

॥ श्री जिनवराय नमः ॥

श्री ज्ञाताभूष - द्रौपदीनो अधिकार

शारदा - ज्योत

(संवत् २०३०ना भाद्रुंगा यातुर्मासनां व्याख्याना)

॥

प्रवचनकार

भ'लात संप्रदायना स्व. गच्छाधिपति भा. प्र. पू. रत्नचंद्र
महाराज साहेबना मुशिष्या शासन दीपिका प्रभर
व्याख्याता भा. प्र. विदुषी पू. शारदाभाई महासतीश

संपादक

पू. भा. प्र. शारदाभाई महासतीशना मुशिष्याओ
तत्त्वचिंतक पू. कुमणाभाई महासतीश तथा
भा. प्र. पू. संगीताभाई महासतीश

प्रकाशक

पानाचंद हुंगरशीलार्थ तुरभीया - भाद्रुंगा

अने

मोहनदास दीपचंद शाह ए. तेमना पुत्रो (सायन)

પુસ્તક
શારદા જ્યોત

પ્રવચનકાર
પ્રખર વ્યાખ્યાતા બા. પ્ર. વિદુષી
પૂ. શારદાબાઈ મહાસતીજી

સંપાદક
પૂ. કમળાબાઈ મહાસતીજી
બા. પ્ર. પૂ. સંગીતાબાઈ મહાસતીજી

- પ્રકાશક
- (૧) પાનાચંદ હુંગરશીભાઈ તુરખીયા
૨૧૮ A ભાલચંદ્ર રોડ, કીર્તિમહાલ, ત્રીજે માળે
માટુંગા, મુંબઈ ૧૬ C. R
- (૨) મોહનલાલ દીપચંદ શાહ હ. તેમના પુત્રો
સાયન (મુંબઈ ૨૨)

મુદ્રક
મણીલાલ હગનલાલ શાહ
નવપ્રભાત પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ
ધીકાંટા, નોવેલ્ટી સીનેમા પાસે
અમદાવાદ. ટે. નં. ૨૦૦૧૬

નમ્ર નિવેદન

ખંભાત સંપ્રદાયના પ્રખર વ્યાખ્યાતા, શાસનદીપિકા, વિદુષી બા. ધ્ર. પૂ. શારદાબાઈ મહાસતીજી જેમની વાણીમાં અનોખી તેજસ્વીતા તથા ઓજસ ભર્યા છે અને જેમના નેણમાં અને વેણમાં પ્રેમ, મૈત્રી અને કંઠણના એવાં મીઠાં ઝરણાં વહે છે કે ગમે તેવો પતિત માણસ પણ પાવન થઈ જાય, ભોગી ત્યાગી બની જાય, સંસારના કાદવ અને કીચડમાં ખૂંચેલો હોય તે બહાર નીકળી જાય. અજ્ઞાન અધિકારમાં અટવાતો હોય તો નવા પ્રકાશને પામે, ભાત ભૂલેલો હોય તો સમજણમાં આવી જાય, પથ્થર જેવો હોય તો પણ પીગળી જાય.

બા. ધ્ર. વિદુષી પૂ. શારદાબાઈ મહાસતીજી ૨૦૩૦નું ચાતુર્માસ કરવા માટુંગા પધાર્યા. સામાન્યતઃ જૃહદ મુંબઈમાં માટુંગાને ડોલર એરિયા એટલે સમૃદ્ધ વિસ્તાર કહેવાય છે. તે ભૌતિક રીતે તો ખૂબ સમૃદ્ધ હોવા છતાં પૂ. મહાસતીજીના આત્મસ્પર્શી આધ્યાત્મિક રસથી ભરપૂર, વ્યાખ્યાનોથી માટુંગા ધર્મક્ષેત્રે પણ ડોલર એરિયા બની રહ્યો અર્થાત્ તપ-ત્યાગ અને બ્રહ્મચર્યથી માટુંગા ક્ષેત્રે જૃહદ મુંબઈમાં મોખરે સ્થાન મેળવ્યું. પૂ. મહાસતીજીનું આ ચાતુર્માસ પણ સફળતાના શિખરની ટોચે પહોંચ્યું. એમ કહીએ તો જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. પર્યુષણ પર્વ દરમ્યાન પૂ. મહાસતીજીના તપ-ત્યાગ પરના જોરદાર પ્રવચનોથી આકર્ષાઈને નાની સોળ સોળ વર્ષની બાલિકાઓએ માસખમણ કર્યા. છ ઉપવાસથી લઈને ૩૨ ઉપવાસ સુધીની તપશ્ચર્યાનો આંક ૩૦૦ આવ્યો. સારી સંખ્યામાં આજીવન બ્રહ્મચર્યવ્રતના પચ્ચખાણ થયા. આ બધો પ્રતાપ પૂ. મહાસતીજીની વીતરાગવાણીનો છે. ચારે માસ સુધી પૂ. મહાસતીજીના પ્રવચનોમાં હજારોની મેદની ઉભરાતી હતી અને સૌ કોઈ પ્રવચનો સાંભળી ધન્યતા અનુભવતા હતા.

પૂ. મહાસતીજીના પ્રવચનો સુસુક્ષ્મનો માટે ખૂબ ઉપયોગી ને ઉપકારી હોવાથી, તે પ્રવચનો, શ્રી સંઘની સાનિધ્યમાં “શારદા જ્યોત”ના નામથી પ્રગટ કરવામાં આવે છે. જેનો લાભ શહેરીજનો, ગ્રામ્યજનો તેમજ જૈનેતરો લઈ શકે. તદુપરાંત વિદેશમાં વસતા જૈન જૈનેતરો પણ પૂ. મહાસતીજીના વ્યાખ્યાનના પુસ્તકોનો લાભ લે છે.

“શારદા જ્યોત” ની ૩૦૦૦ નકલ છપાવવાનું અમારા સંઘે નક્કી કર્યું છે પણ પુસ્તકની એટલી બધી માંગ છે કે જે નમુના રૂપ વહેંચાઈ જશે ને એની માંગ રહ્યા જ કરશે એમ અમને લાગે છે. આ ઉપરથી એમ સમજી શકાય છે કે પૂ. મહાસતીજીની વાણીમાં કેટલું ઓજસ છે ને પ્રવચનો કેટલા લોકપ્રિય બન્યા છે !

પૂ. શારદાબાઈ મહાસતીજીએ જ્ઞાતા ધર્મકથા સૂત્રના ૧૬મા અધ્યયનમાં આવેલ દ્રૌપદીનો અધિકાર સુંદર લાવવાહી શૈલીમાં વાંચેલ. જેમાં માન અને માયાથી આત્મા

પતનની કેટલી જાંડી ખાઈમાં ગળડી પડે છે તેનું સુંદર વર્ણન કરેલ છે. ઉપરાંત શીલ મહાત્મ્ય પર સતી ઋષિદત્તાનું ચરિત્ર રોચક શૈલીમાં રસપ્રદ કર્ણુરસથી ભરપુર મીઠી ભાષામાં સુશ્રુવ્યું છે જે માનવીને દુઃખોની પરંપરા વચ્ચે સહનશીલતાનું અનુપમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

આ પુસ્તકની પડતર કિંમત અત્યારના કાગળ પ્રીન્ટીંગના ખૂબ જ ભાવ વધારા અંગે રૂ. ૨૨-૫૦ જેટલી થવા જાય છે. પરંતુ દાતાઓએ આપેલ સહકારના કારણે આ પુસ્તકની કિંમત માત્ર રૂ. ૭-૫૦ રાખેલ છે જેથી સૌ કોઈ તેનો લાભ લઈ શકે. આ પુસ્તકના પ્રકાશનમાં જે જે દાતાઓએ ફાળો આપેલ છે અને જેમના સહકારથી આ મોંઘી કિંમતના પુસ્તકના પ્રકાશનમાં આગળ વધી શકાયું છે, તેઓનો હાર્દિક આભાર માનીએ છીએ. આ પુસ્તક છપાવવાનો પ્રબંધ અમે અમદાવાદમાં કરેલ છે. નવપ્રભાત પ્રીન્ટીંગ પ્રેસના માલિક શ્રી. મણીલાલ છગનલાલ શાહે ઘણા જ ટુંકા વખતમાં આ પુસ્તક છાપી આપ્યું છે તે બદલ અમે તેમનો આભાર માનીએ છીએ.

પુસ્તક છપાવવાનો મોટો યશ સૌરાષ્ટ્ર સ્થા. જૈન સંઘ અમદાવાદના સહમંત્રી અને ધર્મપ્રેમી શ્રી જહવજીભાઈ મોહનલાલ શાહના ફાળે જાય છે. જેઓએ આ કાર્યમાં શરૂઆતથી અંત સુધી અમને પૂરો સહકાર આપેલ છે.

પુસ્તક સંશોધનના કાર્ય માટે સ્થા. જૈન પત્રના તંત્રી શ્રી જીવજીભાઈ સંઘવીનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ કે જેઓએ કાળજીપૂર્વક પુસ્તક વાંચી આપ્યા છે. આ પુસ્તકમાં પ્રેસ દોષ કે દ્રષ્ટિ દોષથી રહી ગયેલ ભૂલો માટે શુદ્ધિપત્રક આપેલ છે. તેમ છતાં અન્ય કોઈ ભૂલો રહેવા પામી હોય અથવા પૂ. મહાસતીજીના આશયથી વિરુદ્ધ આશય જણાયો હોય તો તે વ્યાખ્યાનકારની ભૂલ ન સમજતાં દ્રષ્ટિદોષ કે સમજદેર ગણી વાંચકો ભૂલ સુધારી લે અથવા પ્રવચનકારથી સમાધાન મેળવે એ જ અર્થઘટન.

માદુ'ગા (સુ'ખ ૧૯)

તા. ૨૦-૭-૧૯૭૫

લિ.

} શ્રી વર્ધમાન સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ, માદુ'ગા

આ પુસ્તકમાં સહાય આપનાર દાતાઓની યાદી

- શ્રી મણીલાલ શામળભાઈ વીરાણી
,, છગનલાલ શામળભાઈ વીરાણી
,, ગીરજશંકર ખીમચંદ શેઠ
,, ગંભીરચંદ ઉમેદચંદ શાહ
,, ચુનીલાલ મુલજીભાઈ મોટાણી
,, જયંતીલાલ અમૃતલાલ શાહ
,, ચંદુલાલ લક્ષ્મીચંદ શાહ
,, શીવલાલ ગુલાબચંદ શેઠ
,, ધરમચંદ દેવચંદ પોપટાણી
,, તારાચંદ દ્વીપચંદ અવલાણી
,, દેશવલાલ અમૃતલાલ પારેખ
,, જીવજીલાલ ઓઘવજી ખાખડા
,, નાથાલાલ માણેકચંદ પારેખ
,, રસીકલાલ પ્રભાશંકર શેઠ
,, સકરીબેન પાનાચંદ શેઠ
,, ગીરજશંકર ઉમીયાશંકર મહેતા
,, બદવજી ઓઘડભાઈ શાહ હ. ચીમનભાઈ
,, રમણીકલાલ શાંતિલાલ શાહ
,, અમુલખ અમીચંદ શાહ
,, છળીલદાસ અમૃતલાલ શાહ
,, અજવાળીબેન રતીલાલ શીવલાલ
,, ચીમનલાલ પ્રેમચંદ ગોપાણી હ. ગુણવંતરાય
,, પરમાણુદ માણેકચંદ મહેતા
,, ભુપતરાય હિંમતલાલ પારેખ
,, માણેકલાલ મગનલાલ બગડીયા

પતનની કેટલી ભાંડી ખાઈમાં ગળડી પડે છે તેનું સુંદર વર્ણન કરેલ છે. ઉપરાંત શીલ મહાત્મ્ય પર સતી ઋષિદત્તાનું ચરિત્ર રોચક શૈલીમાં રસપ્રદ કંડુરસથી ભરપુર મીઠી ભાષામાં સુણાવ્યું છે જે માનવીને દુઃખોની પરંપરા વચ્ચે સહનશીલતાનું અનુપમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

આ પુસ્તકની પહેલર કિંમત અત્યારના કાગળ પ્રીન્ટીંગના ખૂબ જ ભાવ વધારા અંગે રૂ. ૨૨-૫૦ જેટલી થવા જાય છે. પરંતુ દાતાઓએ આપેલ સહકારના કારણે આ પુસ્તકની કિંમત માત્ર રૂ. ૭-૫૦ રાખેલ છે જેથી સૌ કોઈ તેનો લાભ લઈ શકે. આ પુસ્તકના પ્રકાશનમાં જે જે દાતાઓએ ફાળો આપેલ છે અને જેમના સહકારથી આ મોંઘી કિંમતના પુસ્તકના પ્રકાશનમાં આગળ વધી શકાયું છે, તેઓનો હાર્દિક આભાર માનીએ છીએ. આ પુસ્તક છપાવવાનો પ્રયત્ન અમે અમદાવાદમાં કરેલ છે. નવપ્રભાત પ્રીન્ટીંગ પ્રેસના માલિક શ્રી. મણીલાલ છગનલાલ શાહે ઘણા જ ટુંકા વખતમાં આ પુસ્તક છાપી આપ્યું છે તે બદલ અમે તેમનો આભાર માનીએ છીએ.

પુસ્તક છપાવવાનો મોટો યશ સૌરાષ્ટ્ર સ્થા. જૈન સંઘ અમદાવાદના સહમંત્રી અને ધર્મપ્રેમી શ્રી જાદવજીભાઈ મોહનલાલ શાહના ફાળે જાય છે. જેઓએ આ કાર્યમાં શરૂઆતથી અંત સુધી અમને પૂરો સહકાર આપેલ છે.

પુસ્તક સંશોધનના કાર્ય માટે સ્થા. જૈન પત્રના તંત્રી શ્રી જીવજીભાઈ સંઘવીનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ કે જેઓએ કાળજીપૂર્વક પુસ્તક વાંચી આપ્યા છે. આ પુસ્તકમાં પ્રેસ દોષ કે દૃષ્ટિ દોષથી રહી ગયેલ ભૂલો માટે શુદ્ધિપત્રક આપેલ છે. તેમ છતાં અન્ય કોઈ ભૂલો રહેવા પામી હોય અથવા પૂ. મહાસતીજીના આશયથી વિરુદ્ધ આશય જણાયો હોય તો તે વ્યાખ્યાનકારની ભૂલ ન સમજતાં દૃષ્ટિદોષ કે સમજદેર ગણી વાંચકો ભૂલ સુધારી લે અથવા પ્રવચનકારથી સમાધાન મેળવે એ જ અભ્યર્થના.

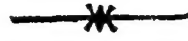
માડુંગા (સુખઈ ૧૯)

તા. ૨૦-૭-૧૯૭૫

લિ.

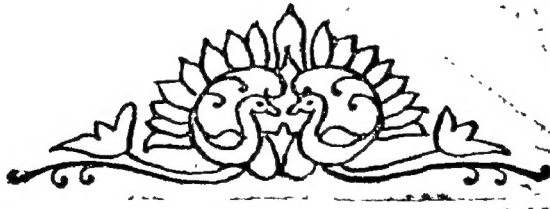
શ્રી વર્ધમાન સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ, માડુંગા

આ પુસ્તકમાં સહાય આપનાર દાતાઓની યાદી

- શ્રી મણીલાલ શામજીભાઈ વીરાણી
,, છગનલાલ શામજીભાઈ વીરાણી
,, ગીરજાશંકર ખીમચંદ શેઠ
,, ગંભીરચંદ ઉમેદચંદ શાહ
,, ચુનીલાલ મુલજીભાઈ મોટાણી
,, જયંતીલાલ અમૃતલાલ શાહ
,, ચંદુલાલ લક્ષ્મીચંદ શાહ
,, શીવલાલ ગુલાબચંદ શેઠ
,, ધરમચંદ દેવચંદ પોપટાણી
,, તારાચંદ દીપચંદ અવલાણી
,, કેશવલાલ અમૃતલાલ પારેખ
,, જીવજીલાલ ઓઘવજી ખાખડા
,, નાથાલાલ માણેકચંદ પારેખ
,, રસીકલાલ પ્રભાશંકર શેઠ
,, સકરીખેન પાનાચંદ શેઠ
,, ગીરજાશંકર ઉમીયાશંકર મહેતા
,, બદવજી ઓઘડભાઈ શાહ હ. ચીમનભાઈ
,, રમણીકલાલ શાંતિલાલ શાહ
,, અમુલખ અમીચંદ શાહ
,, છળીલદાસ અમૃતલાલ શાહ
,, અજવાળીખેન રતીલાલ શીવલાલ
,, ચીમનલાલ પ્રેમચંદ ગોપાણી હ. ગુણુવંતરાય
,, પરમાણુદ માણેકચંદ મહેતા
,, ભુપતરાય હિંમતલાલ પારેખ
,, માણેકલાલ મગનલાલ બગડીયા

- શ્રી શાન્તિલાલ ભીમજી ખાવીસી
- ,, જીવણલાલ પદમશી સંઘવી
- ,, પ્રતિભાજીન દિલીપકુમાર કેશવલાલ પારેખ
- ,, ધરમશી માધવજી જોખાળીયા
- ,, દલીચંદ કરસનજી કામદાર
- ;; ઉજ્જમશી કચરાભાઈ શાહ હ. પ્રેમચંદભાઈ
- ,, ચીમનલાલ હીરાચંદ સાથુંદવાળા
- ,, સોમચંદ જેઠાભાઈ શાહ
- ,, તારાચંદ વીરચંદ બદાણી
- ,, નીમચંદ ઠાકરશી શાહ
- ,, પ્રેમચંદ લક્ષ્મીચંદ દોઢીવાળા
- ,, વાડીલાલ કપુરચંદ દલાલ
- ;; હીરાચંદ રૂઝનાથ ખાટવીયા

ધર્મપ્રેમી શ્રી પાનાચંદલાઈ ડુંગર ભાઈ તુરખીયાનો

પ્રેરક પરિચય

સખાવતી, ઉદારદિલ, ધર્મપ્રવૃત્તિ પ્રત્યે ભારે અભિરુચિ ધરાવનાર, હરકોઈ ઉપયોગી ક્ષેત્રમાં પોતાના દાનનો પ્રવાહ નિરભિમાનપણે વહેવડાવનાર એવા પાનાચંદલાઈ સુરેન્દ્રનગર, મુંબઈ ઉપરાંત અનેક સ્થળોમાં આદરપાત્ર બનેલ છે.

તેઓશ્રી નાની ઉંમરે મુંબઈમાં વ્યવસાય માટે હાથે પગે આવ્યા. અને પોતાના સાહસિક સ્વભાવે ધીરે ધીરે આર્થિક ક્ષેત્રે ઘણા આગળ વધ્યા. તેમણે વ્યાપારમાં જેવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી તેવીજ સિદ્ધિ સામાજિક સેવાના ક્ષેત્રે પણ હાંસલ કરી છે.

શ્રી પાનાચંદલાઈને જ્યારે જુઓ ત્યારે તેમનો હસમુખો ચહેરો જોવા મળશે. વાણીમાં વિનમ્રતા અને સ્વભાવમાં સહિષ્ણુતા એ તેમના વિશિષ્ટ ગુણો છે. તેઓ વર્ષો પહેલાં રૂ, ચાંદી અને શેર બજારમાં સારું કમાયા. તેઓ ઉપાર્જિત દ્રવ્યનો સામાજિક ધાર્મિક ક્ષેત્રે સતત સહુપયોગ કરી રહેલ છે. તેમની પાસે કોઈપણ જાહેર કાળો આવે તો તેમણે કદી ના પાડી નથી એ તેમની ઉદારતાનું ઉદાહરણ છે. ઉપાશ્રય, બોર્ડિંગ, લોજન શાળા, પુસ્તકાલય, લેન સ્કોલરશીપ, દવાખાના, અનાજ રાહત, પાણીની પરબો, દીક્ષામહોત્સવો વગેરે લાગ્યેજ એવા ક્ષેત્રો હશે કે જ્યાં શ્રી પાનાચંદલાઈની દાનસરવાણી કુલ ને ફૂલની પાંખડી રૂપ નહિ પહોંચી હોય. દા. ત.

બોટાદ સ્થા જૈન છાત્રાલયને રૂ. ૧૧,૧૧૧ લાયબેરી માટે. પાલીતાણા શ્રાવિકાશ્રમ, લીંબડીની મૂર્તિપૂજક બોર્ડિંગ, વ્યાયામ શાળા, મુંબઈમાં જૈન ઉદ્યોગગૃહ, શીવજીવર્ગ, ટાઈપ વિભાગ, ફ્રી પુસ્તકો તથા મુંબઈની જીવદયા મંડળી, અંધેરી ઇન્સ્ટિટ્યુટમાં દવાખાનું; રાણપુર હોસ્પિટલમાં પેથોલોજી વિભાગ, શંખેશ્વરમાં જૈન લોજનશાળા; અગાસી તીર્થમાં ભાતુ, વગડીયા, કુકડા, શેખપર, વિરમગામના ઉપાશ્રયો વગેરે અનેકવિધ સ્થળોમાં તેમણે પોતાનો દાન પ્રવાહ વહેવડાવ્યો છે.

સ્વ વતન સુરેન્દ્રનગરમાં પોષધશાળા અને તેમના માતૃશ્રીનું સ્મૃતિમંદિર, તથા વીંછીયા દેરાસરમાં પણ તેમની દાનલક્ષિત તરી આવે છે. તેમની ધર્મશ્રદ્ધા ઘણી પ્રશંસનીય છે. આજે તેઓ ૩૬ વર્ષથી નિરંતર ચૌવિહાર કરે છે. શ્રી પાનાચંદલાઈના ધર્મપત્ની શ્રીમતી કંચનબહેનનો અને તેમના સુપુત્રોનો આ બધાં દાનો માટે પ્રેરણાનો એકો કાળો નથી.

બા. બ્ર. પ્રખર વ્યાખ્યાતા પૂ. શારદાબાઈ મહાસતીજીના આ પુસ્તક (શારદા જ્યોત)ના પ્રકાશનમાં શ્રી પાનાચંદ લાઈએ રૂ. પાંચ હજારનો ઉમદા ફાળો આપ્યો છે, તેમની દાનવૃત્તિ દિન પ્રતિદિન વિકસિત રહ્યા કરે એ ભાવના । ।

પ્રખર વ્યાખ્યાતા બા. પ્ર. વિદુષી પૂ. શારદાબાઈ મહાસતીજીની

૩૬ મી દીક્ષા જયંતી પ્રસંગે માટુંગામાં ગવાયેલ ગીત

(રાગ :- પ્રભુ તારું ગીત મારે ગાવું છે.)

સુવર્ણ દીક્ષા દિન આજે છે,

શારદાબાઈ સ્વામી જેતું નામ જ છે.....સુવર્ણ દીક્ષા દિન.....

વાડીલાઈની વાડીમાં ગુલાબ ખીલ્યું, સકરીળહેનના સંસ્કારનું સિંચન મળ્યું,

સાણુંદ શહેરનું રત્ન રે.....સુવર્ણ દીક્ષા.....

રત્નચંદ્ર ગુરૂ મહાપ્રતાપી, સાણુંદ શહેરમાં ચાતુર્માસ પધારી,

શારદાબાઈ સ્વામીને વૈરાગ્ય આવે.....સુવર્ણ દીક્ષા.....

વિરતીનું સુંદર વાવેતર કરી, પાર્વતીબાઈ સ્વામીની શીતળ છાયા મળી,

સોળમા વર્ષે સંયમ ધરે.....સુવર્ણ દીક્ષા.....

વૈશાખ સુદ છટૂના મંગલ પ્રભાતે, રત્નચંદ્ર ગુરૂ સંયમ રત્ન આવે,

ખંભાત સંપ્રદાયનું પુણ્ય ખીલે.....સુવર્ણ દીક્ષા.....

રત્નચંદ્ર ગુરૂનું રત્ન પ્રકાશ્યું, ખંભાત સંપ્રદાયને દેશન કયું,

ગુરૂનું નામ ઉજ્જવલ કયું.....સુવર્ણ દીક્ષા.....

જ્ઞાન દર્શનની જ્યોત જગાવી, ચારિત્ર તેજે જીવન ઝળકાવી,

દેશોદ્દેશમાં સૌરભ ફેલાવે.....સુવર્ણ દીક્ષા.....

ગુરૂણી મારા પરમ ઉપકારી, જીવન નૈયાના સાચા સુકાની,

તારકે ગુરૂણી સદ્ભાગ્યે મળ્યા.....સુવર્ણ દીક્ષા.....

શારદાબાઈ સ્વામી શાસનના દીવા, ચીરં જીવી કરો શાસન સેવા,

અમીરસ વાણી વરસાવનારા.....સુવર્ણ દીક્ષા.....

ગુરૂણી અમારા આંખના તારા, જૈન શાસનના મોઘેરા હીરા,

જુગ જુગ જીવો ગુરૂણી મારા.....સુવર્ણ દીક્ષા.....

માટુંગા સંઘમાં આનંદ આજે, કાંતીક્રષી માટુંગા બિરાજે,

૩૬ મી દીક્ષા જયંતી ઉજવે.....સુવર્ણ દીક્ષા દિન.....

વ્યાખ્યાતા આચાર્યશ્રી રત્નચંદ્રજી મહારાજ સાહેબને ખબર પડી કે વાડીલાલભાઈ શ્રાવકનું કન્યારત્ન દીક્ષા લેવાના લાવ રાજે છે, તેથી તેમણે શારદાબહેનને બોલાવીને કસોટી કરી.

“બહેન! સંયમમાર્ગે વિચરવું કઠીન છે. સંયમ ખાંડાની ધાર છે. સંસારના મુખો છોડવા સહેલાં નથી. બાવીસ પરિષદો સહન કરવા મુશ્કેલ છે. બહેન! તારી ઉંમર સાવ છોટી છે. આત્મોન્નતિનો માર્ગ ઘણી સાધના માગી લે છે. તમે આ બધું કરી શકશો? માતા પિતાની શીતળ છાંય છોડી શકશો? માતાપિતા રજા આપશે?” બુઝો વૈરાગી શારદાબહેનનો જવાબ પણ કેવો વૈરાગ્યભર્યો છે? તેમણે કહ્યું “ગુરુદેવ! મારી સંપૂર્ણ તૈયારી છે. અંતરના ઊંડાણનો અંતરંગ વૈરાગ્યનો આ રણકાર હતો. જેને મન સંસાર એક અનર્થની ખાણ છે અને જેને છોડવું છે તેને કેાણ રોકનાર છે? ક્ષણિક જીવનમાંથી આત્મપ્રકાશ લેવાની મારી અહોનિશ લાવના છે.”

પૂ. ગુરુદેવને ખાત્રી થઈ કે ખરેખર આ કન્યારત્ન દીક્ષા લઈ જૈનસમાજને અજવાળશે, સંપ્રદાયની શાન વધારશે ને શાસનની શોભા કરશે. આ આતુર્માસની અંદર વૈરાગી શારદાબહેને વધુ દઢતાથી અને વધુ સમય મેળવીને ધાર્મિક અભ્યાસ શરૂ કરી દીધો. દૂંક સમયમાં દશવૈકાલિક, ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર અને ઘણા થોકડા કંઠસ્થ કર્યા.

દઢ વૈરાગી શારદાબહેનની કસોટી :- એક બાબુ શારદાબહેન વૈરાગ્ય પંથે જવામાં આગેકૂચ કરી રહ્યા હતા ત્યારે બીજી બાબુ માતાપિતા તેમના સગપણ માટે વાતો કરતા હતા. વૈરાગ્ય અને સંસારનું તુમુલ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું. શારદાબહેને દઢતાપૂર્વક જણાવી દીધું કે મારા સગપણની વાતો કરશો નહિ. આ સાંભળી માતા-પિતાને ઘણું દુઃખ થયું. માતાપિતાએ અન્નજળનો ત્યાગ કરવાની ધમકી પણ આપી. પણ જેતું મન વૈરાગ્યમાં રમી રહ્યું છે, જેની રંગેરંગે વૈરાગ્યનો સ્રોત વહી રહ્યો છે, જેના ચિત્તડામાં ચારિત્રમાર્ગની ચટપટી લાગેલી છે એવા દઢ વૈરાગીને શી અસર થાય? આખરે માતાપિતાએ કહ્યું કે અત્યારે સોળ વર્ષની ઉંમરે નહિ પણ એકવીસ વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા માટે રજા આપીશું. પરંતુ શારદાબહેન સોળ વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લેવામાં જ મક્કમ હતા. તેમણે કહ્યું કે “સત્તર વર્ષના વિમળાબહેનના મૃત્યુને કેઈ રોકી શક્યું નહિ તો આ જિંદગીનો શો ભરોસો છે? મારું મન વૈરાગ્યના રંગે રંગાયેલું છે. તેમાંથી પીછેહઠ થનાર નથી.” અતે માતા, પિતા, સગાવહાલા, કુટુંબીજનોને જણાવું કે શારદાના વિચારો દઢ છે આથી રાજીખુશીથી દીક્ષાની આજ્ઞા આપી.

શારદાબહેનનો ભાગવતી દીક્ષા મહોત્સવ :- સંવત ૧૯૯૬ના વૈશાખ સુદ ૭ઠ્ઠે ને સોમવારે સાણંદમાં જ તેમના (માતાપિતાના) ઘેરથી ભવ્ય રીતે ખૂબ ધામધૂમથી

શારદાબહેનનો દીક્ષા મહેલ સવ ઉજવાયો. દીક્ષાવિધિ પૂ. શુરદેવ રતનચંદ્રજી મહારાજ સાહેબે કરાવી. શુરદેવ પૂ. રતનચંદ્રજી મહારાજ અને શુરભી પૂજ્ય પાર્વતીબાઈ મહાસતીજીના શિષ્યા તરીકે તેમને બહેર કર્યા. શારદાબહેન તથા સાણુંદના બીજા બહેન છવીબહેનની દીક્ષા સાથે થઈ. તે બંનેને મહાસતીજી પૂ. પાર્વતીબાઈ મ.સ.ના શિષ્યાઓ તરીકે બહેર કરવામાં આવ્યા. છવીબહેનનું નામ જશુબાઈ મહાસતીજી રાખવામાં આવ્યું અને શારદાબહેનનું નામ બા. બ્ર. શારદાબાઈ મહાસતીજી રાખવામાં આવ્યું. વૈરાગ્ય અને વૈવિશાળ વચ્ચેની પાતળી રેખા વિલીન થઈ ગઈ અને વૈરાગ્ય વિજયી બન્યો.

તેમના પૂજ્ય પિતાશ્રી વાડીબાઈ અને માતૃશ્રી સકરીબહેન, ભાઈશ્રી નટવરભાઈ, પ્રાણલાલભાઈ, ભાભી અ. સૌ. નારંગીબહેન, તથા અ. સૌ. ઇન્દીરાબહેન તથા બહેનો અ. સૌ. ગંગાબહેન, અ. સૌ. શાન્તાબહેન, અ. સૌ. હમુમતીબહેન બધા ધર્મપ્રેમી છે અને સંસ્કારી કુટુંબ છે. સાણુંદમાં તેમને કાપડનો સારો વહેપાર છે. શારદાબાઈ મહાસતીજીના સંસારી પિતા શ્રીયુત વાડીલાલ જગનલાલ શાહ સંવત ૨૦૨૧ના વૈશાખ સુદ વ્રાથ ને મંગળવાર તા. ૪-૫-૬૫ના રોજ સાણુંદ મુકામે પહેલી વખતના હાર્ટ-ફેલતા હુમલાથી અવસાન પામ્યા છે. મૃત્યુની અંતિમ ઘડી સુધી વિશુદ્ધ લાવો અને મન ધર્મધ્યાનમાં રહ્યું હતું. તેઓશ્રી અને તેમના ધર્મપત્ની તથા પુત્રો, પુત્રવધૂઓ અને પુત્રીઓ બધા મહાસતીજીની સાનિધ્યમાં બેટલા દિવસ રહે તેટલા દિવસ ધર્મ-ધ્યાનમાં વ્યતીત કરતા અને જ્યારે પૂ. મહાસતીજીના દર્શન કરવા આવે ત્યારે શુભ ખાતામાં સારી રકમ ભેટ આપતા.

પૂજ્ય શારદાબાઈ મહાસતીજી મુંબઈથી વિહાર કરી સંવત ૨૦૨૩માં દેશમાં પધાર્યા ત્યારે વિહાર કરતાં કરતાં સંવત ૨૦૨૫માં સાણુંદ પધાર્યા. તે વખતે તેમના સંસારી માતૃશ્રી સકરીબહેનની તબિયત હાર્ટની ટ્રબલ અને ડાયાબીટીસના કારણે નરમ હતી. અસહ્ય દર્દમાં પણ તેમની સમતા ગળબ હતી. સકરીબહેનના પુત્રો, પુત્રવધૂઓ તથા પુત્રીઓએ તેમની પ્રેમથી અને લાગણીથી જે સેવા કરી છે તે આજના સંતાનો બાગ્યેજ કરી શકે. પૂ. મહાસતીજી જ્યારે સાણુંદથી વિહાર કરવાના હતા ત્યારે તેમના સંસારી માતૃશ્રી સકરીબહેને કહ્યું કે મહાસતીજી ! આપ ભાવનગર આતુર્માં પધારશો. પછી હવે હું આપના દર્શન નહિ કરી શકું. મારા માટે આપના આ છેલ્લાં દર્શન છે. ત્યારે મહાસતીજીએ કહ્યું કે તમે આમ કેમ બોલો છો ? ત્યારે તેમણે કહ્યું. હવે આ નશ્વર હેડનો બરોસો નથી. માટે મને ધર્મ-આરાધના કરાવો. પૂ. મહાસતીજી પાસે એક મહીના સુધી સતત શાસ્ત્ર વાંચન સાંભળ્યું. ઘણા પચ્ચખાણુ લીધા અને અનેક રીતે પોતાના આત્માની સાધનામાં જોડાવા લાગ્યા. ત્યારપછી પૂ. મહાસતીજીએ ભાવનગર

તેરફ વિહાર કર્યો. પછી સંવત ૨૦૨૫ના અષાઢ સુદ ૧૧ના રોજ વી. એસ. હોસ્પિ-
તાલમાં સાંજના પાંચ વાગે સાગારી સંધારો કરી સમતાલાવે આત્મસાધનામાં મસ્ત
રહી, સૌને રડતા મૂકી આ નશ્વર દેહનો તેમણે ત્યાગ કર્યો.

સંયમી જીવનમાં પ્રગતિ :- દીક્ષા જીવનની શરૂઆતમાં મહાસતીજી શારદાબાઈ
સ્વામીનો ધાર્મિક શાસ્ત્ર-અભ્યાસનો પુરુષાર્થ પ્રણય ગન્યો. પૂ. ગુરુદેવ અને પૂ.
ગુરુણીની શીતળ છત્રછાયામાં પૂ. મહાસતીજીએ ઘણું આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. શાસ્ત્રોનું
વાંચન કર્યું. સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાનું જ્ઞાન મેળવ્યું. આ જ્ઞાનનો ખીજને લાભ આપતા
અદ્ય સમયમાં જ પ્રતિભાશાળી અને વિદુષી તથા પ્રખર વ્યાખ્યાતા તરીકે પૂ. શારદાબાઈ
મહાસતીજી જ્યાં પામ્યા.

પૂ. વિદુષી મહાસતીજી જ્યારે વ્યાખ્યાન આપે છે ત્યારે માત્ર વિદ્વતા નહિ
પણ આત્માના ચૈતન્યની વિશુદ્ધિનો રણકાર તેમના અંતરના ઊંડાણમાંથી આવે છે.
ધર્મના, તત્ત્વના શબ્દાર્થ, ભાવાર્થ, ગુદાર્થને એવી ધીરગંભીર અને પ્રભાવક શૈલીમાં વિવિધ
દૃષ્ટાંતોથી સંભળાવે છે કે શ્રોતાવૃંદ તેમાં તન્યય, ચિન્મય ગની જાય છે. અને અપૂર્વ
શાંતિથી શારદા સુધાનું રસપાન કરે છે. બાલ બ્રહ્મચારી, વિદુષી, પ્રખર વ્યાખ્યાતા
શ્રી શારદાબાઈ મહાસતીજીની વાણીમાં આત્માનો અંતરધ્વનિ આવે છે. અને તે
ધ્વનિએ અનેક જીવોને પ્રતિબોધ પમાડ્યો છે. સુષુપ્ત આત્માઓને ઠંઠાળીને સંયમ માર્ગે
દોર્યા છે. ભગવાન મહાવીરના ચાર તીર્થમાંના સાધ્વીતીર્થની સરિતા જ્યારે એના
અંતરના નિર્મળ નીરનો (ઉદ્ગારોનો) પ્રવાહ વહેવડાવે છે ત્યારે શ્રોતાવૃંદ એમાં
ભીંજઈ જાય છે અને તપ-ત્યાગ તથા સંયમના માર્ગે જવા પ્રેરાય છે.

સંયમી જીવનની વિહારયાત્રા :- અત્યાર સુધીના ૩૫ વર્ષના સંયમી જીવનમાં
પૂ. મહાસતીજીનો વિહાર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને મહારાષ્ટ્રમાં થયો છે. સૌરાષ્ટ્રમાં
રાજકોટ, ભાવનગર, ગોંડલ, જેતપુર, જુનાગઢ, જામનગર, સાવરકુંડલા, ધારી, બગસરા,
ખોટાદ, પાળીયાદ, લીંબડી, વાંકાનેર, થાનગઢ, મૂળી, સાયલા, વઢવાણ, સુરેન્દ્રનગર,
જોરાવરનગર, ચૂડા, ધ્રાંગધ્રા વિગેરે સ્થળોમાં તેમના વિહારથી અને તેમના ઉપદેશથી
ઘણા આત્માઓએ આજીવન બ્રહ્મચર્યવ્રત અંગીકાર કરેલ છે. અને સંખ્યાબંધ વ્રત-
પચ્ચબાણો થયેલ છે. મહારાષ્ટ્ર પ્રદેશમાં લોનાવાલા, પુના, દોડનદી, અહમદનગર;
નાસિક, ઈગતપુરી; શ્રીરામપુર; લાસલગાંવ વિગેરે સ્થળોનો શોષકાળ વિહાર કર્યો છે, અને
તેમના ઉપદેશથી આ પ્રદેશોમાં અપૂર્વ ધર્મજગૃતિ આવી છે. ગુજરાતમાં અમદાવાદ,
ખંભાત, સાણંદ, સુરત, સાબરમતી, જેડા વિગેરે ક્ષેત્રોને આતુર્માસનો લાભ આપ્યો છે.

પૂ. મહાસતીજીના પ્રતિબોધથી અઢાર બહેનોએ વૈરાગ્ય પામીને તેમની પાસે

રહી હતી. એટલે કાંદાવાડી માટુંગા આદિ સંઘની વિનંતી અવારનવાર ચાલુ રહી હતી તેથી મુંબઈ સંઘની આગ્રહલરી વિનંતીને માન આપી છ વર્ષમાં પૂ. મહાસતીજીને ફરી વાર મુંબઈ આવવાનું બન્યું ને જનતાના દિલ આનંદથી ઉભરાયા. વાંચકો ! આપ આ ઉપરથી સમજી શકશો કે પૂ. શારદાબાઈ મહાસતીજીએ મુંબઈ નગરીની જનતાના દિલને પ્રેમ કેટલો સંપાદન કર્યો હશે !

સંવત ૨૦૨૯માં કાંદાવાડી સંઘની આગ્રહલરી વિનંતીને માન આપી પૂ. મહાસતીજીએ કાંદાવાડી ચાતુર્માસ કર્યું. તે ચાતુર્માસમાં મહાસતીજીએ માત્ર બૃહદ્ મુંબઈમાં નહિ પણ સારાયે ભારતમાં દાન, શીલ અને તપમાં અજોડ અને અભૂતપૂર્વ વિક્રમ સ્થાપ્યો. ખંભાત સંપ્રદાયનો, લગવાન મહાવીરનો અને શાસનનો જયજયકાર કર્યો. પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પર્વ દરમ્યાન દાનમાં બુદ્ધી બુદ્ધી જનકલ્યાણની, માનવતાની અને સહધર્મીવાત્સલ્યની પ્રવૃત્તિઓ માટે રૂ. ૧૦ લાખ ભેગા થયા. તપશ્ચર્યા ૪૫ ઉપવાસથી છકાઈ સુધીની સંજ્યા ૫૦૦ ઉપર પહોંચી. આ રીતે સતીજીના સત્તા પ્રભાવે કાંદાવાડીનું ચાતુર્માસ અભૂતપૂર્વ બની ગયું.

સં. ૨૦૩૦માં માટુંગા શ્રી સંઘની આગ્રહલરી વિનંતીને માન આપી પૂ. મહાસતીજી માટુંગા ચાતુર્માસ પધાર્યા. પૂ. મહાસતીજીના પ્રભાવશાળી પ્રવચનથી માનવના હૃદયમાં એવું અનોખું આકર્ષણ થાય છે કે જેથી ચાતુર્માસના પાંચે માસમાં વ્યાખ્યાન હોલ હરહંમેશ ચિહ્નાર ભરાયેલો રહ્યો છે. પૂ. મહાસતીજીના દાન-શિયળ-તપ અને ભાવના પરના ભેરહાર પ્રવચનોથી માટુંગા શ્રીસંઘમાં તપશ્ચર્યાના પૂર આવ્યા હતા. છ ઉપવાસથી લઈને ૩૨ ઉપવાસ સુધીની સંજ્યાનો આંક ૨૭૫ ઉપર પહોંચ્યો હતો. સોળ સોળ વર્ષની બાલિકાઓએ માસખમણની ઉગ્ર સાધના કરી હતી. દાનવીરોએ દાનનો વરસાદ વરસાવ્યો. તપસ્વીઓએ તપશ્ચર્યા કરી. નવ લાઈ બહેનોએ સજેડે આજીવન બ્રહ્મચર્યાવ્રતની પ્રતિજ્ઞા કરી. આ બધો પ્રભાવ અને યશ પૂ. મહાસતીજીના ક્રાળે જાય છે. આ વખતનું ચાતુર્માસ માટુંગાના ઇતિહાસમાં સુવર્ણાક્ષરે લખાશે.

વિશેષ આનંદની વાત એ છે કે આપણા પરમ પિતા પ્રભુ મહાવીરની ૨૫૦૦મી નિર્વાણ શતાબ્દિ ઉજવવાનો અદ્ભૂત, અનુપમ અવસર પણ પૂ. મહાસતીજીના ચાતુર્માસમાં પ્રાપ્ત થયો. આ પ્રસંગે પૂ. મહાસતીજી લગવાન મહાવીર સ્વામીના જીવન પ્રસંગો નિત્ય નૂતન શૈલીમાં સમજાવતા ત્યારે શ્રોતાજનોના દિલ હૃદયમચી જતા. અને અકૂમ-છકૂ આદિ તપ, ત્યાગ, ધ્યાન આદિ અનેક રીતે સુંદર આરાધનાપૂર્વક એ પ્રસંગની માટુંગામાં ઉજવણી થઈ હતી. આયંબીલ, ઉપવાસ, એકટાણુ થઈને કુલ ૫૦૦૦ (પાંચ હજાર) પચ્ચગાણુ થયા હતા. આ નિર્વાણ શતાબ્દિ ઉજવવામાં પૂ. મહાસતીજીનો ઘણો પુરુષાર્થ હતો.

પૂ. મહાસતીજીના માટુંગા (પ્રથમ) ચાતુર્માસના વ્યાખ્યાનો શારદાસુધા ભાગ ૧-૨ જેની પ્રત ૮૫૦૦, દાદર ચાતુર્માસના વ્યાખ્યાનો શારદા સંજીવની ભાગ ૧-૨-૩ જેની પ્રત ૬૦૦૦; ઘાટકોપરના વ્યાખ્યાનો શારદા માધુરી ભાગ ૧-૨-૩ જેની પ્રત ૬૦૦૦; રાજકોટ ચાતુર્માસના વ્યાખ્યાનો શારદા પરિમલ ભાગ ૧-૨-૩ સંયુક્ત તેની પ્રત ૨૦૦૦; અમદાવાદ ચાતુર્માસના વ્યાખ્યાનો શારદા સૌરભ ભાગ ૧-૨-૩ પ્રત ૬૦૦૦, મુંબઈ કાંદાવાડી ચાતુર્માસના વ્યાખ્યાનો 'શારદા સરિતા' પ્રત ૩૦૦૦ આટલા પુસ્તકો પૂ. મહાસતીજીના વ્યાખ્યાનના બહાર પડ્યા છે અને તે બધા પુસ્તકો ખલાસ થઈ ગયા છે. જેમ જેમ પુસ્તકો બહાર પડતા ગયા તેમ તેમ જનતાનું આકર્ષણ વધતું ગયું. વાંચકોને આ ઉપરથી જ્યાં આવતો હશે કે પૂ. મહાસતીજીના વ્યાખ્યાનોનું કેટલું આકર્ષણ છે ! જે પુસ્તકો ખલાસ થઈ ગયા છે તેની એટલી બધી માંગણી છે કે કદાચ ફરીને બહાર પાડવા પડશે.

પૂ. મહાસતીજીના સંવત ૨૦૩૦ના માટુંગા (દ્વિતીય)ના ચાતુર્માસના વ્યાખ્યાનો "શારદા જ્યોત" (ભા. ૧-૨-૩ સંયુક્ત) નામથી ૩૦૦૦ નકલો પ્રકાશિત થતાં તેઓનાં વ્યાખ્યાન પુસ્તકોમાં એક વધુ વ્યાખ્યાન સંગ્રહનો ઉમેરો થાય છે એ આપણા સમાજ માટે સદ્ભાગ્યનો વિષય છે.

આ બધો પ્રભાવ બા. પ્ર. વિદુષી પ્રખર વ્યાખ્યાતા પૂ. શારદાબાઈ મહાસતીજીને છે.

સંવત ૨૦૩૧ના વૈશાખ સુદ છઠ્ઠના પવિત્ર દિવસે પૂ. મહાસતીજીના સંયમી જીવનના ૩૫ વર્ષ પૂરા થયા છે. બા. પ્ર. વિદુષી પૂ. મહાસતીજીની સંયમ-યાત્રાની આ રજતજયંતિ આપણને સૌને આધ્યાત્મિક માર્ગે જવા દીવાદાંડી રૂપ બની રહો.

પૂ. મહાસતીજીના ચરણકમળમાં અમારા કોટી કોટી વંદન હો.

ખંભાત સંગ્રહાયતા સ્વ. પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ ૧૦૦૮ બા. પ્ર. પૂ.
શ્રી રત્નચંદ્રજી મહારાજ સાહેબના શિષ્યામંડળની નામાવલી

મહાસતીજીનું નામ જન્મસ્થળ અને દીક્ષા માસ તિથિ વાર
દીક્ષા સ્થળ સંવત

૧. બા. પ્ર. વિદુષી પૂ. શારદાબાઈ સાણુંદ ૧૮૬૬ વૈશાખ સુદ ૬ સોમવાર
મહાસતીજી
૨. સુલદ્રાબાઈ મહાસતીજી ખંભાત ૨૦૦૮ ચૈત્ર સુદ ૧૦ શુક્રવાર
૩. ઈન્દુબાઈ મહાસતીજી સુરત દીક્ષાસ્થળ નાર ૨૦૧૧ અષાઠ સુદ ૫ ગુરુવાર
૪. બા. પ્ર. વસુબાઈ મહાસતીજી વીરમગામ ૨૦૧૩ માગશર સુદ ૫ શુક્રવાર
૫. બા. પ્ર. કાન્તાબાઈ મહાસતીજી સાણુંદ ૨૦૧૩ માગશર સુદ ૧૦ ગુરુવાર
૬. સદ્ગુણુબાઈ મહાસતીજી લખતર ૨૦૧૩ મહા સુદ ૬ બુધવાર
૭. બા. પ્ર. ઈન્દીરાબાઈ મહાસતીજી સુરત ૨૦૧૪ માગશર સુદ ૬ બુધવાર
૮. શાન્તાબાઈ મહાસતીજી મોડાસર દીક્ષાસ્થળ નાર ૨૦૧૪ મહા વદ ૭ સોમવાર
૯. કમળાબાઈ મહાસતીજી ખંભાત ૨૦૧૪ વૈશાખ સુદ ૬ શુક્રવાર
૧૦. સ્વ. તારાબાઈ મહાસતીજી સાળરમતી ૨૦૧૪ અષાઠ સુદ ૨ ગુરુવાર
૧૧. બા. પ્ર. ચંદનબાઈ મહાસતીજી લખતર ૨૦૧૭ માગશર સુદ ૬ ગુરુવાર
૧૨. બા. પ્ર. રંજનબાઈ મહાસતીજી સાળરમતી ૨૦૨૧ મહા સુદ ૧૩ રવીવાર
દીક્ષાસ્થળ દાદર
૧૩. બા. પ્ર. નિર્મળાબાઈ મહાસતીજી ખંભાત ૨૦૨૧ મહા સુદ ૧૩ રવીવાર
દીક્ષાસ્થળ દાદર
૧૪. બા. પ્ર. શોભનાબાઈ મહાસતીજી લીંબડી ૨૦૨૨ વૈશાખ સુદ ૧૧ રવીવાર
દીક્ષાસ્થળ મલાડ
૧૫. મંદાકિનીબાઈ મહાસતીજી માટુંગા-મુંબઈ ૨૦૨૩ મહા સુદ ૮ શનીવાર
૧૬. બા. પ્ર. સંગીતાબાઈ મહાસતીજી ખંભાત ૨૦૨૩ વૈશાખ સુદ ૫ રવીવાર
૧૭. બા. પ્ર. હર્ષિદાબાઈ મહાસતીજી ઘાટકોપર ૨૦૨૬ વૈશાખ વદ ૧૧ રવીવાર
દીક્ષાસ્થળ લાવનગર
૧૮. બા. પ્ર. સાધનાબાઈ મહાસતીજી ખંભાત ૨૦૨૬ માગશર સુદ ૨ ગુરુવાર
૧૯. બા. પ્ર. લાવનાબાઈ મહાસતીજી માટુંગા-મુંબઈ ૨૦૨૬ વૈશાખ સુદ ૫ સોમવાર

શ્રી વર્ધમાન સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ-માટુંગા શ્રી કાનજી શીવજી જૈન ધર્મ સ્થાનક

*

શ્રી સંઘ સંચાલિત ખાતાઓ

- (૧) શ્રી કેશવલાલ ચુનીલાલ સરૈયા આય'બીલ ખાતું
- (૨) શ્રી પ્રભુદાસ ભાણુજી હેમાણી સાર્વજનિક જૈન કલીનીક દવાખાતું, પેથોલોજી તથા ડેન્ટલ વિભાગ
- (૩) શ્રીમતી ચંપાબેન શાંતિલાલ સંઘવી એકસ રે તથા કન્સલ્ટીંગ વિભાગ
- (૪) રામજી અંદરજી શેઠ રામવાડી
- (૫) માતુશ્રી ચંપાબાઈ તથા શીવકુંવરબાઈ જૈન ભુવન
- (૬) શ્રી નરભેરામ અંદરજી શેઠ જૈન પાઠશાલા માટુંગા-શીવ
- (૭) શ્રીમતી નંદકુંવરબેન રસીકલાલ શેઠ હુન્નરશાળા, માટુંગા-શીવ
- (૮) શ્રી હેમચંદ જેચંદ જૈન પુસ્તકાલય
- (૯) શ્રી રાજેમતી મહિલા મંડળ માટુંગા-શીવ

આ ઉપરાંત સહધર્મી સહાયક ફંડ, જીવદયા ફંડ તથા સાધારણ ફંડ વગેરે ખાતાઓ ચાલે છે.

શ્રી સંઘ સંચાલિત દરેક ખાતાઓ ખૂબ વ્યવસ્થિત રીતે ચાલે છે. આય'બીલ-ખાતામાં બારે માસ આય'બીલ થાય છે. આય'બીલ ખાતામાં શ્રી સંઘના બહેનો ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લે છે.

શ્રી દવાખાના પેથોલોજી તથા ડેન્ટલ તેમજ કન્સલ્ટીંગ વિભાગો ખૂબ સારી રીતે વ્યવસ્થિત ચાલે છે. આ બધાં ખાતાઓમાં સારા પ્રમાણમાં ભાઈ-બહેનો લાભ લે છે. તેમજ ખૂબ સસ્તા દરે આ સંસ્થા લોકોની સેવા કરે છે.

હુન્નરશાળામાં માટુંગા તથા શીવના જૈન ભુવનમાં લગભગ ૩૦૦ થી ૩૫૦ બહેનો લાભ લે છે. સમાજના બહેનોને ખૂબ ઉપયોગી થાય તેવી રીતે આ હુન્નરશાળામાં દરેક વર્ગો ચલાવવામાં આવે છે.

જૈન પાઠશાલા માટુંગા તથા શીવ (સાયન)માં આવે છે. શ્રી સંઘના જાળકોને ધાર્મિક શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. જાળકોને ધાર્મિક શિક્ષણમાં ઉત્સાહ વધે તે માટે અવારનવાર મેળાવડા, પ્રભાવના વગેરે કરવામાં આવે છે.

જૈન પુસ્તકાલયમાં કોઈ પણ જાતની ફી લીધા વગર ધાર્મિક તથા સામાજિક પુસ્તકો વાંચવા મળે છે. આ પુસ્તકાલયનો સારા પ્રમાણમાં લાભ લેવાય છે.

આ ઉપરાંત, શ્રી સહધર્મી સહાયક ફંડમાંથી વાર્ષિક સ્ટોલરશીપ તરીકે આપણા સમાજના લણતા વિદ્યાર્થીઓ તથા વિદ્યાર્થીનીઓને કોલેજ ફી, સ્ટૂલ ફીના રૂ. ૪૦,૦૦૦ (ચાલીસ હજાર) આપવામાં આવે છે. તેમજ આપણા લાઈઓને અંગત મદદ-મકાન-ભાડું, અનાજ વગેરે આપવામાં આવે છે.

અમેને જણાવતાં અતિ હર્ષ થાય છે કે, સં. ૨૦૩૦માં ખંભાત સંપ્રદાયના ગચ્છાધિપતિ સ્વ. આચાર્ય, પૂ. શ્રી રત્નચંદ્રજી મ. સા.ના સુશિષ્યા, મહાવિદુષી, પ્રખર વક્તા બા. પ્ર. પૂ. શારદાબાઈ મહાસતીજી આદિ ઠાણાઓનું ચાતુર્માસ કરાવેલ.

બા. પ્ર. વિદુષી પૂ. શારદાબાઈ મહાસતીજીએ ચાતુર્માસ દરમ્યાન આપેલા વ્યાખ્યાનોનું પુસ્તક શ્રી સંઘે છપાવવાનું નક્કી કરેલ. આ પુસ્તકનું નામ “શારદા જ્યોત” રાખવામાં આવેલ છે.

આ પુસ્તક છપાવવામાં શ્રી પાનાચંદ હુંગરશી તુરખીયા તથા શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ શાહ જેમનાં નામો પુસ્તકના પ્રકાશકો તરીકે શ્રી સંઘે આપેલ છે તેમનો તથા આ પુસ્તક છપાવવામાં જે જે દાતાઓએ સહાય કરી છે તે બદલ તેમનો બધાનો આભાર માનીએ છીએ.

લી.

ગંભીરચંદ ઉમેદચંદ શાહ	પ્રમુખ (ટ્રસ્ટી)
દલીચંદ કરસનજી કામદાર	ઉપપ્રમુખ (ટ્રસ્ટી)
મહાસુબલાલ શીવલાલ શેઠ	બજનચી (ટ્રસ્ટી)
જયંતીલાલ અમૃતલાલ શાહ	મંત્રી (ટ્રસ્ટી)
નવનીતલાલ રામજી શેઠ	મંત્રી
કાંતિલાલ ન્યાલચંદ હેમાણી	મંત્રી

કયારે મળશે। હે લગવાન રે કયારે મળશે ?

કયારે મળશે। હે ગુરૂદેવ રે કયારે મળશે ?

કયારે મળશે, કયારે મળશે, કયારે મળશે હે લગવાન રે કયારે મળશે ?
 દેખું સવાર સાંજ સોનેરી સમણાં, આવ્યા કે આવી જશે પ્રભુજી હમણાં,
 મારી આંખો કરે ઈંતેજર રે કયારે મળશે.....કયારે મળશે.....
 દિલનો દુખાવો દિલમાં દબાવું, કેને મથામણ મનની મુણાવું,
 ખાલી કરવો છે હૈયાનો ભાર રે કયારે મળશે....કયારે મળશે.....
 થાશે નહિ ને અંખી તમારી, થાકી જશે આ શ્રદ્ધા બિચારી,
 એ તો અંખે તમારો આધાર, રે કયારે મળશે.....કયારે મળશે....

(તજ : દેખો એા દીવાનો)

જ્યારે હું બોલાવું ત્યારે આવજો પ્રભુ, મારી મુશીબત મીટાવજો પ્રભુ (૨)
 જ્યારે હું બોલાવું ત્યારે આવજો ગુરૂદેવ, મારી મુશીબત મીટાવજો ગુરૂદેવ (૨)
 નહીં બોલાવું દોલત માટે કે દરદોમાં રાહત માટે,
 મનમાં જ્યારે જામે લડાઈ, આંતરશત્રુ કરે ચડાઈ....હો જામે લડાઈ.
 ત્યારે મુજને શત્રુ પૂરા પાડજો પ્રભુ.....મારી મુશીબત.....
 પંથ ખૂટે ના, ના અકળાઈ, કંટક વાગે ના ગભરાઈ,
 ફાંટો પડે ત્યાં હું મુંઝાઈ, કઈ બાજુ હવે આગળ જઈ....હો હું મુંઝાઈ....
 ત્યારે મુજને મારગદો દેખાડજો પ્રભુ....મારી મુશીબત....જ્યારે....
 જીવનભર ને સુખ ના આવે, તો પણ મુજને દુઃખ ના આવે,
 અંત સમય ને જીવ ન જાયે, આકૃષ્ટ વ્યાકૃષ્ટ મનનું થાયે....હો જીવ ન જાયે....
 ત્યારે મુજને શાંતિમાં પોહાડજો.....મારી મુશીબત.....જ્યારે.....

શાસ્ત્ર જ્યોત

।ગ ૧-૨- સંયુક્ત

શ્રીમતી કંચનબેન પાનાચંદ તુરખીયા

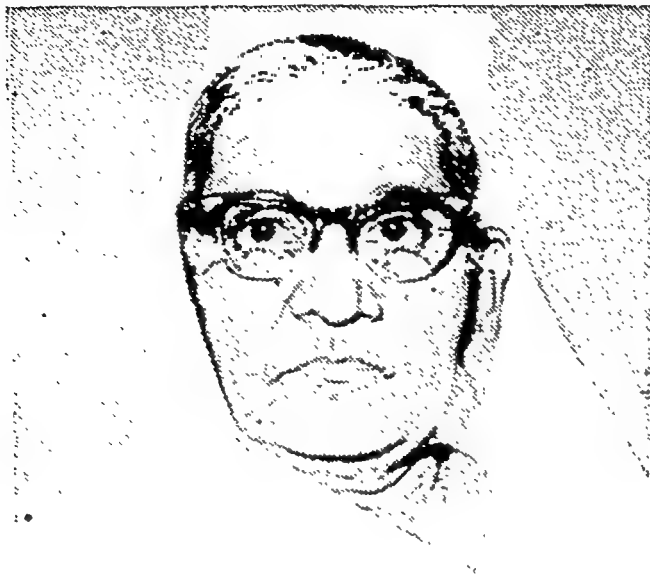
સ્વ. મોહનલાલ દીપચંદ શાહ (બોટાદ)

શિશુ વચમાંજ ખર્મના સંસ્કારોનું સિંચન કરીને તેમાં અમને દહ કરીને તથા
તમારા પોતાના જ દૃષ્ટાંતથી ખર્મનું આરાધન કરનાર જીવ અંતિમ સમયે પણ કેવી
સમાધિ રાખી શકે છે, તેનો દાખલો પૂરો પાડીને અમારામાં દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ પ્રત્યે
શ્રદ્ધાવાન બનાવનાર જોવા પ્રાતઃ સ્મરણીય પૂજ્ય પિતાશ્રી ! આપના અમે ભવોભવના
ઋણી છીએ. પિતૃ દેવો ભવ.

વાડીલાલ મોહનલાલ શાહ
મનહરલાલ મોહનલાલ શાહ
રમણલાલ મોહનલાલ શાહ

ગં. સ્વ. પૂ. માતુશ્રી જીવીબેન મોહનલાલ શાહ

માતા સ્નેહ-વાત્સલ્ય અને પ્રેમનું ગરણું છે. કડવું પીને અમૃત જ વહાવનાર છે. માતૃકુળ અથવા પ્રતિ કુળ પ્રસંગોમાં ઘેર્ય રાખી, અમારામાં જ્ઞાન, દાન, ધર્મ, નીતિ-નિષ્ઠામ નિઃસ્વાર્થ સેવાના સંસ્કારો શિંચી તથા તપ અને ત્યાગનો માર્ગ ખતાવી અમારું જે ચારિત્ર ધરવર કર્યું છે તેવા આપને કોટિ કોટિ વંદન ! માતૃદેવો જલ.

લી.

વાહીલાલ મોહનલાલ શાહ
અનંદરલાલ મોહનલાલ શાહ
રમણલાલ મોહનલાલ શાહ

દાનેશ્વરી શેઠશ્રી શામળ વેલ્લ વીરાણી રાજકોટ

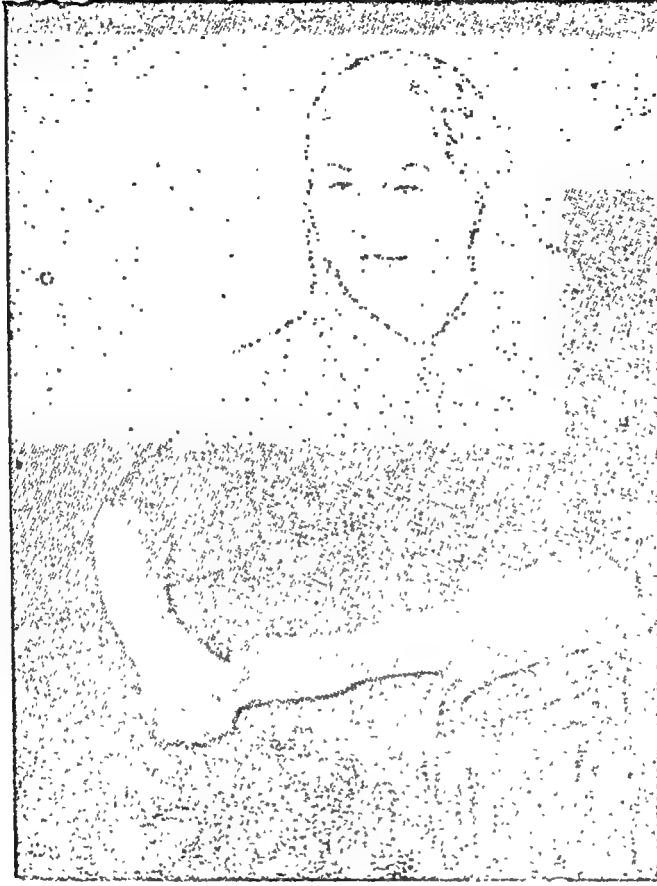

વહેતા જળ નિર્મળ લાલા, અને ધન હોલત હેતા લલા-એ સંસ્કાર તમે અમોને
ગળથુથીમાં પાયા, સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિ, સંપ અને સદાચાર એ તો પુન્યની પ્રસાદી છે.
એટલે મળેલી લક્ષ્મી સમાજ કલ્યાણના, જનતા-જનાર્દનના અને સ્વધર્મી વાતસલ્યના કાર્યોમાં
વાપરી પુણ્યાનુભંધી પુણ્ય ઉપાર્જન કરવા માટે અમારું જે ચારિત્ર-ઘડતર ક્યું તે માટે
અમે સમસ્ત વીરાણી પરિવાર આપના જન્મો જન્મના કાણી છીએ.

લી.

અણીલાલ શામળ વીરા અને પરિવાર

સ્વ. પૂ. માતુશ્રી કડવીબાઈ શામજીભાઈ વીરાણી

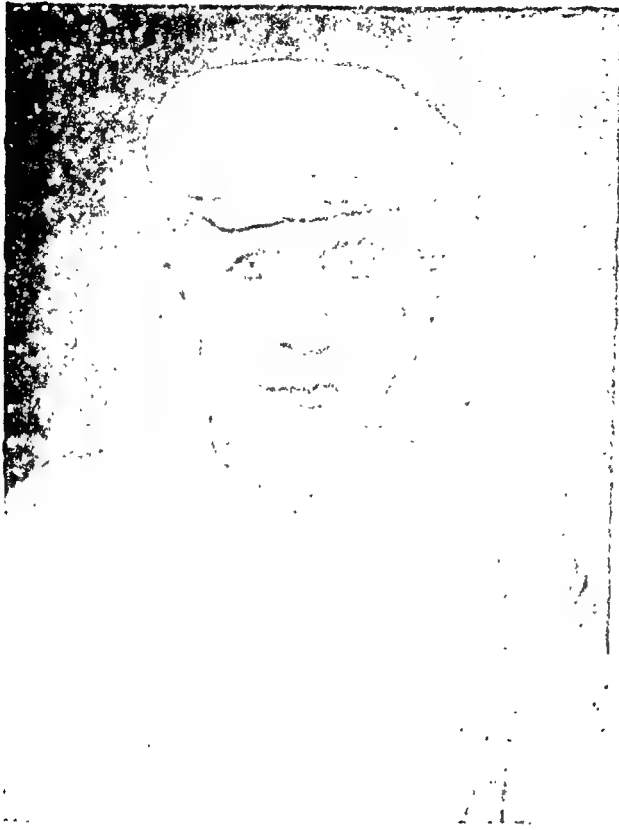
જેમણે પોતાના સંતાનોમાં લક્ષ્મી, એ તો સંધ્યાના રંગ જેવી, આકળના ધુન્દ જેવી તથા વિજળીના ચમકારા જેવી ચંચળ છે. એવા સંસ્કારોનું નાનપણથી સિંચન કર્યું. તેમના સુપુત્રોએ આંખો જેમ ફળ આવે અને નીચે નમે તેવી રીતે લખલુટ લક્ષ્મી મળવા છતાં નિષ્કામ અને નિઃસ્વાર્થ ભાવે વિનય અને વિવેકથી સંપત્તિનો સદુપયોગ સ્વધર્મીઓ અને જન કલ્યાણના અનેક કાર્યોમાં કર્યો.

સ્વ. છગન લલિત ભાઈ વીરાણી

જેમના હાન વડે જૈન તથા જૈનેતર સમાજની, જન કલ્યાણની તથા માનવતાની અનેકવિધ-પ્રવૃત્તિઓને નવજીવન મળ્યું છે. તેઓ રાજકોટની અનેક સંસ્થાઓમાં ટ્રસ્ટી તથા ટ્રેઝરર હતા. તેમણે સૌરાષ્ટ્રના ઘણાં સ્થળોએ હિપાશ્રમ, વિરાણી હાઈસ્કૂલ, વીરાણી કન્યા વિદ્યાલય, મુંગા-બહેરાનીશાળા જેવી અનેક સંસ્થાઓમાં મોટું દાન આપ્યું છે, પોતે ઘણા દયાળુ, ધાર્મિક વૃત્તિવાળા અને પ્રેમાળ હતા.

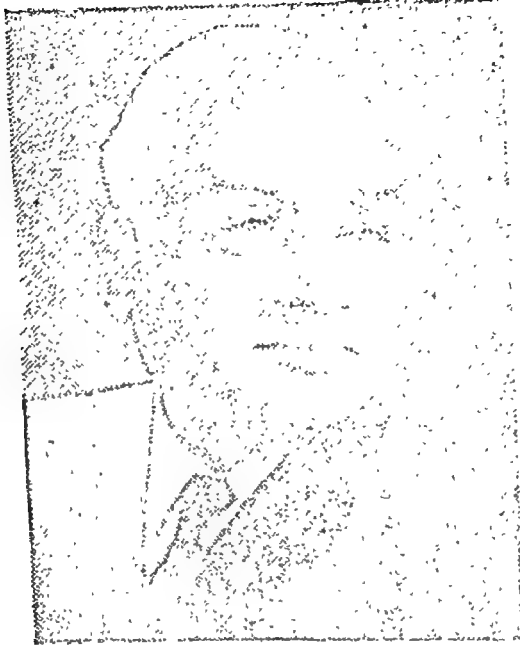
શ્રી ગામચંદ ત્રિભોવનદાસ શેઠ

(કેમર વર્ષ ૮૬ ઉપસેટા-સીરાપ્ટ)

જેમણે પોતાના વતનમાં પૂ અંતઃસતીઓની ધાર્મિક સેવા કરી છે. ઉપસેટાની પાંજરાપોળ, સાર્વજનિક અંગ્રેજી સ્કૂલ, જૈન ધાર્મિક શાળા, છુવદયા ખાતું વગેરે સંસ્થાઓમાં તન, મન, ધનથી સેવા આપી છે. શેઠ કુટુંબનું સહાયત વર્ષોથી ચલાવ્યું છે. અને પોતાનું છવન અત્યંત સાદાઈથી ધર્મ ભાવનામાં વીતાવે છે.

શ્રી ગીરજશંકર ઉમિયાશંકર મહેતા

બી. એ. એલ. એલ. બી.

ભારતમાં આપણા જૈન સમાજમાં જે નવયુવાન ઉદ્યોગપતિઓ છે તેમાંના એક શ્રી ગીજીભાઈ મહેતાને પણ ગણી શકાય.

બાલ્યાવસ્થાથી જ મોરબીમાં ધાર્મિક શિક્ષણ જૈનશાળામાં લીધેલું અને તે સંસ્કારોને કારણે તેઓ આપણા સમાજની વિવિધ ધાર્મિક સેવાઓ આપી રહ્યા છે. તેઓ તન, મન, ધનથી આપણા સમાજને નવપદ્ધતિ રાખી રહ્યા છે.

શ્રી ગીજીભાઈ ધી યોગે ફૂગ હાઉસ પ્રા. લી. ના ડીરેક્ટર છે. અરૂણોદય મીલ્સ (મોરબી)ના ડીરેક્ટર છે. શ્રી વર્ધમાન સ્થા. જૈન ગ્રાવક સંઘ દાદર (મુંબઈ)ના ટ્રસ્ટી અને ઉપપ્રમુખ છે જૈન ક્લીનિક મુંબઈ માટુંગા સાથે સંકળાયેલ છે.

તેમનાં સેવા કાર્યોમાં તેમના ધર્મપત્ની અ. સૌ. નલિની બહેન જેઓ ગ્રેજ્યુએટ છે તેમનો પણ સહકાર છે. આવા આદર્શ દંપતી આપણા સમાજની જે સેવા કરી રહ્યા છે, તે સમાજ માટે ગૌરવરૂપ છે.

આપે, અમારામાં ધાર્મિક સંસ્કારોનું જે સિંચન કર્યું એનાથી અમારા જીવનને સન્માર્ગે લઈ જવામાં તથા સદાચાર અને નીતિના સુપથે વિચરવામાં અમે ઘણે અંશે સફળ બન્યા છીએ, એ માટે અમે આપનાં ભવોભવના ઋણી છીએ.

હી.

આપનો સમસ્ત પરિવાર

શ્રી ચુનીલાલ મુળજીભાઈ ચોરાણી
મુંબઈ

જેમનામાં ધર્મના સંસ્કારો સાથે સ્વલાવની સરળતા અને નિખાલસતાનો સુંદર સુમેળ થયો છે. તેમના હૈયામાં દયા અને દાન સહજ છે. તેઓ દશા શ્રીમાળી જૈન-લોજનાલયના દ્રસ્ટી અને ઉપ પ્રમુખ છે. તથા દશા શ્રીમાળી સેવાસંઘના દ્રસ્ટી છે.

સમાજસેવાના કાર્યોમાં સદાય ઉત્સાહી અને તત્પર છે. તેમનું જીવન સાદગી ભર્યું છે અને પુણ્ય યોગે પ્રાપ્ત થયેલી લક્ષ્મીનો તેઓ સુંદર સહુપયોગ કરે છે.

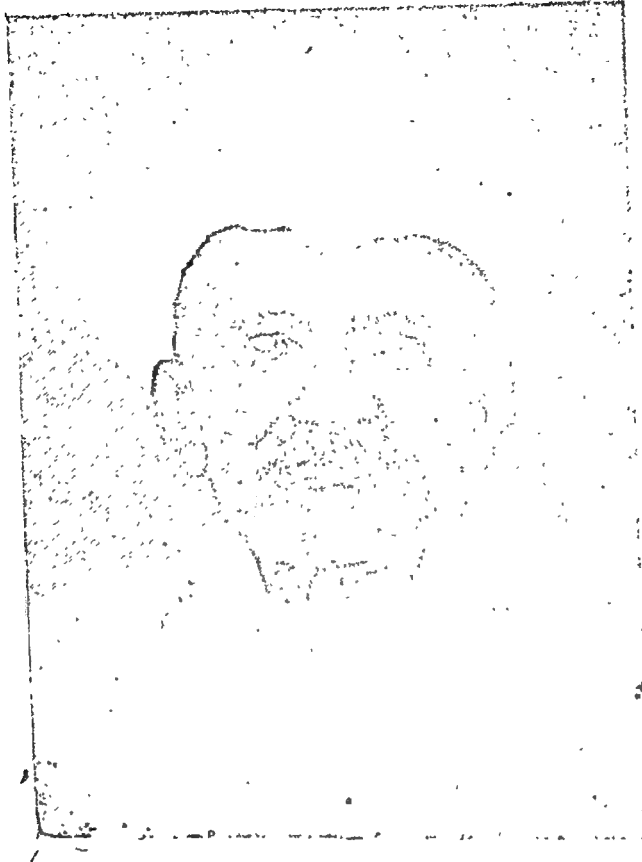
સ્વ. ધરમશી માધવજી ઝાળાળીયા

જેઓ ઘણા સાગણીશીલ, માયાળુ, જૈન સમાજના સેવાભારી અને ધર્મ પ્રત્યેની અથાગ શ્રદ્ધા-વાળા હતા, કાગળના ધંધામાં સારી પ્રગતિ કરી, માટુંગાની તેમજ જૈન સમાજની કેટલીક સંસ્થાઓમાં દાનનો પ્રવાહ વહાવી. અગ્ર ભાગ લગ્ન-યો છે. તેમની ધર્મ ભાવના તીવ્ર હતી. પરાક્રમનાં નિર્મળ અને તેજોમય પ્રકાશિત સૂર્ય-કિરણો જેવાં જીવન મૃદ્યો અને રાગ-અનુરાગથી વંચીત એવા સાદા જીવનની શીખ આપી. ગગનચુંબી મેરુની ઊંચાઈ સમાન ચારિત્ર, સંસ્કાર, ધર્મભાવના અને પ્રેરણાના પિયુષ પિવડાવ્યા ભગવાન મહાવીરની ચરણરજ એવી નિસ્વાર્થ ભાવના અને કુટુંબી-જનો માટે પ્રેમ, સમતા અને ઉદારતા શિક્ષણરૂપે આચરણમાં આપ્યા તેના પરિણામે આજે સદાચારના ચંદ્રવા નીચે, શીતળ છાંયડે રહી. તમારી આપેલ સમજ અને જ્ઞાનના અનુયાયી ધર્મ જીવન સંભર કરીએ છીએ.

આપના ધર્મપત્નિ
અંસગળેન ધરમશી ઝાળાળીયા
આપનો આદીકૃત પુત્ર
મહેન્દ્રકુમાર ધરમશી ઝાળાળીયા

સ્વ. શાહ ઉજ્જમશી કચ્છરાભાઈ (ચુડાવાળા)
(સ્વર્ગવાસ : તા. ૨-૧-૧૯૫૪)

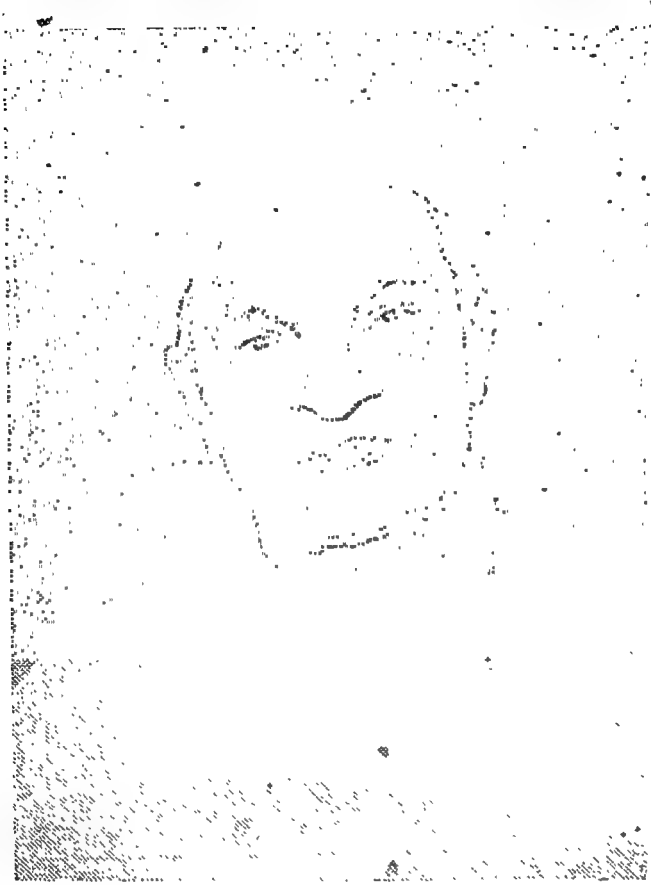
અમારા જીવનમાં આપે ધર્મરૂપી પીઠ વાળ્યું. અનંત સંસ્કાર રૂપી જગત સંચય કયું રીતના
દેસ રૂપે આજે અમારા કુટુંબમાં સહયુક્તિની સૌરભ ફેલાઈ રહી છે. સાધુ-સાધવીઓની સેવા તથા
ધર્મના મહત્વનાં અને સમાજ સેવાનાં કાર્યો કરવાની તેમજ દાન કરવાની પ્રેરણા એ આપશ્રીના આપેલા
સંસ્કારોનો જ પ્રતાપ છે. તે બદલ અમે બધા કુટુંબીજનો આપના ઋણી છીએ.

આપના પુત્રો
પ્રેમચંદ ઉજ્જમશી શાહ
લલ્લુભાઈ ઉજ્જમશી શાહ
હિંમતલાલ ઉજ્જમશી શાહ
અનિલલાલ ઉજ્જમશી શાહ

જોડીયા નિવાસી હાલ મુંબઈ સ્વ. શ્રી સોમચંદ મુલજીભાઈ
ધર્મપત્ની ગં. સ્વ. સુરજબેન સોમચંદ ઘોલાણી

તારાચંદલાઈ દીપચંદલાઈ અવસાણી

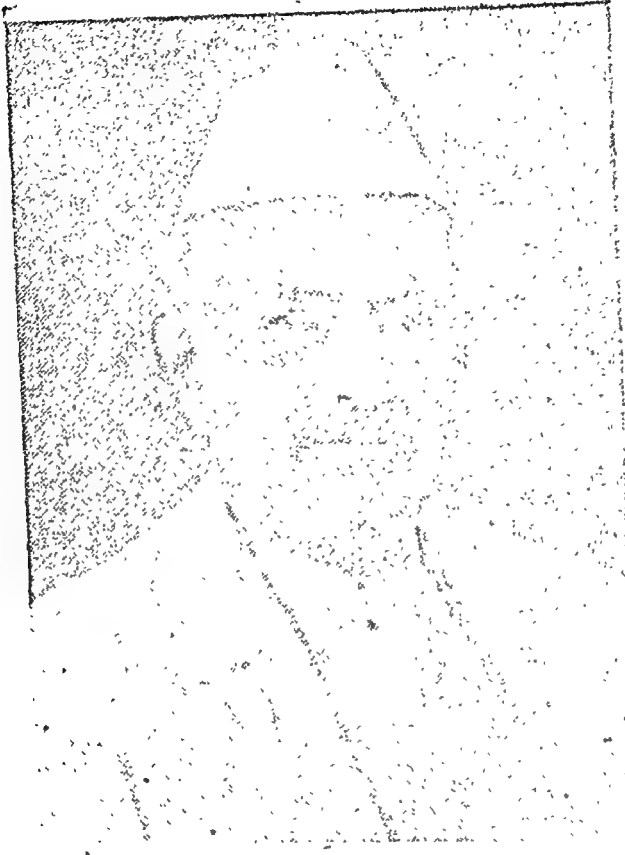

જેઓ ઘણા ન્યાયસંપન્ન, દયાળુ જાગણીશીલ, માયાળુ સ્વભાવના છે, તેમણે માતા પિતાના સુસંસ્કારોનું જીવનમાં આવરણ કરી, સત્ય, નીતિ, અને સદાચારની સૌરભદ્રી જીવનને સુવાસિત બનાવ્યું છે. તેઓ ધર્મના અનુરાગી તો હતા તેમાં પ્રખર વ્યાખ્યાતા, મહાવિદુષી બા. પ્ર. પૂ. શારદા બાઈ મહાસતીજીનો સમાગમ થતાં, સોનામાં સુગંધ ભળે તે રીતે આપના જીવનમાં અત્યારે ધર્મદીપકના તેજ ઝળકી રહ્યા છે. અને આપ ખુબ ધર્માનુષ્ઠાનો કરી, જીવનને સાર્થક બનાવી રહ્યા છે તેમાં બા. પ્ર. પૂ. શારદાબાઈ મહાસતીજીનો મહાન ઉપકાર છે. સાનવકડ્યાણના દરેક કાર્યમાં અને અમારી ધર્મભાવનાઓમાં આપનો હંમેશાં સહકાર અને સહયોગ મળ્યો છે.

આપના જીવનમાં રહેલો ધર્મભાવનાનો વારસો અમારાં જીવનમાં ઉતરે અને સદાચારના ચંદ્રવા નીચેના શીલને છાંયડે રહી, અમે આપની આગેડી સમજ સુજળ સત્ય ધર્મના અનુયાયી થીએ, તોજ આપના ક્ષણમાંથી યત્કિંચિત મુક્ત બની શકીએ.

અ. સી. પુષ્પા તારાચંદ અવસાણી
તથા આપના આજ્ઞાંકિત ધર્મો

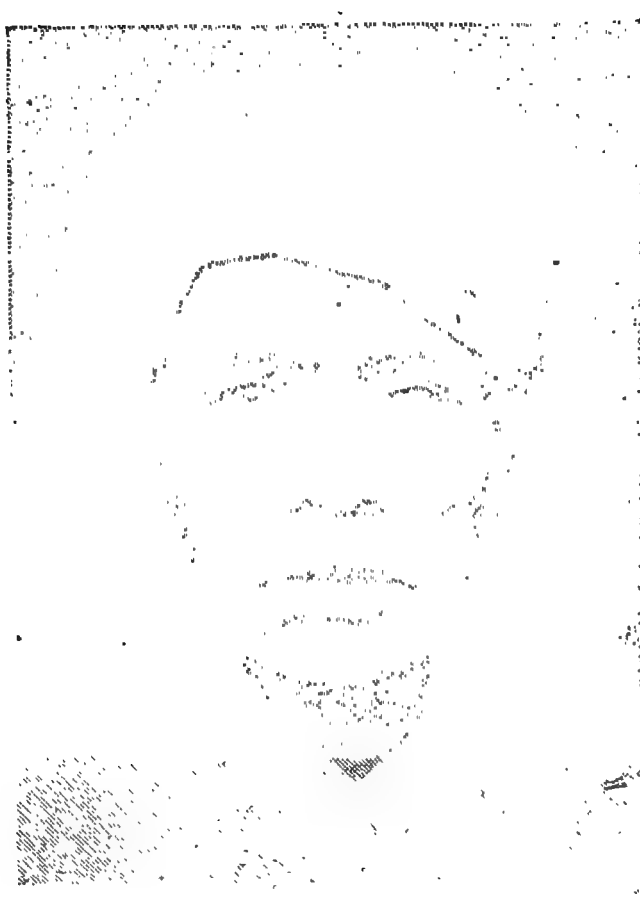
૨૩. શ્રી હિંમતલાલ માનસંગ પારેખ

જેમને રજેરગમાં તથા આણુએ આણુમાં તપશ્ચર્યા, ત્યાગ અને ધર્મભાવના હતા, તેમને અમારી કોટિ કોટિ વંદના. વળતો વળત અમોને અમૂલ્ય જ્ઞેન ધર્મનો પ્રકાશ ફેલાવવાની તકો મળતી રહે, જેથી કરીને તમોએ અમારામાં સિંચેલા અગણિત ગુણો તથા ધાર્મિક ભાવનાને ઉત્તરોત્તર વિકસાવી, આપના આત્માને આધારણુ પણ સંતોષની લાગણીનો અનુભવ થવા દઈશું તે પણને અમે ધન્ય માનીશું.

લી
ભુપતરાય હિંમતલાલ પારેખ
તથા ભાઈઓ.

શ્રી તારાયંદ વીરયંદ બદાણી

ઉંમર વર્ષ ૭૮ ધુધરાળા (સૌરાષ્ટ્ર)

બાલ્યવયમાં જ અમારા માતૃશ્રી વિદાય થતાં, અમારા ઉછેરનો અસહ્ય બોજ સહેવા સાથે આપે અમારામાં સંસ્કાર, સદાચાર અને ચારિત્રનું સિંચન કર્યું. જ્ઞાની સંતોએ બતાવેલા દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, એવા ઉત્તમ ગુણોનું સેવન કરતા રહીએ અને એ ગુણોને અમારામાં અને આપણા વિશાળ કુટુંબમાં ઉત્તરોત્તર વિકસાવવાની સતત કાળજી રહે એવી ભાવના સાથે અમે આપના ગુણી આત્માને વંદન કરીએ છીએ.

ધીરજલાલ તારાયંદ બદાણી
ચંદ્રકાન્ત તારાયંદ બદાણી

અ. સૌ. સરસ્વતીજીન પરમાણુંદ મહેતા

સ્વ. અધુકાન્તા પ્રેમચંદ લક્ષ્મીચંદ થાનગઢવાળા

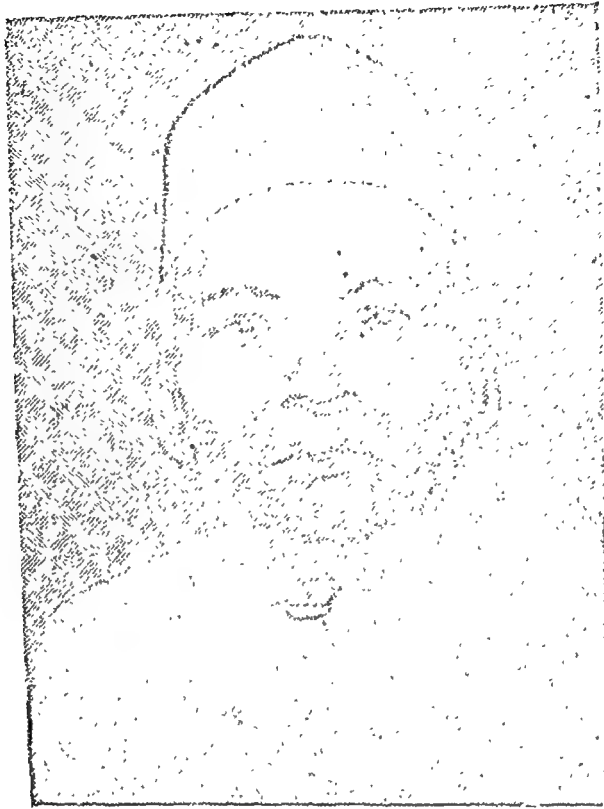
સ્વર્ગવાસ..... તા. ૨૪-૭-૯૩

અમારામાં ધાર્મિક સંસ્કારોનું આપે જે સિંચન કર્યું એનાથી અમારામાં ધર્મ-ભાવના, શુભ નિષ્ઠા, સચ્ચાઈ, હયા અને દાનતા સંસ્કારોનું જે સિંચન થયું તેને સમજણ પૂર્વક આચરણમાં મૂકી આપનું ઋણ ચત્ કિંચિત્ અદા કરી શકયા એનો અમને સંતોષ છે.

પુત્ર વધૂઓ
હમુમતી હતેન્દ્ર શાહ
સુરેખા જયેશ શાહ

લી. આપના આજ્ઞાંકિત પુત્રો
હતેન્દ્ર પ્રેમચંદ શાહ
જયેશ પ્રેમચંદ શાહ

સ્વ. સંઘવી પદમશી કાનજીભાઈ ધ્રાંગધ્રાવાળા

જન્મ તા. ૨૯-૧૦-૧૮૮૧ દેવગંવાસ તા. ૧૮-૩-૧૯૫૪

પિતૃ દેવો ભવ

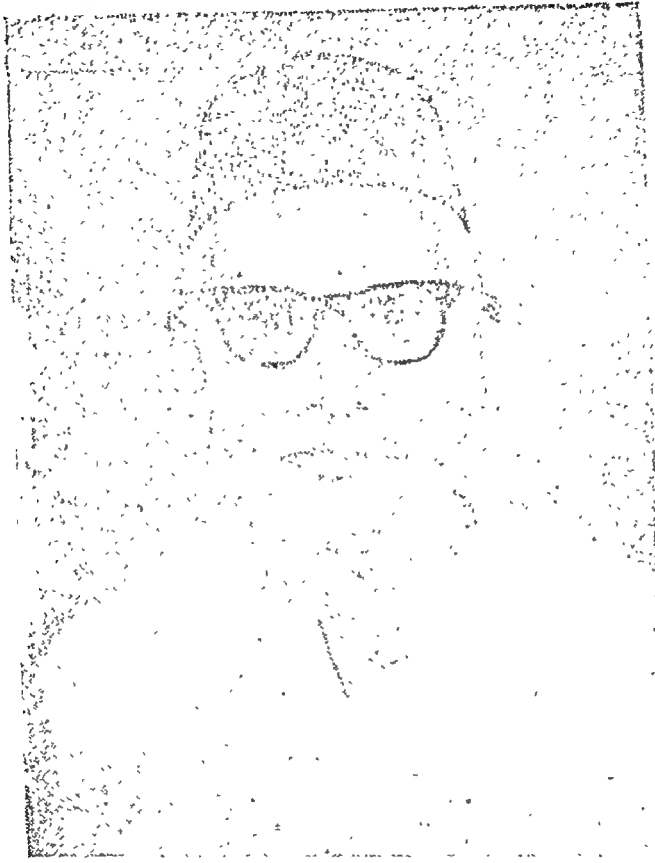
શિશુવયમાંથી જ આપે અમારા જીવનક્ષેત્રમાં જે ધાર્મિક સંસ્કારોનાં ખોજ વાન્યાં છે અને અમારા જીવનને સદાચાર અને સંસ્કારિતાના પવિત્ર પંથે વાળવી પ્રેરણાના પવિત્ર પાણીનું સિંચન કર્યું છે. તેના ફળ સ્વરૂપે અમારા જીવનમાં જ્ઞાને સત્ય, નીતિ અને અંત સેવાના સુમનો ખીલ્યાં તે ઉપકારનો ખદલો વાળવા અમે સમર્થ નથી. છતાં આપના ઉપકારના ઋણમાંથી મુક્ત થવા માટે 'ફૂલ નહિં તો ફૂલની પાંખડી' રૂપ ધાર્મિક ક્ષેત્રે કંઈક અર્પણ કરીને અમે કૃતકૃત્ય થયાનો સંતોષ અનુભવીએ છીએ.

હી. આપના ગુણાનુરાગી પુત્ર અને પુત્રવધૂ

જીવજીલાલ પદમશી સંઘવી

અ. સી. હીલાબેન જીવજીલાલ સંઘવી

૨૫. શ્રી. રતીલાલ શીવલાલ સખીદા અમદાવાદ.

શ્રી. રતીલાલભાઈ સ્વ.વતન લીંગડીથી અમદાવાદમાં આવી ચાંદીનો પ્રમાણિક ધંધો કરતાં આર્થિક ક્ષેત્રે ઘણા આગળ વધ્યા અને પ્રાપ્ત થયેલ દ્રવ્યનો સમાજહિતાર્થે સદુપયોગ કર્યો તેમાં અજવાળીખેનનો હંમેશા પ્રશંસનીય સહકાર રહ્યો હતો.

અજવાળીખેનનો જન્મ ખોટાદના ધર્મપ્રેમી સજ્જન શ્રી. અમૃતલાલ દીપચંદભાઈને ઘેર થયો હતો માતૃશ્રીનું નામ જાણીએન શ્રી. અજવાળી ખેનનું લગ્ન શ્રી. રતીલાલભાઈ શીવલાલ સખીદાસ સાથે થયું હતું, ખંનેને ધર્મ પ્રત્યે ખૂબ જ અભિરૂચિ હતી. શ્રી રતીલાલભાઈએ પોતાની હયાતીમાં સૌરાષ્ટ્ર સંઘ અમદાવાદને વ્યાખ્યાન હોલ માટે મોટું દાન આપ્યું આ લવ્ય હોલ પૂરો થાય તે પહેલાં જ તેઓ સ્વર્ગવાસ પામ્યાં; છતાં ગં. સ્વ. અજવાળીખેન પોતાનો દાન પ્રવાહ પોતાના બંધુ શ્રી. જ્યંતિલાલ અમૃતલાલ શાહ (લોખંડ વાળા-મુંળઈ) ની પ્રેરણાથી વહેતો જ રાખ્યો. તેઓએ લીંગડીમાં કેલેજ માટે સાડાં દાન આપ્યું છે તેમ જ હાલમાં પણ ઉપાશ્રયોના નિર્માણમાં, ધાર્મિક ક્રિયાકાંડોમાં અને સામાજિક ક્ષેત્રોમાં દર વર્ષે દ્રવ્ય વ્યય કરી રહ્યા છે. અને પોતે પણ ધાર્મિક અને સાદાર્થ બધું જીવન ગુજારી રહ્યા છે.

કેશવલાલભાઈ પારેખ
વંદન હો અમારા દાદા અને પિતાશ્રીને !

બાલ્યાવસ્થામાં મારા માતૃશ્રીનું અવસાન થયું. મારા તથા મારા બેનના લાલન-પાલન, કેળવણી, સંસ્કાર-સિંચનની જવાબદારી મારા મોસાળ ઉપર આવી. મારા પિતામહ (પૂ. દાદા) રૂઝનાથ આણંદજીભાઈ તુરખીયાએ અમને તેમની ગોદમાં લીધા. તેમના સંતાનો સાથે અમારો ઉછેર થયો. અમારા સંસાર વ્યવહારની જવાબદારી સ્વીકારી અમારા (ભાઈ-બહેનના) સારા સ્થળે સારી રીતે લગ્ન કરી આપ્યા તેમજ અમારા સ્વતંત્ર વિકાસમાં પણ તેઓ આજે પણ સક્રીય ફાળો આપી રહ્યા છે.

આજે લોખંડના ધંધામાં હું જે કાર્ય કરી શક્યો અને કરી રહ્યો છું, તે બધું જ તેમને આભારી છે. તેમનો અમારા ઉપરનો ઉપકાર અવર્ણનીય છે.

ખરેખર મારી સમગ્ર જીવનયાત્રાના સફળ સુકાની મારા પૂ. કાકા, પૂ. મામા, બાબુભાઈ, મનસુખભાઈ વગેરેનો હું જીવનભર ઋણી છું.

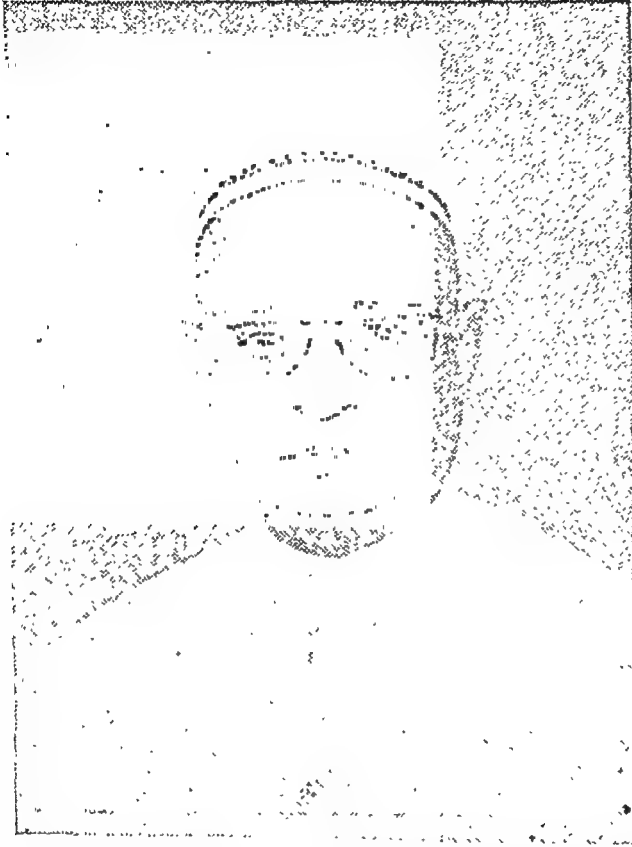
મારા પૂજ્ય પિતાશ્રી સાનુકુળ સ્થિતિ અને સંજોગો છતાં બીજું લગ્ન ન કરતાં અમારા જીવનના ઘડતર અને ચલતરમાં અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠી જે સહયોગ આપ્યો તે માટે અમે તેઓના બવોલવના ઋણી છીએ.

દિલીપ કેશવલાલના વંદન

મી. હીરાચંદ ડગ્ગનાથ બાટવીયા

શ્રી ગંભીરભાઈ ઉમેદવાદ શાહ-માટુંગા

યથા નામા તથા શુભા : નામ પ્રમાણે ગરવા
અને ગંભીર. માટુંગા સંઘના સક્ષણ સુકાની
અને સૂત્રધાર

વ્યાખ્યાન નં. ૧

(અષાઠ વદ ૨ ને શુક્રવાર તા. ૫-૭-૧૯૭૪)

વિષય:- “જ્ઞાન એ જીવન છે.”

✓અનંત કરુણાનિધી શાસ્ત્રન સમ્રાટ વીર લગવાને લઘ્ય જીવેતા આત્મ ઉદ્ધારને અર્થે આગમની પ્રરૂપણા કરી. આગમ એ આત્માનો અરિસો છે. દેહના હાથ જેવા માટે તમે અરિસામાં જુઓ છો. એ અરિસો બાહ્ય હાથ બતાવશે, બાહ્ય દોષોનું દર્શન નહિ કરાવે. આત્માના દોષોનું દર્શન કરવા માટે શાસ્ત્રકાર લગવાન કહે છે કે આગમમાં દૃષ્ટિ કરવી પડશે. જે જીવાત્માને આગમની રૂચી થશે તો તેમાં એક એક શબ્દે મૌલિક રત્નો દેખાશે. આગમમાં ઘણા ગહન લાવેા ભરેલા છે. અહીં તમે જીનો કરશો તો લાંચરૂશ્વત આપીને છૂટી શકશો પણ કર્મના કાયદામાં લાંચ રૂશ્વત નહીં ચાલે. જીવ જેવા જીલ કે અજીલ કર્મો કરશે તેવા તેને ભોગવવા પડશે. માટે પાપથી પાછાં હટો. કર્મ બાંધતા ખૂબ વિચાર કરો. ધ્રાવકનું નામ ધરાવ્યું તેથી વિશેષતા નથી. પણ જે ધ્રાવકના ૨૧ ગુણમાંથી એક ગુણ પણ જીવનમાં આવશે તો કંઈક પાત્રી શકશો. પાપલીરૂ હોવું એ પણ એક ગુણ છે. એ ગુણ પ્રગટશે તો આત્મા પાપથી પાછો હડયા વગર નહિ રહે. રસ્તામાં ચાલતાં પગમાં કાંટો ન વાગી જાય તેના માટે જીવની કેટલી સાવધાની છે! જ્ઞાની કહે છે આ કાંટા કરતાં કર્મનો કાંટો જીવનમાં ન વાગી જાય તેનો ૨૨ વધુ રાખજો. દ્રવ્ય કાંટો આ લવમાં દુઃખ આપશે પણ કર્મો રૂપી લાવ કાંટા લવોલવમાં દુઃખ આપશે. જીવે બાંધેલું કર્મ જે આ લવમાં પૂરું નહીં ભોગવાઈ જાય તો બીજા લવમાં સાથે આવશે. માટે સમજીને પાપથી દૂર રહો.

લગવાને ૩૨ સિદ્ધાંતની પ્રરૂપણા કરી. ૧૧ અંગ, ૧૨ ઉપાંગ, ચાર મૂળ સૂત્ર, ચાર છેદ સૂત્ર અને ૩૨મું આવશ્યક સૂત્ર. કંઈકને તો આ સિદ્ધાંતના નામ પણ નહિ આવડતા હોય. જીવને પોતાના પુત્ર પરિવારના નામ આવડે. પેટી પર ચોપડામાં કયા પાને કોવું નામ છે તે આવડે પણ સિદ્ધાંતના નામ નથી આવડતા. જેમ કીકરો પેટી પર બેસતો હોય પણ નામું ન જાણતો હોય. શ્રરાકને ઓળખતો ન હોય, તો તેને તમે જી કહોશો? જે નાણાં સાથે આવવાના નથી છતાં તેને મેળવવા આટલી જાણકારી જોઈએ છે તો પરલોકમાં જે જીવની સાથે આવનાર છે તેના માટે કેટલી જાણકારી જોઈશે? જે આગમને ન જાણીએ, વ્યાખ્યાનમાં ક્યું સિદ્ધાંત વાંચાય છે તેને પણ જે ન જાણતા હોય તો તમને જી કહેવું? વિચાર કરો. બધું જાણ્યું છે પણ આત્માને નથી જાણ્યો. જીવતત્ત્વ અને અજીવ તત્ત્વને જાણ્યા નથી તો કયા કોની પાળશો?

જો જીવે ન યાણાઈ, અજીવે ત્રિ ન યાણાઈ ।

જીવાજીવે અયાણન્તો, કહં સો નાહી ઉ સંજમં ॥

દશા સૂ. અ. ૪ ગાથા ૧૨

જે જીવને નથી જાણતો, અજીવને નથી જાણતો, તે દયા કેની પાળશે ? પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેલકાય, વાઉકાય, વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય, છએ કાયમાં જીવ છે. પહેલાં અન્યદર્શની અપકાય, વનસ્પતિકાયમાં જીવ નહોતા માનતા. પણ હવે વિજ્ઞાને સાબિત કર્યું છે કે અપકાય અને વનસ્પતિકાયમાં પણ જીવ છે. તેથી બધા માનતા થઈ ગયા છે. વિજ્ઞાને તો આજે બતાવ્યું છે પણ ભગવાન તો અનંતકાળથી કહી ગયા છે ને કહેતા આવ્યા છે. જેવો તમારો આત્મા છે તેવો બધાનો આત્મા છે. પૃથ્વી, પાણી, તેલ, વાઉ અને વનસ્પતિ એ જીવ છે અને બેધન્દ્રિય, તેધન્દ્રિય, ચૌરેન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય એ પણ જીવો છે. માટે દરેક જીવોની દયા પાળવી જોઈએ. આજે માનવી પોતાના સુખ માટે બીજા જીવોનો કચરચાણ વાળી નાંખે છે. તો પણ તેને પાપ નથી લાગતું એમ માને છે. આ કેટલી અજ્ઞાનતા ! આ રીતે અજ્ઞાની માણસ જ્ઞાનીના વચન ઉચલાવી રહ્યો છે. પ્રભુએ સિદ્ધાંતમાં કોઈ જાતની બારી રાખી નથી. સાધક આત્મા વૃદ્ધ હોય, રોગી હોય કે તપસ્વી હોય અને ગૌચરી જાતો થાકી જાય તો ગૃહસ્થની આજ્ઞા લઈને તેના ઘેર બેસવાની ભગવાને છૂટ આપી છે. પણ ગમે તેવા રોગી હોય કે વૃદ્ધ હોય તો પણ સોયના નાકા જેટલો વરસાદ વરસતો હોય તો તેવા વરસાદમાં ગૌચરી જવાની ભગવાને છૂટ આપી નથી. કારણ કે વરસાદમાં ગૌચરી જવાથી અપકાયના જીવોની હિંસા થાય છે. અને તેની પાછળ બીજા ત્રસ જીવોની પણ હિંસા થાય છે. તમે ચાતુર્માસમાં ખૂટ અંપલ ન પહેરો તો કેટલા જીવોની હિંસા થતી અટકી જાય. તમને તમારો જીવ વહાલો છે તેમ દરેક આત્માને સમજો. ભગવાનના સંતો ગમે તેવી સખત ગરમી હોય તો પંખાની કે પવનની ઇચ્છા ન કરે અને ગમે તેવી કડકડતી ઠંડી હોય તો તાપણીની ઇચ્છા પણ ન કરે.

નાં પંખો વીંઝે ગરમીમાં, ના ઠંડીમાં કદી તાપે,

ના કાચા જળનો સ્પર્શ કરે, ના લીલોતરીને ચાપે,

નાનામાં નાના જીવ તાણું પણ સંરક્ષણ કરનારા...આ છે અણુગાર અમારા.

ભગવાન કહે છે સ્વદયામાં પરદયા રહેલી છે. જેમ તને દુઃખ નથી ગમતું તેમ બીજા જીવોને પણ દુઃખ ન ગમે. ચાતુર્માસમાં કેટલા જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે. વરસાદ પડતાની સાથે રસ્તા ઉપર મોટા અળસીયા આદિ અનેક જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે. જો ચાલવા આદિ દરેક ક્રિયામાં લક્ષ નહીં રાખે તો તું

કેટલો દંડાઈ જઈશ ! જીવને કર્મ બાંધતી વખતે ખાલ નથી હોતો પણ જ્યારે લોગવવાનો સમય આવે છે ત્યારે આંધુ પડી જાય છે. માટે સમજીને કર્મ બાંધતી વખતે વિચાર કરો.

લગવાને ૩૨ સિદ્ધાંત પ્રરુખ્યા. તેમાં છઠ્ઠું અંગ જ્ઞાતાજી સૂત્રના ૧૬મા અધ્યયનમાં નાગેશ્રીનો અધિકાર આવે છે. જીવ પોતાનું લક્ષ ચૂકીને સ્વભાવને છોડી પરભાવમાં જાય અને માન કષાયને આધીન બને ત્યારે કેટલું અહિત કરે છે ! કષાય ચાર છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. દશવૈકલિક સૂત્રમાં લગવાન બોલ્યા છે કે:-

વમે ચત્તારિ દોસો ડ, ઇચ્છન્તો હિયમપ્પણો ।

જો આત્માનું હિત ઇચ્છતા હો તો આ ચાર દોષોનું વમન કરી નાંખો. અહીંજ-સોમલ એ ઉધાડું ઝેર છે. ઘીને ૫૦ કે ૧૦૦ વાર ઘોઈ નાખો તો એ ખાવામાં સોમલ જેવું કડવું લાગતું નથી પણ ઝેર થઈ જાય છે. જેમ—

જહા કિમ્પાગ ફલણં પરિગામો ન સુન્દરો ॥

કિંપાક વૃક્ષના ફળ ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ છે. દેખાવમાં સુંદર છે પણ તે ખાવાથી જીવ અને કાયા જીદા થઈ જાય છે. તેમ ઘી એ છાનું ઝેર છે. તે રીતે કષાયો આત્માનું અહિત કરનારા છે માટે તેનું વમન કરી દેવું જોઈએ.

જંબુસ્વામી સુધર્માસ્વામીને વંદન નમસ્કાર કરીને પૂછે છે હે પ્રભુ ! ૧૬મા અધ્યયનમાં શું ભાવ બતાવ્યા છે ? તે આપ કૃપા કરીને મને કહો. જીએ, જંબુસ્વામીમાં કેટલો વિનય અને સરળતા છે ! લગવાને ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પ્રથમ અધ્યયન વિનયનું બતાવ્યું છે. જ્યાં સુધી જીવનમાં નમ્રતા નથી, સરળતા નથી ત્યાં સુધી સમ્યક્ત્વ યોગ બીજ પ્રાપ્તિના લક્ષણ પણ નથી. બહેનો ફૂલે પાણી ભરવા જાય ત્યારે પાણી મેળવવા માટે તેને નમવું પડે છે. જો વ્યવહારિક જ્ઞાન બીજા પાસેથી લેવું છે તો પણ કેટલી નમ્રતા જોઈએ છે ! તો આ જ્ઞાન તો આપણા આત્મામાં સ્થાપન કરવું છે તે માટે કેટલો વિનય અને નમ્રતા જોઈશે ? વિનય વગરનું જ્ઞાન ટકી શકતું નથી. આ વિષય લેવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે જીવાત્માની રણડપટ્ટી ઊભી થઈ હોય તો માન કષાયના કારણે થઈ છે.

અહીંયા આપનાર પાત્ર અને જ્ઞાન ઝીલનાર પાત્ર બંનેની જોડી સરસ છે. જ્ઞાન દેનાર સમજપૂર્વક દેતા હોય અને લેનાર પાત્ર આચરણમાં ઉતારતા હોય તો જ્ઞાન લેવા દેવામાં આનંદ આવે. લગવાન મહાવીરસ્વામી મોક્ષે ગયા પછી પાટાનુપાટે સુધર્માસ્વામી આવ્યા છે. લગવાનની હાજરીમાં અગ્નિભૂતિ, વાયુભૂતિ અને વ્યક્ત સ્વામી મોક્ષે ગયા છે. અને ઇન્દ્રભૂતિને લગવાન મોક્ષે ગયા ત્યારે કેવળજ્ઞાન થયું,

તે પછી કેવળી પાટે બેસીને એમ ન કહી શકે કે ભગવાને આમ કહ્યું છે. કારણ કે તીર્થંકર કેવળી અને સામાન્ય કેવળીના જ્ઞાનમાં કંઈ ફેર નથી. તીર્થંકર કેવળી અને સામાન્ય કેવળીમાં ફેર શું ? અરિહંત કેવળી થવાના આગલા ત્રીજા ભવમાં તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધે છે. તેમની પુન્યાઈમાં ફેર હોય છે. તેમને ૩૪ અતિશય હોય છે. તેઓ તીર્થંકરપદવી પામ્યા પછી જૈનશાસનના પ્રવર્તક બને અને ચાર તીર્થની સ્થાપના કરે. ભગવાનની પાટાનુપાટે સુધર્માસ્વામી આવ્યા. તે પણ કેવા હતા ?

**ચૌદ પૂરવધાર કહીએ, જ્ઞાન ચાર વખાણીએ
જિન નહિ પણ જિન સરીખા, (એવા શ્રી) સુધર્માસ્વામી જાણીએ.**

જિન નહિ પણ જિન સરીખા, જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી જિન ન કહેવાય. જિન થવાના બાકી છે પણ પ્રભુની સરખામણીમાં આવે એવા સુધર્માસ્વામી પોતાના પ્યારા શિષ્ય જંબુસ્વામીને કહે છે કે આયુષ્યમાન જંબુ ! આ સંબોધન કેટલું સુંદર છે ! એને સાંભળવા માત્રથી હૃદયમાં પ્રસન્નતા થાય છે. આયુષ્ય બધાને પ્રિય છે એટલા માટે લોકોમાં પણ ‘ચિરંજીવી હો; દીર્ઘાયુષી હો’ ઇત્યાદિ આશીર્વાદ પ્રચલિત છે. એક દૃષ્ટિથી ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષરૂપ પુરૂષાર્થનો આધાર આયુષ્ય જ છે. દીર્ઘ આયુષ્યવાળી વ્યક્તિ જ એની આરાધના કરી શકે છે. તેથી આયુષ્યમન્ ! એ સંબોધન ઘણું સુંદર અને યોગ્ય છે. એથી સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કે ગુરૂના હૃદયમાં શિષ્યના પ્રતિ કેટલું વાત્સલ્ય છે. સુધર્માસ્વામી પોતાના પ્યારા શિષ્ય જંબુસ્વામીને કહે છે કે પ્યારા જંબુ ! મેં આ ભગવાનના મુખારવિન્દથી સાંભળ્યું છે. એનો અભિપ્રાય એ છે કે હું જે કંઈ કહી રહ્યો છું તે માંડું નથી પરંતુ ભગવાનનું જ કથન છે. સુધર્માસ્વામી કેટલા ઉત્તમ પુરૂષ હતા ! આજે તો સામાન્ય જાણે તો કહેશે કે હું કહું તે સાચું, મારો મત સાચો છે. પતંગ માને કે હું બાંચે ચડું છું મારે દોરના આધારની જરૂર નથી. પણ એને બળર નથી કે દોર કપાઈ જશે પછી હું કયાં પટકાઈ જઈશ ? દોરનો આધાર છે તો હું બાંચે ચઢી શકું છું. તેમ સુધર્માસ્વામી કહે છે કે હું જે કહું છું તે ભગવાન સિદ્ધાંત પ્રરૂપી ગયા તેના આધારે કહું છું. પણ જેની દૃષ્ટિ જેવી હોય તેવું દેખાય. દરિયા કિનારે બેઠેલો માછીમાર માછલા દેખે, ખારવો મીઠું દેખે, અને રત્ન પારખનારો રત્નો દેખે તેમ હજીકર્મીશ્રવ તત્ત્વને દેખે, કેટલાકનો ક્ષયોપશમ એટલો બધો હોય છે કે એક વચન પર મંથન કરીને બધાને અનેક ગણું સમજાવવા સમર્થ બની શકે. છતાં તેનામાં જરા પણ અભિમાન ન હોય. તે તો એમ જ વિચારે કે મૂળ સૂત્ર હતું તો બધું શોધ્યું. જિનવાણી રૂપી દોરનો આધાર હતો તો ક્ષયોપશમ થયો. આપ જેમ જેમ સિદ્ધાંત વાંચતા જશો તેમ તેમ આપનો આધ્યાત્મિક

વિકાસ વધતો જશે. પછી આપને અમારે કહેવું નહીં પડે કે આપ આમ કરો. જાણશો, સમજશો, પછી આપને લાગશે કે સંસારનો એક પણ પદાર્થ આદરવા યોગ્ય નથી કે સંસારનું એક સુખ પણ ઈચ્છવા યોગ્ય નથી. તમને તમારી દૃષ્ટિએ થોડું ઘણું સુખ દેખાય છે પણ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ તો સુખ છે જ નહિ. આ પૌદ્ગલિક સુખ મેળવવા કેટલા કાળનું દુઃખ ભરું કરો છે. ? જ્યારે આત્માને વિવેક થશે ત્યારે તેને સંસારનું સ્વરૂપ સમજશે અને પછી પાપથી પાછો વળી આત્મા તરફ લક્ષ કરી ભગવાનની વાણી પ્રત્યે રૂચી કરશે અને તે પ્રમાણે ક્રિયા કરશે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ભગવાન બોલ્યા છે કે

દંસણ નાણ ચરિતે, તવ વિણણ સન્ન સમિહ તીસુ ।

જો કિરિયાભાવ રૂઈ, સો સલ્લ વિરિયારૂઈ નામ ।

ઉત્ત. સૂ. અ. ૨૮ ગાથા ૨૫.

દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ, વિનય, સત્ય, સમિતિ અને શુદ્ધિ આદિની સહાયતાથી જીવનને શુદ્ધ રાખતા ધર્મારાધના કરવાની ભાવના રાખવી એ ક્રિયારૂચી કહેવાય છે. આ ક્રિયાની જો ભાવરૂચી થાય તો સંસાર ઉપરથી અરૂચી થયા વિના રહે નહિ. અને સંસાર હેય લાગે. જ્યારે ઉપરની ક્રિયાઓ પ્રત્યે અરૂચી થાય તો હેય પણ આદરવા યોગ્ય લાગે. પાપ, આશ્રવ અને બંધ એ છોડવા યોગ્ય છે, એવી જીવને યથાર્થ શ્રદ્ધા થશે તો તે આચરવા તૈયાર નહિ થાય. પછી આશ્રવ અને પાપના કાર્યમાં એક પગલું નહિ ભરે. જીવને તત્ત્વની શ્રદ્ધા થાય તો પોતે સંસારમાં રહેવા છતાં પણ તેને લાગશે કે આમાં રહેવા જેવું નથી. તમને કોઈ કહે કે તમે સંડાસની કોઠીમાં બે ઘડી બેસો તો હું તમને પાંચ હજાર રૂપિયા આપું, તો તમે તેમાં બેસો ખરા ? નહીં બેસો. તેમ જ્ઞાની કહે છે કે સંસારની દરેક ક્રિયા આશ્રવની છે. આશ્રવ ગટરની કોઠી જેવો છે. તે જીવને દુર્ગતિમાં લઈ જશે. જેને આશ્રવ એ આશ્રવ સમજાયો છે તે સંસારમાં બેસી રહે નહિ. હા. બે કારણ છે. જેને સંસારની ક્રિયા આશ્રવ રૂપ લાગે છે, સંસારથી લાગી છૂટવું છે પણ જખર-જસ્ત ચારિત્ર મોહનીયતા ઉદયે રહેવું પડે છે તો રહે પણ રહેવામાં ફેર હોય છે. તેના જીવનમાં એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે કે આશ્રવમાંથી સંવરમાં આવવાની જરૂર છે. જેને સમ્યક્જ્ઞાન છે, પાપ-પુણ્યનું ભાન છે તેવો આત્મા સંસારમાં રહેવા છતાં લેખાતો નથી. જ્ઞાનની આરાધના કરવાથી આત્માની અમરતા પ્રાપ્ત થાય છે. આજે મનુષ્યો ધન પ્રાપ્તિની આશા, શરીરની તંદુરસ્તીની આશા, અને પુત્ર-પરિવાર વધારવાની આશાનો ક્યારે પણ ત્યાગ કરતો નથી. પરંતુ જ્ઞાન પ્રાપ્તિમાં સહજ કારણ ઉપસ્થિત થાય તો તેનો ત્યાગ કરી દે છે. પરંતુ આ તેની મોટી ભૂલ છે.

આપ શ્રીમંત બનવાને માટે એક એક પૈસાનો સંચક કરો છો તેમ જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ માટે એક એક ક્ષણનો સદુપયોગ કરો. માનવજીવનના અંત સુધી ને જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો સમય મળે તો ચૂકવો નહીં જોઈએ. અને ક્યારે પણ નિરાશાનો અનુભવ નહિ કરવો. જોઈએ.

✓ એક વખત જૈન દર્શનના મહાન વિદ્વાન વાદીદેવમુરી પાસે એક વૃદ્ધ માણસે દીક્ષા લીધી. દીક્ષા આપ્યા પછી ગુરૂદેવે તેને જ્ઞાન લણવા માટે કહ્યું. એક જમાનો એવો હતો કે નવકાર મંત્ર ગણનારો પણ દીક્ષા લેતો હતો. દશવૈકાલીક સૂત્રમાં લગવાન બોલ્યા છે કે.

પચ્છા વિ તે પયાયા, ચિપ્પં ગચ્છન્તિ અમર ભવણાઈં ।

જેસિ પીઓ તવો સંજમો ય, ચંતી ય વંમંચેરં ચ ॥

દશ. સુ. અ. ૪. ગાથા ૨૮

પાછળ મોટી અવસ્થામાં દીક્ષિત થવા છતાં જેમને તપ, સંયમ, ક્ષમા અને પ્રહસ્યર્થ પ્રિય છે, તેઓ શીઘ્ર દેવલોકમાં જાય છે. તેમની ઉચ્ચગતિ થાય છે. શિષ્ય-ગુરૂની આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરી જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો આરંભ કર્યો. એક જગ્યાએ એકાંતમાં જઈને એકચિત્તથી લણે છે. આ શિષ્યને રોજ એકાગ્ર ચિત્તે લણતો જોઈને એક વ્યક્તિને વિચાર થયો કે આ બુદ્ધ પોપટ શું રામરામ લાણી શકશે? લાવ. તેની મનકે કરું. એમ વિચારી એક દિવસ આ શિષ્ય જ્યાં લણતા હતા ત્યાં આવીને કહે. આ શું બળકડ બળકડ કર્યા કરો છો? આ શિષ્ય તો લણવામાં મસ્ત હતો. લલેને “અહિંસા સંજમો તવો.” આટલું નાનું પદ હોય પણ તેમના માટે તો ઘણું હતું. આ વ્યક્તિએ આ શિષ્ય બનેલા સંતની પાસે એક સાંબેલું લાવીને જમીનમાં ખાડો ખોદીને રોપી દીધું અને પછી રોજ તેને પાણીથી સિંચન કરવા લાગ્યો.

✓ આ વ્યક્તિનું રોજનું આ કાર્ય જોઈ સંતને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું અને એક દિવસ પૂછ્યું. લાઈ! આ સાંબેલાને રોજ પાણી સીંચવાથી શો લાભ? ત્યારે તે વ્યક્તિએ કહ્યું કે હું રોજ એટલા માટે પાણી સીંચું છું કે તે લીલું છમ થઈ જાય. અને તેના પર ફળફૂલ આવે. સંત કહે લાઈ! આ સાંબેલું ક્યારે પણ લીલું છમ થાય અને તેને ફળ ફૂલ આવે ખરા? તારી ક્રિયા નિર્થક છે. આ વ્યક્તિએ કહ્યું, કેમ ન આવે? આપના જેવા બુદ્ધ હજુ જ્ઞાનપ્રાપ્ત કરી શકે છે તો આ સાંબેલામાં ફળ ફૂલ કેમ ન આવે? જરૂર આવી શકે છે. આ સંત પોતાની જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે શંકા-શીલ બન્યા અને ગુરૂદેવ પાસે જઈને કહ્યું. ગુરૂદેવ ! હવે ઘડપણમાં જ્ઞાન નહીં ચઢે. ત્યારે ગુરૂદેવે કહ્યું—કે શિષ્ય ! તમે શંકાશીલ કેમ બન્યા ! ત્યારે શિષ્યે કહ્યું. સાંબેલું રોપવાથી ફળફૂલ આવવાના નથી તેમ મને ઘડપણમાં જ્ઞાન પણ નહિ આવે. ગુરૂદેવ

કહે :- શિષ્ય ! સાંખ્યું જડ છે ને તું ચેતન છે. સાંખ્યાની અને તમારી સરખામણી કેવી રીતે થઈ શકે ? તમે કહો છો કે જડ સાંખ્યાને ફળફૂલ ન આવે તેમ ઘડપણમાં જ્ઞાન ન આવડે તો તમારું શરીર ઘરડું થયું છે પણ આત્મા ઘરડો થયો નથી. તો આત્મા પુરુષાર્થ કરે તો શું ન મેળવી શકે ? દ્રવ્યાનુપેક્ષાએ આત્મા નિત્ય છે. શાશ્વત છે. ઘરડો દેહની અંદર ચેતન્યનો ઉજ્જવલ પ્રકાશ ઝગમગી રહ્યો છે. બાલપણ, યુવાની, ઘડપણ એ બધી શરીરની પર્યાય છે. તમારે નિરાશ થવાનું કોઈ કારણ નથી. હજુ તમે જેટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેશો તે તમારા આત્માનો સાથી બની તમારી અનંતયાત્રાનું ભાથું બંનીને સદા તમારી સાથે રહેશે. ભગવાને કહ્યું કે “પઢમં નાણં તત્ત્વો દયા” ! એક અંગ્રજી લેખકે પણ કહ્યું છે કે “Knowledge is Life” જ્ઞાન એ જીવન છે. જ્ઞાન વિનાનું જીવન મૃત કલેવર જેવું છે. ગુરૂની સહજ ટકોર થતાં શિષ્યનો આત્મા જાગૃત બની ગયો. અને સહજ પણ નિરાશાનો અનુભવ કર્યા વિના જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં મસ્ત બન્યા. અને કેટલાક સમય બાદ એક મહાન દાર્શનિક વિદ્વાન બની ગયા. માટે જ્ઞાની કહે છે કે આત્માના ક્ષેત્રે આગળ વધવાની જરૂર છે.

જ્ઞાતાજી સૂત્રના ૧૬ મા અધ્યયનમાં કષાય આત્માનું કેટલું અહિત કરનાર છે તે વાત ચાલશે. માન કષાય શું છે તે દ્રૌપદીના જીવને નાગેશ્રીના ભવમાં ખબર ન હતી. એ જૈન કુળમાં જન્મેલી ન હતી કે એને સંસ્કાર હોય. તમે તો જૈન કુળમાં જન્મ્યા છો એટલે વારસાગત જૈનધર્મ મળ્યો છે, છતાં ભાગ્યશાળીઓ લાભ લઈ શકતા નથી. આત્માની ઉણપ ત્યાગના માર્ગમાં છે. ત્યાગના માર્ગમાં પાછળ છો અને પાપના માર્ગમાં આગળ છો. સંસારના દરેક કાર્યો પાપમય છે. તેનું એક પણ કાર્ય પ્રશંસનીય નથી. પણ આત્માના લક્ષે શુદ્ધ ભાવે એક કદમ ભરશો તો પણ લાભ-લાભ અને લાભ જ છે. જ્ઞાતાજી સૂત્રના ૧૬ મા અધ્યયનમાં શું ભાવ ચાલશે તે ભાવ અવસરે કહેવાશે. આજે અમારા મહાન વૈરાગી સ્વ. પૂ. તારાબાઈ મહાસતીજીની નિયત પુણ્યતિથિ છે. તેમનું સંયમી-જીવન જ્ઞાન-દર્શન ચારિત્ર્યપી કુસુમેથી મધમધતું હતું. પણ સમય થઈ ગયો હોવાથી બહુ લાંબું વિવેચન નહિ કરતા દૂંકમાં કહું છું.

મહાન વૈરાગી પૂ. તારાબાઈ મહાસતીજીની જીવન ઝરમર : આકાશમાં તારાઓ ચમકે છે તેમ તારાબાઈ મહાસતીજી મારા શિષ્યામંડળમાં એક ચમકતા તારા હતા. તેમનો જન્મ અમદાવાદ શહેરમાં લુણસાવાડા મોટી પોળમાં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ ઉગરચંદલાઈ અને માતાનું નામ સમરત બહેન હતું. તેમના લગ્ન પણ થયેલા હતા. આ સંસાર તો સંયોગ અને વિયોગના દુઃખથી ભરેલો છે. તદનુસાર તેઓ ૨૪ વર્ષની ઉંમરમાં વિધવા થયા. વિધવા થયા પછી એક વર્ષમાં

અમારો (ખા. બ્ર. વિદુષી શારદાબાઈ મહાસતીજીનો) પરિચય થતાં તેઓ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં જોડાયા અને વૈરાગ્ય રંગે રંગાઈ ગયા. મારી દીક્ષા પછી આ બંધી શિષ્યાઓમાં તેઓ સૌથી પ્રથમ વૈરાગ્ય પામેલા હતા. તેમને ચાર પુત્રો હતા. તેઓ નાના હતા. તેમને મોટા કરવાની જવાબદારી પોતાના માથે હતી એટલે ન છૂટકે સંસારમાં રહેવું પડ્યું પણ અનાસકત લાવે રહી તપ-ત્યાગ અને જ્ઞાન-ધ્યાનમાં મસ્ત રહેતા હતા. આમ કરતાં સૌથી મોટા પુત્રના લગ્ન કરી થોડો સમય સંસારમાં રહી મોટા પુત્રને જવાબદારી સોંપી. સંસારની રિદ્ધિ સિદ્ધિ તથા પુત્રોનો મોહ છોડી સંવત ૨૦૧૪માં અષાઠ સુદ બીજને દિવસે તેમણે દીક્ષા અંગીકાર કરી. આજે દીક્ષા તો સહુ લે છે પણ બાળકોનો મોહ છોડી દીક્ષા લેવી એ મહાન કઠીન છે. જેવી રીતે પુત્ર-પરિવારના મોહના બંધનો કાપીને શૂરવીર બનીને સંયમ-માર્ગે તેઓ નીકળ્યા હતા, તેવી રીતે અંતિમ સમય સુધી સંયમમાં રક્ત અને મસ્ત રહ્યા હતા.

નાદુરસ્ત તબિયતમાં સમલાવ : અમે મુંબઈ આવ્યા ત્યારે સંવત ૨૦૧૮નું પ્રથમ ચાતુર્માસ મુંબઈ કાંદાવાડીમાં, સં. ૨૦૧૯નું માટુંગા, ૨૦૨૦નું દાદર, ૨૦૨૧નું પાર્લા થયું. ત્યાં આસો માસમાં તારાબાઈ મહાસતીજીને કેન્સરનું દર્દ થયું. આવું ભયંકર દર્દ થવા છતાં મુંબની પ્રસન્નતા પહેલાનાં જેવી જ હતી. સંયમમાં ખૂબ મક્કમ અને તેમની સમતા પણ ગજબની હતી. સારી ટીટ્રમેન્ટ આપવાથી દર્દ નાબૂદ થયું અને પછી ૨૦૨૨નું ચાતુર્માસ ઘાટકોપર કરી મંદાકિનીબાઈ મહાસતીજીની દીક્ષા પ્રસંગે પોષ વદ દશમના બધા ઠાણા માટુંગા આવ્યા. તે વખતે મહા સુદ બીજના દિવસે તારાબાઈ મહાસતીજીને માથામાં ચસકા ઉપડ્યા. એ દર્દનું નિદાન કરાવવા માટે માટુંગા શ્રીસંઘે મોટા મોટા સર્જનોને જોડાવ્યા અને ખડેપગે સેવા કરી પણ વેદનીય કર્મ આગળ કોઈનું ચાલ્યું નહિ. પૂ. તારાબાઈ મહાસતીજી ખૂબ સમતાલાવે દર્દ સહન કરતા હતા. તેમના મુખ ઉપર સહેજ પણ ગ્લાનિ ન હતી. જ્યારે જુઓ ત્યારે પ્રસન્ન જ રહેતા.

અંતિમ સમયના ઉદ્દગારો : પોતાના કાળધર્મ પામવા અગાઉ ત્રણ દિવસ પહેલાંથી તેમણે મને બધા સંકેત કર્યા હતા. મને પાસે બેસાડીને કહ્યું. મહાસતીજી! આ જીવન ક્ષણભંગુર છે. નશ્વર દેહનો મોહ રાખવા જેવો નથી. હું અઢી દિવસ છું પણ વડી દીક્ષા જોવાની છું. હું એમના ગૂઢ અર્થને સમજી ન શકી. મેં કહ્યું કે વડી દીક્ષા તો સાયન થવાની છે. જો તમારી ઇચ્છા હોય તો માટુંગામાં કરીએ. તો કહે ના, એમ નહિ. હું વડી દીક્ષા જોવાની છું. મને અંતિમ આલોચના કરાવો. તારીખ ૨૪-૨-૬૭થી તેમણે ધૂન જોડવાની શરૂઆત કરી કે “દેહ મરે છે હું નથી મરતી, અજર અમર પદ માડું” આ પ્રમાણે પોતે જોતે જોડવા લાગ્યા.

તા રપમીના સવારે મને કહે છે, મહાસતીજી ! આજે જે ગૌચરી લાવ્યા હોય તે બધું પતાવી દેજો. કંઈ રાખશો નહિ. આ દેહ વહેલો કે મોડો છોડવાનો છે માટે એની મમતા બહુ ન રાખવી. મને ગોળ ગોળમાં બધું સમજાવી દીધું. આગલા દિવસે મને કહ્યું હતું કે હું કેવી લાગ્યશાળી છું કે મારા ગુરૂણીના ખોળામાં માથું મૂકીને મારા ગુરૂદેવ પૂ. રત્નચંદ્રજી મહારાજ સાહેબ પાસે જઈશ. બરાબર તે પ્રમાણે બન્યું. વ્યાખ્યાનનો સમય થયો એટલે વસુભાઈને વ્યાખ્યાન શરૂ કરવા મોકલ્યા હતા. હું નવ વાગે વ્યાખ્યાનમાં જવા તૈયાર થઈ. દાદર સુધી ગઈ પણ મને કોઈ કહેતું હોય તેમ અવાજ આવ્યો કે તને કહ્યું છે કે હું અઢી દિવસ છું ને તું ક્યાં જાય છે? બે ત્રણ વખત અવાજ આવ્યો એટલે વ્યાખ્યાનમાં ન જતાં પાછી આવી તેમના માથા આગળ ખેડી. તેમણે મારા ખોળામાં માથું મૂક્યું. એમની આત્મરમણતા તો ચાલુ હતી. મને કહે છે મહાસતીજી ! હું નથી મરતી મારો દેહ મરે છે. તમે કંઈ જોયું નથી. માટે આપ જૂળ હિંમત રાખજો. એમ કહી પોતાની જાતે હાથ જોડીને ત્રણ વખત બોલ્યા કે હે આદેશ્વર દાદા ! મને તારું શરણું હોજો. એટલે મને એમ થઈ ગયું કે હવે મારા તારાબાઈ ચાલ્યા. એટલે મેં એમને ૯-૪૫ મિનિટે સાગારી સંધારો કરાવ્યો. પ્રત્યાખ્યાન લેતા એમના મુખ ઉપર એટલો બધો હર્ષ થયો કે બસ, હવે મારી લાવના પૂર્ણ થઈ. વ્યાખ્યાન પૂરું થયેલ એટલે આખો સંઘ હાજર હતો. સંઘ તથા અમે બધા એમને નવકારમંત્રના શરણું દેતાં હતા. પણ પોતે તો છેલ્લા શ્વાસ સુધી “દેહ મરે છે હું નથી મરતી, અજર અમર પદ મારું” એ ધૂન ચાલુ રાખી. અને તા. રપમીના સવારે ૧૦ ને ૧૦ મિનિટે પોતાની જાતે ધૂન બોલતાં બોલતાં ૪૮ વર્ષની ઉંમરે સાડા આઠ વર્ષની દીક્ષા પર્યાય પાળી નશ્વર દેહનો ત્યાગ કર્યો. દીક્ષા લીધી ત્યારથી એવી લાવના હતી કે લલે એણું જીવાય પણ હું પંડિતમરણે મરું. એ એમની લાવના પૂર્ણ થઈ. દૂંકું જીવન જીવ્યા પણ આત્મસાધના સાધી ગયા.

પૂ. તારાબાઈ મહાસતીજી જૂળ સરળ, ભદ્રિક, વિનયવાન અને ગુણીયલ હતા. તેઓ સાતમા શિષ્યા હોવા છતાં સંપૂર્ણ જવાબદારી સંભાળતા હતા. આવા પવિત્ર આત્માઓને યાદ કરી તેમના ગુણો જીવનમાં ઉતારવા ઉદ્યમવંત બનીએ એ લાવના. આજે સૌ સારા સારા વ્રત-પ્રત્યાખ્યાન લેશો તો તેમને સાચી શ્રદ્ધાંજલી આપી કહેવાય.

વ્યાખ્યાન નં. ૨

અષાઢ વદ ૩ ને શનિવાર તા. ૧-૭-૭૪

વિષય :- “તિન્નાણુ તારયાણુ”

શાસનપતિ ભગવાન કણ્ણાસાગરે જગતના જીવોના કલ્યાણને અર્થે સિદ્ધાંતમય વાણી પ્રગુણી. તે ભગવાન કેવા છે ? “તિન્નાણુ તારયાણુ” નમોઽથુણુમાં આ શબ્દ ખોલતાં આત્મામાં ઝણઝણાટી થવી જોઈએ. ક્યારેક ઇલેક્ટ્રીક કરંટ લાગે તેનો સ્પર્શ થઈ જાય તો તમે તરત ત્યાંથી હાથ ખેંચી લો છો પણ ત્યાં ને ત્યાં રાખતા નથી. જેમ ઇલેક્ટ્રીક કરંટ છે તેમ સંસારનો કરંટ છે. ઇલેક્ટ્રીક કરંટ લાગે, ત્યારે તરત લાકડાને અડી જાય તો સોટથી બચી જવાય. તેમ જ્ઞાનીના વચનામૃતો લાકડા સમાન છે. અને સંસાર ઇલેક્ટ્રીક કરંટ સમાન છે. જેમાં રહેવાથી સોટ લાગે એવા સંસારમાં રહેવા જેવું નથી. સંસાર એ આશ્રવતું ઘર છે. તેમાં જો વીતરાગ વાણીગુણી લાકડું સાથે હશે તો સોટ લાગતા તમને બચાવી લેશે. દશ શ્રાવકો સંસારમાં રહેવા છતાં એકાવતારીમાં તેમનો નંબર લાગી ગયો. મોક્ષે જવાની મહોર લાગી ગઈ. તે મહોર હવે બદલાવાની નથી. અત્યારે પાંચમાં આરામાં મોક્ષ નથી પણ પુરુષાર્થ કરે તો એકાવતારીમાં નંબર લાગી જાય. પણ નંબર કેનો લાગે ? જેને સંસાર વહાલો નથી પણ મોક્ષ વહાલો છે એવા જીવોના. એક ભાઈ આવીને કહે મારે દેવલોક જોઈએ છે મોક્ષ નથી જોઈતો. મોક્ષમાં જઈ કરવાનું શું ? ભાઈ ! મોક્ષ માગો તો પણ મળવાનો નથી. સ્વયં પુરુષાર્થ કરવાથી મળવાનો છે. જો મોક્ષ આપવાથી મળતો હોત તો ખુંદ ભગવાન મહાવીર સ્વામી પણ પોતાના શિષ્ય જમાલિને શા માટે કિલ્લિધીમાં જવા દેત ? માટે પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે. ભગવાન કેવા છે ? “મગ્ગદયાણં ચક્કુદયાણં” ભગવાન મોક્ષમાર્ગને બતાવનાર છે. અને અજ્ઞાની જીવોના જ્ઞાનચક્ષુ ખોલાવનાર છે. પણ કેઈને મોક્ષ આપી શકતા નથી. તે તો પુરુષાર્થથી મેળવાય છે. એક વાર મોક્ષ-તત્ત્વની સાચી રૂચી પ્રગટવી જોઈએ.

વેદાંતવાદીઓ એકાંત ઇશ્વરને કર્તા માને છે. તે કહે છે કે ઇશ્વર બધું કરે છે. સુખદુઃખનો દેનાર પણ ઇશ્વર છે. કેઈ સારું કામ થાય તો ઇશ્વરની કૃપા અને ખરાબ થાય તો પણ ભગવાનને દોષ આપે છે. પણ જૈનદર્શન તેમ નથી માનતું. આપણે રોજ સવારમાં ઉઠીને પુત્ર-પરિવાર-પત્ની, પેઢી આદિને યાદ નથી કરતા પણ ખોલીએ છીએ કે, હે ત્રિલોકીનાથ ! મને તારું શરણું હો. પત્ની ગમે તેટલી વહાલી હોય તો પણ તેનું શરણું નહીં લેતા પ્રભુનું શરણું લઈએ છીએ. કેઈ વ્યક્તિ તદ્દન નાસ્તિક હોય અને ભગવાનને જરા પણ ન માનતી હોય તો પણ અંતિમ સમયે તેને કેવું શરણું આપો

✓ વીતરાગ વાણીમાં રસ નથી, શ્રદ્ધા નથી ત્યાં સુધી કલ્યાણ નથી, રસ જાગશે તો મોક્ષના મોતી મળશે. પ્રતિક્રમણ જો લાવસહિત થાય તો કર્મની નિર્જરા થાય. જેમ લાવ આવતા જાય તેમ લવ લાંગતા જાય. પણ હજી લવ લાંગે તેવા લાવ આવ્યા નથી. ઘણાં કહે છે વીસ વીસ વર્ષોથી સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, પૌષ્ઠ કરીએ છીએ, વ્યાખ્યાન સાંભળીએ છીએ. હવે કરવાની શી જરૂર છે? જ્યાં સુધી આરાધનાના લાવ આવ્યા નથી ત્યાં સુધી કરતાં જ રહેવાનું. નાનો બાળક એકડો ન આવડે ત્યાં સુધી પાટીમાં લીટા દોર્યા કરે છે. લીટા દોરતા દોરતા છેવટે લીટામાંથી એકડો આવડે છે. તેમ આત્મસાધના કરતાં હજી સાધનાના લાવ નથી આવ્યા. જ્યારે લાવ આવશે ત્યારે કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શન લઈને ઉઠશે. હજી કંઈ ઠેકાણા નથી ને ખોલે છે ઘણું કયું. હવે કરવાની શી જરૂર છે? જ્ઞાનીના વચન ખોટા કહીશ તો મૂંગો થઈશ. મૂંગામાં પણ જીલ ન હોય ત્યાં એકેન્દ્રિયમાં જઈશ. માટે મહાપુરુષો કહે છે કે, સમજવાની તક મળી છે તો તકને ઓળખીને તરી જાવ.

જ્ઞાતાજી સૂત્ર તેમાં ધર્મકથાનુયોગ છે. જેમ બારણાને સામે બેસાડવા હોય તો ખીલી અને મજગરા મારવા પડે છે. જો ન મારે તો બારણા બરાબર રહી શકે નહિ.

પરદેશી રાજની ગુરુલક્ષિ કેટલી હતી? “પ્રભુ! આપ મને મળ્યા ન હોત તો આ ઝેર પચાવવાની શક્તિ મારામાં ક્યાંથી આવત? આપના પાવર હાઉસની આ શક્તિ છે.” પાવરહાઉસની બાજુમાં એક જૂંપડી હતી. તેમાં ઘોર અંધારું હતું, અને આખું ગામ રોશનીથી ઝગમગે. એક વ્યક્તિએ જૂંપડીમાં વસનારને પૂછ્યું, ભાઈ! આપ પાવરહાઉસની બાજુમાં વસો છો છતાં આપના ઘરમાં અંધારું કેમ છે તો કહે ભાઈ! પાવરહાઉસ બાજુમાં છે પણ કનેક્શન લીધું નથી એટલે પ્રકાશ ક્યાંથી હોય! તેમ ભગવાનના શાસનમાં વીતરાગના સંતો પાવરહાઉસ સમાન છે. તમે તેમની બાજુમાં વસો છો છતાં આત્મામાં અંધારું છે. શા માટે? તનનો, મનનો અને આત્મ લાવનો તાર જોડ્યો નથી. તંબુરો ગમે તેટલો સરસ હોય, વગાડનારો હોશિયાર હોય પણ તાર ઉપર કથન ન મૂકે તો અવાજ ક્યાંથી નીકળે?

જંબુસ્વામીને જાણવાની કેટલી જિજ્ઞાસા છે! સુધર્માસ્વામી પોતાના ખ્યારા શિષ્યને કહે છે કે આયુષ્યમાન જંબુ!

“તેણં કાલેણં તેણં સમર્પણં ચંચા નામં ણયરી હોત્યા।”

તે કાળ અને તે સમયમાં અંપા નામની નગરી હતી. ભગવાનના વચન ત્રણ કાળમાં ફરવાના નથી. ગમે તેટલો કાળ વ્યતીત થઈ જાય. ગમે તેવો યુગ પડતાય દુનિયાના રંગઢંગ, ખાનપાન, રહેણીકરણી, પહેરવેશ બધું બદલાયે પણ જ્ઞાનીના વચન તો શાશ્વત રહેવાના છે. તેમાં મીનમેષ ફેર પડવાનો નથી. જે પ્રશ્ન ભગવાન અપ-

લહેવને પૂછવામાં આવ્યો હોય અને તેનો જે જવાબ ઋષભદેવ પ્રભુ આપે અને એ જ પ્રશ્ન ભગવાન મહાવીરને પૂછવામાં આવે તો તેઓ પણ એ જ જવાબ આપે. આચારાંગ સૂત્રના ચોથા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે.

“ સે વેમિ જે અડ્યા, જે ચ પહુપન્ના, જેય આગમિસ્સા અરહંતા મગવંતો તે સન્ને એવ મંદિવ્વસન્તિ, એવં માસન્તિ, એવં પન્નવિત્તિ એવં પરુવેન્તિ । ”

સુધર્માસ્વામી તેમના શિષ્ય જંબુસ્વામીને કહે છે કે ભૂતકાળમાં જે તીર્થંકર ભગવાન થઈ ગયા છે, વર્તમાનકાળમાં જે તીર્થંકર છે અને ભવિષ્યકાળમાં જે તીર્થંકર થશે, તેઓ બધા એક સરખું કહે છે, પ્રરૂપણા કરે છે અને એક સરખું જ બોલે છે. કારણ કે કેવળજ્ઞાનીઓના જ્ઞાનમાં કંઈ ફરક નથી. કેવળજ્ઞાન સર્વેતુ સરખું છે.

“ તેણં કાલેણ ” તે સમયની વાત છે. અત્યારના કાળની આ વાત નથી. દશ કોડાકોડી સાગરોગમના છ આરા. પહેલો આરો સુષમ-સુષમ, બીજો સુષમ, ત્રીજો દુષમ, ચોથો દુષમ સુષમ, ભગવાન ઋષભદેવ દ્વિત્વ ત્રીજા આરામાં થયા. બાકીના ૨૩ તીર્થંકરો ચોથા આરામાં થયા છે. ચોથો આરો દુષમ સુષમ એટલે પહેલાં, બીજા અને ત્રીજા આરા કરતાં સુખ ઓછું અને દુઃખ વધારે. છતાં ચોથો આરો ધર્મક્ષેત્રમાં આગળ છે. કોઈ ઘર ધર્મના રંગે ખૂબ રંગાયેલું હોય, જ્યાં ધર્મની વાતો થતી હોય તેવા ઘર જોઈએ ત્યારે દિલમાં ખૂબ આનંદ થાય. અને મનમાં થાય કે આ ઘર ચોથા આરા જેવું ધર્મક્રિયામાં આગળ છે.

ભગવાન ઋષભદેવને યાદ કરીએ છીએ ત્યારે એમ થાય છે કે હે પ્રભુ ! તું તો સંસારથી તર્યા અને તારો સંસાર પણ કેવો કે તારા ૯૯ પુત્રો અને એ પુત્રીઓએ દીક્ષા લીધી ને તેઓ પણ મોક્ષે ગયા. પ્રભુ ! તું તો ઉજળો અને તારો સંસાર પણ ઉજળો. ભરત મહારાજના આઠ પટધર પુત્રો પણ મોક્ષમાં ગયા. સાધુ વંદણમાં બોલીએ છીએ કે-

શ્રી ઋષભદેવના ભરતાદક સો પુત્ર,
વૈરાગ્ય મન આણી, સંયમ લીધો અદ્ભૂત,
કેવળ ઉપરાજ્યું કરી કરણી કરતૂત,
જિનમત દીપાવી સઘળા મોક્ષ પહુંત.
શ્રી ભરતેશ્વરના હુઆ પટો ધર આઠ,
આદિત્ય જશાદક પહોંચ્યા શિવપુર વાટ.

૫૦૦ ધનુષ્યની અવગાહનાવાળા એક સાથે ૧૦૮ જીવો મોક્ષમાં ગયા તે ઋષભદેવના સમયમાં તે ભગવાન ઋષભદેવ અને તેમના ૯૯ પુત્રો અને ભરત મહારાજના આઠ પુત્રો એમ એકી સાથે ૧૦૮ જીવો મોક્ષમાં ગયા.

આવાગમન પણ રહે. આપ પ્રતિક્રમણમાં જોલો છો કે ધન્ય છે તે ભૂમિને કે જ્યાં સ્વામી દેશના દેતા થકા વિચરતા હશે. ધન્ય તે રાઈસર, તલવર, શેઠ, સેનાપતિ, ગાથાપતિ આદિ જે દેશના સાંભળીને કણું પવિત્ર કરતા હશે, દર્શન કરી નેત્ર પવિત્ર કરતા હશે, અને દાન દર્ધ કર પવિત્ર કરતા હશે તેઓને ધન્ય છે. અત્યારે તીર્થ'કર નથી પણ તેમનો માર્ગ' જતાવનાર તેમના પવિત્ર સંતો વિદ્યમાન છે.

આ ચંપાનગરી પ્રસિદ્ધિ પામેલી હતી. સંસારમાં સર્વ સંયોગો અનુકૂળ હોય તો એ અનુકૂળતામાં જે આરાધના કરી શકાય તે પ્રતિકૂળતામાં આછી કરી શકાય. શરીરશક્તિથી હીન થયેલો માનવી શું કરી શકે ? માટે જો તારી શક્તિ છે તો શક્તિનો ઉપયોગ મોક્ષમાર્ગે જવામાં કર. તારી શક્તિ, બળ, વીર્ય, પુરૂષાર્થ મોક્ષે જવામાં ફેરવ. શરીર સારું છે ત્યાં સુધી આરાધના કરી લો. કાલની કોને ખબર છે ! માંસખમણ, સોળલથ્થું, જે કરવું હોય તે કરવા માટે કેડ બાંધીને તૈયાર થઈ જાઓ. અનુકૂળ સંયોગો છે ત્યાં સુધી કરી લો. માટુંગા નગરી ચંપાનગરી જેવી બનાવવી છે. લોકો માટુંગાને “હોલર એરીયા” કહે છે. અમારે પૈસા સાથે લાગતું વળગતું નથી. પણ આપ તપ કરીને, બ્રહ્મચર્ય આદિ અપનાવીને અમારી પાસેથી એવો ઇલ્કાબ મેળવી લો કે અમે બીજે જઈને કહી શકીએ કે માટુંગા હોલર એરીયા જ નથી પણ તપ ત્યાગમાં “આધ્યાત્મિક એરીયા” છે. માટે પુરૂષાર્થ કરજો. તેમાં પ્રમાદ કરશો નહિ અને આત્માની સાધનામાં જોડાઈ જાઓ. લગવાન આપણને તરવાનો માર્ગ' જતાવી ગયા. હવે ચંપાનગરીનું શું વર્ણન ચાલશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૩

અષાઠ વદ ૪ ને રવિવાર તા. ૭-૭-૭૪

વિષય : - “સંસાર કેવો કારાગાર છે !”

શાસ્ત્રકાર લગવાને જગતના જીવોના કલ્યાણને અર્થે, ભવ્ય જીવોના આત્મઉદ્ધારને અર્થે આગમમય વાણી પ્રકાશી. સિદ્ધાંત એટલે ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી લગવાનની શાશ્વત વાણી. તમે વર્ષો સુધી આ સાધનાના સ્થાનમાં આવશો પણ જો આગમ પર શ્રદ્ધા મજબૂત નહીં હોય તો કર્મના દબીયા ઉડાડી શકશો નહિ. અને શ્રદ્ધા વિનાની ગમે તેટલી ક્રિયા કરશો તો તે બધી નિષ્ફળ જશે. શ્રદ્ધાપૂર્વકની

ન્યાય કરતા હશે ત્યારે તમારા ઘરના એકી અવાજે માન્ય કરે છે કે ભેદ પડી જાય છે ? (શ્રોતામાંથી અવાજ :— બધાને માન્ય હોય એવું ન બને.) આનંદ શ્રાવક સમક્ષિત પામ્યા પહેલાં પણ એટલા પ્રમાણિક હતા. તેમનો વ્યવહાર સારો ને અરણ હતો. પણ મિથ્યાત્વ મિથ્યાત્વમાં ફેર હોય છે. જેમ કેમ વધતો ગયો તેમ ગુણની શ્રેણી વધતી ગઈ. જેમ કેમોદ જાંડાવી તો તેમાંથી ચોખા નીકળ્યા ને ફાતરા ભડી ગયા. પણ અમુક જે લાલ રંગના ચોખા હતા તેની લાલાશ રહી ગઈ. ચોખામાં હળુ કુસકી ને કણકી છે પણ હાંગરની અપેક્ષાએ તે ચોખા ઉજળા છે. હવે તે ચોખાને પોલીસ કરવામાં આવે તો ચોખા વધુ શ્વેત બને. પણ હળુ તેમાં કુસકી ને કણકી તો છે છતાં પહેલાં ચોખા ઉજળા છે. પણ હળુ સાવ નિર્મળ થયા નથી. તેમ જે ગાઠ મિથ્યાત્વી છે તે લીધેલું મૂકે નહિ અને ખીજે પણ મિથ્યાત્વી હોવા છતાં કોઈ સત્ય વાત કરે તો વિચાર કરે કે આતું કથન સત્ય છે કે મારું કથન સત્ય છે ? આ રીતે મિથ્યાત્વ મિથ્યાત્વમાં પણ ફેર છે. સંતો રોજ જોલે છે કે આજો સંસાર આશ્રવતું ઘર છે, સંસાર છોડવા જેવો છે. છતાં તમે પકડીને જોડી ગયા છો. તે છોડતા નથી. સંસારમાં અધિક વિષય વાસના કેમ વધે, સંસારતું પોપણ કેમ થાય અને સંસાર ફાલ્યો ફૂલ્યો કેમ રહે, બધા મને સારો કેમ કહે એવી જ ભાવના રહે છે !

જ્ઞાની પુરૂષોએ સંસારને એક ભયંકર કારાગારની ઉપમા આપી છે. ભૌતિક-સુખમાં ભાન ભૂલેલા તથા ભૌતિક સુખના અતિ રાગથી વિટંબણા ભોગવતાં આ સંસારવર્તી જીવોને સળગે બનાવવા માટે તથા સંસારથી છોડાવવા માટે અને સંસાર કેવો દોષમય અને દુઃખમય છે એ સમજાવવા માટે જ્ઞાની પુરૂષોએ પ્રયત્ન કર્યો છે. રાબ, મહારાબ, શેક, શાહુકારો જેમને પુણ્યોદયે ઘણી સામગ્રી મળી છે તેવા જીવોને પણ પ્રભુ સમજાવે છે કે સંસાર એક ભયંકર કારાગૃહ છે. આવું કેાણુ કહી શકે ? જેઓ પોતે સંસારથી તરવા અને અન્ય ભવ્ય જીવોને સંસારથી તારવા વિચરતા હોય તેઓ કહી શકે, જેમની આંખ સામે મોક્ષ હોય તેને. સંસાર ગમે તેવી સુખસામગ્રીવાળો હોય છતાં સંસાર ખરેખર ભૂંડો છે એમ જેને લાગ્યું છે તેઓ જ કહી શકે. તેવા સાધક આત્મા પ્રશંસામાં ન તણાય. સમજી માણસો તો પોતે જ કહે છે કે અમારા આજના સંસારમાં વખાણવા જેવું છે શું ? પહેલાના લોકોને સંસારમાં પણ અનુકૂળતા કેટલી બધી હતી ? આજે મોટા મોટા શેઠીયા ગણાતાઓને પણ પ્રાયઃ નોકરોની પણ નોકરી કરવી પડે છે, ગમે તેવા મોટા શેઠને ગમે તેવો નાનો ઓફીસર તતડાવી શકે છે, અને એ શેઠનો નોકર પણ અવસરે એ શેઠને દબાવી શકે છે. આજે ઘણું ઠેકાણું બાપને છોકરાના નોકર કે આશ્રિતની જેમ જીવવું પડે છે. શેઠાણીઓ શેઠના જેટલા હક ભોગવવાની ભાવના સેવતી હોય છે,

મેકાણી હોય-પગની થાંકેલી એટલે રામાઓ તેના ઉપર હુકમ ચલાવી શકે છે. ધનમાં પણ 'પોતાનું' ધન હોવા છતાં 'પોતાનું' નથી એમ કહીને ચલાવવું પડે છે. અને છતાં ચોપડે ધન નથી એવો દેખાવ કરવો પડે છે. બોલો, આવો સંસાર છોડવા જેવો ખરો કે નહીં? અને મોક્ષ આઠરવા થોડો ખરો કે નહીં?

નવતત્ત્વની વાતો તો ઘણી કરી પણ આચરણમાં કંઈ નથી આવ્યું. ન્યારે આચરણમાં આવશે ત્યારે પડેલો થયા વિના નહિં રહે. નવ તત્ત્વની અંદર જે મોક્ષતત્ત્વની રૂચી થઈ હોય અને આઠરવા થોડો લાગ્યો હોય તો મોક્ષ મેળવવા સંસારનો ત્યાગ કરવો પડશે. બોલો શું કરવું છે? મોક્ષ લેવો છે કે સંસાર રાખવો છે? (શ્રોતામાંથી અવાજ : મોક્ષ લેવો છે.) જે તમારે મોક્ષ લેવો છે તો તમારી લાવના અને તમારી બધી ક્રિયાઓ મોક્ષ લક્ષ્ય કરવાની હોય પણ સંસારના લક્ષ્ય કરવાની ન હોય. મોક્ષે જવું છે, કર્મથી મુક્તિ લેવી છે અને થાતી અથાતી કર્મોથી છૂટકારો લેવો છે તો જીવનમાં જરૂર આચરણ કરવું જોઈશે. તમારી એક પણ ક્રિયા સંસાર તરફની ન હોય. અહીંયા વીતરાગવાણી સાંભળવા આવો છો પણ વૃત્તિમાં સંસાર લયો છે કે મારો સંસાર કેમ કૃત્યો કાલ્યો રહે ! કોઈ સાધુ-સાધ્વી સંસારી સુખ માટેના કંઈકે મંત્ર તંત્ર કરતા હોય તો આપ દોડીને ત્યાં પહોંચી જશો. “મારા સંસારને જરા પણ અંચ ન આવવી જોઈએ.” જે વીતરાગ વાણી સાંભળતાં વૃત્તિમાં સંસાર લયો છે તો તે ધર્મ નથી. સંસારના વિષયોનું પોપણ કરવા માટે, સંસારની વાહી લીલીછમ રાખવા માટે કરાતો ધર્મ એ ધર્મ નથી. વૃત્તિમાંથી વાસના ન જાય ત્યાં સુધી મોક્ષ મળવાનો નથી. અને ત્યાં સુધી એ નામમાં છે પણ આચરણમાં નથી. આપણું ધ્યેય મોક્ષનું હોવું જોઈએ.

આપ ધર્મશુદ્ધો પાસે જાવ, તેમની આજ્ઞાન વાણી સાંભળો તો દિલમાં આવેલા લાવ આવશે. જોઈએ કે હવે મારે બીલકુલ સંસાર જોઈતો નથી. હવે મારા જન્મો કેમ અટકી જાય? આ ધ્યેય અને આ લક્ષ્ય આવશે તો એક ક્ષણ પણ તમે નકામી નહીં જવા દો. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પ્રભુ બોલ્યા છે,

અસંખ્ય જીવિયં મા પમાયણ, જરોવર્ણીયસ્ત હુ નત્યિ તાણં ।

પ્રવંચિયાણાદિ જણેપમત્તે, કિણ્ણુ વિહિંસા અજયા ગદ્દિન્તિ ॥

ઉ. સુ. અ. ૪ ગાથા ૧

મહાયુદ્ધો શું કહે છે? આપણું જીવન ક્ષણભંગુર છે. તૂટેલું આયુષ્ય કરી સંધાતું નથી. માટે ક્ષણનો પણ પ્રમાદ કરવા જેવો નથી. માટે સમજણના ઘરમાં આવી જા. “આવતી કાલનો શત્રુ મિત્ર બની જશે પણ પ્રમાદ કદી મિત્ર નહિ બને.” માટે પ્રમાદ છોડવા જેવો છે. પ્રમાદ આત્માના ઘરનો રાકુ છે. મોટો

છે. સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં જવું હોય તો રાણીગરા રૂપિયા જેવા બનેા. અલારે લોકો કે રાણીગરા એક રૂપિયાની કિંમત દશ-અગિયાર ગણી થાય છે. તમારી એટલી થાય તો તમને કેટલો બધો લાલ થઈ જાય ! તમારી પાસેથી સાંભળે કે મહાસતીજી ! સંસારમાં કંઈ મઝા નથી. આખી માયા સ્વાર્થની છે. આજે જોઈએ છીએ કે જ્યાં સુધી નાણાં તરખોળ હોય ત્યાં સુધી સૌ હાજર. પણ કે ઉદ્યે નાણાં ચાલ્યા ગયા તો કોઈ સગા નહીં થાય. પાંચ પચ્ચીસ આપવાના તો રહ્યા પણ આશ્વાસનના બે શબ્દો કહેનાર પણ કોઈ નથી હોતું.

અકળાવે આ સંસાર મને પણ એની માયા ન છૂટે,
હું જાણું છું કે આ દુનિયા સ્વાર્થી થઈને સગપણ રાખે,
કાલે જો હું બેહાલ બનું, કોઈ બટકું રોટલી ના આપે,
તોય મારા મારા કહેવાની મમતાનો તંતુ ના તૂટે-હાય ના તુટે.

ઉત્તમ માનવદેહ પામ્યા છો પણ આવી વૃત્તિ હોય તો જીવનમાં માનવતા પૈસાને મેળવતાં પાપ, સાચવતાં પાપ અને છોડતાં નહિ આવડે તો પણ પાપ !! અમે આટલા પૈસા લેવા કર્યા, ધંધો વિકસાવ્યો. હવે શું થશે ? પુત્ર અબૂઝ અને અ છે. ધંધો સંભાળી શકે તેવો નથી તો મારા મરણ પછી બધાંનું શું થશે ? કહે છે કે હાય હાય કરતા જશે તો હાય હાય થશે. તારા પુત્ર માટે તું શું શકવાનો છે ? મનથી માને છે કે હું મારા છોકરા માટે કરીને જાઉં ! તું વ્યવસ્થિત કરીને જઈશ, તો પણ પાપનો ઉદય થશે તો ચાલ્યું જશે. રાજાઓની ર પણ ચાલી ગઈ છે.

બંધુઓ ! તમારી સ્થિતિનો ખ્યાલ કરો. આમ જોઈએ તો તમારો પુણ્ય ધણો છે. પણ એ પુણ્યોદયથી મળેલી સામગ્રીનો ઉપયોગ કેવો કરી રહ્યા છો ? જોતાં તો એમ લાગે કે મહાન પુણ્યોદય હોવા છતાં અને પુણ્યથી સુંદર સાર મળવા છતાં પણ ધર્મના લાવ સ્પર્શ્યા છે ખરા ? તમારું લાગ્ય તો એવું છે કે માટુંગા ક્ષેત્રમાં વગર બોલાવે સાધુ સંતો એચાઈને આવે છે. હું તમને પૂછું કે અહીં બેઠેલાઓમાંના કોઈને સાધુ-સાધ્વીનો યોગ મળ્યો ન હોય એવું બન્યું ખરું ? આવી સામગ્રીના યોગમાં તમને ધર્મ કરવાનો જે ઉલ્લાસ પ્રગટવો જો તે પ્રગટ્યો છે ખરો ? આ એ બતાવે છે કે તમે ગત જન્મમાં ધર્મ તો કર્યો પણ ખામીવાળો કરેલો. તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવું, તત્ત્વના સ્વરૂપનું શ્રવણ કરવું, તેનું રહ સમજવું અને ભગવાને જેને હેય કહેલ છે તેનો ત્યાગ કરવો અને જેને ઉપાદેય કાં છે તેને ગ્રહણ કરવું. આવો ધર્મ તમને મોક્ષ સુધી લઈ જશે. માટે જ્ઞાની પુરૂષો છે કે સંસારની મૂર્છા છોડો ને ધર્મમાં ઉલ્લાસ પ્રગટાવો. જેમ સર્પની દાઢમાં ઝેર હોય છે પણ તેની જીભમાં કે શરીરમાં ઝેર નથી હોતું. વાદીઓ સર્પની દાઢ કાઢી ન

પટ્ટી સર્પ આપણા જેવો થઈ જાય, તેમ તમારી હાઠમાં મૂછાતું ઝેર લઈું છે. સર્પ ઉઘાડો કૂં કૂં કરે ને તમે છાના કૂં કૂં કરો. જેમ સર્પની હાઠમાં ઝેર છે ત્યાં સુધી લય છે. તેમ તમારી હાઠમાં મૂછાં છે ત્યાં સુધી સંસાર છે. હાઠમાંથી મૂછાં ગઈ તો સંસાર ગયો. એ મમત્વ અને અહંકાર લાવ સંસારમાં રહ્યાવે છે.

માતાશ્રી સૂત્રના ૧૬ મા અધ્યયનમાં એ વાત આવશે કે માન કષાય કેવી લય' કર ખૂરી છે ! માનને માંચડે ચઢેલા કેવળજ્ઞાન પામી શક્યાં નથી. કેટલી અધાર સાધના હતી છતાં માન હતું તેના કારણે કેવળજ્ઞાન અટકી ગયું હતું. જ્યાં માન ગયું ત્યાં કેવળજ્ઞાન થઈ ગયું. આપણામાં માન કષાય છે' સામે જરા પણ ત્યાગ નથી ને કેવળજ્ઞાન લેવું છે તો ક્યાંથી મળે ? માનના કારણે હવ કેવા કર્મો બાંધી દે છે તેનો હિસાબ નથી. આ અધ્યયનનો સુખ્ય પાયો માન કષાય છે. માન કષાયના કારણે કેટલો સંસાર જીતો થઈ ગયો. હવાત્મા બધું સમજ્યો પણ સિદ્ધાંતના હાદ્દિક લાવને સમજ્યો નથી. દ્રૌપદીના હવને માનકષાયના કારણે રખડવું પડ્યું, તે કારણ મારામાં તો નથી ને ?

હવ શરીરની કેટલી માવજત કરે છે ? સામાન્ય ઉધરસ અને શરદી થઈ દવા કરવા છતાં ઉધરસ ન મટી તો ઠર લાગે કે મને ટી.બી. તો નહિ થઈ જાય ને ? લોહી ટેસ્ટ કરાવો, એક્સરે લેવરાવો અને ડોક્ટર પાસે ચિકિત્સા કરાવો. દેહના દર્દ માટે કેટલી ચિકિત્સા કરાવો છો ? તેમ આત્મામાં ક્રોધ-માન-માયા-લોભ આદિ કષાય આવી જાય તો વિચારજો કે મને લવ રોગ તો લાગુ પડ્યો નથી ને ? શરીર માંદ પડે તો તેના હુર્જીણને શોધો છો તેમ માન-માયા-લોભ-રાગ-દ્વેષ ઈર્ષ્યા આદિ હવનમાં આવે તો સમજી લેજો કે મારામાં હુર્જીણનો સડો પેઠો છે. આ સડો હવન-માંથી નહિ કાઢો તો તે લવિષ્યમાં આગળ વધશે. સડો કેટલો ખરાબ છે, એ કેવી હુર્જીદિ કરાવે છે તેના પર આપને એક કહાણી કહું.

કહાણી કહાણી :- માતા અને દીકરો હતાં. દીકરો ત્રણ વર્ષનો થતાં માતા મૃત્યુના ગિંછાને પોટી ગઈ. આ ત્રણ વર્ષનો નાનુડો બાલ શું સમજે ? તે તો તદ્દન નિર્દોષ. તેને નહીં 'મારું' તારું. નહીં 'રાગ-દ્વેષ' કે નહીં 'સારું' ખોટું. આ ત્રણ વર્ષનું બીલેલું યુધ્ધ જેતામાં માતાજી ત્રણ વર્ષમાં પણ સુંદર સંસ્કારોની સુગંધ પ્રસારાવી હતી. માતાજી સારા સંસ્કારોથી ઘરતર ઘડી બાળકનો બગીચો બીલવ્યો હતો. જ્યાં દારૂ, ખંખેચા, કેળા આદિ અનેક ઝાડો અલગ અલગ હોય તેને બગીચો ન કહેવાય. પણ જ્યાં બધા ઝાડ વ્યવસ્થિત અને સુંદર રીતે ગોઠવેલા હોય તેને બગીચો કહેવાય. તે બગીચામાં તમે સાંજે ફરવા જાવ. જ્ઞાની કહે છે તારે ફરવું હોય તો ઘમ્મા રામે ચરે મિલવું । તું ધર્મરૂપી બગીચામાં વિચર. તમે ડીંગ સર્કલના બગીચામાં જઈને બેસશો ત્યાં

લીલીછમ વાડીમાં ફરશે. ત્યાં મેંદીના ઝાડ કાપીને ઘોડા-ફૂતરા-વાઘ-ચિંહ આદિ અનેક આકારો બનાવ્યા હોય છે. ઘણાં માણસો પોતાના ઘરના કંપાઉંડમાં શેભા માટે અનેક ઝાડો રોપે છે. મેંદી વાવે છે. જ્ઞાની કહે છે તમે બાગ નથી બનાવતા પણ આત્મબાગને દુશ્મન બનીને વેરી રહ્યા છો. તું મેંદી નથી કાપતો પણ આત્માના સદ્ગુણને કાપી રહ્યો છે. માટે સમજીને કામ કરો.

“માતાનું પરલોકમાં પ્રયાણ” : ત્રણ વર્ષના બાળકના જીવનનું ઘડતર ઘડીને માતા ચાલી ગઈ. ચિત્રકારો ચિત્ર દોરે પણ ચિત્રકાર ચિત્રકારમાં ફેર હોય છે. બધા માનવ બુદ્ધિમાં સરખા નથી હોતા. કોઈને એકવાર સમજાવીએ ને આવડી જાય ને કોઈને એક જ વાત ૧૦૦ વાર સમજાવવી પડે. છોકરાનો બાપ વિચાર કરે છે કે આનું અધૂરું ઘડતર હવે મારે ઘડવાનું છે. આ છોકરાને બાલમંદિરમાં દાખલ કર્યો. બધા ખીલખીલાટ કરતા છોકરા પાસેથી માતા શબ્દ સાંભળે. તેથી ઘેર આવી પિતાને પૂછે છે કે મારી માતા ક્યાં ગઈ છે ? કારણ કે બાળકની માતા મરી ગઈ ત્યારે છોકરાને પાડોશીના ઘરમાં રાખેલો. અગ્નિસંસ્કાર કર્યા પછી ઘેર લાવેલા. માતાને પોતાના સંતાનને જોઈને એનું હૈયું રહેજે ભરાઈ આવે તેથી માતાએ કહેલું કે આ બાળકને તમે મારાથી દૂર રાખજો. મારી પાસે લાવશો નહિ, કારણ કે મન તેમાં જતું રહે. એ કોઈ મને ત્રાણ-શરણુભૂત થનાર નથી. અને પતિને પણ કહેલું કે જો આપને મારી પાસે રહેવું હોય તો પતિ તરીકે નહિ પણ ધર્મગુરુ બનીને રહેજો. બાળક માતાને જોતો નથી એટલે પૂછે છે, મારી માતા ક્યાં ગઈ છે ? ત્યારે પિતા કહે-ઝેટા ! બહાર ગઈ છે. તો બાળક કહે આટલા બધા દિવસથી ગઈ છે ને હજી કેમ નથી આવતી ? કારણ કે માતા રોજ સાંજે બાળકને બગીચામાં ફરવા લઈ જતી ને મહાન પુરુષોના જીવનચરિત્રો સંભળાવતી. રાત્રે નવકારમંત્ર બોલાવતી અને પછી ચંદનબાળા, મહાવીરસ્વામીની આદિ અનેક વાતો કરતી. છેલ્લે હીકરાએ ખૂબ પૂછ્યું ત્યારે પિતાએ કહ્યું : ઝેટા ! તારી માતા દુનિયા છોડીને ચાલી ગઈ છે. માતાના વાત્સલ્યનો ભૂખ્યો બાળક કહે, ગમે તેમ કરીને મારી માતા મેળવી આપો. પિતા વિચારે છે કે આને સમજાવવો મુશ્કેલ છે. જે માતા ગઈ તે ફરીને પાછી ક્યં આવવાની છે !

“પુત્રની ઝંખના પૂરી કરવા માટે પિતાનો વિચાર” :

છેવટે બાપે પોતાના મિત્રોને કહ્યું ભાઈ ‘આ બાળકને માતા જોઈએ છે. કોઈ પણ રીતે હઠ છોડતો નથી તો આપ સારી સંસ્કારી કન્યા જોઈ આવો. મારે રૂપ-રંગ નથી જોઈતા પણ આ બાળકને માતાનો પ્રેમ આપી શકે તેવી સંસ્કારી કન્યા જોઈએ છે. છેવટે એક છોકરી સાથે આ પિતાનું સગપણ કર્યું. લગ્નના બે દિવસ બાકી છે ત્યારે છોકરીને કોઈ કહેનાર મળ્યું કે બેન, તું હજી બગીચે બેસી થાય

છે. નાની છોકરી જેવી છે અને સાસરે જતાં જ તને બા કહેનાર એક છોકરો આગલી પત્નીનો તૈયાર છે. આટલી નાની અને મા બનીને જેસી જઈશ ? આલું તેનામાં ઝેર રેડયું એટલે છોકરી હઠ લઈને બેઠી કે મારે લગ્ન કરવા નથી. બાપ જૂળ સંસ્કારી છે. તેને જૂળ સમજાવી અને અંતે લગ્ન કર્યા.

આ છોકરી પરણીને સાસરે આવી કે તરત જ માતાના પ્રેમનો ભૂખ્યો બાળક તેને બા કહીને ભેટી પડ્યો. પણ આ છોકરીએ તેને તરછોડીને ફગાવી દીધો. હું ક્યાં તારી માતા છું ! માટે મને બા ન કહેતો. શું કહું ? બેન કહેલો. છોકરો વિચાર કરે છે મારે તો મારી બા ભેઠએ છે. નિર્દોષ બાળક ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો ને જૂળામાં જેસી જૂળ રડ્યો. પોતાની માતા સાંજ પડે બગીચામાં ફરવા લઈ જતી. નવકાર મંત્ર બોલાવતી. ચંદનબાળાની વાતો કહેતી પણ આ આવેલી માતા પાસેથી કંઈ મળતું નથી. અને બાળક જ્યારે તેને કહે-બા ! તું મને ચંદનબાળાની વાતો કહે, નવકારમંત્ર બોલાવ. આ શબ્દો તેને સાંભળવા ન ગમે. તું મને બગીચામાં ફરવા લઈ જા. ત્યારે માતા કહે એ કંઈ ન બને. આવા શબ્દો સાંભળતાં બિચારો નિર્દોષ બાળક જૂળ રડે છે. પિતાએ પત્નીને કહી દીધું કે નુકશાન થશે તો વેઠીશ પણ બાળકનો પ્રેમ ક્યારે પણ ન તોડીશ. એટલે પતિ જ્યારે આવે ત્યારે બહારથી દેખાવ કરે, છોકરા પર પ્રેમ બતાવે. છોકરો બાલમંદિરેથી આવે ત્યારે પોતાની માતા તેને વળગી પડતી ને કહેતી બેટા ! તું આવ્યો ! આજે મને કોઈ બેટા કહેનાર નથી.

આમ કરતાં બે અઢી વર્ષ વીતી ગયા. એકવાર પિતા ઓફીસે ગયા છે ને માતા કોઈ મરી ગયું ત્યાં ચાલડવા ગઈ છે. તેથી છોકરાએ ટેબલનું ખાનું બોલીને એક પોસ્ટકાર્ડ કાઢ્યું ને લખ્યું કે, હે બહાલસોયી માતા ! તારા ગયા પછી માતા આવી છે, પણ મને પ્રેમથી બા કહેવા દેતી નથી. તારા જેવો પ્રેમ મને મળતો નથી. મને રાત્રે નવકારમંત્ર બોલાવતી નથી. બગીચામાં ફરવા કોઈ દિવસ લઈ જતી નથી. ને ચંદનબાળાની વાતો કહેતી નથી. હું બાલમંદિરેથી આલું ત્યારે તું પ્રેમથી બેટા કહીને ભેટી પડતી. “બેટા ! તારે શું જમવું છે ?” આદિ બહાલસર્યા શબ્દોથી સ્નેહના આગરમાં સ્નાન કરાવતી હતી. પણ આ માતા પાસેથી તેમાંનું કંઈ મળતું નથી માટે હે લાડીલી માતા ! આ તારા બાળકને પ્રેમ દેવા જરૂરથી આવ. આ રીતે લગીને તૈયાર કર્યું ને બીસામાં મૂકવા ગયો ત્યાં માતા આવતી હતી તે દૂરથી ભેઠ ગઈ. આવીને છોકરાની બોચી પકડીને કહે છે તેં શું ચોરી કરી છે ? છોકરો માતાના આવેશથી ફડકે છે. જેમ બિટલીના મુખમાં જતા કળતર ફડકે તેમ. બિલાડી જેવી માતાની વૃત્તિ આગળ કળતર જેવો ભોળો બાળક ફુજવા લાગ્યો. માતા ! મેં કંઈ નથી લીધું. તો કહે તારા બીસામાં મૂક્યું છે તે કાઢ. પોસ્ટકાર્ડ વાંચ્યું. એકેક શબ્દમાં દીકરાએ પોતાનું દિલ ડાલ્યું છે. ભગવાનની તથા ચંદનબાળાની

વાતો કેઈ કહેતું નથી, બા કહેવાનો માતૃપ્રેમ મળતો નથી. તેમાં એમ નથી લખ્યું કે માતા મને ખાવા-પીવા નથી આપતી.

“માતાનો હૃદય પડ્યો” : આ પત્ર વાંચતા માતા ધરતી પર ઢળી પડી. અહો ! હું કેવી દુષ્ટ ! મારી આકૃતિ માનવની છે પણ પ્રકૃતિ પશુની છે. મેં આ બાળકને માતૃપ્રેમ ન આપ્યો ત્યારે તેને પત્ર લખવો પડ્યો ને ? હૃદયતું પરિવર્તન થઈ ગયું. કુમળા કુલ જેવા બાળકનો પત્ર વાંચતા તે કેમજાળ બની ગઈ ને બોલી : બેટા ! રડીશ નહિ. બેટા શબ્દ સાંભળતાં તેના શરીરમાં ઝણઝણાટી થઈ. દિલમાં તાજગી આવી ગઈ. દીકરા ! હું તારી માતા છું. ચાલ બેટા ! સ્નાન કરીને જમી લે. પછી ચંદનબાળાની અને લગવાનની વાતો કરી. બાલમંદિરેથી આવ્યો ત્યારે બાથમાં લઈ લીધો અને બોલી. બેટા ! તું આવ્યો ? સાંજે બગીચામાં ફરવા લઈ ગઈ, ધર્મ-કથા સાંભળાવી. સાંજે પિતા આવ્યા ત્યારે છોકરો કહે બાપુજી ! હવે મને મારી મમ્મી મળી ગઈ. મારી બા મને મળી ગઈ. આ સાંભળી પિતાને ખૂબ સંતોષ થયો.

બંધુઓ ! મારો કહેવાનો આશય એ છે કે આજનો કૂર બનેલો માનવી સારા સંયોગો મળતાં દેવ જેવો બની જાય છે. અને ખરાબ સંયોગો મળતાં રાક્ષસ જેવો બની જાય છે. આપણામાં માનવતા પ્રગટાવવી છે. વાટ છે પણ કોડિયું નથી તો હીવો રહેશે ક્યાંથી ? ગમે તેવો પાવરહાઉસ બાબુમાં હોય પણ કનેકશન ન હોય તો પ્રકાશ ક્યાંથી મળવાનો છે ? તેમ માનવજીવન એ કોડિયું છે. તેમાં લગવાનના વચનામૃતો રૂપી તેલ પૂરાશે તો સમ્યક્ત્વ રૂપી હીવો પ્રગટયા વિના રહેશે નહીં. જેનો સંસાર આદર્શ છે તે જીવો સંસારને તરી જાય છે. વૈભવ-વિલાસ અને લીલી વાડીથી ઘર સ્વર્ગ નહિ બને પણ જેના ઘરમાં નીતિ છે, પ્રમાણિકતા છે તે ધર્મ સ્વર્ગ છે, તે ઘર સ્વર્ગસમાન બની શકે છે. કૂવામાં હોય તો અવાડામાં આવે તેમ તમારો સંસાર આદર્શ હશે તો પવિત્ર જીવો તેમાંથી નીકળીને સંયમ માર્ગે આવશે. તમારા કુટુંબમાંથી એક આત્મા વૈરાગ્ય પામે તો તે પવિત્ર બનશે. અને તે બીજાને પવિત્ર બનાવશે. આહાર-પાણી, કપડા, છોકરા, છોકરી તમારા ઘરમાંથી આવવાના છે. તમે સાધુ ન બની શકો તો ગૃહસ્થાશ્રમ તો સુંદર બનાવો કે જેને દેવો પણ ઝંખે કે અમારો જન્મ આવા ઉત્તમ ઘરમાં થયો.

આરાધનાના પવિત્ર-મંગલ દિવસો આવી રહ્યા છે. શિયાળામાં એકદમ ઠંડી પડે, ઉનાળામાં ગરમી ઘણી હોય પણ ચોમાસાનો કાળ એ મધ્યમ કાળ છે, બહુ ઠંડી નહિ ને બહુ ગરમી પણ નહિ. એટલે આરાધના કરવાની અનુકૂળતા રહે છે. જીવનમાં સદાચારનો દીપક પ્રગટશે તો આત્મા ઉજ્જવળ બન્યા વિના નહિ રહે. જેમ પત્ર વાંચતાં માતાનું હૃદય પ્રહટાયું તેમ વીતરાગ વાણી સાંભળી આશ્રવને છોડીને સંવરમાં આવો.

જ્ઞાનીઓ કહે છે કે સાધક ! તને કીર્તિ આદિ અનુકૂળ ઉપસર્ગ આવે તો તેને આગ સમાન જોજે. લગવાન ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ઉપમા અધ્યયનમાં જોડ્યા છે કે આગ જેવું કોઈ શસ્ત્ર નથી. કારણ કે કોઈ માણસ પિસ્તોલ લઈને ગોળી છોડે તો જેના પર છોડે તેને વાગે છે પણ બીજાને વાગતી નથી. કોઈ ધારીયું લઈને માણસને મારે તેને વાગે છે, પણ બીજાને વાગતું નથી. આમ દરેક હથિયાર જેને મારે છે તેને વાગે છે, બીજાને વાગતા નથી. જ્યારે આગને જૂઝાવનાર કોઈ ન મળે ને આગ કન્દ્રોલમાં ન આવે તો બધાને ઝડપમાં લઈ લેશે. તે નહિ જોવે આ સારો છે કે આ ખોટો છે. એટલા માટે લગવાને કહ્યું છે કે તું અગ્નિકાય આદિના આરંભ સમારંભમાં જોડાઈશ નહીં. એ મહાપાપ અને હિંસાનું કારણ છે, આગ દશે દિશા ઝડપી લે છે માટે લગવાન જોડ્યા છે કે

વિસપ્તે સવ્વઞ્જો ધારે, बहु पाणि विणासणे ।

नतिथि जोइसमे सत्ये, तम्हा जोइं न दीवण ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૩૫ ગાથા ૧૨

સર્વત્ર જેની ધારાઓ-શિખાઓ ફેલાયેલી અને જે ઘણા પ્રાણીઓનો નાશ કરનારી છે. એના જેવું બીજું કોઈ શસ્ત્ર નથી. સાધક એવા અગ્નિના આરંભમાં અનુમોદના ન આપે. માટે જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે કે હે સાધક ! પ્રતિષ્ઠા, કીર્તિ આદિ અનુકૂળ ઉપસર્ગ આવે તો તું તેને આગ જેવા દેખજે. તેમાં જોડાઈશ તો સાધક દશા ભૂલી જઈશ. માટે જો તું પ્રશંસામાં પડ્યો તો સંસારમાં ફૂલ્યો સમજજે. તેથી સમયે સમયે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.

જંબુસ્વામી સુધર્માસ્વામીને વિનયપૂર્વક વંદન નમસ્કાર કરીને પૂછે છે કે પ્રભુ ! જ્ઞાતાજી સૂત્રના સોળમા અધ્યયનમાં લગવાને શું લાવ પ્રરૂપ્યા છે ? જંબુસ્વામીમાં કેટલો વિનય છે ! નમ્રતા છે ! જ્યાં સુધી નમ્રતા નહિ આવે ત્યાં સુધી ગુણરૂપી પાણી પ્રાપ્ત નહીં કરી શકીએ. સામાન્ય વ્યવહારમાં બહેનો રોટલી બનાવવા માટે લોટ બાંધે છે ત્યારે એ કેટલો કઠણ બાંધે છે ! જો ઢીલો બાંધે તો રોટલી સારી બનતી નથી. મહામહેનતે લોટ કઠણ બાંધ્યો હોય છે પણ જ્યારે રોટલી બનાવવી હોય ત્યારે રોટલી બનાવતા પહેલાં કઠણ કણકને પાણી અને તેલ લઈને ટૂંપી ટૂંપીને લીસી અને ફૂણી બનાવે છે, તો રોટલી ફૂણી થાય છે. આ તો બધે-ઘર ઘરમાં થાય છે. તેમ કર્મની સામે ઝૂમવા, કર્મની ભેજડો તોડવા તું ઢીલો ન બનીશ. તેમાં તું ઢીલો બનીશ તો કામ નહીં થાય. પણ કણીક જેવો કઠણ અને શૂરવીર બન. સિદ્ધાંતમાં ચાર ગોળાનો ન્યાય આપ્યો છે. લોખંડનો ગોળો અગ્નિમાં ઓગળી જાય, સીણનો ગોળો અગ્નિ પાસે મૂકીએ તો પણ ઓગળી જાય, લાકડાનો ગોળો અગ્નિમાં નાખવાથી

બળી જાય અને કાચી માટીના ગોળાને અગ્નિમાં નાખવામાં આવે તો વધુ મજબૂત બને છે. તેમ મારા મહાવીરના શ્રાવકો માટીના ગોળા જેવા હોય પણ મીણના, લોખંડના કે લાકડાના ગોળા જેવા ન હોય. તેમની પરીક્ષા થાયતો તેઓ મીણના ગોળાની જેમ ઓગળી ન જાય પણ માટીના ગોળાની જેમ વધુ દઢ બને. કર્મની સામે ઝઝૂમવાનો સમય આવે ત્યારે પાકી માટીના ગોળા જેવા બને. જ્યારે આત્માને કર્મની ફિલોસોફી સમજાવે ત્યારે કર્મબંધન કરતાં પાછો હઠશે. જ્યાં સુધી ઘાતી કર્મની અને અઘાતી કર્મની એક પણ પ્રકૃતિ રહેશે ત્યાં સુધી આત્માનો મોક્ષ નહીં થાય. અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાજ્યાની અને પ્રત્યાજ્યાની ચોકડી ગઈ. પણ સંજ્જવલનની કષાય હશે ત્યાંસુધી કેવળજ્ઞાન નહીં થાય. સંજ્જવલનની કષાય કેટલી અદ્ય છે! સંજ્જવલનનો ક્રોધ પાણીમાં દોરેલી લીંટી જેવો છે. પાણીમાં લીંટી દોરે તો તરત ભૂંસાઈ જાય તેટલી કષાય પણ જીવને કેવળજ્ઞાન થતાં અટકાવે છે.

અગિયારમા ગુણસ્થાનકને વીતરાગી ગુણસ્થાનક કહ્યું છે. તેને વીતરાગનો ઇલ્કાળ મળ્યો છે. ત્યાં એક કણિયા જેટલો લોભ ઢાંકેલો પડ્યો છે. સમય આવે ને તે નિમિત્ત મળતાં પ્રજ્જવલિત થઈ જાય તો ત્યાંથી પડવાઈ થાય. અને ત્યાં કાળ કરે તો અનુત્તર વિમાનમાં જાય અને પડે તો દશમેથી ઉતરતાં પહેલે પણ આવે. પરંતુ આઠમા ગુણસ્થાનકે આવ્યા પછી જો આત્માનો નાદ થાય કે હું શા માટે પડ્યો? એક કણ જેટલો સૂક્ષ્મ લોભ પણ મારા આત્માને નુકશાનકર્તા બની ગયો તેથી હું પડ્યો. આમ પશ્ચાત્તાપ કરતાં ચેતનદેવ જાગી જાય તો આઠમા ગુણસ્થાનકે ક્ષપક શ્રેણી માંડે. પછી નવમે દશમે થઈ ને સીધો બારમે જાય. બારમેથી તેરમે જઈ કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન પ્રાપ્ત કરે. ૧૧મા ગુણસ્થાનકેથી પડેલો આઠમે આવતા જો ક્ષપક શ્રેણી માંડે તો બારમે જાય ને ત્યાંથી તેરમે ચૌદમે થઈ ને મોક્ષે જાય.

આગળના સમયમાં એક નિમિત્ત મળતાં જીવો વૈરાગ્યના રંગે રંગાઈ જતા હતા. સગર ચક્રવર્તિના ૬૦,૦૦૦ પુત્રો મરણ પામ્યા. તેમનું નિમિત્ત મળતાં સગર ચક્રવર્તિએ વૈરાગ્ય પામીને દીક્ષા લીધી. નમિરાજર્ષિને દાહ ત્વરનો રોગ થયો, તે મટતો નથી, ત્યારે સ્ત્રીઓ પતિને માટે અંદન ઘસવા લાગી. અંદન ઘસતાં કંકણનો અવાજ થતાં મનમાં વિચાર થયો અહો! ત્યાં અનેક છે ત્યાં અવાજ છે, દુઃખ છે અને એક છે ત્યાં શાંતિ અને સુખ છે. આમ કંકણનું નિમિત્ત મળતાં નમિરાજર્ષિ વૈરાગ્ય પામ્યા ને દીક્ષા લઈ લીધી. અનાથી મુનિને રોગ આવ્યો ત્યારે માતા-પિતા પુત્ર, ભાઈ, ભગિની કોઈ રોગમાંથી મુક્ત કરાવી શક્યું નહિ. અરે! પોતાની પ્રાણપ્રિય પત્ની જેણે પોતાના પતિ માટે

“અન્નં પાણં ચ પ્હાણં ચ. ગંધમત્લકીલેવળં ।

મળ નાચમનાયં વા, સા વાલા નેવ મુંજઙ્ ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૨૦ ગાથા ૨૬

અન્ન પાણીનો ત્યાગ કર્યો હતો. સુગંધી અન્તર, વિલેપન, સ્નાનનો ત્યાગ કર્યો હતો. જે પતિ પ્રત્યે “અણુરક્તા” અત્યંત રાગવાળી હતી. જેની આંખમાંથી “અંસુ પુણેહિં નયનેહિં ॥” આંસુઓ પડતા હતા. છતાં પણ તે રાગ મટાડવા સમર્થ બની નહીં. તમારી સ્ત્રીઓ આવો ત્યાગ કરે ખરી? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-ક્યાંથી કરે?) સંસારનો ફટકો લાગતાં અનાથી મુનિઓ વિચાર કર્યો કે મને રાગમાંથી બચાવવા કોઈ સમર્થ નથી તેથી તે નિમિત્ત મળતાં સંયમની ચિંતવણાં કરતા રાગ મટી ગયો ને દીક્ષા લઈને આત્મ કલ્યાણ કર્યું. દેવાનુગ્રિયો ! વિચાર કરો. જેને મારા માન્યા છે તે સામાન્ય રાગમાંથી પણ મુક્ત કરાવી શકતા નથી તો જન્મ, જરા અને મરણના રાગમાંથી કેવી રીતે છોડાવી શકશે? મારા શ્રાવકોને સંસારમાં આવા અનેક પ્રસંગો આવી ગયા હશે. તમારા સંસારમાં ક્ષણે ક્ષણે બોધ મળે તેવા પ્રસંગો આવે છે પણ સંસારમાં એવા ગૂંથાઈ ગયા છે કે તેમાંથી નીકળી શકતા નથી.

ગઈ કાલે કહ્યું હતું કે સંસાર એ કારાગાર છે. જેલ છે. પણ તમને એ જેલ જેવો નથી દેખાતો. જેમાં ખાવા-પીવાનું મળે, હરવા ફરવા મળે, પેપર વાંચવા મળે, આવી ફર્સ્ટ ક્લાસની જેલ હોય. તે જેલમાં આવું સુખ હોય છતાં એને શું કહેશે? (શ્રોતામાંથી અવાજ જેલ જ કહેવાય). તેમ તમારો સંસાર પણ જેલ જ છે. ભલે તમે તેમાં સુખે વસતા હો, ધન-વૈભવ હોય. આલીશાન ભુવન હોય તો પણ એ જેલ છે. પણ હજી તમને જેલ રૂપે લાગ્યો નથી. જેને સંસાર જેલ રૂપ લાગે તેનો બેડા પાર થયા વિના રહે નહિ. મહાનપુરૂષો જે થઈ ગયા તેમને સંસાર કારાગૃહ દેખાયો તો સંસારથી છૂટકારો લીધે જ છૂટકો કર્યો. સંસાર તો ભયંકર કેદખાનું ગણાય. શા માટે? સંસાર સદાને માટે કષાય રૂપી ભીંતોથી દુર્ભેદ હોય છે. અને એ ભીંતોમાં રાગ અને દ્વેષ રૂપી ખારણાં જડેલા હોય છે. આવો બંધિયાર અને નિઃસાર સંસાર જેમાં સાર જેવું કંઈ હોય નહિ અને વળી તે અજ્ઞાન રૂપી અંધકારથી વ્યાપ્ત છે, તેમાં ઇષ્ટના સંયોગની અને અનિષ્ટના વિયોગની લાલસાઓ પીડતી હોય છે. ઇષ્ટનો સંયોગ ઇચ્છવા છતાં મળે નહિ અને મળેલો ટકે નહિ. અનિષ્ટનો સંયોગ ગમતો ન હોય અને અનિષ્ટ સંયોગના વિયોગની તીવ્ર ઇચ્છા હોય તો અનિષ્ટનો સંયોગ આવી જવા પામે એવું પણ બને. સંસાર રૂપી કારાગૃહમાં પડેલા જીવને ઇષ્ટના સંયોગની અને અનિષ્ટના વિયોગની ભાવના લોખંડની બેડી જેમ જકડી રાખે છે. વિવિધ રોગો અને પીડાઓ ભોગવવી પડે છે. બંધુઓ ! હું તમને પૂછું છું કે તમને આ પ્રકારના દુઃખોનો અનુભવ થયો છે કે નહિ? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-ધણા અનુભવ થયા છે.) જીવો કષાયોથી ઘેરાયેલા છે અને રાગ-દ્વેષ રૂપી અંધકારની જેમ અજ્ઞાનમાં અટવાયા કરે છે. આ ભવમાં કર્મના વશે મળેલા કુટુંબને મારું મારું કરીને તમે પોતાને જ ગાઢ બંધને બાંધી લીધા હોય એમ લાગે છે? વારંવાર

આ અમને અનુકૂળ છે ને આ પ્રતિકૂળ છે એમ થયા કરે છે ને? અનુકૂળને સાચવવાની ચિંતા ને પ્રતિકૂળતાથી લાગી છૂટવાની ચિંતા તમને બાંધી રાખે છે. તમારા શરીરે રોગ અને હૈયે ભય પણ કેટલા? અને હૈયામાં શોકનો દાહ પણ કેટલો? આ તમારા અનુભવને જે છે તે રીતે વિચારો તો તમને લાગશે કે સંસાર ભયંકર કેદખાનું છે. આમ લાગે ત્યારે સંસારમાંથી છૂટવાનો વિચાર આવે અને તે માટે બને તેટલો પુરૂષાર્થ કરવાનું મન થયા વિના નહિ રહે. સંસાર કારાગૃહ લાગશે ત્યારે મોક્ષની રૂચી થયા વિના નહિ રહે.

દેવાનુપ્રિયો! તમને એવો વિચાર આવે છે કે આ સંસારમાં મને રજળાવનાર કોણ છે? વિચાર કરતાં જરૂર સમજશે કે હું કર્મોના સમુદથી ઘેરાયેલો છું, તેથી આ સંસારમાં રખડવું પડે છે. મારા બાંધેલા કર્મો જ મને ક્ષણે ક્ષણે સજા કર્યા કરે છે. કર્મોના સમુદ રૂપી ચોરો હું મોટો હોઉં કે નાનો હોઉં તો પણ સજા કરે છે અને હું નાનો બાળક હોઉં તો એમ નથી વિચારતા કે આ બિચારો બાળક છે માટે એને જવાદો એમ કહીને સજામાંથી મુક્તિ આપતા નથી. પણ કર્મ ભોગવવા જ પડે છે. તમને એમ થાય છે કે હું અનંતાનંત કાળ પૂર્વે હતો અને તે અનંતાનંત કાળમાં દેવગતિમાં અનેકવાર જઈ આવ્યો હોઈશ, મનુષ્યગતિમાં પણ અનેકવાર, તિર્યંચ અને નરકગતિમાં પણ અનેક વાર જઈ આવ્યો હોઈશ. આ ચારે ગતિમાં જે જે વિટંબણાઓ છે તે જીવે અનંતીવાર ભોગવી હશે. આ રીતે ચતુર્ગતિમાં રજળવાનું મુખ્ય કારણ કર્મોનો સમુદ છે. એ કર્મ સમુદોની પરાધીનતા જીવને ચાર ગતિમાં ભટકાવે છે. આ રીતે જો વિચાર કરીએ તો થશે કે જીવ તારે આમ ને આમ ચાર ગતિમાં ભટકયા કરવાનું છે અને વિટંબણાઓ ભોગવવાની છે? જો જીવ ઉપાજેલા કર્મ સમુદોથી મુક્ત નહિ થાય અને નવાં કર્મો બાંધ્યાં કરશે તો સ્થિતિ આવી ને આવી જ રહેવાની. માટે કર્મસમુદોથી છૂટવાનો પુરૂષાર્થ કરવો જોઈએ.

બંધુઓ! હું તમને પૂછું છું કે જીવ અનંતકાળથી રખડી રહ્યો છે તો તેને પોતાની સ્થિતિનો ખ્યાલ આવ્યો હશે કે નહિ? કદાચ આવ્યો હશે તો સ્થિર ટક્યો નહિ હોય. હવે મારે આ જિંદગીમાં પૂર્વે કરેલાં કર્મોની નિર્જરા કરવી છે. અને નવાં કર્મો કેમ ઓછાં બંધાય અને કદાચ બંધાઈ જાય તો તેનો આ ઉદય આ સંસારમાં મને સુખની સામગ્રી એવી આપ્યા કરે કે જે મારી સમાધિમાં સહાયક બને. તે છતાં પણ મારો પુરુષાર્થ તો કર્મસમુદોથી છૂટવાનો કરીશ. આવી લગની લાગશે, પછી પાછળ પત્ની-પરિવારનું શું થશે તેની ચિંતા પણ નહિ કરે અને એ જ વિચારશે કે આ કાયારૂપી પિંજરને છોડીને જવાનું છે તો શા માટે તેનો સફળયોગ ન કરી લઉં!

નોટને કાલે ઇન્દીરા ૪૦ ટકા ઘટાડી નાંખે તો ? પણ જીવની આસક્તિ અને ~~સંસાર~~
 છે. મૂર્છા છે ત્યાં રળડપટ્ટી છે. આવા સંસારમાં રહેવા જેવું નથી. સંસાર ન ~~ધાર~~
 શકે તો આસક્તિ તો ઘટાડો, ચાંદલા જેવા પ્રસંગમાં દીકરાના જવાથી ચાલતું
 હોય છતાં ખાપ જાય, તે માને કે મારા વગર ન ચાલે. મારે તો જવું જ જોઈએ.
 પણ જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે માન ખાતર તું મુંડાઈ જઈશ. પણ જેને સંસાર ખેડી રૂપ
 લાગ્યો છે તેને તો જવું પડે તો પણ આનંદ ન હોય. મારી ફરજ બજાવવા જવું
 પડે માટે જઈ છું. પુત્રના દેહના દર્દ મટાડવા માટે પિતા કેટલા સજાગ છે ! પણ
 દીકરો કંઈમૂળ ખાય, ઇંડા ખાય, જેનાથી ભવ વધે છે તેવા ભવ રોગ મટાડવામાં
 કેમ સાબદા નથી ? તમારી પેઢીમાં દીકરો ઉડાઉ નીકળે ને પૈસા ફના કરી નાંખે તો
 આપ છાપામાં આપી દો કે ફલાણુંનો દીકરો તેને અમારી પેઢી પરથી છૂટે કર્યો
 છે તો હવે કોઈ તેને મારા નામે ધીરશો નહિ, આમ પૈસા ખાતર દીકરાની સગાઈ
 પણ છોડી પણ પુત્ર આવા પાપ કરે છે માટે આ પેઢીથી છૂટે કરું એવો વિચાર
 થાય છે ? મારે તમને દેવોને વલ્લભ કેવી રીતે કહેવા ? વીતરાગ વાણી સાંભળતાં
 જેનાં ફવાડા ખડા થઈ જાય તે તો પુત્રને કહી દે કે તું જો વીતરાગની આજ્ઞાથી
 વિરૂદ્ધ ચાલતો હોય તો મારો પુત્ર નથી. તમે દેશ-ગામને સુધારી ન શકો તો ઘરનો
 સુધારો.

આગમકાર કહે છે કે ભારતી સંસ્કૃતિની જે ભૂમિમાં અનેક મહાપુરૂષો થઈ ગયા તે ભૂમિમાં આજે હિંસાના તાંડવ રચાયાં છે. ભયંકર કતલખાના ખોલાયા છે. અને ચારિત્ર રૂપી સદાચાર જવા બેઠો છે. અન્યદર્શનમાં પણ શિવાજીને ગુરૂ પ્રત્યે અનન્ય શ્રદ્ધા હતી કે મારા ગુરૂ કહે તે સત્ય અને ગુરૂ રામદાસ પણ કેવા ? રામદાસ લગ્નમંડપમાં બેઠા હતા ને ગોર બોલ્યા. “સમય વતે સાવધાન” આ શબ્દ સાંભળી મંડપમાંથી ઊઠી ગયા ને સ્વામી રામદાસ બની ગયા. લગવાન સિદ્ધાંતમાં કેટલીવાર બોલ્યા. “સમયં ગોયમ મા પમાયણ.” એક સમય માત્રનો પ્રમાદ કરશો નહિ. લગવાન આ વાક્ય એક-બે વાર નહિ પણ ૩૬ વાર બોલ્યા છે. ચાર જ્ઞાન અને ચૌદ પૂર્વના બાણકારને પણ કહ્યું. આ તો ઉત્તમ પુરૂષ હતા. સહજ ભૂલ કરી તો આટલી બધી વાર ટકોર કરી ગૌતમ ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કરીશ. આપણા આત્મા તો ઘણી ભૂલો કરી રહ્યો છે છતાં ભૂલનો સુધારનારો મળે તો તે ઝેર જેવો લાગે છે. માટે જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે પ્રમાદ છોડીને કારાગાર સમાન દુઃખમય સંસારથી છૂટો. જો જીવ સંસારને નહીં છોડે ને ધર્મનું આચરણ નહીં કરે તો નરક અને તિર્યચ ગતિ તેના માટે ઊભી જ છે. નરકમાં તો અનંતા દુઃખો રહેલા છે. તિર્યચગતિમાં પરાધીનતા છે. ગમે તેટલી તરસ લાગી હોય ને સામે પાણી પડ્યું હોય તો પણ મોઢે શીંકલી બાંધી છે તો ક્યાંથી પાણી પી શકે ? માલિક શીંકલી છોડે તો પાણી પી શકે. ઘણા કહે છે કે નરક કોણે જોઈ છે ? નરકની વાત બાબુમાં મૂકે પણ આ સંસારમાં ઘણાં જીવો એવી પીડા લોગવતા હોય છે કે એને દેખો તો એમ થાય કે આ જીવ બિચારો છૂટે તો સાડું એમ એતા મૃત્યુ ચિંતક બની જઈએ. અહીં નરક નથી છતાં નરક જેવું દુઃખ લોગવે છે. માટે નરકને માનવી પડશે. કરોડપતિ-એ કરોડ રૂપિયા લેગા કર્યા પણ એવું દર્દ આપ્યું કે પાણીનું ટીપું પણ ગળે ઉતરતું નથી. માટે સાવધાન થવાની જરૂર છે. પેન્સીલ છોલતી વખતે કેટલો ઉપયોગ રાખો છો કે આ શસ્ત્ર મને હાથમાં વાગી ન જાય. તેમ સંસારમાં રહેતા પણ ઉપયોગ રાખો કે પાપરૂપી શસ્ત્ર મારા આત્માને વાગી ન જાય ! ઉપયોગ પૂર્વક રહેવાથી પણ ઘણા પાપથી હળવા બની શકશે.

જંબુસ્વામી સુધર્માસ્વામીને વિનયપૂર્વક પૂછી રહ્યા છે. સુધર્માસ્વામી કહે છે હે પ્યારા જંબુ ! “તીસેણં ચંપાણં ણયરીણં વહિયા ઉત્તરપુરિસ્થિમે દિસીલાણં સુભૂમિ ભાગ ઉજ્જાણે હોત્થા । તે કાળ ને તે સમયે તે અપાનગરીની બહાર ઇંશાન ઝૂણામાં સુભૂમિ ભાગ નામેનું ઉદ્યાન હતું.”

શાસ્ત્રકાર લગવાન કહે છે તે કાળ ને તે સમયે એટલે એથા આરાની વાત છે. તે સમયે ધરતીમાં રસ કસ પણ સારા હતા. પહેલા આરામાં ત્રણ દિવસે ખાવાની ઇચ્છા થતી. એટલે અહમ થઈ જાય છતાં લાલ ખરો ? લાલ નથી કારણ કે પચ્ચ-ખાણુ નથી. બીજા આરામાં બે દિવસે ખાવાની ઇચ્છા થતી. ત્રીજે આરે ચઉથલકને,

વર્ષના એટલી લાયકાત ધરાવી શકે છે. તો ખીજાં શું ન કરી શકે ? ચંપાનગરીમાં પ્રભુ પધારે ત્યારે સૌ આત્માનો આનંદ લેવા જતા. જ્યાં સુધી આત્માનો આનંદ નથી આવ્યો ત્યાં સુધી સાચી શાંતિ નહિ મળે. કેાઈ વ્યક્તિને દાહ જ્વરનો રોગ થયો હોય ને ઉપરથી ઠંડક કરે તો તે ઠંડક શા કામની ? તેમ આત્માને સંસારનો દાહજ્વર થયો છે અને ઉપરથી શરીરને ઠંડક આપ્યા કરે છે તો એ દાહજ્વર મટશે ખરો ? દેહના રાગ છોડશું તો આત્માના માલ મેળવશું. માટે આત્મામાં લગની લાગી જવી જોઈએ. માસખમણુ છે શા માટે ? જો જીવાત્માએ આટલી તાલીમ લીધી હશે તો તે અંતિમ સમયે સંતારો કરી શકશે. કાયામાં રહેવા છતાં કાયાનો રાગ છોડવાનો છે. જ્યાં સુધી જીવ ઔદારિકના કોથળાને નહિ છોડે ને તૈજસના તાર નહીં તોડે ત્યાં સુધી મોક્ષ થઈ શકવાનો નથી, માટે મનને મજબૂત બનાવજો ને આરાધનામાં જોડાઈ જજો. હવે ચંપાનગરીમાં કયા આત્માની વાત ચાલશે ને શું અધિકાર આવશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ત્યાજ્યાન નં.-૫

અષાઠ વદ ૬ ને મંગળવાર તા. ૯-૭-૭૪

વિષય : “ પ્રતિક્ષણથી કેવો લાલ ? ”

સુસ બંધુઓ, સુશીલ માતાઓ અને બહેનો !

શાસકાર લગવંત કચ્છાસાગર ત્રિલોકીનાથના મુખમાંથી ઝરેલી શાશ્વતી વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત. તેનો એક શબ્દ પણ જો રસપૂર્વક સાંભળે તો કર્મની લેખડો તૂટી જાય. તમારા રાણીગરા રૂપિયા ગણતાં કર્મની લેખડો નહીં તૂટે પણ કર્મખંધન વધુ મજબૂત થશે. પણ વીતરાગ લગવાનનો એક શબ્દ અણુઘ્નિછાએ, અણુરૂચીએ નહોતો સાંભળવો ને સંભળાઈ ગયો તો ત્યારે મૃત્યુની સન્નનો વખત આવ્યો ત્યારે તે સાંભળેલા શબ્દના પ્રતાપે તેના પર શ્રદ્ધા પ્રતીતિ થવાથી તે મૃત્યુના મુખમાંથી બચી ગયો. કેાણ ? રોહણીઓ ચોર. પછી આ પરિવર્તન કેટલું કામ કરી ગયું ? તેમાંથી આગળ વધ્યો. તમે કેટલું સાંભળ્યું, છતાં ઠેરનાઠેર, (શ્રોતામાંથી અવાજ : આગળ વધે ને પછી પાછા હો). અણુઘ્નિછાએ સાંભળ્યું છતાં પછી શ્રદ્ધા થતાં સાધુ બની ગયો. આપને લગવાનની વાણી પ્રત્યે શ્રદ્ધા જાગશે ત્યારે રસ્તે ચાલ્યા જશે તો પણ તમારી રમણના તેમાં જ રહેશે. ઓહો પ્રભુ ! શું તારી વાત કરવી ! તારી વાણીમાં અલૌકિક શક્તિ રહેલી છે. નૈનદર્શન જેવું ખીજું કેાઈ દર્શન નથી.

જ્યાં સુધી જૈનદર્શન પ્રત્યે રસ નથી, સહાનુભૂતિનો આનંદ નથી ત્યાંસુધી અમારી વાત તમારે ગળે નહીં ઉતરે. જૈન દર્શન જે સૂક્ષ્મ વાત બતાવી છે તેવી સૂક્ષ્મ વાત ખીણું કોઈ દર્શન નહીં બતાવે.

આત્મા સમજે તો લાંબા ભવની ને લાંબી વાતની જરૂર નથી પણ હવે જીવ સમજણમાં આવ્યો નથી. આવો ઉત્તમ માનવભવ મળ્યો તો તેની સાર્થકતા-વિશેષતા શી ? જો જીવ સમજણમાં આવી જાય તો સામટા ભવનો નાશ કરે. લાકડાની મજબૂત ગાંઠને ચીરવા માટે શક્તિશાળી યુવાન જોઈશે. તે ગાંઠ ચીરે ત્યારે રહે. આપણે આત્મા કર્મભૂમિ સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય છે. આ જન્મ કર્મની અર્થીને તોડવા માટે હથિયાર છે. કંઈક જીવો જૈનદર્શન માટે ફાંફાં મારે છે. જ્યારે તમને સહજ મળી ગયું છે. તમારા બાપદાદાઓને એક રૂપિયો કમાતા કેટલી મહેનત પડતી હતી, તમે એથી સારી સ્થિતિમાં આવ્યા અને તમારા દીકરાને તો લીલાલહેર છે. તમે દીકરા માટે ભેગું ક્યું અને તે બાવા માટે જન્મ્યો. પણ તમારી એ મૂડી સાચી મૂડી નથી. કોઈ ગરીબ બાપે દીકરાને મૂડી નથી આપી પણ વારસાગત ધર્મના સંસ્કાર અને સદ્ગુણની સુવાસ આપી હશે તો કોડોની સંપત્તિ આપી છે. જો દીકરો અજ્ઞાની હશે તો રોશો કે મારા બાપે મને કંઈ નથી આપ્યું, પણ સમજણવાળો નહીં રહે. તે તો સમજે કે આકાશમાં વાહળા આવે ને વિખરાય તેમ પુણ્યોદયથી સંપત્તિ છલકાય ને પાપનો ઉદય થતાં ચાલી જાય તેથી તેમાં ફસાવા જેવું નથી. માટે સંસારમાં રહો તો અલિપ્ત ભાવે રહો. નહીં તો દુર્ગતિમાં જવું પડશે.

તમારે ત્યાં ભલે કરોડોની સંપત્તિ હોય, વૈભવ હોય, ને સોનાની ગાદી પર બેઠા હો. પણ જ્ઞાની કહે છે કે પરિશ્રદ એ જીવને રૂબારૂનાર નથી પણ તેના પ્રત્યેની આસક્તિ અને તેના પ્રત્યેની મૂર્છા જીવને રૂબારૂનાર છે. ધનને તમે ૧૧મે પ્રાણ માન્યો છે પણ તે જીવને દુર્ગતિમાં લઈ જશે, માટે સૂકી રેતીના ઢગલા પર બેઠા છો એવી રીતે સંસારમાં રહો અને લક્ષ એ રાખો કે સંસાર છોડે જ મારી સિદ્ધિ છે. સંસારમાં રહેતા સિદ્ધિ મળવાનો નથી માટે સૂકી રેતીના ઢગલાની જેમ રહો એટલે જ્યારે છુટવું હોય ત્યારે છુટી શકાય.

સંસાર તરફ દૃષ્ટિ કરીએ ત્યારે એમ થાય છે કે જીવો કઈ સ્થિતિમાં પડ્યા છે. ધન મેળવવા માટે કેટલું કષ્ટ સહન કરે છે. પરોઢિયે કડકડતી ઠંડીમાં કોઈ કહે કે આપ રોજ સવારે કોઈ ન જાણે તેમ ચાર વાગે આવજો ને મારા બે નંબરના ખાતગી ચોપડા લખી આપજો, તો હું તમને મહિને એક હજાર રૂપિયા આપીશ. તો તે સ્થિતિમાં જવા તૈયાર થાય કે નહિ ! (શ્રોતામાંથી અવાજ : ભાગ્યે ના જાય.) અરે જાય જ. ધનની લોલુપતા એવી છે. ચાર વાગે વહેલા ભીંની રોજ જાય તો એને બગાડુ કે ભિંધ ન આવે કે ઉબગરો પણ ન લાગે. સંતો તમને કહે ભાઈ ! સવારે પાંચ વાગે પ્રતિક્રમણ કરવા આવજો. અહીંયા રોજ બે ચાર ભાઈ સૂવે છે તે આપને

પ્રતિક્રમણ કરાવશે. અથવા આપ ઘેર બેસીને કરજો. અહીંયા બેઠેલામાંથી રોજ પ્રતિક્રમણ કરનાર આંગળીના વેઢા જેટલા પણ નહિ હોય. પાંચ વાગે ઊઠીને પ્રતિક્રમણ કરવાનું કહીએ ત્યાં મનમાં એમ થાય કે આખા દિવસના થાકયાપાકયા રાત્રે ૧૧ વાગે સૂઈ જઈએ તો ઊંઘવા તો સરખું જોઈએ ને? હંડીમાં પાંચ વાગે એટલું વહેલું કેમ ઉઠાય? પૈસા મેળવવા માટે રોજ ચાર વાગે ઉઠવું છે તેથી રાતના ૧૧ વાગ્યા સુધી ગમ્યા મારવાનું બંધ કરી વહેલો સૂઈ જશે. કારણ કે ત્યાં રૂપિયા મળવાના છે. અને પ્રતિક્રમણથી એવું કાંઈ મળવાનું દેખાતું નથી. એટલે શું કામ વહેલો ઊઠે?

બંધુઓ! પ્રતિક્રમણ એટલે શું? એ કોઈ જેવી તેવી ચીજ નથી. તેમાં વિવેક-પૂર્વક સમજણ સહિત પાપની આલોચના કરવાની છે. પાપ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા નહીં હોવાથી જગતના તમામ પાપની છૂટ હોવાને કારણે મન-વચન-કાયાથી અષ્ટ પાપકારી વિચારો, પાપકારી વાણી, કયાંય ક્રોધ, માન-માયા-લોભ-મમતા આસક્તિ વગેરે ઝગડગતા રહેવાને કારણે અને દુનિયાના અઢગક પદાર્થો અને તેમાં પણ નાના નાના લાગ ઉપર રાગ હોવાને કારણે જીવને એક દિવસ અને એક રાતમાં એટલા પાપ બંધાય છે કે એ ધોવા માટે મોટામોટા પર્વતો જેટલા સોનાતું ઢાન આપે તો પણ ન ધોવાય. પરંતુ એ બધા પાપો શુદ્ધ ભાવે ઉપયોગપૂર્વક પ્રતિક્રમણ કરવાથી ધોવાય છે. ઢાન કરવાથી ધર્મ થાય. પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય પણ પાપની માફી ન મળે. પ્રતિક્રમણ કરવાથી પાપની માફી મળે છે. બોલો, પ્રતિક્રમણથી કેટલો બધો લાભ મળે? પરંતુ પ્રતિક્રમણનો લાભ પ્રત્યક્ષ દેખાતો નથી એટલે પ્રતિક્રમણ કરવાનું મન ક્યાંથી થાય? કદાચ આપ એમ કહેશો તો હું આપને કહું છું કે જાડની શાખા, પાંદડા, ફળ, ફૂલ દેખાય છે પણ તેના મૂળીયાં દેખાતા નથી તો તમે ત્યાં મૂળને માનો છો કે નહિ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : માનીએ છીએ.) પવન આવે છે તે દેખાતો નથી. છતાં પણ પવનને માનો છો કે નહીં? તેમ ધર્મના મૂળ ભલે ન દેખાય પણ આગે આપ સુખી દેખાવ છે તે ધર્મના ફળ છે. ધર્મ આરાધના કરતાં સમજણપૂર્વક સત્ આરાધના કરી તો કર્મની નિર્જરા થઈ. અરે તેમાં જો સમજણપૂર્વકની આરાધના નથી તો પુણ્ય બંધાયું ને તેના પ્રતાપે આપને આ બધી સુખસામગ્રી મળી. પ્રતિક્રમણનો લાભ નથી સમજતો તેનું કારણ શું? આટલા બધા પાપ સંસારમાં રહેલે ને પગલે લાગે છે, છતાં એનો પન્તાવો નથી. પન્તાવો હોય તો મનને એમ થાય કે અહો! એક દિવસ કે એક રાતમાં આવી મોટી અવિરતી, કપાય, પાપયોગ અને રાગ-દેવથી આટલા બધા કર્મ બંધાય છે! એવા પાપનો અને કર્મબંધનનો તીવ્ર પશ્ચાત્તાપ હોય તો પ્રતિક્રમણ કરવાનું મન જન્મી થાય. તેથી રાગાદિ પાપ અને અશુભ કર્મો ધોવાઈ જાય છે પણ મોટા પાપ કૃત્યોના કર્મો ધોવા માટે શુરુની સમજ આલોચના કરી તપ વગેરે પ્રાયશ્ચિત લેવા પડે. તે

એનાથી બંધાએલા કર્મેના નાશ થઈ જાય. પણ અલ્પ પાપો તો પ્રતિક્રમણ કરવાથી નાશ થાય છે. આવું સુંદર પ્રતિક્રમણ પાંચ વાગે જીતીને નથી કરાતું અને સવારે ચાર વાગે જીતીને કોઈ લાલની નોકરી હોય તો કરાય છે. કડકડતી ઠંડીમાં પાંચ વાગ્યા કરતાં ચાર વાગે જીતીને કામ કરવામાં તો મુશ્કેલી છે છતાં એની સામે પ્રત્યક્ષ લાલ મળતો દેખાવાથી એ કબ્ટ કબ્ટરૂપ નથી લાગતું. જ્યારે પ્રતિક્રમણથી પ્રત્યક્ષ મનમાન્યો લાલ ન દેખાવાથી પ્રતિક્રમણ કરવા માટે પાંચ વાગે જીઠવાનું પણ કબ્ટરૂપ લાગે છે.

કદાચ તમને પ્રશ્ન થશે કે દિવસભર પાપો કર્યા તેના માટે સાંજે પ્રતિક્રમણ કરવું ખરાબર છે પણ રાત્રે ભરજીંઘમાં ક્યાં પાપ લાગે છે જેથી સવારે પ્રતિક્રમણ કરવું પડે? બંધુઓ! સમજો. રાત્રે પાપ બંધાતા રહેવાનું કારણ અવિરતિ છે. તમે વિરતિમાં આવ્યા નથી. જીંઘમાં ભલે ક્રોધ કે માન મનમાં આવતું નથી, માયા કે લોભનો વિચાર નથી છતાં જો જાગતાં એ ક્રોધાદિ કષાયને શમાવ્યા નથી અને રાગ-દ્વેષ કષાયાદિના લાવ જાલા રાખ્યા છે તો એ જીંઘમાં પણ અવ્યક્ત હૃમિશાં હોય ને? તેથી પાપ બંધાવાનું છે. મિથ્યાલાભ અટકાવી સમ્યક્લાભ અથવા સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત નથી કર્યું તો જીંઘમાં પણ એ મિથ્યાલાભ ચાલુ રહે ને? દિવસે જાગતાં પાપ ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરી નથી. વિરતિ નથી કરી તો પછી જીંઘમાં અવિરતી જાલી રહે ને એમાં પાપકર્મ બંધાય એમાં નવાઈ શી? તમે સૂતી વખતે દઢ પ્રતિજ્ઞા કરી નથી કે હું હિંસા કરીશ નહિ, કરાવીશ નહિ ને કરતાને અનુમોદન આપીશ નહિ. માટે અવિરતિનું પાપ આવ્યા કરે. રાત્રે જીંઘમાં પણ વહેપારના વિચાર મનમાં આવ્યા કરે છે. રાત્રે સૂતી વખતે સંથારો નથી કર્યો તો સંસારની બધી ક્રિયાઓ ચાલુ રહેવાની છે તેથી પાપ બંધાવાનું છે.

શ્રાવક તો એવો વિચાર કરે કે અહો! મારા સાધુસંતો! જેઓએ અવિરતિ છોડીને વિરતી અંગીકાર કરેલી છે છતાં તેઓ સવારસાંજ અવશ્ય પ્રતિક્રમણ કરે છે ને હું તો મહાઆરંભ અને મહાપાપમાં પડેલો છું. તો મારે મારી એ ક્ષતિઓ સુધારવા માટે દોષોનું પ્રક્ષાલન કરવું જોઈએ. ભગવાન મહાવીરે તો સૂક્ષ્મ અહિંસા ક્યાં સુધી કહી છે?

હા ત. તમે પોષધ અગર સામાયિક લઈને જોડા છો. ગરમી ઘણી હોવાથી આકુળ-વ્યાકુળ થઈ રહ્યા છો ત્યાં વરસાદના થોડા છાંટા પડ્યા ને જરા ઠંડો પવન આવ્યો. ત્યાં જીવને થાય કે હાશ! હવે ઠંડક થઈ. શાંતી વળી. ત્યાં જાની કહે છે ઠંડી હવા શરીરને સારી લાગી એમાં વાઉકાયના જીવોની હિંસા કરવામાં અનુમોદન લાગે. કારણ કે વાઉકાયના જીવો એટલા બધા સૂક્ષ્મ અને કોમળ કાયાના છે કે આપણા શરીર સાથે અથડાતા એ મરી જાય છે. તેથી ઠંડા પવનના જીવો. શરીરને સ્પર્શ્યા

અને મર્યા. એમાં જીવે આનંદ માન્યો. તેથી વાઉકાયના અસંખ્ય જીવોની હિંસામાં અનુમોદન થયું. આવું સુંદર જૈન ધર્મ સિવાય બીજો કયો ધર્મ કહે છે?

બીજી વાત કરું. સાધુ ગૌચરી ગયા. ગૌચરી ગરમ મળી, તો ગરમ મળી તેવો વિચાર ન કરાય. કારણ કે સંયમ માર્ગમાં એકેન્દ્રિય જીવોની હિંસા કરું નહિ, કરાવું નહિ. ને કરતાને અનુમોદન આપું નહિ એવા પરચખાણ કર્યા છે. એટલે દૂધ-ચાહ ગરમ મળ્યાનો આનંદ માનવામાં અગ્નિકાય જીવોની હિંસામાં અનુમોદન થઈ. માટે ચારિત્રમાં કેટલી બધી સાવધાનીની જરૂર છે! મન તો માંકડું છે અને મનને અનંત-અનંતકાળથી વિષયાનંદનો અભ્યાસ છે. એટલે જો બરાબર સાવધાની ન હોય. તો હિંસાનું પાપ લાગી જાય છે. માટે જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યું છે કે શુદ્ધ ચારિત્ર પાળવું એ ખાંડાની ધાર ઉપર ચાલવા જેવું છે. બંધુઓ! આપ એમ નહિ માની લેતા કે ગરમ ચાહ કે રસોઈ મળી એમાં આનંદ માનવામાં સાધુને વાંધો. શ્રાવકને નહિ. કારણ કે શ્રાવકને કયાં એકેન્દ્રિય જીવોની હિંસાના ત્યાગનું વ્રત છે? વ્રત હોય તો ભાંગે પડે ને? આ સમજણ તમારી બરાબર નથી. કારણ કે શ્રાવકને ભલે વાંધો જોશે ન થાય પરંતુ દયાભંગ થવાનો વાંધો તો જરૂર જોશે. શ્રાવકને એકેન્દ્રિય જીવોની અહિંસાનું વ્રત નથી એનો અર્થ એવો નથી કે દિલમાં એ જીવો પ્રત્યે દયા નહિ રાખવાની.

લગવાનનો શ્રાવક પાપભીરૂ હોય. તેને ઘરસંસાર ચલાવતાં એકેન્દ્રિય જીવોની હિંસા થઈ જાય તો પણ દિલમાં કમકમાટી આવી જાય. અહો! આ બિચારા જીવોને કે જેમણે મારું કંઈ બગાડયું નથી એમને મારે રેંસી નાખવાના? બિચારા એ જીવોને મારા તરફથી કેટલા કારમા દુઃખ? એ જીવો પ્રત્યે દિલમાં આવી કરુણા-દયાની લાગણી થાય અને એવો હિંસામય સંસાર છોડવાની ભાવના રહ્યા કરે તેને સંસારમાં રહેવું પડે તો ઝેર જેવું લાગે. તમારી પાસે પૈસા ન હોય તો કરજ કરીને પત્નીના દાગીના કરાવો? (શ્રોતામાંથી અવાજ : ન કરાવીએ.) હા, જેને આળસની પડી નથી તે કરાવે. તેમ જેને જન્મ-મરણના ફેરા ખટક્યા છે તે પાપનો બોલે વધવા દે ખરો? તેનું મન રોજ બંધું રહે છે કે કયાં સુધી મારે આ પાપમય સંસાર ચલાવવાનો?

જો એકેન્દ્રિય જીવો પર દયા આવી જાય તો એ જીવોની કૃત્તેઆમ પર નભતો સંસાર તેને ઝેર જેવો લાગે, ગોઝારો લાગે પણ શીતળ ન લાગે.

સંસારમાં વસવાટ, સંસારની છાયા શીતળ નથી પણ દઝાડનારી છે. ઉનાળાના ગરમીના દિવસોમાં વૃક્ષની છાયા શીતળ લાગે પણ મકાનના ઉપર મજલે તપી ઉઠેલા ગરમ પતરાની છાયા કેવી લાગે? (શ્રોતામાંથી અવાજ; એ છાયા બાળનારી લાગે અને એ છોડીને ચાલ્યા જવાનું મન થાય.) તેમ સંસારની છાયા ધીબી ઉઠેલા

પતંશના તાપથી ધીખતી છાયા જેવી છે. એમાં જે આત્માને એકેન્દ્રિય હોવો પ્રત્યે હયા છે એ મૈત્રી લાવ છે.

આપણે પ્રતિક્રમણની વાત ચાલે છે. આખા દિવસના લાંગેલા 'પાપનું' પ્રાયશ્ચિત કરવા સાંજે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ. રાતના અવિરતિના, મિથ્યાત્વ લાવ વિગેરે લાંગેલા 'પાપનું' પ્રાયશ્ચિત કરવા સવારે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ. તે આલોચના એવી રીતે કરવી જોઈએ કે કરીને ભૂલ ન થાય. લગવાન તો કહે છે કે મારા સાધક અને શ્રમણો! જે તારાંથી ભૂલ થઈ જાય તો તું તારો ગુફની પાસે જઈને કહેજે. ત્યારે એવો વિચાર ન કરીશ કે હું કેવો સારો કહેવાઉં અને જે હું કહીશ તો મારી ખતવણી કેવી થશે? જ્ઞાની કહે છે કે તું યોગતિને લય રાખીને પણ માનલંગને લય ન રાખીશ. જેને લવને લય લાગે તેને માનલંગને લય ન લાગે. જેને તીવ્ર પાપનો પશ્ચાતાપ હોય તેને ગુફ આગળ 'પાપનું' પ્રકાશન કરતાં માનલંગનું દુઃખ ન લાગે. તે તો વિચારે કે પરલોકમાં લાગવગથી રજીસ્ટર નહીં મળે, કોઈ તોરા એક પર સહી નહીં કરી આપે. તેમાં તારે પોતાને જ સહી કરવાની છે. માટે લલે મારું માન લંગ થાય, મારું સ્થાન નીચે ઉતરે. એ જંધુ સંહન કરીશ પણ મારા લવ વધે એ કેમ સહેવાય? જૈન દર્શન કહે છે કે હવે અઢાર પ્રકારે પાપ બાંધે છે.

સાચી વાત તો એ છે કેટલા પાપ લાગે છે એનું એને લાન નથી ને લાન કરવું પણ નથી. તો પછી અફસોસ થાય જ ક્યાંથી? જ્યાં સુધી પાપની ઓળખ નથી, દિલમાં પાપ કર્યાના પશ્ચાતાપ નથી ત્યાં સુધી એ પાપનો નાશ કરવા પ્રતિ-ક્રમણ કરવાનું મન ક્યાંથી થાય? જેને પાપ પાપરૂપે સમજાય એ આસ્તિક અને જેને પાપનો વિચાર નથી તે નાસ્તિક. અનંતકાળથી પાપમય હોવાના કારણે તો હવે સંસારમાં રખેડી રહ્યો છે. અહીં મહાન પુણ્યોદયે સંત સમાગમ, શાસ્ત્ર શ્રવણ અને પાપને પાપરૂપે સમજવાના સુયોગ મળ્યા તો પણ હવે સમજવું નથી કે હું કેટલા પાપ મારા હાથે કરી રહ્યો છું? તો પછી તેનું ભાવિ હવેનું કેવું બનશે? આપ ઉપાશ્રયે આવ્યાં ને સંત દર્શન કર્યા તેથી હવે પાપ રહિત બની જશે ને કલ્યાણ થશે, આપ એમ માને છો? એમ કલ્યાણ નહિ થાય પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળવાંથી ને હવેનમાં આચરણ કરવાથી હવે નિષ્પાપ બનશે. હા, ઉપાશ્રયે આવવાથી, સંત-દર્શન કરવાથી લાભ મળશે પણ જે શ્રદ્ધાપૂર્વક ત્રણે તત્ત્વની રૂચિ સહિત દર્શન કરશે તો કર્મની નિર્જરા થશે.

જંધુઓ! આપણા અહોભાગ્ય છે કે જગતને જે પાપોની ખબર નથી એવા પાપની ઓળખ કરાવે એવો જૈન ધર્મ મેળવ્યો છે. જગતના બીજા ધર્મો વિચાર, વાંણી કે વર્તાવથી પાપ જતાવતા હશે, પરંતુ જૈન દર્શન એ વિના પણ આત્માના

અમુક પરિણામથી પણ પાપ બંધાય છે એમ કહે છે. દા. ત. તમે હિંસાનો વર્તાવ ન કરતા હો, હિંસામય વાણી ન બોલતા હો અને હિંસાની વિચારણા પણ ન કરતા હો છતાં પણ તમારા આત્મામાં એવો દૃઢ નિર્ણય નથી કે મારે હિંસાનીબંધી અથવા હિંસાનો ત્રિવિધે ત્રિવિધે ત્યાગ-એવી પ્રતિજ્ઞા નથી તો આત્માના એ અવિરતિના પરિણામ કહેવાય. તેથી પાપ બંધાય છે એમ જૈનદર્શન કહે છે. માટે આપણે હિંસાનો વિચાર પણ ન કરીએ એટલા માત્રથી બસ નથી પરંતુ હિંસાના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા પણ કરવી જોઈએ. 'પાપને પાપ ન માનવું', 'હેય ને હેય ન માનવું', 'ધર્મને ધર્મ ન માનવો', 'વીતરાગને દેવાધિદેવ ન માનવો' ઇત્યાદિ મિથ્યાભાવ છે.

જૌદ્ધ લોકો કહે છે કે જીવ જાતે ન મરાય પણ કોઈએ મારેલો હોય તો તેનું માંસ વાપરી શકાય. એમાં પાપ ન લાગે. પણ ભાઈ! તારા જેવા જો એના ગ્રાહક છે તો તમારા માટે એ મારે છે. એટલે ભલે તમે જાતે હિંસા ન કરી પણ હિંસાને ઉત્તેજન તો આપ્યું, અનુમોદના આપી માટે એ પણ પાપ છે. જૈન દર્શનની આ સૂક્ષ્મતા છે. જૈન ધર્મની વિશેષતા સમજાય તો જરૂરથી લાગશે કે જૈન ધર્મ એ શુદ્ધ ધર્મ છે. મનને એમ થશે કે મારા કેવા અહોભાગ્ય કે આવો સાચો, વાસ્તવિક, સૂક્ષ્મ અને શુદ્ધ ધર્મ મને મળ્યો. જૈન દર્શનના કહેલા કેવા શુદ્ધ, સાચા તત્ત્વ અને સાચો મોક્ષ-માર્ગ! મનમાં આવું થાય ત્યારે સમ્યક્ દર્શન પ્રગટ્યા પછી સંસારમાં રહીને કદાચ સૂક્ષ્મ હિંસા કરવી પડે તો કરે, પણ તેમાં તેને આનંદ ન હોય. આ હિંસા પણ કરવા જેવી નથી એમ તેને લાગે. અદ્ય હિંસા હોય તો પણ હિંસા છે તે અહિંસા ન કહેવાય. પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેડકાય, વાઉકાય, વનસ્પતિકાય આદિની હિંસા તે હિંસા છે. તેમાંથી છૂટવા જેવું છે. કોઈ, કોઈ પણ જીવને જીવાડવા સમર્થ નથી તો પછી તેને મારવાનો પણ કોઈને અધિકાર નથી. પણ આજે માનવી ત્યાં ભૂલ માનવા તૈયાર નથી. સંસારની ભૂલમાં કાન પકડે છે ને આત્માની ભૂલમાં અકકડ થઈને ફરે છે. ભલે અહીં વફીલ નથી પણ તું આત્માનો વફીલ બનીને કહેજે કે તારા કરેલાં કર્મો તારે ભોગવવા પડશે.

જ્ઞાતાજી સૂત્રના સોળમા અધ્યયનનો અધિકાર આવે છે. ચંપાપુરી નગરી છે. તેના ધર્માન જૂનામાં સુભૂમિભાગ નામનું ઉદ્યાન છે. તે નગરમાં ઘણા માણસો વસે છે પણ જેનો અધિકાર ચાલવાનો હોય તેને ઉદ્દેશીને મુખ્ય વાત કરાય છે.

“તત્થ ણં ચંપાણ ણયરીણ તઓ માદ્ધણા માયસા પરિવમન્તિ તંજદ્ધા સોમે, સોમદત્તે, સોમમૂળ.”

તે ચંપાનગરીમાં ત્રણ છાદાણો વસતા હતા. જેમના નામ સોમ, સોમદત્ત અને

સોમભૂત હતા. એકજ રાશીના નામ હતા. ત્રણે ભાઈઓમાં પ્રેમ ઘણું હતો. આજે ઘણું ઠેકાણું જોવામાં આવે છે કે પ્રસંગો ઉપસ્થિત નથી થતા ત્યાં સુધી ભાઈભાઈમાં પ્રેમ હોય છે, પણ અશુભ કર્મના થોગે વચ્ચે કોઈ તડ પડાવનાર મળે તો તે પ્રેમ તૂટી જાય છે. આજે સંસારમાં ભાઈ ભાઈના પ્રેમ તોડાવનાર હોય તો પરિગ્રહની આસક્તિ છે. રામ લક્ષ્મણની જોડી કહેવાતી હોય, કૃષ્ણ બલભદ્રની જોડી કહેવાતી હોય તો તેવી જોડી તોડાવનાર હોય તો પરિગ્રહની મૂર્છા છે. ભાઈ ભાઈ લડતા હોય તો તેમાં પણ નિમિત્ત પરિગ્રહ છે. સંજીવચેન્દ્રિયને ૧૦ પ્રાણ હોય છે. પણ ધનના મમત્વવાળાને ધન એ ૧૧ મો પ્રાણ છે. અને ૧૧ મો ધનપ્રાણ મેળવવા ૧૦ પ્રાણનું બલિદાન દેવું પડે તો દઈ દે છે. આજે ગાડીઓની નીચે આવીને કંઈક મરી જાય છે. કંઈકના એકસીડન્ટ થઈ જાય છે. આ બધી દોડાદોડી શા માટે? (શ્રોતા-માંથી અવાજ :- ધન માટે).

એક માતાના એક ઉદરમાં આજોટેલા બે સંતાન હતા. બંને ભાઈમાં એવો પ્રેમ કે એક ખાય તો બીજો ખાય ને એક ન ખાય તો બીજો ન ખાય. આવા પ્રેમમાં તડ પડાવનાર પરિગ્રહની મૂર્છા છે. તે મૂર્છા જ ઝંઘડા કરાવે છે, કલેશ કરાવે છે. આજે દેશ દેશ લડતા હોય. કાશ્મીર માટે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. પાકિસ્તાન કહે કાશ્મીર અમારું ને ભારત કહે કાશ્મીર અમારું. તેના રક્ષણ માટે લાખો રૂપિયા ખર્ચીને સૈનિકો રાખવા પડે છે ને કેટલા ખર્ચ કરવા પડે છે. એક દેશ બીજા દેશને દબાવવા એટમબોમ્બ, હાઈડ્રોજન બોમ્બ આદિ હિંસક શસ્ત્રો તૈયાર રાખે છે. અને અનેક જીવોનો વિનાશ સર્જી દે છે. બીજા દેશને લય બતાવે છે કે જો તું નહીં આપે તો મારી પાસે ઘણું છે. તે હિંસક શસ્ત્રોથી વિનાશને નોતરે છે. આ બધું શા કારણે? એક જમીનના ટુકડા માટે જ ને? એક એટમબોમ્બ ફેંકે તો દેશોના દેશ સાફ થઈ જાય. અબજો રૂપિયાના આવા હિંસક હથિયારો ઊભા કર્યા છે. ભગવાન જોવાયા છે કે “લેત્તં વત્થુહિરણં ચ પસવો વાસ પારુસં”।” ક્ષેત્ર, બગીચા, સોનું, ચાંદી, મહેલ, દાસ, દાસી આ બધા પરિગ્રહ છે. સિદ્ધાંતમાં કોણિકની વાત ચાલી છે કે હાર અને હાથી માટે પદ્મમાવતીએ કોણિકને ચઢાવ્યો. “તમે મહારાજ, તમારે હાથી નહિ ને મારે હાર નહિ તેમાં આપણું જોરવ શું?” એક ચિનગારી મૂઝી દીધી. પણ જો કોણિકે એમ કહી દીધું હોત કે મારા બાપે હકથી તેમને હાર અને હાથી આપ્યા છે ને મને રાજ્ય આપ્યું છે. તારાથી આ શબ્દ ન જોલાય. તારું નામ પદ્માવતી તો નામ જેવા ગુણો કેળવ. કમળ જેમ કાદવમાંથી જાંચે આવીને ખીલે છે તેમ તું પણ સંસારથી અલિપ્ત રહીને કમળની જેમ સુગંધને પ્રસરાવ, એક હાર અને હાથી માટે સ્ત્રીના વચનથી ૧ કરોડ ને ૮૦ લાખ માણસો યુદ્ધમાં યાહોમ થઈ ગયાં. પૈસા મેળવવા મોઢી મોઢી ફેકટરીઓ ખોલો છો, મોટા આરંભસમારંભનાં કાર્યો કરો

છે પણ જ્ઞાની કહે છે અળજે રૂપિયા મેળવશે પણ જતી વખતે ‘, ખુલ્લી હથેળી-એ ચાલવું’ પડશે.” જેતું રાત-દિવસ રક્ષણ કરે છે તે બધું અહીં મૂકીને જવાનું છે. તમને ખાવા જેટલું તો ખુશીથી મળી શકશે પણ તમારે તૃપ્તાનો ખાડો પૂરો કરવો છે તો તે પૂરો ન થઈ શકે.

ઠાણાંગ સૂત્રમાં લગવાને ચાર પ્રકારના ખાડા બતાવ્યા છે. પહેલો ખાડો સાગરનો : સાગરની અંદર ગમે તેટલી સેંકડો નદીઓ આવીને નીર ઠાલવશે તો પણ સાગર ક્યારેય એમ નહિ કહે કે હવે મારે પાણી નથી ભેરવવું. ગમે તેટલી નદીઓ ઠાલવાય તો પણ સાગર ભરાતો નથી ને ના પાડતો નથી.

બીજો ખાડો સ્મશાનનો : - જ્યાં બાળક, યુવાન, વૃદ્ધ કેટલાની રાખ થઈ ગઈ તો પણ સ્મશાન ક્યારે પણ એમ નથી કહેતું કે હવે અહીં જગ્યા નથી. પણ ક્યારે જુઓ ત્યારે ખાલી ને ખાલી હોય છે.

ત્રીજો ખાડો પેટનો :- આ પેટને કેટલું આપ્યું છે? તમે સવારે નાસ્તાપાણી કરીને આવ્યા, ટીફીનખોક્સ ભરીને આવ્યા પણ હમણાં જ્યાં બાર વાગશે એટલે ખાવા માટે તૈયાર. સાંજ પડતાં ત્રીજી વાર. તેમાં ગમે તેટલું નાંખશે તો પણ તે ક્યારેય ના પાડશે નહિ.

ચોથો ખાડો તૃપ્તાનો :- મનુષ્ય સંતોષના ઘરમાં ન આવે તો તેની તૃપ્તા ક્યારે પણ પૂરી થતી નથી. આ ચાર ખાડા ક્યારે પણ પૂરાતા નથી.

બંધુઓ ! આજે તમારું જીવન ભેઈએ તો તમે ગાડીમાં જવ, ટ્રેઈનમાં જવ કે બસમાં જવ પણ જોખમ ખેડીને જીવન જીવવા જેવું છે. તેમાં એકસીડન્ટ થતાં કેટલા મરી જાય છે. આપે પેપરમાં વાંચ્યું હશે કે જાપાનમાં ભયંકર વાવાઝોડું થયું તેમાં ૧૦૧ના જન ગયા. કેટલા ઘરો ઢટાઈ ગયા, કેટલા ઘરો પડીને સાફ થઈ ગયા, કેટલા માણસો ફૂળી ગયા. જાપાનમાં એક વર્ષમાં ૫૦ વાર આવું બને છે. આપ મુંબઈના સમાચાર સાંભળો છે કે ચાલુ વરસાદે થોડિયામાં સૂતેલા બાળકના પ્રાણ લીધા. કેટલા મા-બાપ ચાલ્યા ગયા, યુવાન ગયા, ઘરડા ગયા, આવા જોખમમાંથી પણ આજે આપ સહીસલામત છો તે આપનું પુણ્ય છે. જેમ ધાળામાં પાણી ભરાય તો નળ સાફ કરી નાંખો કે જેથી પાણી ચાલ્યું જાય તેમ આત્મામાં વિષય-ક્રયાયના, રાગ-દ્વેષના કચરા ભરાઈ ગયા છે. આટલું સાંભળવા છતાં હજી કેમ કાઢતા નથી ! મારે આત્મામાં સ્થિર થવાની જરૂર છે.

આ બંને ભાઈ એકબીજા વિના ન રહે. પિતા મરણપથારીએ પડેલા છે. તે વિચાર કરે છે કે હું મરવા સૂતો છું તો બધી વહેંચણી કરી લઉં જેથી પાછળ બંને ભાઈઓ લડે નહીં. બધું વહેંચાઈ ગયું પણ વહેંચના એક ચીંટી રહી ગઈ ને પિતાનું હાર્દ

બેસી ગયું. પિતાના હાથમાં વીંટી હતી તે વહેંચવામાં રહી ગઈ. અગ્નિસંસ્કાર પતાવ્યા બાદ બંને ભાઈઓ ઘરે આવ્યા. મોટો ભાઈ કહે વીંટીનો હક મારો છે ને નાનો કહે—આવી નાની વસ્તુ નાનાને મળે. આ વીંટી કંઈ કિંમતી હીરામાણુંકની નહોતી પણ સોનાની હતી. ૨૫ રૂ. ની વીંટીમાં ઝઘડો પડ્યો. બધી વહેંચણીમાં કોઈએ ન બંધાયું પણ વીંટીની વહેંચણીમાં ગામમાં ભવાડો થયો. કોઈ વચ્ચે એવો પડે કે ચીનગારી મૂકીને ખસી જાય. પછી ભલે જે થવું હોય તે થાય. જ્ઞાની કહે છે તને નમો અરિહંતાણું આવડતું હોય તો જ્યાં પાપ બંધાય તેવું હોય તેમાં હકારો ન ભણતાં ફર રહેજે. જ્યાં ખટપટ ત્યાં સંસાર. મોટે જ્ઞાની કહે છે તું સ્ત્રી કથા આદિ ચાર વિકથા ન કર. વિકથા આત્માને વીંધનારી છે ને ગુણનો નાશ કરનારી છે. બંને ભાઈઓને કહે છે હરાજી કરો. હરાજીમાં રૂપિયા એક હજાર થયા. નાનાએ વીંટી લઈ લીધી. વીંટી આવી ઘરમાં પણ સાથે વૈર આવ્યું. પ્રેમના સ્થાને દાવાનળ સળગ્યો. “વેરાણુ બંધીણિ મહાભયાણિ ।” ભાઈઓને સામું જોવાના સગપણ ન રહ્યા. મોટે બંધુઓ ! કહાય હજારની મીલકત જતી કરવી પડે તો જતી કરજો. (શ્રોતામાંથી અવાજ :- લાખની જતી કરવી). તમે લાખ જતાં કરો એમ નથી. મોટે હજાર કહ્યા તે બરાબર છે. તમને અનુકૂળ પડે તેટલું કહું તો સાડું. જો હજાર રૂ. લાવતાં વૈરની જવાબા પ્રગટતી હોય તો તે પૈસા ધૂળ છે. વીંટી મેળવતાં પ્રેમ ગયા ને વૈરની જવાબા પ્રગટી. જ્ઞાતાજી સૂત્રમાં ત્રણ ભાઈઓનો અધિકાર ચાલશે. વિશેષ ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૬

અષાઢ વદ ૮ ને શુક્રવાર તા. ૧૧-૭-૭૪

સુર બંધુઓ, સુશીલ માતાઓ અને બહેનો !

અનંત ઉપકારી ત્રિનેશ્વર દેવ શ્રી મહાવીર પ્રભુએ કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન પ્રાપ્ત્યા પછી જગતના જીવોના આત્મકલ્યાણને અર્થે સિદ્ધાંતની પ્રજ્ઞાણા કરી. સમુદ્રમાં જેમ દીવાદાંડી, ખડકો વિગેરે ભયનાં સ્થાનો બતાવી વહાણ તેમજ સ્ટીમરોને માર્ગદર્શન આપે છે તેમ પ્રભુના સિદ્ધાંતો સંસારરૂપ સમુદ્રમાં રાગ-દ્વેષરૂપી ખડકો અને જન્મ-મરણરૂપી ભયના સ્થાનો બતાવી જીવોને માર્ગદર્શન આપે છે. આ સિદ્ધાંતના આલંબનથી ભૂતકાળમાં અનંતા જીવો મોક્ષે ગયા છે, વર્તમાનકાળમાં સંખ્યાતા જીવો મહાવિદેહ દેવની અપેક્ષાએ મોક્ષે જાય છે ને ભવિષ્યકાળમાં અનંતા જીવો મોક્ષે જશે. જે જીવોના

સદ્ભાગ્ય હોય, સુલભગોધી થવાની તૈયારી પર હોય તેને ભગવાનના વચનો સાંભળવા મળે. પછી તેના પર શ્રદ્ધા થાય ને પ્રતીતિ થાય. આગમના એકેક શબ્દો સાંભળતાં જીવને ઉત્સાહ આવવો જોઈએ. પણ હજી સંસારના કાર્યો કરતાં જેટલો આનંદ આવે છે તેનો અંશ ભાગનો આનંદ વીતરાગ વાણી સાંભળતાં નથી આવ્યો. જીવની આ મોટી ભૂલ છે. તમે વ્યવહારમાં જોલો છો ને કે “પાનું ફરે ને સોનું ઝરે.” તમે દીકરાને કહો છો ને કે તું ચોપડામાં નજર કર, તેમાં પાનું ફરે ને સોનું ઝરે, ચોપડામાં બધું લખેલું છે. ચોપડાનું પાનું ફરશે ને કદાચ સોનું ઝરશે પણ મોક્ષના મોતી નહીં મળે. જ્યારે આગમના એકેક પાના ફરશે ને મોક્ષના મોતી મળશે. તીર્થંકરો સિદ્ધાંત પ્રગ્ની ગયા, ગણધરોએ ગૂંથ્યા અને આચાર્યોએ લિપિબદ્ધ કર્યા. આત્મા આગમનો એકેક શબ્દ સમજતો જાય તેમ અનંત કર્મોની નિર્જરા કરતો જાય.

બંધુઓ ! આજની ગવર્નમેન્ટ તમારા પર કેટલા કાયદા લાવી રહી છે. તમે દાગીના, પૈસા સાચવવા જેકમાં મૂકી આવો. એ પણ સરકાર ક્યારે જપ્ત કરી લેશે તેની ખબર નથી. આજની સરકારે નવા નવા કાયદાઓ બહાર પાડ્યા છે, જેથી દલાલો ધુજી બેઠા છે અને શરાફ બજારમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ ખળભળાટ કેમ થયો? જે નાણાં નાશવંત છે, શાશ્વત નથી. જે પોતાના થવાના નથી તેને પોતાના માન્યા છે, માટે ખળભળાટ થાય છે. ભગવાન કહે છે જીવને સમજણ નહીં તો ક્ષણે ક્ષણે આર્તધ્યાન કરશે. તમે જમવા બેઠા, બહેન દાળમાં મીઠું નાંખવું ભૂલી ગઈ છે તો દાળ મીઠા વગરની જમતાં મનમાં ખટાશ આવી ગઈ. દાળમાં તો કંઈ ઠેકાણું નથી. આટલો વિચાર આવ્યો ત્યાં આર્તધ્યાન થયું. તમે કેઈકને ત્યાં ગયા ને સામાજી તમને આદર ન આવ્યો ત્યાં જીવને થાય છે કે હું આટલા ઉમળકાથી આવ્યો ને આને ‘આવો’ એટલું જોલવા જેટલો પણ વિવેક નથી. અરે, કદાચ આવો કહેવાને બદલે કહ્યું કે કેમ અત્યારે આવ્યા? તો જીવને કેટલું બધું દુઃખ થાય કે હું આટલી હોંશભેર મળવા આવ્યો ને આણે મારું અપમાન કર્યું? આ બધા વિચારો આવ્યા તે આર્તધ્યાન છે.

મહાન પુરૂષો કહે છે વિચાર કરો. જ્યાં સુધી સ્તસંગ નહોતો કર્યો. શાસ્ત્ર-શ્રવણ નહોતું મળ્યું ત્યાં સુધી આર્તધ્યાન ઘણું કર્યા પણ હવે તો સમજવનાર સદ્ગુરુઓ મળ્યા છે માટે તું આર્તધ્યાનમાં ન જોડાય. કાળુભર વિચાર કરો કે દીડી મોકોડા જેવા નાના જંતુએ એવા કયા ગુના કર્યા છે કે જેથી પગ નીચે કચરાતાં તેમનો કચ્ચરઘાણ વળી જાય છે. ખાટલામાં પડેલા માંકડે તથા ખીજી જીવાતે શું ગુનો કર્યો છે કે તમે ડી. ડી. ટી. છંટાવીને મારી નાંખાવો છો. બકરા, ઘેટા જેવા ભોળા પ્રાણી નિર્દોષ હોવા છતાં કતલખાને કેટલા કપાઈ રહ્યા છે? આ નિર્દોષ પ્રાણીનો નાશ કરનારને આવો વિચાર આવે છે ખરો કે આ જીવોનો આદીં એવો ભયંકર ગુનો નહીં હોવા છતાં એમને કમોતે કેમ મરવું પડે છે? આ જીવોએ તમારું કંઈ

ખગાડયું નથી છતાં ઇરાદાપૂર્વક મારી નાંખવાના પ્રયાસ કરે છે તો એ બતાવે છે કે એ જીવોએ આ ભવે પાપ નથી કર્યા પણ એને પૂર્વભવના ગુન્હા પર કર્મસત્તા આ દંડ આપી રહી છે. તો હું જીભ નિર્દોષ જીવોને મારી નાંખવાના ભયંકર ગુના કરું એના પર કર્મસત્તા જીભી થઈને પરભવમાં મારી શી દશા કરશે? આ વિચાર નથી આવતો, માટે ડી. ડી. ડી. આદિ જંતુનાશક દવાઓ વાપરી અસંખ્ય નિર્દોષ જીવોનો કચ્ચરધાણ કઢાય છે. ક્ષણિક સુખ માટે જૈનો આવી કૂરતા કરે ખરા? આ જીવો નિર્દોષ હોવા છતાં પૂર્વના ગુનાથી એ અહીં ભયંકર દુઃખની સજા ભોગવે છે. ગુના વિના સજા હોય નહિ માટે ગુના કરવા બંધ કરી દો. નહિતર ગુનાની સજા અવશ્ય ભોગવવી પડશે.

આર્તધ્યાનવાળો જીવ મરીને તિર્યંચમાં જાય છે. દિવસે આર્તધ્યાનના પરિણામ આંખ્યા પણ સમજણમાં જીવ જો નહીં કર્યો હોય તો રાત્રે પણ આર્તધ્યાનના પરિણામ ચાહુ રહેશે. ભગવાન મહાવીરનો આત્મા સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી પણ નરકમાં ગયો. ભવનમાં રખડ્યો તે આર્તધ્યાનનું પરિણામ છે. ભગવાન મહાવીરનો જીવ વિશ્વભૂતિનાં ભવમાં વિશ્વભૂતિ મુનિ મહાવૈરાગી, મહાત્યાગી અને મહાતપસ્વી હતા છતાં પિતરાઈ ભાઈના મશ્કરીના બોલ પર મન કોપિત થતાં માન કષાયને આધીન બન્યા તો સત્ત્વ ગુમાવ્યું તો પતન કયાં સુધી થયું? માત્ર ગાયને ઉછાળીને અટક્યા નહિ. એમણે ગાયને નીચે હાથ પર ઝીલી લઈ ક્ષેમકુશળ મુકી દીધા પછી ત્યાં બળતું નિયાણું કર્યું.

વિશ્વભૂતિનું નિયાણું:—વિશ્વભૂતિ મુનિનું અપમાન થતાં મનમાં ગુસ્સો આવતાં એવું નિયાણું કર્યું કે મારા તપ સંયમનું ફળ હોય તો હું પરભવમાં અખૂટ બળનો ધણી થાઉં. શું એ વખતે વિચાર ન રહ્યો કે આ તપ અને સંયમ તો મેં મોક્ષ માટે ગ્રહણ કર્યા છે. તો આવું કેમ ઇચ્છાય? ના, પિતરાઈ ભાઈ એ કરેલા અપમાનના વિચારે મનને કોપિત કરી દીધું. તેથી મગજ શૂન્ય થઈ ગયું. મોક્ષ-બોક્ષ કાંઈ નહિ પણ જો તપ સંયમના ફળથી, બળ મળતું હોય તો મળે. જ્ઞાની કહે છે જ્યાં સુધી સંયોગ ત્યાં સુધી સંસાર. ભગવાને જીવના બે લેહ બતાવતાં કહ્યું સિદ્ધના જીવ અને સંસારી જીવ. સિદ્ધ ભગવાનની અપેક્ષાએ સાધુ-સાધ્વી પણ સંસારીના લેહમાં ગણાય. કારણ કે સંયોગ છે ત્યાં સુધી સંસાર છે. જ્યાં સુધી સંયોગી છે. મન-વચન અને કાયાના યોગ પ્રવર્તે છે ત્યાં સુધી સંસાર જિલો છે. મન-વચન અને કાયાના યોગથી મુક્ત બની ૧૪મા ગુણસ્થાનકે ગયો ત્યાં અયોગી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી. ત્યાં પાંચ હ્રસ્વ અક્ષર અ, ઈ, ઉ, ઋ, લૃ એટલો સમય રહી જીવ સિદ્ધક્ષેત્રમાં ચાલે જાય છે. ચૌદમા ગુણસ્થાનકે મન-વચન-કાયાના યોગનો વ્યાપાર બંધ થઈ ગયો છે તો સંસાર છોડવો પડશે. આ વિશ્વભૂતિ મુનિ હોવા છતાં પોતાનું અપમાન થતાં નિયાણું કરી દીધું. તપ-બળ અને સંયમના પ્રભાવે મરીને સાતમા દેવલોકે ગયા પછી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ

થયા અને અખૂટ બળ મેળવ્યું. પરંતુ ત્યાંથી મરીને સીધા સાતમી નરકે ચાલ્યા ગયા. બંધુઓ ! વિશ્વભૂતિના ભવમાં આટલી સાધના કરવા છતાં નિયાણું કરીને સાધનાને ગુમાવી દીધી. પરિણામ શું આવ્યું ? પુણ્યની કુંડી વટાવી લીધી ને દુર્ગતિ ખરીદી લીધી. કુંડી વટાવીને વાસુદેવપણું નથી ખરીદ્યું પણ નરક ખડી કરી દીધી. કારણ કે વાસુદેવ નિયમા નરકમાં જાય. માટે આપને જે શક્તિ-બળ અને વીર્ય મળ્યા તે સંસારના કાર્યમાં નહિં વાપરતા ધર્મકાર્યમાં આત્માની અંદર વાપરો. નામ તેનો નાશ છે. તેરમા ગુણસ્થાનકે જવા ક્રોધ-માન-માયા-લોભ સંપૂર્ણ છોડવા પડશે. જ્યારે આપને આ વાત રૂચશે, ભવકેરા ખટકશે, ત્યારે શાસ્ત્રની વાત ગમશે. પરિણામથી તો આ જીવનું ક્ષણે ક્ષણે ભાવમરણ થઈ રહ્યું છે.

ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર, ભાવમરણે કાં અહો રાત્રી રહો !

જેને રોગ ખટકશે તે ઔષધ લેશે. આ તો શરીરના રોગ છે. બધાને રોગ તો સત્તામાં પડેલા છે. અશાતાનો ઉદય થાય ત્યારે બહાર આવે છે. આ રોગ મટાડવાં એકસીજનનાં ખાટલા રાખશે, દવાખાના ખડા કરી દેશે તો પણ આયુષ્ય પૂરું થયું હશે તો જવાનું તે જવાનું છે.

“ખાખમે ખપી જના બંદા માટીસે મિલ જના”

જો હિંદુ હશે તો તેની રાખ થશે ને મુસલમાન હશે તો માટી થશે. ઔદારિક શરીરનો સ્વભાવ સડણ, પડણ ને વિધ્વંસણનો છે. શરીરમાંથી આત્મા ચાલ્યો જાય છે ત્યારે તે શરીરમાં બે ઘડીમાં અસંખ્ય જીવો ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. આ શરીર રોગનું ઘર અને પાપનું પૂતળું છે. જ્ઞાનીની દષ્ટિ તો કેટલી શુદ્ધ છે. ‘સોળ શણગાર સળેલી સૌંદર્યવાન સ્ત્રીને દેખે ત્યારે તે તો એમ વિચાર કરે કે આ તો કચરો ભરવાની મ્યુનિસિપાલિટીની મોટર છે. તે મોટર બહારથી લાલ ભપકાદાર હોય પણ અંદર કચરો ભર્યો હોય છે. તેમ આ શરીર બહારથી સુંદર દેખાય છે પણ અંદર તો અશુચી ને દુર્ગંધીથી ભરેલું છે. પૌદ્ગલિક પદાર્થોનો જો વિચાર કરીએ તો વૈરાગ્ય આવ્યા વિના રહે નહિ. આપ સંતરા-મોસંળી ખાવ છો પણ જ્યારે તેનું વાવેતર કરવાનું હોય ત્યારે તેમાં નાંખવાના ખાતરને આપ જીવો તો મોસંળી-સંતરા ખાવ નહિ. પણ આ તો પુદ્ગલનો સ્વભાવ છે. અશુભમાંથી શુભ થયું. આપે ખાધું ને પેટમાં ગયું પછી શુભનું અશુભ થઈ ગયું. આ શરીરની સંગતિ જ એવી છે કે શુભનું અશુભ બનાવી દે.

જિસકી સંગતિસે અતિ સુંદર, મિષ્ટ સુગંધત લોજન લી,
અતિ દુર્ગંધિત કૃમિસે પૂરિત, હોતા ક્ષણમે હાય સલી.
મૂલ્યવાન કપડે ક્ષણભરમે, તુચ્છ મલિન બનજાતે હૈ,
એસે મલીન દેહકો સુંદર, કૌન સુઠ બતલાતે હૈ ?

આદિ આત્માની વિભાવ પર્યાય છે. પણ તે તેનો સ્વભાવ નથી. આત્મા વિભાવમાં અનાદિકાળથી અથડાઈ રહ્યો છે ને દુઃખી થઈ રહ્યો છે. નર્ક-નિગોદની તીવ્ર યાતનાઓ અને ભયંકર વેદનાઓનો ભોગ બન્યો છે. અનાદિકાળથી આપણે અનંત. જન્મ મરણ કયાં તેનું મુખ્ય કારણ આત્માની પરસ્વભાવમાં રમણતા અને પર પરિણતિમાં આસક્તિ.

માનો કે તમે કોઈના ઘેર ગયા અને તેમણે આદર ન દીધો તો આત્મધ્યાન થશે. પણ આજે કેટલા નોકરોને શેડ વિના કારણે તાડુકતા હોય છે છતાં તે પરવશપણે સહન કરે છે. પણ જીવ સ્વપશે સહન કરતો નથી. જીવને જ્યાં ગરજ હોય ત્યાં બીજા-પાસે નમતો જાય. પણ આ જીવ તારણહાર પ્રભુ પાસે ગયો તો માન લઈને ગયો.

મન ન ઘવાય તે માટેનો ઉપાય : મનને એમ થવું જોઈએ કે અહો ! મારા જેવા અબૂઝ, ગુણહીનને આ વિશ્વવંદનીય, વિશ્વવિજેતા એવા વીતરાગ પરમાત્મા મળી ગયા ! આટલી ઊંચી અને મોંઘા મૂલ્યની વસ્તુ આ અજ્ઞાનીને મળે ખરી ? પણ મને મળી છે એ મારા અથાગ ભાગ્યોદયે મળી છે. સાથે વીતરાગના વારસદાર સંત એવા ગુરૂ પણ અથાગ ઉપકાર કરનારા મળ્યા. એમણે મને જન્મોજન્મ ભટકાવે એવા પાપથી બચાવનારો ધર્મ બતાવ્યો. અહાહા ! તેમનો કેટલો ઉપકાર ! આ જૈન-શાસનનો પણ કેટલો ઉપકાર ! મારી પાસે દાન-શીયળ-તપ-વ્રતનિયમ, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર વિગેરે સાધનાઓ છે. એ પણ કેટલી ઊંચી મૂલ્યવાન વસ્તુ છે ! આ બધું દેવ-ગુરૂ જૈનશાસન, ધર્મસાધના આદિ મારી પાસે અતુણાનો કરવા માટે મહાનિધાન છે. પ્રછી એની આગળ સાવતુચ્છ ગણાય એવી સાંસારિક કોઈ પણ વસ્તુ કે સુખસગવડ મળી જાય તો એના પર મારું મન શા માટે કુંઠિત થવું જોઈએ ! જેની પાસે વીસ કોડનું નિધાન હોય એને કાચના ચાર ટુકડા બગડે તો એનું મન બગડે છે ખરું ! જો આપણને દેવાધિદેવ તીર્થંકર ભગવાન પ્રત્યે, ગુરૂ પ્રત્યે, જૈનશાસન પ્રત્યે અને તેમના બતાવેલ ધર્મ પ્રત્યે અથાગ પ્રેમ હોય તો દુન્યવી કંઈ બગડશે તો પણ મન નહિ ઘવાય.

જે મન મોક્ષ સાધના માટે સૌથી ઊંચું સાધન છે એજ મન મુડદાલ બની જાય તો એ કેટલી મોટી ખોટ ? જે માનવ મનની શક્તિ કેળવીને દુન્યવી બાબતની અસર ન લેતા સાધનામાં એકતાર બનાવી શકાય, વિચાર કરે તો સાધના કરે એવું બનાવી શકાય. એવા મનને નબળું બનાવી દેવાય તો કેટલું બધું શુભાવવાનું થાય ? પિતરાઈ ભાઈએ મશ્કરી કરી એની વિશ્વભૂતિના મન પર ખોટી અસર થઈ. ને માનભંગ થવાથી મન ઘવાયું. શક્તિ હણાઈ ને મન મુડદાલ બન્યું. અને મોક્ષ માટેની ક્ષમા, સમતા, કરુણા આદિ ઊંચી સાધનાને ચૂક્યા. અરે વધુ શું કહું ! મોક્ષ મેળવવાની ઝંખના પણ શુભાવી ! કેટલું મોટું તુકશાન મોક્ષની લેશ્યા ભૂલાવે એ શું જાણું

નુકશાન છે? એક નાનીશી ખાખતમાં અરતિ કરાવે એ અરતિ કેટલી લયંકર? માટે ખૂબ વિચાર કરવા જેવો છે. સહજ વાતમાં પણ મન કેવું બગાડીએ છીએ! અને તેથી નબળું બનેલું મન કેવા કેવા અનર્થમાં પડશે તેમજ કંચન જેવો ઉત્તમ લવ કથીર જેવો બનશે એની ચિંતા નહિ?

વિશ્વભૂતિ મુનિએ તપ-સંયમ આદિ અનુષ્ઠાનો કરેલાં તેથી કાળ કરીને સાતમા દેવલોકે તો ગયા અને પછી નિયાણાના બળે અખૂટ બળવાન, મહા સમૃદ્ધ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ તો બન્યા પરંતુ પુણ્ય પાપાનુબંધી લઈને આવ્યા છે ને? એટલે પાપાનુ-બંધીના ફળ રૂપે જલિમ મોહ બુદ્ધિમાં પડ્યા. વિષય વિલાસો અને સત્તાનું ઘણું અભિમાન. કોઈના સહેજ ગુના પર કરપીણ સજા કરવાની કૂરતા વિગેરે લયંકર કષાયો ફાલ્યા ફેલ્યા.

ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના જીવનનો એક પ્રસંગ:-ત્રિપૃષ્ઠ પોતે હજી વાસુદેવ નથી બન્યા. એમના પિતા પ્રજાપતિ રાજા છે. પોતે કુમાર અવસ્થામાં છે. ત્યાં રાજસભામાં એક મોટા રાજા-પ્રતિ વાસુદેવ તરફથી દૂત આવીને મોટા રાજાનો સંદેશો આપે છે કે અમુક સીમાડામાં ચોમાસામાં ક્યારેક ક્યારેક સિંહ નીકળી આવે છે, તેથી ખેડૂતોને લય રહે છે. એટલે રાજાએ વારાફરતી રક્ષણ કરે છે તો આ વખતે તમારો વારો છે માટે એનું તમારે રક્ષણ કરવું. આ વખતે સભામાં ત્રિપૃષ્ઠ બેઠેલો છે. આ સાંભળીને તેનું મગજ ગરમ થઈ જાય છે કે આ વળી આવો હુકમ કરનાર કોણ? શું તે આપણને ને'કર ગણે છે? આમ ધમધમી તે દૂતને ધૂતકારી નાંખે છે, પરંતુ પિતાને થાય છે કે આ દૂત જઈને બંધુ રાજાને કહેશે તો લડાઈ થશે ને વૈર વધશે. એટલે કહે છે બેટા! એ તો મારાથી મોટા રાજા છે. એમને એમ ન કહેવાય. તેથી દૂતને સાંત્વન આપીને તે રાજાનો આદેશ સ્વીકારી લે છે. ત્યારે પૂર્વલવમાં અભિમાન મજબૂત કરીને આવ્યા છે તેવો ત્રિપૃષ્ઠ જ'પે ખરો? દૂત જ્યારે ગયો ત્યારે તે પાછળથી ગયો ને તેને ખૂબ દમદાટી આપી.

“એક જન્મમાં કોઈપણ કષાયનું પાકું વાવેતર કર્યા પછીએ પછીના લવોમાં ફાલવા ફૂલવાનું.” પ્રજાપતિ રાજા સિપાઈઓનો રસાલો લઈને સિંહથી રક્ષણ કરવા જવાની તૈયારી કરે છે, ત્યારે પુત્ર ત્રિપૃષ્ઠ કહે છે પિતાજી! આપ ન જશો. આપને લશ્કર લઈ જવાની કંઈ જરૂર નથી. અમે બે લાઈ જઈને કામ પતાવી આવીએ છીએ, એમ કહીને બંને લાઈ રથમાં બેસીને જંગલમાં ગયા. જંગલમાં જઈને ઝુંપડાવાસીઓને કહે છે સિંહ ક્યાં છે? તે અમને બતાવો. અને તેને બોલાવો. ત્યારે તેઓ કહે લાઈ! અમે આપને સિંહ ક્યાંથી બતાવીએ ને બોલાવી આપીએ? તો કહે સિંહ ક્યારે આવશે? ત્યારે ઝુંપડાવાસીઓ કહે-અમને ખબર નથી. ત્યારે ફરીને પૂછે છે સિંહ કઈ દિશામાંથી આવે છે. ત્યારે તે ઝુંપડાવાસીઓએ તે પર્વતની

દિશા બતાવી એટલે ત્રિપૃષ્ઠે રથ એ બાબુ લેવરાવ્યો. જોજો, નિર્ધાણું કેવું જોર કરે છે? સિંહ દેખાતો નથી એટલે સિંહ ગર્જના કરીને સિંહના સૂરમાં સૂર મેળવ્યો. શા માટે? સિંહને બહાર બોલાવવા માટે. આજે માનવી સિંહની દિશા તરફ જતાં ગલરાય જ્યારે ત્રિપૃષ્ઠને સિંહને સામે બોલાવવો છે. તો વિચારો કે તેમનું બળ કેટલું અથાગ હશે? અળાડો ખેલીને કે સારા સારા વસાણાં કે પાક ખાઈને એ બળ નથી મેળવ્યું પણ તપ અને સંયમથી મેળવ્યું છે. રૂડું રૂપાણું બળ ખાધાપીધાથી નથી મળતું પણ તપ-સંયમથી મળે છે. આજના કળિયુગના ઝેરી વાતાવરણે મન મૂર્છિત કરી નાંખ્યા છે એટલે તપ અને સંયમ પર મન જતું નથી.

બંધુઓ! જેમ વાઘને વધુ શિકાર મળે તેમ એ વધુ ભૂખ્યો ને ભૂખ્યો રહે છે. તેમ આજે ભોગવિલાસના વધુ સાધનો મળતાં જીવની ભોગવિલાસની ભૂખ વધી ગઈ છે. એટલે તપ અને સંયમ તો સ્વપ્નામાં પણ નથી આવતા? સંયમ વિના ઉદારતા, સૌમ્યતાનું બળ આવે નહિ અને તપ વિના શુદ્ધતા, તામસીપણું વિગેરે નિર્બળતા બળ નહિ. ત્રિપૃષ્ઠે પૂર્વભવના અથાગ તપ-સંયમથી અગાધ બળ મેળવ્યું છે. એ બળથી સિંહને સામે બોલાવવા સિંહગર્જના કરે છે. બોલાવીને એને શું કરવું છે? મારી નાંખવો છે. સિંહગર્જનાથી સિંહ બહાર આવ્યો ને બે હાથ વડે સિંહને ચીરી નાંખ્યો. પછી મરીને વાસુદેવ હોવાથી નરકે ચાલ્યા ગયા.

આપણે અહીં એટલી વાત સમજવી છે કે વાસુદેવ મરીને નરકે ગયા તેનું કારણ એક જ છે કે અઘોર સાધના કરી સુંદર ચારિત્ર પાળ્યું પણ આર્તધ્યાનનો કાંટો રહી ગયો તો નિર્ધાણું કરી વાસુદેવ થયા ને સિંહને સામેથી બોલાવીને માર્યો. માટે જીવ વિચાર કરજો. તું મનમાં ચઢીશ નહિ. ભગવાન મહાવીર કહે છે હું પોતે ભૂદ્યો તો હૂદ્યો. મહાવીર ભગવાન સિવાય બીજા કોઈ પાપને પ્રત્યક્ષ નહિ કહે. તેમને માનભંગની કે હુનિયા મારી નિંદા કરશે તેની ચિંતા ન હતી પણ પોતાના પાપનું પ્રક્ષાલન કરવું હતું. પાપના કાંટાને દૂર કરવા હતા. ભગવાન મહાવીર થનાર આત્માએ પોતાના પાપ પ્રગટ કર્યા એ જેવી તેવી વાત નથી. પાપ સાચવો છો ત્યાં સુધી સંસાર ઊભો છે. પાપ ખટકશે તો સંસારમાંથી છૂટવાનું મન થશે. કોઈ ગુપ્ત રોગ લાગુ પડ્યો હોય ને ડોક્ટર પૂછે કે તમારે આવું કારણ બન્યું છે? તો સત્ય વાત કહી દો, પણ ગુરૂ પાસે પાપ પ્રગટ કરતાં સંકોચ રાખો છો. સમજી લો કે જ્યાં સુધી હૃદયપૂર્વક ખુલ્લું નહિ કહો ત્યાં સુધી સાચું પ્રાયશ્ચિત નહિ થાય. સંતો તો તમને જોશે ને વાત ઉપરથી પારખી લેશે. સંતો જાણે પણ જાણે નહિ. સાચા સંતો માનવીના નેણ, વેણ અને આલ ઉપરથી તમને પારખી લે કે આ માનવી આવો છે. તે પરખાયા વગર રહેતો નથી. આપણે વાત ચાલે છે આર્તધ્યાનની. આર્તધ્યાનના કારણે જીવ પાપ ઊભા કરે છે. પણ એ આત્માની વસ્તુ નથી. પર વસ્તુ છે, પર સ્વભાવ છે. આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાતા

અને દષ્ટા છે. આ બધા પુદ્ગલનાં રંગ છે તેમાં સપડાઈશ નહિ. આ રીતે રહેશે તો નિકાચિત કર્મો નહિ બાંધાય અને ભવનો અંત આવશે.

જ્ઞાતાજ્ઞ સૂત્રનો અધિકાર ચાલે છે. તેમાં ચંપા નગરીમાં સોમ, સોમદત્ત અને સોમભૂત નામના ત્રણ બ્રાહ્મણો હતા. તે સમયમાં તે બ્રાહ્મણો કેવા હતા ?

“ અહ્લે જાવ અપરિભૂજ જાવ રિઝવેદે જાવ સુપરિનિદ્રિયા । ”

“ અહ્લે ” ઋદ્ધિવંત હતા. તેમને લૂંટફાટનો ભય ન હતો. તમારી જેમ બે નંબરના ચોપડા રાખવાની જરૂર નહોતી, સુખે ખાતા અને આનંદથી રહેતા. આજે તો નાણાં ખલેક ને જીવન પણ ખલેક થઈ ગયા છે. શાસ્ત્રકાર ભગવાન બોલે છે તે ત્રણે બ્રાહ્મણો મહાઋદ્ધિવંત અને મહાસુખી હતા. “ અપરિભૂજ ” કોઈનાથી પરાભવ પામે તેવા ન હતા. એવા ચતુર, હોંશિયાર અને બુદ્ધિશાળી હતા. તેમણે વહેપારમાં જેટલા નાણાં રોકેલા હતા તેટલા ધરતીમાં ફાટેલા હતા, અને તેટલા તિલ્લેરીમાં હતા. આજે નાણાં નથી ધરતીમાં કે નથી તિલ્લેરીમાં, વહેપાર પણ લગલગ પારકા નાણાંથી ચાલે છે. આ ત્રણે બ્રાહ્મણો ધનથી ખૂબ સમૃદ્ધ અને બુદ્ધિથી તથા શક્તિથી કોઈથી પરાભવ પામે તેવા ન હતા. વળી કેવા હતા ? “ રિઝવેદે જાવ સુપરિનિદ્રિયા । ” પોતાના ધર્મમાં ઋણુવેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ, અથર્વવેદ આદિ ચાર વેદોના સારા જ્ઞાતા હતા. વેદાંતમાં પારંગામી કોઈના હરાબ્યા હારે તેવા ન હતા. તમે ધનમાં, વહેપારમાં, શક્તિમાં અપરાજિત છો પણ (શ્રોતામાંથી અવાજ : ધર્મમાં નથી). આ ત્રણે ભાઈઓ તેમના સિદ્ધાંતના બાળકાર છે. આજે કંઈક જીવે બહારથી ઉજળા થઈને ફરતા હોય પણ તેમને નવ તત્ત્વના નામ શું કહેવાય તેની પણ ખબર ન હોય. ધર્મ એટલે શું ? એટલી પણ ખબર નથી તો શું કરશે ? ધર્મનો મર્મ ખરાબર સમજ્યા હશે તો ગમે ત્યાં જશે તોપણ આંચ આવશે નહિ. આ ત્રણે ભાઈઓ વેદાંતના બાળકાર હતા. બાળકારીમાં પણ હડાપણ હતું.

આ ત્રણે બ્રાહ્મણોને ત્રણ સ્ત્રીઓ હતી. તેમના નામ કેવા છે ? તે મહત્ત્વભરી વાત છે. જેમનું જીવન બાળપણું છે તેમના નામ પણ બાળવા ભોઈએ. આ ત્રણે બ્રાહ્મણોને માટે ઋદ્ધિવંત શબ્દ શા માટે લખ્યો ? તેઓ ગરીબ નહોતા પણ ઋદ્ધિવંત છે એ વિશેષતા બતાવવા માટે ઋદ્ધિવંત શબ્દ લખ્યો છે. ચંપાનગરીમાં ત્રણ બ્રાહ્મણો આવી સ્થિતિમાં રહે છે. જૈન દર્શન ખૂબ ઉપયોગપૂર્વકનું દર્શન છે. પાપ કરવું, કરાવવું અને અનુમોહવું તેમાં પાપ છે. અને ધર્મ કરવો, કરાવવો અને અનુમોહવો તેમાં લાભ, લાભ ને લાભ છે. જીવ પાપને બાળે છે છતાં પોપે છે. આ સંસારમાં જ્યાં જીવને પાપ લાગે છે ત્યાં આંતરિક અનુમોહના છે. ચટણી વાટતા જો બહેનોને એવો વિચાર આવે કે હું સંસારમાં રહી તો આવા પોપો કરવા પડે છે. ચટણી વાટી તેનું જો હુઃખ થતું હશે તો પાપ ઓછા બાંધાશે. પણ એમ વિચાર કરશે કે હું શું કરું ? સંસારમાં છું તો કરવું જ પડે ને ? ત્યાં વધુ કર્મબાંધન થાય છે.

ત્રણે બ્રાહ્મણો ડાહ્યા, સમજી અને હોંશિયાર છે. તેમને ત્રણ પત્ની છે. બધાનું ભેગું કુટુંબ છે. હવે તેમની પત્નીના નામ શું છે, તથા શું અધિકાર ચાલશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૭

અષાઠ વદ ૬ ને શુક્રવાર તા. ૧૨-૭-૭૪

આપણે જ્ઞાતાજ્ઞ સૂત્રનું સોળમું અધ્યયન ચાલે છે. શાસ્ત્રનું વાંચન, મનન અને ચિંતન શા માટે છે? આત્માને સંસારના ભયથી નિર્ભય બનાવવા માટે. જ્યારે તમને ધર્મ પ્રત્યે રાગ થશે ત્યારે સંસારનો ભય લાગશે અને સુક્ષ્મની ઇચ્છા થશે. તમને સંસાર ભયનું સ્થાન લાગે છે ખરું? કારણ કે એમ જ્યારે લાગશે ત્યારે સમજાશે કે સંસાર એટલે વિષયકષાય અને તેમાં આસક્ત બને તે સંસાર. તે વિષયકષાય રૂપ સંસાર ભયરૂપ છે. જ્યારે જીવને આ વાત હૈયામાં બેસશે ત્યારે ધર્મનો રસ આવશે. જ્યાં સુધી ધર્મમાં રસ નહિ આવે ત્યાં સુધી તમારી સાધના ફળીભૂત નહિ થઈ શકે. હજી ભાગ્યવાન છો કે તમને ધર્મના સમજાવનાર સંતો મળી ગયા છે. અસાધ્ય રોગ-વાળાને કોઈ પણ ડોક્ટર સામે કરે તેમ છે? (શ્રોતામાંથી અવાજ : ના). પરંતુ ધર્મ, જીવનને અર્પનાર, સંસારી વ્યાધિને હઠાવનાર સંત રૂપી વૈદો હજી હાજર છે. માટે સમજો. સંસાર જોટો છે, દુઃખમય અને ભયરૂપ છે. તેમ અંતરમાં પ્રતીતિ થશે ત્યારે સામાયિક, પૌષ્ઠ આદિ દરેક સાધના ફળીભૂત થશે.

આજે ભાગ્યેઈએ આપણને મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થયો છે. અનાદિ સૂક્ષ્મ નિગોદમાં આ આત્મા આંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલા શરીરમાં અનંત જીવોની સાથે રહ્યો છે. અનંતાજીવો એકઠા થાય ત્યારે આંગુલના ભાગ જેટલું સૂક્ષ્મ શરીર બનાવી શકે. સાથે ઉપજવાનું, સાથે આહાર અને સાથે જ શ્વાસોચ્છવાસ એમાંથી અમુક સંજયાવાળા આગળ વધી શક્યા. બાકી બધા એમ જ રહ્યા. એક કંપની એક લાખ ભાગીદારોની છે. એમાંથી ૯૯૯૯૯ દેવાળું કાઢે અને એક જ શાહુકાર રહે. એ કેટલી નસીબદારી હોય ત્યારે બને! જે વખતે જીવ અનંતકાયમાં ગયો હતો તે વખતે તેને મનુષ્યપણું, ત્રસપણું કે બાદરપણું શું ચીજ છે એ જ્યાંલ નહતો. ત્રસ, બાદર કે મનુષ્યપણાને જાણ્યા વિના એનો વિચાર શી રીતે આવે? અને વિચાર આવ્યા વિના મેળવવાની ઇચ્છા તો થાય જ ક્યાંથી? કાર્યની ઓળખાણ ન હોય તો કારણની ઇચ્છા ક્યાંથી થાય? અને પછી અમલમાં મૂકવાની તો વાત જ ક્યાં રહી? પણ

ભવિતવ્યતાના યોગે આત્મા અહીં સુધી પહોંચી ગયો. તો હવે ક્ષણનો પણ વિલંબ કરવા જેવો ખરો? પ્રમાદ કરી બેસી રહેવા જેવું ખરું? આપણા આત્માએ પ્રમાદમાં ઘણો સમય કાઢ્યો છે. સંસારમાં પાડનાર કોઈ હોય તો પ્રમાદ છે. આપ પલંગમાં સૂઈ રહો તે પ્રમાદની વાત નથી. પણ મદ, વિષય, કપાય, નિદ્રા, વિકથા આ પાંચ પ્રમાદ જીવને સંસારમાં પાડનાર છે. ધર્મ કરવા છતાં જીવ જો આશ્રવને સેવતો હોય તો તે ધર્મ નથી. દાન દે પણ વિચાર કરે કે હું દાન દઉં તો આવતા ભવમાં મને સુખ મળે. આ તો પૌદ્ગલિક સુખની માગણી કરી છે. આ દાન ન કહેવાય, પણ માંગણી છે. દાન દેતાં પરિગ્રહનો બોલો ઘટવો જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિ માથે બે મણુ ભાર લઈને જતી હોય તેના માથેથી એક મણુ બોલો કોઈ ઉપાડી લે, તો તે શું બોલે? હાશ. સારું થયું. તેમ કહે ને? સાચું દાન તેને કહેવાય કે જે દીધા પછી તેના પર મમત્વભાવ ન હોય, હું દાન દઉં છું એવો ગર્વ ન હોય. આવું દાન દેવાથી પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે કે જે પુણ્ય ભોગવતાં પાપ ન થાય પણ પુણ્ય થાય. દાન દેવા છતાં જેને અંદરથી પરિગ્રહનો મોહ જૂટ્યો નથી તેને પુણ્ય બંધાય પણ પાપાનુબંધી પુણ્ય કે જે પુણ્ય ભોગવતાં પાપ થાય.

બંધુઓ! સમ્યક્ત્વ જોઈએ છે તો ગુણ પ્રગટાવો. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ જેને થઈ છે તેને સંસારના દરેક પદાર્થો, દરેક વિષયો પ્રત્યે અરૂચી થાય. તેને ઝેરના ઘૂંટડા પીવા અને સંસારના સુખ ભોગવવાં બંને સરખું લાગે. ઝેરના ઘૂંટડા આ જીવન બગાડશે પણ વિષય ભોગરૂપી ઝેરના ઘૂંટડા ભવોભવ બગાડશે. સમ્યક્ત્વીને જીવનમાં દુઃખ આવે તો પણ એ તો એમ વિચારે કે મેં કર્મ બાંધ્યા છે તે ઉદયમાં આવ્યા છે. માટે ઉદયમાં આવે ત્યારે ઉપયોગ ન ચૂકીશ. શાસ્ત્રવાણી સાંભળવાનું પ્રયોજન શું? દુઃખના સમયમાં, કપરા પ્રસંગોમાં જીવ આર્તધ્યાનમાં જોડાઈ ન જાય. ભગવાન પાર્શ્વનાથની કહાણી આપણે વાંચીએ છીએ. તેમણે આગલા ભવમાં તાપસ પાસે ક્ષમા માંગી. અહો! ગુરૂદેવ! મારી ભૂલ થઈ ગઈ. તમારો દોષ મેં બાપુજીને કહી દીધો તો બાપુજીએ તમને દેશનિકાલ કર્યા અને તમે તાપસપણું લીધું. આમ માફી માંગવા છતાં તાપસને તેમના પર ક્રોધ આવ્યો. અને પથ્થરની શીલા માથા પર ફેંકી. આ પાર્શ્વનાથના જીવે તેમને સામે માર માર્યો નથી. કટુવચન કહ્યા નથી પણ મનમાં એમ થયું કે હું ક્ષમા માંગવા આવ્યો ત્યારે મારી આ દશા કરી! આટલો વિચાર આવ્યો તે આર્તધ્યાન થયું. આર્તધ્યાનવાળો જીવ મરીને તિર્યચમાં જાય છે. માટે ખૂબ સજગ રહેવાની જરૂર છે. જેમ કાચા સૂતરે બાંધેલી તલવાર ઝોલા ખાતી હોય ને તમે નીચે બેસો તો ત્યાં કેટલી જાગૃત દશા છે. તેમ આત્માને ક્ષણેક્ષણે આર્તધ્યાન ન થાય તેની જાગૃતિ રાખવી પડશે. તે માટે વર્ષોની જરૂર નથી. ટૂંકી જીંદગીમાં કામ કરી લો, જેમ હંસ દ્વધમાં પાણી હોય તો પાણીને છોડી દે છે ને દ્વધને ગ્રહણ કરે

છે, તેમ જેના જીવનમાં સમ્યક્ત્વની ચિનગારી પ્રગટી છે તેને તો લાગશે કે પાણી રૂપ આશ્રવ છોડવા જેવો છે ને દૂધ જેવો સંવર ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. માટે જનગૃત યતનવાની જરૂર છે.

જ્ઞાતાજી સૂત્રમાં બ્રાહ્મણોના નામ આવ્યા. હવે તેમની પત્નીઓના નામ આવશે. આપણે તો એમાંથી કયા દોષો જીવને નુકશાનકારક બન્યા છે તે વિચારીને જીવનમાં જાગવાની જરૂર છે. આત્માની વિભાવ દશા છૂટશે અને સ્વભાવદશા આવશે ત્યારે તમને એમ થશે કે કયારે હું આ સંસારથી લાગું ? સંસાર છોડવાની લગની લાગશે. પ્રભુને પ્રાર્થના કરતાં હૃદયમાં શુદ્ધ ભાવોનું આંદોલન ઉપડશે કે હે પ્રભુ ! તે' સંસારના રાજ ભોગોને ત્યાગ્યા અને હું તો હજી તેમાં બંધાયેલો છું. હે પ્રભુ ! તમે તો મને આત્માની સરસ ઓળખાણ કરાવી. પરંતુ મારી કેવી અજ્ઞાનતા કે ૨૪ કલાક મારી નજર સામે આત્માને બદલે કાયા અને કુટુંબ, ધનવૈભવ, ખાનપાન અને વહેપાર આવું બધું તરવરે છે. આત્માની હાનિઓ, આત્માને બંધ થવાનાં કારણો, અને દુર્ગતિના કારણો એનો ભય જ નથી લાગતો. ત્રિલોકનાથ ! મને બચાવો. આત્માની સાચી ઓળખાણ કરાવો. મારો આત્મા જે કારણોથી દુર્ગતિમાં ભય એવા આચરણ આચરાર્થ ભય ત્યાં મારા દિલને ભયંકર આઘાત લાગે એવું કરે. હે કરૂણાસાગર ! આપે મહાહુટ, મહાકોપી અંડકૌશિક જેવાને “સમજ, સમજ” આદિ શબ્દો કહી કરૂણાનો ઘોષ વહાવી આત્માની ઓળખાણ કરાવી. અને પાપથી પાછો વાળી દીધો. ને ધર્મ આરાધનામાં ચઢાવી દીધો. પ્રભુ ! તારી કરૂણા તો અપાર છે. તું તો રાગ-દ્વેષનો વિજેતા બની ગયો અને હું તો હજી રાગ-દ્વેષની રંગોળીમાં રમી રહ્યો છું. હું સુખનો રાગી છું. તું સુખનો ત્યાગી છે.

હું સુખનો રાગી છું તું સુખનો ત્યાગી છે, તું વિતરાગી છે.

તું ક્યાં ! હું ક્યાં !

કે હું અજ્ઞાની છું તું કેવળજ્ઞાની છે, અંતર્યામી છે. તું ક્યાં ! હું ક્યાં !

હું જન્મ્યો છું એ ધરતીમાં.

તું જન્મ્યો તો જે ધરતીમાં ને પહોંચ્યો મુક્તિમાં.

હું તો ભટકું છું, ભવમાં ભટકું છું, તું શિવધામી છે. -તું ક્યાં ! હું ક્યાં !

હું અજ્ઞાની છું તું કેવળજ્ઞાની છે. પ્રભુ ! તું જે ધરતીમાં જન્મ્યો ને મુક્તિમાં પહોંચ્યો તે ભૂમિમાં હું જન્મ્યો છું છતાં ભટક્યા કરું છું. હવે મારે તારા જેવા વીતરાગ થવું છે. આવી જેના અંતરમાં લગની હોય તે સાચો જૈન કહેવાય. ત્યારે તેનામાં જૈનત્વપણું આવશે. જૈનત્વપણું એટલે રાગ દ્વેષને જીતવાની પ્રવૃત્તિ કરવાની આતુરતા, જીતવાની કેળવણી મેળવવી એનું નામ જૈન. જૈનત્વપણું આવશે ત્યારે એ

વિચારશે કે મારે ગ્રહણ કરવા જેવું શું છે? છોડવા જેવું શું છે? તેના વિચાર કરશે, સંસારના હિસાબ તો ઘણા કર્યા પણ સમ્યક્ત્વો આત્મા આત્માનો હિસાબ કરશે.

ચંપા નગરીમાં ત્રણ ક્ષાત્રજો વસે છે. તેમની પત્નીના નામ શું છે તે શાસ્ત્રકાર ખતાવે છે. “નાગસિરી, મૂતસિરી, ચક્ષુસિરી” પહેલી નાગશ્રી, બીજી ભૂતશ્રી અને ત્રીજી ચક્ષુશ્રી, જેવો ત્રણ ભાઈઓમાં પ્રેમ છે તેવો આ ત્રણ દેરાણી જેઠાણીમાં પ્રેમ છે, સંપ છે ત્યાં સુખ છે. ત્યાં કલેશ ઝઘડા થતા નથી. તેથી કર્મબંધનના કારણ પણ ઘણાં ઓછાં થાય છે. આજે દુનિયા ક્યાં ભૂલી છે? જે દેશોની પાસે કોઈ સાચી મુડી નથી એ દેશ અબળપતિ, સમૃદ્ધ અને સુખી ગણાય છે. એ કયો દેશ? અમેરિકા અને જેની પાસે અપાર સંપત્તિ છે. એ ગરીબ ગણાય છે, કેણુ? ભારત દેશ. આ ધનની વાત નથી પણ સંસ્કૃતિના ધનની વાત છે. જે ભારતમાં અહિંસા, સદાચાર, ન્યાય, નીતિ, પ્રમાણિકતા, અપાર ક્ષમા, ધૈર્ય, ચારિત્ર, યુદ્ધિ હતી એવા દેશને બીજા દેશો ભગવાન સમાન માનતા હતા. એક વખત આ દેશની આટલી ગૌરવવંત ગાથા હતી. અને તેના માટે શાસ્ત્રકાર શું કહે છે. “દેવા વિ તં નમંસંતિ” તેમને દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે. દેવો તમારા કરતાં સમૃદ્ધિમાં, બળમાં, શક્તિમાં અધિયાતા છે. તેઓ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જઈ શકે છે ને સીમંધર સ્વામીના દર્શન પણ કરે છે. છતાં અહીં એકેલા-તમને નમે છે શા માટે? તેઓ ભલે બધામાં તમારાથી આગળ છે પણ વિરતિમાં આગળ નથી. તમારી પાસે વિરતિ-વ્રત પચ્ચખાણુ છે. ત્યાગ છે માટે નમે છે. સમક્ષિતી દેવો ભગવાન પાસે જઈને શ્રુતવાણીનું શ્રવણ કરી શકે છે. પણ વ્રત પચ્ચખાણુ કરી શકતા નથી. તિર્યંચો શ્રુતવાણી સાંભળી શકે છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરતાં બોલો છો ને કે હે પ્રભુ! તેં તો પશુને દેવ બનાવ્યો. અહાહા! કાળો કાળોતરા નાગને દેવ બનાવ્યો તો હું કાળોતરા નાગ જેવો તો નથીને! તો હું માનવમાંથી મહામાનવ કેમ ન બની શકું? ચંડકૌશિકે ગમે તેવા ડાંગ દીધા પણ પ્રભુ આપનો ભેટો થતાં આપે ‘સમજ સમજ’ કહ્યું. એટલામાં કેટલું પરિવર્તન! નાગ-નાગણુ લાકડામાં બળતા હતા. અર્ધદગ્ય જેવા બળી ગયા છે ત્યાં પારસનાથ ભગવાને જઈને લાકડામાંથી કાઢીને નાગ નાગણુના કાનમાં નમો અરિહંતાણું આદિપાંચ નવકારમંત્ર કહ્યા.

પ્રભુએ કાળટ ચીરાવી બચાવ્યા નાગ નાગણુને.

પરમેષ્ઠિમંત્ર સુણાવી, કર્યો ઉદ્ધાર યુગલનો.

બન્યા ધરણેન્દ્ર પદ્મમાવતી મારો નવકાર બેલી છે. (૨)...

હજારો મંત્રો શું કરશે મારો નવકાર બેલી છે. (૨)...

પાંચ નવકારમંત્ર પર શ્રદ્ધા થતાં ધરણેન્દ્ર ને પદ્મમાવતી બન્યા. નવકારવાળી ગણુતા ભાવ આવવા બેઠીએ. આ પાંચે પદ ત્યાગી છે કે રાગી? વિરાગી છે કે રાગતા સંગી? સંયમી કે અસંયમી? આ પાંચમાંથી પ્રથમના બે તો અકષાયી બની

ગયા છે. તેથી પહેલુંને બીજું પદ લીધું છે. બાકીના ત્રણ કષાયી હોવા છતાં સંસારથી ત્યાગી છે. આ પાંચેની ઉપાસનામાં કલ્યાણ માનનારો હોય તે સાચો જૈન. જેનું નામ સાંભળતાં રોમાંચ ખડા થઈ જાય. જેનાં નામ સ્મરણથી કલ્યાણ થાય. નવકારમંત્ર ગણતાં જો એવા ભાવ આવે કે પ્રભુ તું વિરાગી બન્યો ને હું રહી ગયો રાગી, આ પદો બોલતાં જો શુદ્ધ ભાવ ઉપડે તો કેવળજ્ઞાન પણ મેળવી શકે છે.

એક વખત મુનિ વિહાર કરીને જતા હતા. પહેલા તો મુનિએ ઉપાશ્રયમાં ઓછા ઉંતરતા. ગામ બહાર નિર્દોષ જગ્યા જોઈને મુનિ ત્યાં ઉતર્યા, આઠ ગુણનો ધણી એકલો વિચરે ને આઠ અવગુણનો ધણી પણ એકલો વિચરે. આ તો આઠ ગુણના ધારક મુનિ છે. આ મુનિ રાત્રે સ્વાધ્યાય, ધ્યાન કરીને સૂતા છે.

મુનિચર્યાના દર્શનથી પાપપુષ્કિને નાશ : આ ગામમાં આ મુનિને સંસાર-અવસ્થામાં કોઈની સાથે દુશ્મનાવટ થયેલી પણ પછી આ તો સંયમી બની ગયા. પેલા દુશ્મનને મુનિ આવ્યાની બજાર પડી એટલે તેને વૈર યાદ આવતાં આ મુનિને મારવા માટે મારાઓ તૈયાર કર્યા. અને-કહે છે તમે આ મુનિને કોઈ ન જાણે તેમ મારી નાંખો. હું તમને ૨૦૦૦ રૂપિયા આપીશ. વૈરભાવ, કષાય કેટલા ખરાબ છે ! આ મારાઓ રાત્રે મુનિને મારવા માટે ગયા. મુનિ સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, ક્રિયા પતાવીને સૂતા છે. ભગવાને સાધુને વધુ વખત સ્વાધ્યાય કરવાનું શા માટે કહ્યું છે ! કહેવત છે કે “**નવરુ મન નખોદ વાળે**” મન નવરુ પડે તો કદાચ બીજા અશુભ પરિણામમાં જોડાઈ જાય માટે સંયમને શુદ્ધ રીતે પાળવા સ્વાધ્યાય કરવાનો કહ્યો છે સ્વાધ્યાયમાં મસ્ત રહેતા આશ્રવ આવશે નહિ.

સંત દ્રવ્યથી સૂતેલા છે પણ ભાવથી જાગ્રત છે. ચાંદનીની રાતમાં મારાઓ ઠેક ઊંઘતા મુનિ પાસે પહોંચ્યા. ત્યાં સુધી કઈ લેશ્યા છે ? આમને મારી નાંખીએ એ જ ને ? આ કેટલી જલિમ પાપ લેશ્યા ! સંતને તો આ વાતની જરા પણ બજાર નથી. મારાઓ જોતાં જરા ઊભા છે. ત્યાં સંતને ઊંઘમાં પડ્યું ફેરવવું છે, તેથી એ રજોહરણ ઉપાડી પોતાનું શરીર અને પડ્યું ફેરવવાની જગ્યા ધીમેથી પૂંજીલે છે. રખેને શરીરની ઉપર અથવા આ જગ્યાએ કોઈ નાતું જીવજંતુ બેઠું હોય ને એ મરે તો ? એમ પૂંજીને પછી પોતે પડ્યું ફેરવે છે.

મારાઓની સફળપુષ્કિ:-મારાઓ આ જોઈને આશ્ચર્ય પામી ગયા. શું આ મહાત્માને ઊંઘમાં પણ કાળજી છે કે પોતાનાથી કોઈ સૂક્ષ્મ જંતુ મરે ? આવા દયાળુ મુનિ કોઈના ઉપર દ્વેષ ન રાખે. કોઈનું ખરાબ ચિંતવે નહિ ને કોઈનું બગાડે પણ નહિ. તો પછી આમને મારી નાંખવાનું કામ સોંપનારનું પણ શા માટે ખરાબ ચિંતવે ? કામ સોંપનારો મૂર્ખ છે પણ આપણે શા માટે મૂર્ખ થવું ? આવા જગતકૃપાળુ મુનિની તો સેવા કરવાની હોય કે એમને મારી નાંખવાના હોય ? આપણે ૨૦૦૦)

રૂપિયા જોઈતા નથી ને આ મુનિને મારવા નથી. આવા ઘોર પાપ કરીને ક્રમાયેલા પૈસા તો કેને ખચર છે કે કોણ લોગવશે? પરંતુ એ ક્રમાયેલા પાપથી આપણે તો નરકમાં પટકાવવું પડશે. મુનિ પોતાની મુનિચર્યા, પોતાના ધ્યેયને ન ચૂક્યા તો દર્શનનું સારું નિમિત્ત મળતાં પાપ બુદ્ધિ પ્રલય થઈ ગઈ. જે મુનિએ યત્નાપૂર્વક પડખું ન ફેરવ્યું હોત તો મારાઓ ઘા કરવાના હતા પણ મુનિ જીવેની દયા પાળવા ગયા તો મારાઓના મારી નાંખવાના પરિણામ બદલાઈ ગયા અને જે હજાર રૂપિયા જતા કરી દીધા.

આજે માનવી ધનને ૧૧મો પ્રાણ માને છે. તે ૧૧મા પ્રાણનું રક્ષણ કરવા બીજાના પ્રાણને લૂંટી લે છે. આ પાપ કરીને હું મરીને કઈ ગતિમાં ગયા હોય જઈશ તેનો વિચાર કરતો નથી. સાથે કંઈ લઈ જવાનું નથી છતાં પાપમાં રચ્યો રહે છે. જેટલો સંસારને પિછાણ્યો છે તેટલો આત્માને પિછાણ્યો નથી. તેથી આત્માને હાનિ થાય તેવાં કાર્યો કરે છે. જુઓ, આ મુનિએ કોઈને બતાવવા માટે નહિ પણ પોતાના આત્માના માટે ભગવાને જે માર્ગ બતાવ્યો છે તેમ કર્યું તો પાપી પદ્ધતિ ગયા. તેમને પછી રૂપિયા ઝેર જેવા લાગ્યા ને મુનિ અમૃત જેવા લાગ્યા. તમે સંસારને હેય માન્યો છે છતાં અપનાવીને બેસી ગયા છો. સમ્યક્ત્વની એક ચિનગારી પ્રગટશે તો સંસારમાં રહેવા છતાં આનંદ નહિ હોય. રક્ષવૃત્તિ હશે. જીવને થશે કે સંસારમાં રહ્યો છું તો પાપ કરવા પડે છે. હુકાને બેસીને અસત્ય બોલવું પડે છે. એટલે સંસાર આશ્રવનું ઘર છે. એક પાપ ન ગમે તેને આ પાપનું ઘરગમે ખરું? તમારા મુખથી સંસાર ખોટો છે એમ બોલો છો પણ આચરણમાં નથી. અહીં તમારા શિર ઝૂકે છે, પણ હૃદય ઝૂકે તો કામ થઈ જાય. (શ્રોતામાંથી અવાજ:-ઝૂકે તો સારું). અહીં આવો ત્યારે થોડી મીઠાશ આવે છે પણ પછી ખાડમાં પડી જાય છે. જેમ કરોળીયો પોતે જાતે બંધનમાં બંધાય છે તેમ તમે પણ જાતે બંધનમાં બંધાયા છો. બંધનને જાણો અને તોડો તો ભવોભવના બંધન તૂટશે. તમારો વ્યાખ્યાન સાંભળવાનો સાર શું? સંસાર ખટકવો જોઈએ ને મોક્ષ વહાલો લાગવો જોઈએ તમારે ચિંતવવું જોઈએ કે, “મારે કર્મોથી મુક્ત થઈને મોક્ષમાં જવું છે. ઘાતી કર્મોને તોડવા છે ને અઘાતીથી છૂટવું છે ને સિદ્ધના સુખો મેળવવા છે.” આવા ભાવ ઉપડશે ત્યારે તમને મોક્ષની રૂચી થશે. મોક્ષ વહાલો લાગશે. આ સમ્યક્ત્વનો પ્રભાવ છે. જ્ઞાની કહે છે તારી એક ક્ષણ પણ સમજણ વગરની ન જવા દઈશ.

ત્રણ ગ્રાહણોની ત્રણ પત્નીના નામ છે નાગશ્રી, ભૂતશ્રી અને યક્ષશ્રી, તેઓ ત્રણે “સુકુમાર” સુકોમળ હાથ અને પગવાળી હતી. અને બધા અંગો તેમના સુંદર હતા. એટલે સૌંદર્યવાન હતી. આજે ઘણાને રૂપ હોય છે પણ વાન નથી હોતો. વાન હોય છે તો રૂપ નથી હોતું. પોતે સૌંદર્યવાન દેખાય તે માટે પફ-પાવર, લાલી વિગેરે

લગાડે છે. આ ત્રણ સ્ત્રીઓને કૃત્રિમ રૂપ નથી પણ કુદરતી રીતે મળેલું છે. બ્રાહ્મી અને સુન્દરીને કુદરતી રીતે અથાગ રૂપ મળ્યા હતા. છતાં રૂપનો નાશ કરવા અઘોર તપશ્ચર્યા-આયંબીલ આદિ તપ કર્યા અને શરીરને સુક્રે ભૂક્રે કરી નાખ્યું. આવો જ એક પ્રસંગ છે.

ચારિત્રની કસોટી;—બે સાધ્વીજી હતા. તેમનું અલૌકિક-અથાગ રૂપ હતું. સંત અને સતીજી ગામમાં ચાતુર્માસ પધાર્યા. ગુરૂ રોજ વ્યાખ્યાન ફરમાવે અને આ સાધ્વીજીઓ સાંભળવા આવે. એક વખત આ સૌંદર્યવાન સાધ્વીઓને જોતાં યુવાન રાજકુમારની દષ્ટિ ખગડી. મુનિ સમજી ગયા. આજે વ્યાખ્યાનમાં ખોટો રૂપિયો ખેઠો છે. ચારિત્રને હીન કરનારો ખેઠો છે. સાધ્વીજીઓ ત્યાંથી ઉપાશ્રયે ગયા અને સાંજે પ્રતિક્રમણ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન કરીને સૂઈ ગયા. આ બંને સાધ્વીઓના શિયળ સચવાય તે માટે સંત તેમના ઉપાશ્રયે ચોક્કી કરવા ખેઠા. ભગવાને 'કહ્યું' છે કે તારું શિયળ સાચવવા મધ્યરાત્રે તારે ચાલવું પડે તો ચાલી જજે. આમ તો લઘુનીતિ-વડીનીતિ સિવાય સૂર્યાસ્ત પછી જો એક પગલું ભરે તો પ્રાયશ્ચિત આવે. પણ ચારિત્રના રક્ષણ માટે રાત્રે વિહાર કરવો પડે તો ભગવાને કરવાની છૂટ આપી છે. આ બંને સતીજીઓને સવારે ખબર પડી કે અમારા રૂપ પાછળ યુવાન રાજકુમાર અંધ બન્યો છે તેથી સંતને રાત્રે અહીં ખેસવું પડ્યું. હવે આ રૂપ ન જોઈએ. બંને જણાઓ સંથારો કરી દીધો. ચારિત્રના રક્ષણ માટે કાયા વોસરાવી દીધી. આ છે સંયમની લગની. સંથારામાં વિશેષ શુદ્ધ બનવા મુનિ ઉપદેશ આપે છે. પેલા રાજકુમારને ખબર પડી કે બંને સાધ્વીજીઓએ મારા નિમિત્તથી સંથારો કરી દીધો. ચારિત્ર માટે દેહનું બલિદાન આપી દીધું. જ્ઞાનીઓ કહ્યું છે કે દેહ જતો કરજો પણ ચારિત્રનું રક્ષણ કરજો. અમારા માટે જ આ વાત છે એમ નથી. ભગવાને શ્રાવકને પણ કહ્યું છે કે તમારા જીવનમાં આવો પ્રસંગ આવે તો બધું આલ્યું બચ પણ ચારિત્ર જવા ન દેશો. અંદનબાળા અને ધારિણી માતા રથમાં બેસીને બચ છે ત્યારે સારથીની ધારિણી માતા પર કુદૃષ્ટિ થઈ. ધારિણી દેવીએ સારથીને ખૂબ સમજાવ્યો, પણ ન માન્યો ત્યારે પોતાના શિયળના રક્ષણ માટે જીલ ખેંચીને મરી ગઈ. તમારા માટે પણ આવા ઘણા દાખલા છે. ઇતિહાસના પાને પણ કેટલા દાખલા આવે છે. બાહ્ય રૂપ એ રૂપ નથી, પણ સંયમ રૂપ છે. સંયમ ઉજળો હશે તો તે રૂપ છે.

ત્રણ બ્રાહ્મણની ત્રણ પત્નીઓ સુંદામણ છે. ખૂબ વિજ્ઞાણ વિચારવાળી છે. આનંદથી રહે છે. પૈસા હોય કે ન હોય પણ સંપ છે ત્યાં જંપ છે. સંપ એ સારી લક્ષ્મી છે. લક્ષ્મી કદાચ જતી કરવી પડે તો જતી કરજો પણ કંકગાટ ન પેસવા દેશો. આ ત્રણ સ્ત્રીઓ આનંદથી, સુખથી, મનુષ્યના સુખો ભોગવતી રહે છે. વધુ લાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં-૮

(અપાઠ વદ ૧૦ ને શનિવાર તા. ૧૩-૭-૭૪)

ત્રિલોકીનાથ કૃષ્ણાસાગરે જગતના જીવોના આત્મકલ્યાણને અર્થે આગમન વાણી પ્રકાશી. જ્યારે આત્માને વીતરાગ વાણી પ્રત્યે શ્રદ્ધા થશે ત્યારે આત્મા રણકાર જુદો હશે. લગવાનની વાણીમાં એટલું એજસ અને સામર્થ્ય રહેલું છે કે સાંભળીને પાપી પણ પવિત્ર બની ગયા છે. તે વાણી આજે આપણને મળી છે. વાણી સાંભળીએ છીએ પણ અંતરમાં ઉતારી નથી. અંતરમાં ઉતારી છે તો હ આચરણમાં મૂકી નથી. આ માનવ જન્મની મહત્તા આચરણમાં મૂકવા માટે છે. દે લગવાનની વાણી સાંભળવા આવે છે. અંતરમાં પ્રતીતિ થાય છે પણ તેઓ અમલ મૂકી શકતા નથી. આચરણમાં લઈ શકતા નથી. તેઓ સમજે છે કે પચ્ચખાણુ કરવા જીવને આ લાલ થાય છે અને અપચ્ચખાણુથી આટલું તુકશાન થાય છે. ઉત્તરાધ્યય સૂત્રના ૨૬ મા અધ્યયનમાં ગૌતમસ્વામી લગવાનને વિનયપૂર્વક પૂછે છે કે પ્રભુ !

પચ્ચક્ષણેણ મતે જીવે કિં જળયઈ ? પચ્ચક્ષણેણં અસવદારાઈ નિરુમ્મર્મ પચ્ચક્ષણેણં ઇચ્છાનિરોહં જળયઈ । ઇચ્છાનિરોહં ગણ ય ણં જીવે સવ્વદવ્વેસુ વિણીયત્ત સીઈમ્મુએ વિહરઈ ॥ ઉત્ત. સૂ. અ. ૨૬.

પચ્ચખાણુથી જીવને શો લાલ થાય છે ? પચ્ચખાણુથી જીવ આશ્રવના દ્વારો રૂંધે છે. અને ઇચ્છાનિરોધ કરે છે. ઇચ્છાનિરોધથી જીવ બધા દ્રવ્યોથી તૃણારહિ થઈને શાંતિથી વિચરે છે. પચ્ચખાણુ કરવાથી આશ્રવના દરવાજા બંધ થાય છે. તમામ મકાનમાં કચરો ન ભરાઈ જાય તે માટે બિનજરૂરના બારીબારણાં બંધ કરી દે છે. આ પડદા પાડી દે છે. ઘરનો કચરો સાફ કરવા માટે જીવની કેટલી નાજૂતિ છે ! તે આત્મામાં કચરો ભરવામાં કુરસદ છે પણ કચરો કાઢવાની કુરસદ નથી. આત્માને કચરો સાફ કરવા માટે ક્યારે પણ અવકાશ લીધો છે ખરો ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : ના ઘણા કહે છે કે પચ્ચખાણુની શી જરૂર છે ? અમારું મન મજબૂત છે. જ્ઞાની કહે તું આવું જોલે છે ત્યાં વીતરાગના વચનની વિરાધના છે. લગવાનની આજ્ઞામાં વર્તે જીવ આરાધક છે અને વીતરાગની આજ્ઞા વિરુદ્ધ વર્તે જીવ વિરાધક છે.

જમાલી જેવો તેવો ન હતો. ૧૧ અંગના જાણકાર હતા. મહાન સમર્થ પુરૂષ હતો તેમનો ત્યાગ પણ ઘણો હતો. પણ વીતરાગની આજ્ઞાનો એક શબ્દ ઉચ્ચાર્યો તે લગવાને કાઢી દીધું કે તું મારા અમુદાયની બહાર છે. જગતમાં આજે જીવો પા છુપાવવા કરે છે. એક પાપને ઢાંકવા બીજા ૧૭ પાપ કરવા પડે તો કરે છે.

પાપ કીધા અઘોર છૂપાવ્યા બહુ, પુણ્ય કીધાનો દેખાવ કીધો બહુ,
ભર્યા અંતરમાં ઝેર, બહાર અમૃત પણ વેર,
એવા કામો જીવનમાં મેં આચરીયા...શું' ચે શોભી રહ્યા છે મારા જીવનરીયાં.

જૈન દર્શનમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં મહાન પુરુષોએ પોતાના પાપ જગત સમક્ષ પ્રગટ કર્યા છે, પણ છૂપાવ્યા નથી. જે વીતરાગીની આજ્ઞામાં વર્તે છે તેનો ઉદ્ધાર છે. બંધુઓ ! ઓછું થાય તો ઓછું કરજો પણ વીતરાગની આજ્ઞા ક્યારેય પણ ઉથલાવશો નહિ. આજે કંઈક જીવો હિંસા કરીને ધર્મ માને છે. પણ હિંસા છે ત્યાં ધર્મ નથી. જ્યાં અહિંસા છે ત્યાં ધર્મ છે. અધર્મ કરીને અહિંસા મનાવતા હોય તો તે અહિંસા પણ હિંસા છે. આજે ભગવાનના નામ સ્મરણ નીચે તથા ભક્તિના ઓથા નીચે જીવો પાપ કરતા હોય છે. પરંતુ તે ભક્તિ નથી પણ પાપ છે. જ્યાં સુધી જીનેશ્વરના વચનો પ્રત્યે અનુરાગ નથી, શ્રદ્ધા થઈ નથી, પ્રેમ નથી ત્યાં સુધી જીવ કાંફા મારે છે ને દોડાદોડી કરે છે. પરંતુ જેને “જિજ્ઞાસુ” જિનેશ્વરના વચનામૃતો પ્રત્યે અનુરાગ છે, જે વીતરાગની આજ્ઞાના ખીલડે રહે છે તેનો ઉદ્ધાર થાય છે. જેમ બહેનો ઘંટીમાં ઘઉં નાંખે છે તો તેમાં જે ઘઉં ઘંટીના ખીલાને અડેલા હોય છે તે પીસાતા નથી. પણ જે ખીલાને છોડે છે તે પીસાઈ જાય છે. તેમ ભગવાનની આજ્ઞાનો ખીલડો છોડી દેનારા, શાસ્ત્રના રહસ્યને નહીં સમજનારા ભટકી રહ્યા છે. માટે પ્રભુની આજ્ઞાના ખીલડે રહો. પતંગનો દોર માલિકના હાથમાં હોય ત્યાં સુધી પતંગ ખીલે છે. પણ દોર કપાઈ ગયા પછી પતંગ ક્યાં જઈને પડ્યો તે માલિક જોવા જતો નથી.

બંધુઓ ! આ જીવની સંસારમાં રખડપટ્ટી શા માટે છે ? ભગવાનની વાણી પ્રત્યે શ્રદ્ધા નથી. સમ્યક્ત્વ પામવાના સ્થાનને જાણતો નથી. ઓળખતો નથી ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વના છ કારણોને સેવી રહ્યો છે. મોક્ષમાં જવા માટે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્-જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણ રતનો છે. સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી પણ ઉપયોગમાં રહેવાની જરૂર છે. કંઈક સમકિતી જીવ ક્યારેક ચૂકે છે તેથી તેના માટે અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તનકાળ બતાવ્યો છે. સમકિતી બધા સાવધ રહી શકે એવું કહી શકાય નહિ. સમકિત આવી જાય ને જાગૃતિ ટકી રહે એવા સંયોગ મળી જાય અને તેમાં ફક્ત ચારિત્ર પામવાનું લક્ષ્ય રહે તો આગળ વધી જાય. પણ બધા સમકિતી માટે એવો નિયમ નથી. જ્ઞાની કહે છે તમે મિથ્યાત્વીનો પરિચય કે મિથ્યાત્વીનો સંગ કરશો નહિ. કારણ કે તેમ કરવાથી સમ્યક્ત્વ વમી જવાનો પ્રસંગ આવે છે. ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ એક જ વાર નહિ પણ અસંગ્યાતી વાર આવે અને અસંગ્યાતી વાર ચાલ્યું જાય. ક્ષાયિક સમકિત આવેલું ક્યારે પણ જાય નહિ. ક્ષાયિક સમકિત ન પામીએ ત્યાં સુધી ક્ષાયોપશમિક સમકિતને મજબૂત બનાવવા સિદ્ધાંતોનું વાંચન અને શ્રવણ કરો.

જગતના સર્વ જીવોને સુખ જોઈએ છે અને તે સુખ મેળવવા દોડાદોડી કરે છે. પણ જ્ઞાની કહે છે સંસારનું સુખ એ સુખ નથી પણ કલ્પિત સુખ છે. (શ્રોતામાંથી અવાજ-સુખાલાસ છે). સંસાર દુઃખ વગરનો નથી. જ્ઞાનીઓએ સંસારને અનંત દુઃખમય તરીકે ઓળખાવ્યો છે. સંસારમાં જે સુખ છે તે કર્મજનિત છે. અને એ કર્મજનિત સુખને જ્ઞાનીઓએ આત્માના દુઃખ તરીકે ઓળખાવ્યું છે. અજ્ઞાનીને સંસારનું સુખ એ સુખ લાગે પણ જ્ઞાનીને તેમાં સુખ દેખાતું નથી. ગમે તેવું તમારું માનેલું સારું સુખ હોય છતાં એ સુખ દુઃખમિશ્રિત છે. તમારું માનેલું સુખ મળી ગયું પણ જન્મનું-જરાનું, મરણનું, વેદનીયનું આદિ દુઃખ તો જાણ છે. લક્ષ્મી પણ ક્યાં સ્થિર છે! સંસારનું સુખ એવું છે કે એ મેળવવામાં અને મેળવ્યા પછી ભોગવવામાં ને સાચવવામાં દુઃખ ન હોય એવું બને નહિ. અને એ કાયમી તો છે જ નહિ. ક્યાં તો એ તમને છોડીને ચાલી જશે, ક્યાં તો તમારે. એ સુખમાં જે સુખ માનીને બેઠા છો તેને એ સુખ જાય ત્યારે કેટલું દુઃખ થાય છે? સંસારનું ગમે તેટલું સુખ મળ્યું હોય છતાં મને સંપૂર્ણ સુખ મળ્યું છે એવું કહેનાર આ પૃથ્વી પર કોઈ જન્મ્યો નથી. અને એવું કોઈ કહી શકે એ પણ અશક્ય છે. કારણ કે સંસારનું સુખ ગમે તેટલું હોય તોપણ એ સુખ અધૂરું હોય. છતાં તે સુખ બધાને જીવનભર સાથે રહેવાને બંધાતું નથી, અને કદાચ જીવનની ટકી શકે તોપણ એ સુખી માનવીને સમય આવે ત્યારે મરણ લઈ ગયા વિના રહેતું નથી. જ્ઞાનીના વચન જીવને નહિ સમજાય કે પરિગ્રહ ધણે વધાર્યો હવે મર્યાદામાં આવવાની જરૂર છે, નહિ તો તૃણાની આગ સળગી રહી છે. “જ્યાં દુઃખ છે ત્યાં સંસાર છે, જ્યાં સંસાર છે ત્યાં દુઃખ છે. મોક્ષ ત્યાં સુખ અને સુખ ત્યાં મોક્ષ.”

બંધુઓ! ચક્રવર્તિને સંપૂર્ણ સુખ હોય કે નહિ? ના. ચક્રવર્તિને પણ પૂરું સુખ હોય નહિ. તેને માનસિક દુઃખ ઘણું હોય છે. સનતકુમારને રોગ થયાની ખબર પડી કે તરત વૈરાગ્ય પામીને નીકળી ગયા. સુભૂમ અને બ્રહ્મહત્ત ચક્રવર્તિ મરતાં સુધી ચક્રવર્તિપણમાં રહ્યા તો મરીને નરકે ગયા. વિચાર કરો મારા માટે શી ગતિ છે? ક્ષણિક સુખ મેળવવા ૧૮ પાપ સેવી રહ્યો છું તો મારો આયુષ્યનો દોર તૂટશે ત્યારે આ જીવંત પતંગ ક્યાં જઈને પટકાશે? નરકમાં જીવ જશે તો ત્યાં કોઈ છોડાવવા નહિ આવે, દશ ચક્રવર્તિઓએ ચક્રવર્તિના મહાન સુખોનો ત્યાગ કરી સંયમ લીધો. ગૌચરી જતાં અને પાતરા લેતાં તેઓને એવો વિચાર ન આવ્યો કે ક્યાં મારું ચક્રવર્તિપણું અને ક્યાં ઘેર ઘેર ગૌચરી જવાનું! પણ એવો વિચાર કર્યો કે હું ચક્રવર્તિ બન્યો હતો પણ જ્યારે આત્માનું ચક્રવર્તિપણું પામું, સિદ્ધ, બુદ્ધ, નિરંજન-નિરાકાર બનું ત્યારે મને આત્માનું ચક્રવર્તિ પદ મળ્યું કહેવાય. સુભૂમ નામના ચક્રવર્તિને છ બંડનું સામ્રાજ્ય પણ ઓછું પડ્યું. ચક્રવર્તિ બનીને સુભૂમે છ બંડ તો સાધ્યા

પણ પછી એને સાતમો ખંડ સાધવાનું મન થયું. એના મનમાં એ માન આવ્યું કે બધા ચક્રવર્તિઓએ છ ખંડ સાધ્યા છે. હું પણ છ ખંડ સાધીને બેસી રહું તેમાં મારી વિશેષતા શી ? માટે હવે હું સાતમો ખંડ સાધું. (શ્રોતામાંથી અવાજ:- ભૂખ ન મટી) તો મરીને નરકે ગયો. લોભ અને માનનું દુઃખ એ જેવું તેવું નથી. એ બીજા કેટલાય દુઃખ ભલા કરે છે. આ તમારા અનુભવની વાત છે. જેની પાસે રૂપ થી ૫૦ હજાર હોય તેને લાખ મેળવવાનું, લાખ હોય તેને દશ લાખ, દશ લાખ હોય તેને કરોડ અને કરોડ હોય તો અબજોપતિ થવાનું મન થાય છે કે નહિ ? મોટા શ્રીમંત બનવાનો અને માનપાત મેળવવાનો ઘણા જીવોને રોગ લાગ્યો છે. જેમ જેમ મળે તેમ તેમ અધિક મેળવવા માટે તૃણા રૂપી રોગ ફાટ્યો-ફૂટ્યો રહ્યો છે. પૈસો મેળવતાં પાપનો બોલો વધારી રહ્યા છો પણ પાપના સડામાં જવાશે. સંસારમાં આ આગ વચ્ચે ભલો છે તો તું કેવી રીતે બચી શકીશ ?

ચૌદમા અધ્યયનની વાત છે. વનમાં જાંચે ઝાડ પર એક પક્ષી બેઠેલું છે. તે વિચાર કરે છે કે આ વનમાં દાવાનળ લાગ્યો છે. વનમાં રહેલા બધા પશુપક્ષીઓ દાવાનળમાં બળી જશે પછી નિરાંતે હું બધું ખાઈશ. એમ માનીને રાજ થાય છે પણ તેને પોતાને બળર નથી કે એ જવાળામાં હું સપડાઈ જવાનો છું. મારો નંબર બધામાં લાગી જવાનો છે. તેમ પરિશ્રુમાં આસકત બનેલા જીવો ધનને મેળવવા કેટલા જીવોના પ્રાણ લૂંટે છે પણ તેને બળર નથી કે હું કેટલા જીવોના પ્રાણ લૂંટું છું પણ આ કાળરાજ ક્યારે મારા પ્રાણ લૂંટી લેશે તેની બળર નથી. સૌને જવાનું તો છે, અને જવાનું છે તો બધું મૂકીને જવાનું છે. જો આસક્તિ રહી ગઈ એટલે પાપ અને અનાસક્તિ આવી તો ધર્મ સાથે જવાનો છે. જેને સમ્યક્ત્વ સ્પર્શ્યું હોય તેને તો એમજ થાય કે આ સંસારમાં રહેવા જેવું નથી.

સમ્યક્ત્વ આવ્યા પછી સંતોને પણ ખૂબ ઉપયોગ રાખવો પડે છે. એક મુનિ પોતાની મુનિચર્યાના પાલનમાં ખૂબ દૃઢ હતા. ગૌચરી કર્યા પછી કચરો કાઢે છે. ભૂમિનું પ્રતિલેખન કરતાં આત્મભાવની શુદ્ધિ થતાં અવધિજ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું. નિમિત્ત તો નાનકડું હતું પણ પરિણામની ધારા જાંચી હતી. ચાર પ્રત્યેક બુદ્ધ થઈ ગયા.

કરકણ્ડુ કર્લિંગેસુ, પંચાલેસુ ચ દુમ્મહો ।

નમી રાયા વિદેહેસુ, ગન્ધારેસુ ચ નગ્ગઈ ॥ ઉત્ત.સૂ.અ. ૧૮ ગાથા ૪૬

કર્લિંગ દેશમાં કરકંડુ, પંચાલ દેશમાં દુમ્બ, વિદેહમાં નમિરાજ અને ગંધાર દેશમાં નિગ્ગઈ રાજ થયા.

નમિરાજર્ષિને કંકણનો અવાજ સાંભળીને એકત્વ ભાવના ભાવતાં જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થઈ ગયું, નિમિત્ત તો સહજ હતું. તમે કંકણના ને ઝાંઝરના અવાજ નથી

સાંભળ્યા? (શ્રોતામાંથી અવાજ :- ઘણી વાર સાંભળ્યા). આ બધાને નિમિત્ત તો સહજ મળ્યું પણ ઉપાદાન ઉપડ્યું તો પામી ગયા.

આ મુનિને અવધિજ્ઞાન થયું. તેમને વિચાર થયો કે દેવલોકના સુખની વાતો તો ઘણી સાંભળી છે તો તે કેવું હશે? દેવલોકમાં શું ચાલે છે એ જોવાનું મન થઈ ગયું. એમણે ઉપયોગ મૂક્યો અને જોયું તો શું દેખાયું? પહેલા દેવલોકના ઈન્દ્ર સૌધર્મેન્દ્ર કે જે ઊર લાખ વિમાનોનો સ્વામી, આટલા બધા દેવોનો અધિપતિ તે પોતાની રીસાઈ ગયેલી ઈન્દ્રાણીને મનાવતો હતો. ઈન્દ્ર જેવા ઈન્દ્ર પણ ઈન્દ્રાણીને મનાવતા હતા તો ક્યારે એ ઈન્દ્રાણીને મનાવતા હશે? રાગના વશે દુઃખ પેદા થયું હશે ત્યારે મનાવતા હશે? અવધિજ્ઞાન પામેલા મુનિએ આ દૃશ્ય જોયું અને એમને થયું : વાહરે ઈન્દ્ર ! શી તારી દશા છે? વૈરાગ્યનો ભાવ વૃદ્ધિ પામવાને બદલે એમને હસવું આવી ગયું. ચારિત્ર મોહનીય કર્મની રૂપ પ્રકૃતિ છે. તેમાં ૧૬ કષાય અને નવ નોકષાય. હાસ્ય કષાયમાં આવી બય ! કષાયને મજબૂત કરનારનો કષાય-જેમ મૂળિયાને પાણી સીંચે તેમ તે મજબૂત બને છે, તેમનો કષાય કષાયને મજબૂત બતાવે છે. હાસ્ય આવવાથી પોતાનો ભાવ ગુમાવી દીધો. અને તેથી અવધિજ્ઞાન હીયમાન થઈ ગયું. મુનિને હસવું આવ્યું ને અવધિજ્ઞાન ગયું. આ રીતે હસવું આવે એ જ્ઞાનનો પ્રભાવ કે અજ્ઞાનનો પ્રભાવ? (શ્રોતામાંથી અવાજ :- અજ્ઞાનનો પ્રભાવ) ઈન્દ્ર ઈન્દ્રાણીને મનાવે એ શું આશ્ચર્યજનક પ્રસંગ છે? મોહના તોફાન તો સંસારમાં ચાલુ છે. એનાથી જે બચે તે ભાગ્યશાળી. મુનિએ સંસારનો સ્વભાવ વિચાર્યો હોત તો કદી પણ એમને હસવું આવત નહિ. એ વખતે એવો વિચાર ન આવ્યો ને હાસ્ય મોહનીયનો ઉદય આવ્યો. જ્ઞાનનું પરિણમન ગયું ને તેથી હસવું આવ્યું.

વ્યાખ્યાન એ સ્વાધ્યાય છે. જેનો જ્ઞાનમાં જેટલો ક્ષયોપશમ હોય તેટલો ખીલે છે. આપ રોજ વ્યાખ્યાન સાંભળવા આવો છો. અમને મનમાં વિચાર આવે કે આ બધાને આટલું સમજાવીએ છીએ છતાં અહીંથી નીકળ્યા ને રસ્તામાં કેઈ મળ્યું તો સંસારની વાતો કરવા મંડી પડે છે. ઘરે જઈને મોહના નચાવ્યા નાચે છે. અને એકબીજા પર શુસ્સો કરે છે ને જરા પણ સુધરતા નથી. તેવો વિચાર ન લાવવો જોઈએ. પણ અમારે તો સંસારનો સ્વભાવ વિચારવો જોઈએ કે સંસારી જીવો ઉપર મોહનું સામ્રાજ્ય કેવું પ્રવર્તી રહ્યું છે ! આત્મા સમ્યક્ત્વ પામીને વમી બય એવું પણ બને. કર્મશત્રુ એનો ક્ષય કરવાને બદલે આંતર શત્રુઓને દબાવતો ૧૧મા ગુણસ્થાનક સુધી પહોંચી બય છે. યથાખ્યાત ચારિત્ર પામેલો અને વીતરાગી ગુણસ્થાનકે પહોંચેલો જીવ શા માટે પડે છે? કર્મની પ્રકૃતિનો ક્ષય નથી કર્યો પણ ઉપશમ કર્યો છે માટે પડે છે. સંમકિત પામેલો જીવ મુનિ જેવા પરિણામમાં બય પણ વમી બય તો અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તન કાળ ભટકે છે. સાધક આત્માની દશા કેવી હોય ?

હેહ છતાં જેની દશા વતે દેહાતીત,
તે જ્ઞાનીના ચરણમાં વંદન હો અગણિત.

દેહમાં રહેવા છતાં પરિણામમાં દેહાતીત-દેહ જુદો છે ને હું જુદો છું. “શરીર છે ત્યાં સંસાર છે. શરીર નથી ત્યાં સંસાર નથી.” જે સિદ્ધ થાય છે ત્યારે તે શરીર મૃત્યુલોકમાં છોડીને જાય છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૩૬મા અધ્યયનમાં પ્રશ્ન કર્યો છે કે સિદ્ધતા છવે શરીર ક્યાં છોડીને જાય છે? “કહિં વોન્દિ ચક્ષુષં?” ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું “હહં વોન્દિ ચક્ષુષં” અહીં-મનુષ્ય લોકમાં શરીર છોડીને લોકના અગ્રભાગ ઉપર જઈને સિદ્ધ થાય છે. માટે શરીર છે ત્યાં સુધી સંસાર, જન્મ-મરણ-વ્યાધિ વિગેરે છે. તમારે સુખ જોઈએ છે કે દુઃખ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : સુખ). તો ભગવાને જે સુખના ઉપાયો બતાવ્યા છે તે ઉપાયો આદરવા પડશે. જેમ કોઈ માનવ શેઠને ત્યાં નોકરી કરવા આવ્યો છે પછી શેઠ કહે તેમ જ કરે તો તેને શેઠ નોકરી રાખે ને? પણ જો તે શેઠને એમ કહે કે આપ કહો તેમ નહિ પણ હું કહું તેમ થવું જોઈએ તો નોકરી રાખશે ખરા? (શ્રોતામાંથી અવાજ : અરે કાઠી જ મૂકે.) તેમ ભગવાનના સંતો તમને કહે તેમ કરો તો કલ્યાણ ફર નથી પણ જો આપ આપમતિથી ચાલશો તો વીતરાગ શાસ્ત્રની બહાર ફેંકાઈ જશો. સંતો કહે છે તમારે સુખ જોઈએ છે તો આ છે સુખના ઉપાયો. આપ સંસારમાં રહેવા છતાં અલિપ્ત ભાવથી રહો, કપાયની મંદતા કરો અને પરિચ્છેદની મમતા ઘટાડો, પર-લોકમાં જતી વખતે રાત્રી પાઈ પણ સાથે લઈ જવાના નથી, છવ નરકગતિમાં જાય ત્યારે ત્યાં તેને ભયંકર મારફટ હોય છે. તેથી પાણીથી ટપવળતો વૈતરણી નદી પાસે જાય તો તે પાણીનો સ્પર્શ પણ છવને દુઃખ આપે છે. જેની સેવામાં દેવો હાજર હતા તેવા ચક્રવર્તિને પણ નરકમાં પીડા આપતા દુઃખોથી બચાવવા કોઈ ગયું નથી તો તમને તમારી દેવીઓ ક્યાંથી બચાવશે? યુદ્ધની ટાંકી ભરી છે ત્યાં સુધી સૌ બળર લેશે પછી કોઈ સામું જોતાર નથી. માટે પાપથી પાછા વળો. સમ્યક્ત્વ સ્પર્શ્યું છે તેવો આત્મા સંસારના દરેક ભાવોને જોયે ખરો પણ તેમાં જોગય નહિ. ધર્મ પામવા માટેની આ મોક્ષમ છે. જ્ઞાની કહે છે :

જરા જાવ ન પીડેહ, વાહી જાવ ન વહ્નિહ

જાવિન્દિયા ન હાવન્તિ, તાવ વન્મં સમાચરે ॥ ૬૨-સુ. અ-૮ ગાથા ૩૬

ત્યાં સુધી વૃદ્ધાવસ્થા આવી નથી, વ્યાધિઓ વધી નથી, ઇન્દ્રિયો શીલુ થઈ નથી ત્યાં સુધી ધર્મની આરાધના કરી દો.

તારા વેદનીય કર્મો ઉદ્યમમાં નથી આવ્યા ત્યાં સુધી સાધના કરી દો. તમે વ્યવહારમાં બોલો છો ને કે યુવાનીનું રંગ, રુપ ઘટપટમાં કામ આવશે. ધન કમાવવાની મોક્ષમમાં ભૂખ-તરસ કેટલું સહન કરો છો? તેમ જ્ઞાની કહે છે, આ માનવભવ

આત્માની કમાણીની મોસમ છે. પણ હજી માનવ લવને યોગજ્યો નથી. છતાં હજી લાગ્યશાળી છે કે તમને સમજાવનાર સંતપુરુષો મળી ગયા છે, તો કમાઈ લો. સાધના કરી લો. જે ચૂક્યા તો ફૂંચ્યા સમજાવે. આ અમારી હોસ્પિટાલ છે. જન્મ-જરા-મરણના ફેરા મટાડવા દર્દીઓ આ હોસ્પિટાલમાં આવે છે. અમે આગમની સુંદર ઔષધિ લઈને બેઠા છીએ. તો તે ઔષધિ લઈને શાસનમાં સ્થિર થાવો. જેઓ ભગવાનના સિદ્ધાંતોને બાણી લેશે અને જીવનમાં અપનાવશે તો તેમના લવના ફેરા ટપ્યા વિના રહેશે નહિ.

જ્ઞાતાજી સૂત્રમાં-ત્રણ બ્રાહ્મણની ત્રણ પત્નિઓ છે. સૌથી મોટીનું નામ નાગશ્રી છે. મોટા થવામાં સાવધાની ઘણી રાખવી પડે છે. જેમ ટૂંકનની અપેક્ષાએ પ્લેન ચલાવનારની જવાબદારી વધુ છે. કારણ કે જે પ્લેન પડે તો પ્લેનમાં બેઠેલા બધા માણસોનો નાશ થઈ જાય. પ્લેન કરતાં ટૂંકન ચલાવનારની જવાબદારી ઓછી છે તેથી ગાડી ચલાવનારની ઓછી અને તેથી પણ સાઈકલ ચલાવનારની જવાબદારી સાવ ઓછી છે. તેમ ૮૪ લાખ જીવાયોનિમાં ભટકતો જીવ સંસ્કૃતિ પંચેન્દ્રિય કર્મભૂમિના દેવ પર આવ્યો છે. આ સમજાવના ઘરમાં આવ્યા પછી પણ જે ઉપયોગ ચૂકીશ તો હાડકાં ભાંગી જશે. સાધુને એક ઉપવાસમાં ૧૦૦૦ ઉપવાસનો લાભ કહ્યો છે ને સાધુ જે ભૂલ કરે તો દંડ પણ હજાર ઉપવાસનો આવે છે. છદ્મસ્થની લહેરથી અને મોહનીય કર્મના ઉછાળાથી કદાચ ભૂલ થઈ જાય તો તે ભૂલને ગુરૂ સમક્ષ કહી દે, અને ગુરૂ જે પ્રાયશ્ચિત આપે તેનો પ્રેમથી સ્વીકાર કરે.

આપને મોક્ષના સુખ જોઈએ છે તો તે માટે જ્ઞાનીએ બતાવેલા ઉપાયોને ગ્રહણ કરવા પડશે. એટલું બોલવા માત્રથી સમ્યક્ત્વ આવી જાય એવું નથી. મોક્ષ છે અને મોક્ષના ઉપાય છે. તો કયા ઉપાય મોક્ષ માટે છે એ ઉપાયને બાણીને એના પર શ્રદ્ધા કેળવવી પડશે, એ ઉપાય મારે આચરવો છે એમ થવું જોઈએ. એ વિના સમ્યક્ત્વ નહિ આવે, સાચું સુખ પ્રત્યક્ષ થાય ત્યાગમાં. સામાયિક, પૌષ્ઠ, દાન આદિમાં જે રસ પેદા થયો હોય તો મોક્ષનું સુખ પ્રત્યક્ષ થયા વિના રહે નહિ.

નાગેશ્રી જેઠાણી છે. ત્રણે જેઠાણી-દેરાણી આનંદથી રહે છે. જે ઘરમાં વિનય-વિવેક છે, તેમનો સંસાર સ્વર્ગ સમાન છે. અને જે ઘરમાંથી વિનય વિવેક ગાદ્યો ગયો તે સંસાર દાવાનળ છે. માટે પાપો મજબૂત બનાવો, ધર્મનું મૂળ પણ વિનય છે. વિનયી-વિવેકી-સદાચારી સ્ત્રી પોતાના ઘરમાં કદાચ પાપના યોગે ગરીબ હોય છતાં બહાર કોઈને બતાવે નહિ. આ ત્રણે દેરાણી જેઠાણીમાં અરસપરસ હજી પ્રેમ ઘણો છે. એક બીજાનો વિવેક સાચવે છે. કોઈ કોઈનો વિવેક તોડતા નથી. હજી તેમના સંસારમાં કલેશ, કંકાસ કે દાવાનળ સળગ્યો નથી. આનંદથી બધા રહે છે, વિશેષ ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ખંભાત સંપ્રદાયના સ્વ. પુ. ગચ્છાધિપતિ છગનલાલજી મહારાજ સાહેબની પુણ્યતિથિ.

આજે તો અમારા પુણ્ય ગુરૂદેવની પુણ્યતિથિ હોવાથી તે ઉપર બે શબ્દો કહું છું. જૈન ધર્મના એક મહાન દીપક પૂ. છગનલાલજી મહારાજ સાહેબ ખંભાતના વતની હતા, તેમના પિતાનું નામ અવલસંગ ને માતાનું નામ રેવાકુંવરબાઈ હતું. તેમને એક બહેન હતા. તેમના પિતાશ્રી નવાળી રાજ્યમાં નોકરી કરતા હતા. પોતે ક્ષત્રિય હતા. તેમને જૈન મિત્રનો સંગ થતાં ઉપાશ્રયે આવવા લાગ્યા. તેમનો આત્મા એવો હળુકર્મી હતો કે સંતના એક વળતના પરિચયથી તે વૈરાગ્ય રંગે રંગાયા. આત્મકલ્યાણની ભાવના જાગૃત થઈ અને હળુકર્મી આત્મા જાગી ઉઠ્યો. પણ એમના કાકા-કાકીએ દીક્ષા નહીં આપવા માટે એમને સંસારની ધૂંસરીમાં જકડાવવા પરાણે લક્ષ કરાવ્યા. પણ જેમનો આત્મા વૈરાગ્યના રંગે રંગાઈ ગયો છે, તેમનું મન કોઈ હિસાબે સંસારમાં ચોંટ્યું નહીં. અને તેઓ ખંભાત નિવાસી જૈન મિત્રની સાથે નાસી છૂટ્યાં. તેમણે શ્રી વેણીરામજી મહારાજનો સમાગમ થયો અને મહારાજની પાસે પોતાની વાતની રજૂઆત કરી. મહારાજે કહ્યું કે ભાઈ, જૈન ધર્મના કાયદા અનુસાર રજા વગર દીક્ષા ન અપાય. છેવટે કાકા ઘણી શોધ કરતાં પત્તો મેળવી પોતાનાં ઘેર લઈ આવ્યા. પણ વૈરાગી કદી છૂપો રહેતો નથી. તેમણે કાકા-કાકીને કહ્યું કે મારી એકેક ક્ષણ જાય છે તે લાખેણી જાય છે. તમે મને રોકો છો શા માટે? શું મારું મૃત્યુ આવશે તેને તમે રોકી શકવાના છો? આપ મારા આત્માનું બગાડો નહીં. આપણા કુળના સદ્ગુણ છે કે મને આત્મકલ્યાણનો પંથ જાણ્યો છે. હવે મને જલ્દી જવા દો. ક્ષાત્ર તેજના દેદિપ્યમાન શબ્દોએ અદ્ભુત અસર કરી. આખરે પત્નીએ અને કુટુંબીએ રજા આપી. સંવત ૧૯૪૪ ના પોષ સુદ ૧૦ દિને ખંભાત સંપ્રદાયના પૂ. હર્ષચંદ્રજી સ્વામી પાસે સુરત મુકામે ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરી. સાધનાના પંથે એક મહાન યોગી આત્મકલ્યાણ સાધવા નીકળ્યો. દીક્ષા બાદ પૂ. ગુરૂદેવને તેમના શિર છત્ર પૂ. ગુરૂદેવનો પાંચ વર્ષના અંતે વિયોગ પડ્યો. સહન-શક્તિના ભંડાર, જૈન ધર્મના ચોદ્ધા શ્રી છગનલાલજી મહારાજ સાહેબ, પૂ. શ્રી ભાણુજી રણજી મહારાજ તથા પૂ. ગીરધરલાલજી મહારાજ સાથે વિચર્યા. અને સંવત ૧૯૮૩ માં પૂણ્ય પદવીનો ભાર પૂણ્યશ્રીના માથે આવી પડ્યો. પૂ. છગન-લાલજી મહારાજ સાહેબની ગંભીરતા, કાર્યકૃશળતા તથા પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વના પ્રભાવે જેમ ચંદ્ર-સૂર્ય પ્રકાશે છે તેમ ભવ્ય જીવોએ તેમની છત્રછાયા નીચે આશ્રય લીધો અને અનેક જીવો ધર્મ પામ્યા. પૂ. ગુરૂદેવની પ્રભાવશાળી ઓજસભરી વાણીથી તેમને મહાન વિભૂતિરત્ન પૂ. શ્રી રત્નચંદ્રજી મહારાજ, તપસ્વી પૂ. છોટાલાલજી મહારાજ, મહાન વિભૂતિ પૂ. આત્મારામજી મહારાજ, સેવાભાવી (જોડાજી) ખીમ-

ચંદ્ર મહારાજ તથા મહાન તપસ્વી કૂલચંદ્ર મહારાજ જેવા મહાન શિષ્યો થયા. મહાન પૂજ્યશ્રીનાં શિષ્યો પણ મહાન થયા. અત્યારે વિદ્યમાન મહાન વૈરાગી પૂ. કાંતિકૃષ્ણ મહારાજ આદિ ઠાણાઓ પણ પૂ. છગનલાલ મહારાજ સાહેબના શિષ્યો છે. પૂ. ગુરૂદેવનો જેવો પ્રભાવ હતો તેવો પ્રભાવ આજે તેઓ શાસન પર પાડી રહ્યાં છે.

પૂજ્યશ્રીએ જીવનમાં ઘણાં મહાન કાર્યો કર્યા છે. જૈન શાળા, શ્રાવિકા શાળા આદિ સંસ્થાઓ જ્યાં ન હતી ત્યાં ઊભી કરાવી અને તેને વિકસાવવાનો ઉપદેશ આપી સેવાનું મૂલ્ય સમજાવતાં. તે ઉપરાંત તેઓએ ડગમગતા જૈનોને સ્થિર કરાવવાનું તથા જૈનેતરોને પ્રેમથી જૈનધર્મી બનાવવાનું ઉમદા કામ કર્યું છે. સૌથી પ્રથમ ૧૯૭૫ નું ચાતુર્માસ કાંદાવાડીમાં કર્યું હતું. સંવત ૧૯૭૮ ની સાલમાં અજમેરના બૃહદ સાધુ સંમેલનમાં તેમને આમંત્રણ મળેલું. પોતાના શિષ્યો સાથે ત્યાં જઈને તેમણે પોતાનું સ્થાન શોભાવ્યું. તેમના જેવી મહાન વિભૂતિનો તેમને સમાગમ થયો. તે પૂજ્ય શ્રી અમોલખ કૃષ્ણ મહારાજ. તેમની પાસેથી શ્રી લવજી સ્વામીના જીવનનો ઇતિહાસ જાણી લીધો, અહીં તેમની જિજ્ઞાસાવૃત્તિ પ્રકાશે છે. તેમને ગોંડલ સંપ્રદાયના પૂજ્ય શ્રી જશજી મહારાજનો સમાગમ થયો. આ વયોવૃદ્ધ જ્ઞાની પાસેથી આપણા પૂજ્યશ્રીએ પોતાની જિજ્ઞાસાવૃત્તિ દાખવી ઘણું મેળવી લીધું.

પૂજ્યશ્રીના શિષ્યસમુદાયમાં મહાન વિભૂતિ અને પહેલા શિષ્ય બા. બ્ર. પૂ. શ્રી રત્નચંદ્ર મહારાજ થયા. જેઓ રત્ન સમાન હતા. તેઓ હંમેશા દેદિપ્યમાન રહ્યા. ગુરુ અને શિષ્ય બંને રજપૂત પછી પૂછવું જ શું? એ મહાન જીવન જીવી આપણને સૌને એક પ્રેરણા આપી ગયા છે. પૂજ્ય શ્રી વયોવૃદ્ધ, અનુભવી, બાહોશ, વિચક્ષણ, વિદ્વાન, શાંત, ગંભીર હતા. પોતાના સુચારિત્રની જ્યોત પ્રસારવી ૫૧ વર્ષની દીક્ષા પર્યાય પછી આશરે ૭૫ વર્ષની ઉંમરે સંવત ૧૯૯૫ ના વૈશાખ વદી ૧૦ ને શનિવારના ઉમદા પ્રભાતે પોતાનું આત્મકલ્યાણ કરતા કરતા આપણને સૌને છોડી આ જ્ઞાની દુનિયામાંથી વિદાય લઈને ચાલી નીકળ્યા.

હસતે સુખડે મૃત્યુને ભેટ્યા પૂજ્ય પ્રતાપી ગુરૂદેવ,
નમન કરતાં નયન ભીના છે, વિયોગ સાહે છે ગુરૂદેવ,
પ્રેરણાની એ જ્વલંત જ્યોતિ, ક્યારે ગઈ ખૂઝાઈ,
અમ સૌ બાળકોની મિલકત, ક્યારે ગઈ લૂંટાઈ!

સંઘ-સેવા અને પુરુષાર્થ એ એમનો જીવન ઉપદેશ હતો. નવીન સાહસ, નવું બળ, નવી નવૃત્તિ, નવું વિધાન, નવીન દોરવણી, આ સર્વ પૂજ્ય શ્રીના સુધારક અને કાંતિમય હૈયે વસેલું હતું. પૂજ્ય શ્રીના જીવનમાંથી કોઈપણ ગુણ અપનાવીએ તો તેમની પુણ્યતિથિ ઉજવી સાર્થક ગણાય.

આ માનવ લવમાં સમતાની શીલા ઉપર સમજણનો સાથુ લઈ વીતરાગ વાણીના પાણી વડે આત્મા રૂપી કપડા ઉપર લાગેલા કાંઠને ઘોઈ નાંખો. અનાદિની દુઃખ-પરંપરા ટાળવા માટે મળેલી તકને વધાવી લો અને સ્વાનુભૂતિનો આનંદ મેળવો. એક ક્ષણનો સ્વાનુભવ હબરો વર્ષોના શાસ્ત્રોના લણતર કરતાં પણ મહાન છે. આત્મ લાન વિના હબરો વર્ષો સુધી કરેલા શાસ્ત્રાભ્યાસમાં કર્મ ક્ષય કરવાની તાકાત નથી. તે એક સેકન્ડ માત્રમાં કરેલું આત્મલાન કરી શકે છે. સંસાર સમુદ્રને તરવાનું જો કોઈ સાધન હોય તો સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર છે. જીવ જ્યારે વિલાવથી નિવૃત્ત થઈને સ્વભાવમાં ઠરે છે ત્યારે તેને મોક્ષ મળે છે. આવો અદ્ભૂત અનુભવ જીવે કદી કર્યો નથી. જો કર્યો હોત તો આ લવભ્રમણ અને બ્રાન્તિ કેમ ટકી શકે? ભગવંતે દિવ્ય ધ્વનિથી ઉપદેશ કર્યો છે. તેના કથનનો સાર સ્વાનુભવ કરીને સ્વરૂપમાં સમાઈ જવું તે છે. આચારાંગ સૂત્રમાં પ્રભુ ફરમાવે છે કે “જે એગં જાણહ સે સર્વં જાણહ, જે સર્વં જાણહ સે એગં જાણહ ।” સૂત્ર નાનું છે પણ તેના રહસ્ય ગૂઢ રહેલા છે. જે એક પોતાના આત્માને જાણે છે તે જગતમાં રહેલા સર્વ પદાર્થોને જાણે છે. જે સર્વ પદાર્થોને જાણે છે તે એક પોતાના આત્માને જાણે છે. જેણે પોતાને નથી જાણ્યો તેણે કંઈ નથી જાણ્યું.

જાણી જાણીને જાણ્યું તો યે જાણ્યો નહિ જાણનારો રે,

એક જાણ્યો ન આતમ તારો, તો નિષ્કળ છે જન્મારો,

અનંત શક્તિનો સ્વામી થઈને બની ગયો બિચારો...એક જાણ્યો,

શાસ્ત્રકારે સિદ્ધાંતમાં કયાંય એમ નથી કહ્યું કે જેને ધન-સંપત્તિ-વૈભવ નથી મળ્યો તેનો જન્મારો નિષ્કળ છે. પણ જો જાણવાના સમયે તારો આત્મા જાગશે નહિ તો જન્મારો નિષ્કળ જશે. વહેપાર કેમ કરવો, સંસાર કેમ ચલાવવો વિગેરે બધું જાણ્યું, પણ જે જાણવાનું છે તે નથી જાણ્યું. મૃત્યુલોકમાં આવીને આ માનવજીવન પામીને શું કરવાનું છે? શા માટે આ માનવ લવ મળ્યો છે તે નથી જાણ્યું. આ જગતમાં આપણો આત્મા સર્વોત્તમ છે. નિશ્ચયથી તે અરિહંત છે, સિદ્ધ છે, આચાર્ય છે, ઉપાધ્યાય છે, સાધુ છે. પંચપરમેષ્ઠી પદનો પરમ વૈભવ તારામાં ભર્યો છે. પણ એની જોળખાણ નથી. જ્યાં અનંત તૃણા છે ત્યાં અનંત દુઃખ છે. સ્વર્ગનો મોટો ઇન્દ્ર હોય કે મોટો ચમરબાંધી સમ્રાટ હોય કે પછી ભિખારી હોય પણ જેને આત્મસ્વરૂપનું લાન નથી તે અજ્ઞાની છે. ક્ષણે ક્ષણે તૃણના દાહથી બળી રહ્યો છે. માટે હે ચેતન ! તું પરમાં જે સુખ માનીને દોડી રહ્યો છે તે અજ્ઞાનને છોડ અને આત્મજ્ઞાનની દિવ્ય જ્યોતિ અંતરમાં પ્રગટાવ. જેને આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રોનો રસ લાગ્યો છે તેને બહારના વાંચનનો આનંદ બંધો કચરાપેટી જેવો લાગે છે.

બંધુઓ ! સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે મોક્ષ તરફ તમે કદમ ઉઠાવ્યું છે. પછી સર્વવિરતિ નિર્ઝંથ દશાની ભૂમિકા ઉપર પુરુષાર્થથી પ્રયાણ કરાય છે. ત્યાર-પછી કેમશઃ વીતરાગ દશા પ્રાપ્ત કરી કેવળજ્ઞાન પામી શકાય છે. કેવળજ્ઞાન પામવાનું સુખ્ય કારણ આત્માનું લેદ વિજ્ઞાન છે. તેના વિના મોક્ષ નથી. અનાદિ-કાળથી દેહને આત્મા માનવાની ભૂલ કોણે કરી છે ? આત્મા પોતે અજ્ઞાનથી ભૂલ કરે છે અને આત્મા પોતે આત્મજ્ઞાન વડે સુધારી પણ શકે છે. ભૂલ કરે પોતે ને સુધારે બીજા તેમ કદી બનતું નથી. માટે તું તારી પોતાની ભૂલથી અનંત દુઃખ પામ્યો છે. તે ભૂલને આવા દુર્લભ માનવ જન્મમાં તું સુધારી લે. તારી ભૂલ સુધારવા માટે તારે ક્યાંય પરની સામે જોવાનું નથી. પણ પર લાવથી પાછા હડી, વિકારી લાવોનું વિચ્છર્જન કરી તારા અમલ સ્વરૂપમાં મહાલવાનું અજોડ સાહસ કરવાનું છે. તારા આનંદ સાગરમાં મહાલવાનું અજોડ સાહસ કરવાનું છે. તારા આનંદ સાગરમાં ફળદ્રી મારી મરણવો થઈ સાચા મોતીનો માલ કાઢ. વિલાવના શંખલા અને કોઠા વીણે તારું કાર્ય નહિ સધાય. પહેલાં તો આ કાર્ય અંધરું લાગશે. જેમ શિયાળાના દિવસમાં સવારમાં સરિતાના શિતળ જળમાં ન્નાન કરવા પડતા પહેલાં ટાઢ વાય, બીક લાગે, ધુળરી છૂટે પણ હિંમત કરીને પાણીમાં દૂદકો માર્યા પછી તરવાની મજા કોઈ ભૂલી જ આવે, તેમ ન્નેહની રેશમી શાલમાં લપેટાયેલા હોઈએ ત્યાં સુધી તો કદાચ સુષ્ટિની કલ્પના ન પણ આવે અને આવે તો તે કલ્પનામાંથી જન્મેલી અનેક મૂંઝવણો પણ સાથે આવે. પણ સુષ્ટિ બન્યા પછી જે આનંદ આવે છે અને પ્રમોદથી જે હૈયું પુલકિત બને છે તે શું શબ્દો દ્વારા વર્ણવી શકાય ? કલમથી લખી શકાય ? માટે એક વાર હવાત્માએ પ્રચંડ પુરુષાર્થ આદરવો પડશે.

બંધુઓ ! આ હવે બાહ્ય ત્યાગ તો ઘણી વખત કર્યો છે પણ આભ્યંતર ત્યાગ નથી કર્યો. અણુગાર કોને કહેવાય ?

સંજોગા વિષ્ણુસુક્લસ, અણગારસ મિન્નવૂળો.

વિળયં પાઞ્કરિસ્સામિ, આણુપુલ્લિં મુણેહ મે॥ ઉત્ત. સુ. અ. ૧ ગાથા ૧

જે સંયોગોથી વિશેષ પ્રકારે મૂકાયેલા છે તેનું નામ અણુગાર. ભગવંત કહે છે સંયોગો બે પ્રકારના છે. એક બાહ્ય ને બીજા આભ્યંતર. તેમાં ઘર બાર, પેસો, લાડી, વાડી અને દાસ દાસી આદિ બધું છોડવું તેનું નામ બાહ્ય સંયોગો છે. સંયમ લેનાર આત્માએ આ રાહબુશીથી છોડવું ને બીજાએ પણ છોડવું તે છોડવું પડ્યું ને છોડવું. કાળ રાત્ર આવે ત્યારે ઇચ્છા હોય કે ન હોય પણ બધું છોડીને જવું પડે છે. એકે પ્રેમથી રાહતામું મૂકી દીધું અને બીજાને રાહતામું આપવું

પડયું. જે આત્મા સમજણપૂર્વક બાહ્ય સંયોગો છોડીને નીકળે છે તેને નીકળતા ધન્ય ધન્ય અને જ્યારે તેનો આત્મા દેહ છોડીને ચાલ્યો જાય ત્યારે પણ ધન્ય ધન્ય. સંસાર છોડીને આવતાં સંયમીની જય ને જતાં પણ જય જય. અને જે સમજણપૂર્વક નથી છોડતાં તેને લોકો હાય હાય કરે છે. માટે જીવનની કિંમત કરતા શીખો. બાહ્ય સંયોગો જીવને અનંતવાર પ્રાપ્ત થયા છે ને છોડ્યા છે. ઘણાં માણસો પહેલા બર્મામાં રહેતા હતા. જે ત્યાંના વાસી બની ગયા તે ત્યાં રહી શક્યા પણ જે ઇન્ડિઅન રહ્યા તેમને બધું મૂકીને ઇન્ડિયામાં ખાલી હાથે આવવું પડ્યું ને? સુંદર વિદેશી ટાઇપનો બંગલો બંધાવ્યો, ફેરિનનું ફર્નીચર વસાવ્યું. ફેરિનની ગાડી લાવ્યા. અચાનક કાળરાજના તેડા આવ્યા તે વખતે એમ કહેશે કે મેં આ કેટલી હાંશે વસાવ્યું છે. છ મહિના મને એ બધું લોગવી લેવાદો તો રોકાવા દેશે? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-ના,) ત્યાં તો તરત જવું પડશે, ત્યાં પણ છોડવું પડ્યું ને?

એક વખત એક બહેન બાલપણમાં વિધવા થઈ. હું તેને માંગલિક સંલગાવવા ગઈ. તે ખૂબ રડતી હતી. મેં કહ્યું બેન! તું આટલી સમજણી છે ને શા માટે કલ્પાંત કરે છે? તે બહેન કહે મહાસતીજી! મેં તો ફેરિનથી સાડીઓ મંગાવી, હળુ ટાંકો પણ તોડ્યો નથી ને તમારા શ્રાવકજી ચાલ્યા ગયા. મને થયું કે આ સંસાર કેટલો સ્વાર્થમય છે! સાડીઓ ન પહેરી શકી એનો શોચ કરે છે. સૌ પોતાના સ્વાર્થને રહે છે. પણ માણસને રડતાં નથી. જો એને શોચ થતો હોય તો એવો થવો જોઈએ કે અમારા સુખ માટે કાળા-ધોળા કર્યા, કાળી મનુરીઓ કરી. ભૂખ તરસ પણ ન જોઈ. અરરર! બિચારા માનવ ભવ પામ્યા પણ આત્મસાધના કર્યા વગર ચાલ્યા ગયા. અમારા બધાને માટે બધું કર્યું પણ પોતાના માટે કંઈ જ ન કર્યું! આવી સ્ત્રીઓ તો લાગ્યેજ કોઈક મળશે. (શ્રોતામાંથી અવાજ:-ગોતવા જવું પડે). ફાની દુનિયામાંથી વિદાય લેતા છોડવું પડે છે. અને આ જગતનું સ્વરૂપ સમજે કે અહો! આ બધું વિનશ્વર છે. બધું એક દિવસ ગમે તે રીતે છોડવાનું છે. તો સ્વાધીનતાથી શા માટે ન છોડું! એમ સમજીને બાહ્ય સંસારનો ત્યાગ કરે છે એ પણ છોડે છે પણ ફરેકના છોડવામાં ભિન્નતા છે. એક સ્વાધીનપણે સમજીને છોડે છે જ્યારે બીજો પરાધીનપણે છોડે છે. ભગવાન કહે છે કે સ્વાધીનપણે દ્રવ્ય પરિગ્રહનો ત્યાગ કર્યા પછી પણ આભ્યંતર પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવો કઠીન છે. વસ્તુનો ત્યાગ થાય પણ સાથે વૃત્તિનો ત્યાગ કરવો જરૂરી છે. ઉપવાસ તો કર્યા પણ વૃત્તિઓના ઘોડા પારણા તરફ દોડતા હોય તો આવા ઉપવાસ કે બીજો કોઈ ત્યાગ કરવાથી જે લાભ મળવો જોઈએ તે લાભ મળતો નથી. માટે ત્યાગ કરે તો સાચા અર્થમાં ત્યાગ કરે, પ્રભુ પાસે આપણી એ પ્રાર્થના છે કે -

જેયું. અહાહા ! આવી સુંદર જોડી ! સાધક આત્માને સાધના કરવી સહેલી છે પણ સાધનામાં સ્થિર રહેવું મુશ્કેલ છે. લાખો મણુ રૂને અગ્નિની એક ચિત્તગારી બાળીને સાફ કરી નાખે છે. તેમ અહીં સંભૂતિ મુનિની આટલી સાધના હોવા છતાં ચક્રવર્તિને અને તેની રાણીને જોતાં નિયાણું કયું કે મારા તપ અને સંયમનું ફળ હોય તો હું આવતા ભવમાં આના જેવો ચક્રવર્તિ બનું. તે સમયે ચિત્તમુનિએ તેમને ઘણો પ્રતિ-
જ્ઞાંધ આપ્યો. ભાઈ, તું આલોચના કરી લે. છદ્મસ્થ છે, ભૂલ થાય પણ હવે આલોચના કરી લે. આલોચના નહિ કરે તો વિરાધક બનીશ. નિશીથ સૂત્રમાં ભગવાને કહ્યું છે કે સાધુ હોય કે શ્રાવક હોય. છદ્મસ્થપણની લહેરમાં કદાચ ભૂલ થઈ જાય. પણ પછી એ ભૂલને શુરુ સમક્ષ કહીને શુરુ આપે તે પ્રાયશ્ચિત્ત પ્રેમથી સ્વીકારે તો પછી હતી તેવી સ્થિતિ પર આવી જાય છે. પણ પ્રાયશ્ચિત્ત એવું ન હોવું જોઈએ કે માટેલી ભાંગતા જઈએ ને મિચ્છામિ દુષ્કંડ' દેતા જઈએ. સાંજે પ્રતિક્રમણ કરીને મિચ્છામિ દુષ્કંડ' કરીએ અને સવારે પાછી ભૂલો કરતા રહીએ તેવી ભૂલો ન કરવી જોઈએ.

અહીં બંને મુનિ કાળ કરીને દેવલોકમાં ગયા. સંભૂતિ મુનિનો જીવ બ્રહ્મદત્ત-ચક્રવર્તિ'પણે જન્મ્યો અને ચિત્ત મુનિ સુખી કુટુંબમાં જન્મીને દીક્ષા લઈ મુનિ બની ગયા. બ્રહ્મદત્તને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થવાથી પોતાના પાંચ ભવ જોઈ લીધા.

દાસા દસણે આસી, મિયા કાર્લિજરે નમે ।

હંસા મયંગતીરાણ, સોવાગા કાસીભૂમિણ ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૧૩ ગાથા ૬

આ ભવમાં અમે બંને જુદા પડી ગયા. મારો ભાઈ મને ક્યાં મળશે ? તેની ખૂબ શોધ કરાવે છે. મુનિ વિચરતાં વિચરતાં તે નગરીમાં આવી જાય છે. ચિત્ત મુનિના દિલમાં એ ભાવ છે કે પાંચ પાંચ ભવ સુધી સાથે રહેનારો મારો ભાઈ દુર્ગતિમાં ન જવો જોઈએ. ત્યાગી ત્યાગની વાતો કરે છે. ભોગી ભોગની વાતો કરે છે. બ્રહ્મદત્ત કહે છે ભાઈ ! હું આવો મોટો ચક્રવર્તિ' અને તું ઘર ઘરમાં ભિક્ષા લેવા જાય એ મને શરમ આવે છે. તું તારું સાધુપણું છોડીને મારા મહેલમાં આવ. બીજા મહેલો તો ઘણા હતા પણ પાંચ પ્રકારના મહેલો ઉત્તમ હતા.

उच्चोयए महु कक्केय वंमे, पवेइया आवसहा य रम्मा ।

इमं गिहं चित्त धणप्पभूयं, पसाहि पंचाल गुणोववेयं ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૧૩ ગાથા ૧૩

મારે ત્યાં ઉંચ, ઉદય, મધુ, કર્ક અને બ્રહ્મ એવા મારા પાંચ મહેલો કે જે દેવકૃત છે તે મહેલો અને અતુલ ધન સામગ્રી તેમજ શાળિદક ભોગ અલંકૃત એવું આ પાંચાલ દેશનું રાજ્ય આપ ભોગવો. તમારો ત્યાગ અને તપ છોડીને મારા આવા

સુંદર મહેલમાં આવો. તમારી જોઈતી બધી સગવડ હું પૂરી પાડીશ. સુંદર સંયમ-માર્ગમાં બ્રહ્મદત્તને દુઃખ દેખાય છે. દરિયા કિનારે માછીમાર માછલા દેખે, ખારવો મીઠું દેખે ને રત્નોનો પારખનાર રત્નો દેખે તેમ ચિત્ત મુનિ કે જેને સંયમ માર્ગમાં રત્નો દેખાયા, જ્યારે બ્રહ્મદત્તને મીઠા સમાન દુઃખો દેખાય છે. ભોગી ત્યાગીને ભોગનું આમંત્રણ આપે છે. કેટલા પ્રલોભનો આપે છે, પણ મુનિના સંયમમાં જરા પણ મચક મારી શકતો નથી. તેની તાકાત નથી કે મુનિના શુદ્ધ સાધુપણમાં એક ખીલી પણ મારી શકે. બ્રહ્મદત્તના વચનો સાંભળીને ચિત્ત મુનિ કહે છે હે બ્રહ્મદત્ત ! સાંભળ, જે સુખો માટે મને તું આમંત્રણ આપે છે, તે સુખો મને કેવા લાગે છે !

સર્વં ત્રિલ્લવિયં ગીયં, સર્વં નદ્વિલ્લિયં ।

સર્વે આમરણા મારા, સર્વે કામા દુહાવહા ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૧૩ ગાથા ૧૬

ચિત્ત મુનિ કહે છે હે બ્રહ્મદત્ત ! જે ગીતોને તું આનંદદાયક માની રહ્યો છે તે તારા મનોહર ગીતો મને તરતની વિધવા થયેલી સ્ત્રીના વિલાપ જેવા લાગે છે. આ તારા નાટક મને વિટંબણરૂપ લાગે છે. આ તારા આલૂષણો નિરર્થક ભારરૂપ લાગે છે. અને જે કામભોગોમાં તમે સુખ માની રહ્યા છો તે છેવટે દુઃખદાયક છે. અને તે સર્વેથી અતિ ભયંકર છે. અજ્ઞાની આત્માને સુખમાં દુઃખ દેખાય છે અને જ્ઞાની દુઃખમાં પણ સુખ માને છે. તમને ગાડી-મોટર-લાડી-વાડી મળી જાય એટલે માની લો કે અમે ખૂબ સુખી છીએ, પણ જ્ઞાની કહે છે આ બધી પુદ્ગલની માયા છે. જ્યાં પુદ્ગલનો રાગ છે ત્યાં સંસારમાં પરિભ્રમણ છે. જ્યારે પુદ્ગલનો રાગ ઊઠી જશે અને સ્વાતુ-ભૂતિ થશે ત્યારે આત્મા શહેનશાહનો પણ શહેનશાહ છે અને ત્યારે ગમે તેવી મહેનતે મેળવેલું હશે તો પણ ક્ષણવારમાં છોડી દે છે. ચક્રવર્તિપદ મેળવવા અને છ ખંડ સાધવા ચક્રવર્તિને કેટલા શુદ્ધો કરવા પડ્યા, કેટલા હિંસાના તાંડવ રચાઈ ગયા અને મહામહેનતે છ ખંડ મેળવ્યા, પણ જ્યારે સાચું સમજાયું કે આ તો મેં હીરો આપીને કાંકરો લીધો છે ત્યારે તેને ક્ષણવારમાં છોડી દઈ સંયમ માર્ગે પ્રયાણ કર્યું. તમે ક્ષણની કિંમત કેટલી કરો છો ! ગમે તેટલાં નાણાં દઈ દેશો તો પણ ગયેલી ક્ષણ પાછી મળવાની ? મૃત્યુ સમય હોય ત્યારે ડોકટરને શું કહે ? હાથ હલાવે એટલું કરી દો. શા માટે ? સહી કરાવવા માટે, અંગૂઠો પડાવવા. આ સમયે જો મહાસતીજીને માંગલિક સંભળાવવા ખોડાવ્યા હોય તો તેમને પણ ઊભા રાખો. સંસાર કેવો સ્વાર્થમય છે ?

ચિત્તમુનિ બ્રહ્મદત્તને ઘણું સમજાવે છે ને કહે છે કે હે ભાઈ ! તારી આ સોનાની લગડીઓ, હીરા-મોતીના હાર અને આ સુંદર મહેલાતો તારી સાથે નહિ આવે, એ તારી સંપત્તિ એક સેકન્ડ પણ મૃત્યુને અટકાવી શકે તેમ નથી, તારો આત્મા ગયા

પછી આ તારા સુંદર શરીરને તે બધા લેગા થઈને જલાવી મૂકશે. પરિચ્છેદ તને દુર્ગતિમાં લઈ જશે. માટે ભાઈ! તું સમજી જા. છતાં પણ બ્રહ્મદત્ત ન સમજ્યો, પરિણામે તે નરકે ગયો. બાર ચક્રવર્તિમાં બ્રહ્મદત્ત અને સુભૂમ બે ચક્રવર્તિઓ લેગને ન છોડવાથી નરકે ગયા છે. બ્રહ્મદત્ત ૭૦૦ વર્ષોના સુખની પાછળ સાતમી નરકે ૩૩ સાગરોપમના દુઃખો લેગવે છે. કયાં સાતસો વર્ષ અને કયાં તેત્રીશ સાગરોપમ! માટે સ્વમાં ઠરો.

મહાલક્ષ્મી જેવી સદ્ગુણી માતાઓ પોતાના પુત્રના જીવન ઘડતરમાં પણ એવા સંસ્કારનું સિંચન કરતી હોય છે કે દીકરા! સૌની વચ્ચે રહેવા છતાં તું એક છે. તારું સ્વરૂપ તો સમ્યક્દાનંદ છે. તું સંસારમાં રહે તો પણ કિનારે ઊભો રહેજે, પણ કાદવમાં જઈશ નહિ. કાદવમાં જઈશ તો ખૂંચી જઈશ. કૃષ્ણ વામુદેવ ભલે દીક્ષા લઈ શકયા નથી પણ જ્યારે તેઓ ભગવાન નેમનાથ પાસે જાય ને પ્રભુની પાસે જીવેને દીક્ષિત થતા જોવે તો આંખમાંથી આંસુ પડી જતા, પ્રભુ! તારું શરણું પામીને બધા જીવો શ્રેય કરે છે પણ હું રહી ગયો. સંયમ લઈ શકતા નહોતા તેનું મનમાં વેદન હતું. આજે જીવેને વેદન નથી. જો એક વાર સમ્યક્ત્વનો સ્પર્શ થઈ જાય તો તેનું જીવન પલટાઈ જાય.

મરતાં મરતાં પણ માતાની શુભ ભાવના : એક રાજ કુમાર હતો. એની માતા ખૂબ ધર્મિષ્ઠ હતી. એની ભાવના એવી હતી કે સંસારમાં રહેવા છતાં અલિપ્ત ભાવે રહેવું. પાંચ વર્ષના બાળકને ખૂબ સુંદર સંસ્કાર આપ્યા હતા. મારો દિકરો જો રાજ્યમાં ખૂંચી જશે તો તે દુર્ગતિમાં જશે માટે દીકરો દુર્ગતિમાં ન જાય તેવું કરતી જાળ પોતાનો સંતાન નરકે ન જાય તે માટે તેની ખૂબ સાવધાની હતી. દીકરો પાંચ વર્ષનો થયો ને માતા મરણ પથારીએ પડે છે. એને તો પુત્રને સંયમી બનાવવાની પ્રેરણા આપવી છે પણ એકનો એક પુત્ર છે. એટલે રાજા આ વાતનો સ્વીકાર નહિ કરે. ત્યારે શું કરવું? પુત્ર મોટો થાય ને સંસારમાં ખૂંચી ન જાય તે માટે એક માદળિયું કરાવી તેમાં ચિટ્ટી લખીને કુંવરની ડોકમાં પહેરાવ્યું. પછી માતા મૃત્યુ પામી. આજની માતાઓ એવું વિચારતી હોય છે કે દીકરો મોટો થાય તેને પરણાવું ને હું સાસુ બનું. પણ સાસુ બનતા શ્વાસ અદ્ધર થઈ જશે. રાજાને નવી રાણી પરણાવવા ઘણા સમજાવે છે, પણ રાજા કહે, પત્નીને પતિ એક હોય તો મારે પત્ની પણ એક જ હોય. કાલે સવારે દીકરો મોટો થઈ જશે. પછી શી ચિંતા છે! એટલે રાજાએ લગ્ન ન કર્યા. કુંવર ૨૦ વર્ષનો થયો એટલે રાજગાદી કુંવરને સોંપીને રાજાએ દીક્ષા લઈ લીધી. રાજા કહે, મને સંયમ લેવામાં મહારાણી નિમિત્ત રૂપ બની ગઈ. રાજકુમાર રાજસંપત્તિનો સ્વામી બને છે. કુંવર સત્તાના શિખરે ચઢી ભાન ભૂલ્યો. અને મોજમઝાથી રહેવા લાગ્યો. કર્મસત્તા કોઈને કયાં છોડે છે? ચડતી પડતીના ચમકારા જીવનમાં આવ્યા કરે છે.

રાજકુંવર ઘટ્ટીસ-તેટ્ટીસ વર્ષનેા થયો ત્યારે આ રાજની સામે એક દુશ્મન રાજ ચઢાઈ કરવા આવ્યો. નવયુવાન રાજ ગભરાઈ ગયો. અને એકાએક દુશ્મન રાજ તો રાજમહેલ સુધી આવી ગયો. તેથી રાજકુમાર ભયભીત બનીને જંગલમાં ભાગી ગયો. અને આ રાજ્ય દુશ્મન રાજને મળી ગયું. આ રાજ એવો ભયભીત બની ગયો છે કે નાના બાળકની જેમ પોક મૂકીને રડવા લાગ્યો. રડવાનું કારણ શું ? રાજ્ય પ્રત્યેની આસક્તિ છૂટી નથી. જે સમજીને છોડે તેને દુઃખ ન થાય. પણ આ તો છોડવું પડ્યું છે. સુખમાં જેણે ખૂબ એશઆરામ અનુભવ્યો હોય તે દુઃખમાં ધીરજ ક્યાંથી રાખી શકે ? જે સુખમાં સાવધાન હોય તે દુઃખમાં ધીરજ રાખી શકે. કર્મ રાજએ ખુદ તીર્થંકર ભગવાનને પણ છોડ્યા નથી.

પરમાં સ્વપણાની ભાવનાથી થયેલું દુઃખ : જંગલમાં એકલો અટ્ટલો રાજ નિરાધાર બનીને ધુસકે ને ધુસકે રડે છે. “દુશ્મન રાજ મારું રાજ્ય લઈ ગયો. આ મારાથી કેમ સહન થાય ? હવે શું કરીશ ? ક્યાં જઈશ ?” એમ ખોલતો ખૂબ કલ્પાંત કરે છે. હવે મને શું સુખ ? આપઘાત કરીને મરી જાઉં. આપઘાત કરવા ગળે ટૂંપો દેવા જાય છે ત્યાં માદળિયામાં બાંધેલી ચિઠ્ઠી માદળિયું તૂટી જવાથી નીચે પડી. ચિઠ્ઠી જોઈને રાજને આશ્ચર્ય થયું કે આમાં વળી ચિઠ્ઠી કેાણે મૂકી હશે ? ક્ષણવાર બધું દુઃખ ભૂલી ચિઠ્ઠી હાથમાં લઈને ખોલી. એમાં લખેલું લખાણ વાંચ્યું. એમાં શું લખ્યું હતું ? “આ પણ ટકવાનું નથી” આ વાક્ય વાંચતા રાજનું રડવાનું બંધ થયું અને સુખ પર આનંદની ઊર્મિ આવી ગઈ અહા....હા ! કેવું સુંદર વાક્ય ? હું ખોટો કલ્પાંત કરું છું. દુઃખના સમયે હિંમત રાખવા મારી માતાએ કેવો સુંદર ઉપદેશ માદળિયામાં બાંધ્યો ? “મા એ મા, બીજા વગડાના વા” આ ચિઠ્ઠી મને કહે છે આ દુઃખ લાંબો સમય ટકવાનું નથી. તો પછી મારે શોક શા માટે કરવો જોઈએ ? ઊઠ, ઊભો થા, પુરુષાર્થ કર. રાજમાં હિંમત આવી, કારણ કે તેની દૃષ્ટિ ફરી.

બંધુઓ ! રાજએ કેવો અર્થ ઘટાવ્યો ? દુઃખના સમયમાં ટૂંકો હિંમતોપદેશ આશ્વાસનનું કાર્ય કરે છે. એ માતાનું ડહાપણ હતું. પહેલાના માણસો આવો ખ્યાલ બહુ રાખતા. માનવ-જીવનની મહત્તા લક્ષ્મી અને એના ભોગવિલાસો પર નહોતી અંકાતી. રાજને આટલો ટૂંકો ઉપદેશ સોનેરી થઈ પડ્યો. તમારા હિસાબના ચોપડાના એકાદ ખૂણે આવું સુવર્ણ-મય વાક્ય લખતા જવ કે “સત્ય નીતિ અને સદાચારનું પાલન કરનારો સદ્ગતિ મેળવે છે. લક્ષ્મી માટે આ માનવજીવન નથી” આટલું લખો તો કેાઈક દિવસ આત્માને જાગૃતિ આપશે.

રાજ માદળિયું પાછું ચિઠ્ઠી સહિત ગળે બાંધી ત્યાંથી ઊભો થયો અને બાલ-પણના એક મિત્ર રાજ પાસે ગયો. આ બંને બાલપણમાં સાથે લાણેલા પછી કદી

મળેલા નહિ. આવા મિત્ર રાજા પાસે ગયા. આજના મિત્ર જેવો એ મિત્ર ન હતો કે જાના પીના મળે ત્યાં સુધી દોસ્તી અને પછી તું તારે ઘેર ને હું મારે ઘેર. સાચો મિત્ર તો એ છે કે દુઃખના સમયમાં સાથ આપે. આ રાજાની કંગાલ જેવી હાલત છે. કપડા ફાટી ગયા છે. પાસે બેસાડીને પૂછ્યું. મિત્ર ! તારા કપડાં આવા કેમ છે ! તું તો મોટો રાજા ને તારી આ દશા કેમ ? બધી વાત કરી. મિત્ર રાજાએ ખૂબ સહાનુભૂતિ બતાવી. પોતાનું લશ્કર આપ્યું. મિત્રતા આતું નામ કે જેનામાં સામાના દુઃખદ અવસરે મદદ કરવાનો તૈયારી હોય. મિત્ર રાજાની સહાયથી તેણે દુશ્મન રાજા ઉપર ચઢાઈ કરી તેને હરાવી પોતાનું રાજ્ય પાછું મેળવી લીધું, અને પહેલા હતું તેમ રાજ્ય બધું સુવ્યવસ્થિત બનાવી દીધું.

એક દિવસ રાજકુમાર સિંહાસને બેઠો છે. એ વખતે એનો પ્રધાન તથા મિત્ર બધાની પ્રવચમાં બેસીને કહે છે, અહો ! હું કેવો પુણ્યવાન છું કે ગયેલું રાજ્ય પાછું મેળવ્યું. બોલો પ્રધાનજી ! મેં રાજ્ય કેવી રીતે મેળવ્યું ? પ્રધાન કહે—મિત્રની સહાયથી. પણ મને મિત્રનો સહારો કેવી રીતે મળ્યો ? પ્રધાન કહે એ મને ખબર નથી. આપે તે બધી વાત કહો. પ્રધાનજી, આ તો એક અમત્કારિક ઘટના બની ગઈ. પ્રધાન કહે શો અમત્કાર ! રાજા કહે હું અહીંથી જંગલમાં ગયો. મને કદખાંતનો પાર ન હતો. ત્યાં આ માદળિયામાંથી ચિઠ્ઠી નીકળી. તે ચિઠ્ઠી વાંચીને મને હિંમત આવી અને મિત્ર રાજાની સહાયથી રાજ્ય પાછું મેળવ્યું હવે એ દુશ્મનની તાકાત છે કે અહીં આવી શકે ? હવે આપણને ચિંતા નથી. નિરાંતે આનંદ કરો ને મોજમઝા ઉડાવો. પ્રધાન કહે, સાહેબ ચિઠ્ઠીમાં શું લખ્યું હતું ? રાજા કહે છે. “આ પણ ટકવાનું નથી” એટલું જ લખ્યું હતું. મંત્રીના મનમાં આશ્ચર્ય થયું કે કેટલું સરસ લખાણ છે ! પણ રાજાએ આનો અડધો અર્થ ગ્રહણ કર્યો છે. સમ્યક્ત્વી પ્રધાન કહે મહારાજા ! આપે આનો અર્થ શો કર્યો ? અરે મંત્રીજી ‘આપ આનો અર્થ ન સમજ્યા ?’ દુઃખ લલે આવ્યું પણ એ લાંબો સમય ટકવાનું નથી. ઝેર ઉતારનાર ગારૂડી છે તો નાગના ઝેર ઉતારવાના છે. તેમ રાજામાં મિથ્યાત્વના ઝેર લય્યાં છે. તે ઝેરને ઉતારનાર સમ્યક્ત્વી પ્રધાન મળી ગયો. મંત્રીજી ! મેં આ વાક્યનો આટલો અર્થ કર્યો, આ બાક્યું ને અનુભવ્યું પણ ખરું. પ્રધાન કહે રાજા ! ક્ષમા કરજો. આનો અર્થ એટલો નથી. બુઝો, તમે દુઃખમાં હતા ત્યારે ચિઠ્ઠી વાંચીને અર્થ કર્યો કે આ પણ ટકવાનું નથી. હવે તમે સુખના સિંધુમાં મહાલો છો તો પણ લખાણ એનું એ જ રહ્યું ને ? તો હવે એનો અર્થ એવો ન થાય કે આ સુખ પણ ટકવાનું નથી ? તમારું જીવન, રાજપાટ, વૈભવ વિલાસ બધું વિનશ્વર છે, જેમ દુઃખ ન ટક્યું તેમ સુખ પણ લાંબો સમય ટકતું નથી.

રાજા પ્રધાનનો જવાબ સાંભળી ઠરી ગયા. પ્રધાનજીની વાત સાચી છે. મારી

માતાએ આ ચિઠ્ઠી તો સુખના સમયમાં લખેલી છે, વાક્યમાં આગળ ક્યાં દુઃખ શબ્દ લખેલો છે ? રાજના અંતરમાં મંથન ચાલ્યું, એક ટહુકારે રાજ જાગી ગયા. ખરેખર, હું કેવો અજ્ઞાન છું ! આ સુખ પણ ક્યાં ટકવાનું છે ? હું ભાન ભૂલ્યો, મંત્રીએ મને સત્ય સ્વરૂપનું ભાન કરાવ્યું. આ રાજવૈભવ, રાણીઓ બધું અસ્થિર છે, તો એ મને છોડીને જાય તે પહેલાં હું એને શા માટે ન છોડી દઉં ? એમ વિચાર કરી રાજ સમસ્ત સુખોનો ત્યાગ કરી સંયમી બની ગયા, એક નાનકડા શબ્દનો સાર સમજતાં સંસાર છોડી ત્યાગના પથે ચાલી ગયા અને ત્યાં આત્માનું ચતુરંગી સૈન્ય ઊભું કર્યું. દૃષ્ટિ ફરે તો સમ્યક્ત્વ તો શું ચારિત્ર આવતાં પણ વાર લાગે નહિ. હું તો મારી બહેનોને કહું છું કે તમે તમારા બાળકને માદળિયા પહેરાવો તો આવા પહેરાવણે કે જેથી વારંવાર જન્મમરણના રેંટમાં ચક્કર લગાવવા ન પડે. માટે અવસર મળ્યો છે તો ચૂકવો ન જોઈએ. રાજકુમારની વાત હૃદયમાં ઉતારવા જેવી છે. અનંતકાળથી આથડતા આથડતા મનુષ્ય ભવ પામ્યા તો તેની વિશેષતા કયારે ? સમ્યક્ત્વ પામે ત્યારે. મોક્ષે જવાની ઝંખના જાગે ત્યારે. સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી જીવ મોડામાં મોડો અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનકાળે મોક્ષમાં જાય છે. અર્ધ-પુદ્ગલપરાવર્તનકાળ એ નાનો-થોડો કાળ નથી. તેમાં પણ અનંતી ઉત્સર્પિણી અને અનંતો અવસર્પિણીકાળ ચાલ્યો જાય છે. સમ્યક્દૃષ્ટિ આત્માને થાય કે હવે મારે રણડવું નથી. કોઈ રોગ તમને થયો તો ડોક્ટર જે દવા આપે તે કરો છો કે નહિ ? તેમ તમને થાય છે કે મારે ભવના ફેરા મટાડવા છે, માટે ગુરૂદેવ, આપ કહેશો તેમ કરીશ. અમે મોક્ષ આપતા નથી પણ સિદ્ધાંતમાં જે માર્ગ બતાવ્યો છે તે આપને બતાવીએ છીએ. માટે તે માર્ગે ચાલો તો ભવના ફેરા મટી જશે.

એક આત્માને જાણો. આ શરીરથી ભિન્ન કોઈ છે તો તે કોણ છે ? હું આત્મા છું, કર્મનો કર્તા અને ભોક્તા પણ આત્મા છે. કર્મને બાંધનારો ને કર્મને તોડનારો, યોગતિના ફેરા વધારનારો અને તોડનારો પણ આત્મા છે. મિથ્યાદૃષ્ટિ નહિ જાય ત્યાં સુધી સંસાર મીઠો લાગશે અને સમ્યક્દૃષ્ટિ આવશે ત્યારે સંસાર કડવો લાગશે. અને ત્યારે સંસારમાંથી બહાર નીકળશો. જ્યારે આત્માને આવી લગની લાગશે ત્યારે અમે તેવી આશ્વતો કે ઉપસર્ગો આપે ત્યારે જરાપણ વ્યાક્રાંતતા નહિ અનુભવે અને શું કહેશે ?

દુર્ગુણને કોઈ કહી આવો, કહી આવો, કોઈ કહી આવો,

સંદેશો મારો દઈ આવો, દઈ આવો કોઈ દઈ આવો.

તારા તાણે યાવું નથી અને દુર્ગતિમાં હવે જાવું નથી....દુર્ગુણને...

કોધને કહેલો આવે લઈ લઈયાર (૨) લાલ લુમ્બની રાણી મેં નૈયાર. કોઈ ગાળ દે. એને પ્યાર કરું. શક્તિ છતાં સમતા ધરું. પણ કોંઈ મારે યાવું નથી અને દુર્ગતિમાં હવે જાવું નથી....દુર્ગુણને...

આગ સામે શિતળ યનો. તમે સામાયિકમાં રોજ યોલો છે ને કે “સિદ્ધિ-સિદ્ધિમમદિસંતુ” જેને સિદ્ધિપદ લેવું હોય તે શું કરે-ક્રોધ-માન-માયા-લોભ આત્માનું અહિત કરનારા છે. માટે ક્રોધને કહેશે તારે આવવું હોય તો લલે આવ, પણ મેં ક્ષમાની ઢાલ તૈયાર રાખી છે. હવે મારે ક્રોધ કરવો નથી. માન-માયા-લોભ કરવા નથી. અને દુર્ગતિમાં હવે જવું નથી. યોલો તમારે કબૂલ છે ? યહોને કદાચ શાકમાં મીઠું નાંખવા ભૂલી ગઈ હોય તો તેમને ઝેમ થવું જોઈએ કે મારા સ્વામી આજે ઉપાશ્રયમાં ગયા છે તો આત્માના સ્વામી યનીને આવશે. માટે અહીંથી જતી વખતે નિર્ણય કરજો કે મોળું-મીઠું હશે તો ચલાવી લઈશ, આજે ક્રોધ કરીશ નહિ. દુકાને જઈશ ને કદાચ ગુમાસ્તાએ ભૂલ કરી હશે તો શાંતિથી કહીશ પણ તેના પર સત્તા જમાવીશ નહિ. “રાજ્ય પણ ટકવાનું નથી.” આ શબ્દે રાજકુમાર સંસાર છોડીને ત્યાગી યની ગયા. જે શૂરવીર હોય તે સિંહની જેમ છલાંગ મારીને નીકળી જાય ને ગોડર ઉકરડા ફેંદા કરે. મુંઝવણમાં ભૂંડ ઘણાં જોવા મળે છે. તેને સારી વસ્તુ મળે છતાં ઉકરડા ફેંદતો હોય છે, તેમ નહિ સમજેલો જીવ સંસારના ઉકરડા ફેંદી રહ્યો છે. માટે આત્મા તરફ વળો.

મંગલકારી દિવસો આવી રહ્યા છે. સોનાને શુદ્ધ કરવા તેજળની જરૂર છે. મશીનરી સાફ કરવા પેટ્રોલની જરૂર છે. તેમ જીવનાં કર્મોને યાજવા તપની જરૂર છે. અને આવતા કર્મોને રોકવા ચારિત્રની જરૂર છે, માટે ચારિત્ર લેવા જેવું છે. સાતાજ સૂત્રમાં ત્રણ સ્ત્રીઓની વાત છે. દેરાણી-જેઠાણી આનંદથી રહે છે. ત્યાં શું યનશે તેના વિશેષ ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૦

(અષાઢ વદ ૧૨ ને સોમવાર તા. ૧૫-૭-૭૪)

કરુણાનિધી, શાસન સમ્રાટ, સર્વજ્ઞ લગવંત, આત્માના અનંત ગુણોને આવરનાર એવા અજ્ઞાન તિમિરને દૂર કરનાર એવા વીતરાગ લગવંતના મુખમાંથી ઝરેલી શાશ્વતી વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત. તેનો એક શબ્દ પણ જો આચરણમાં આવી જાય તો લવના ભૂદ્ધા થયા વિના રહે નહિ. વાણી સાંભળી છે ઘણીવાર, પણ સાંભળીને આચરણમાં મૂક્યું નથી. તેનું કારણ શ્રદ્ધામાં ખામી છે. સમ્યક્ત્વી જીવો જ્યાં સુધી સર્વવિરતિપણમાં ન આવે ત્યાં સુધી તેને અવિરતિ કોળ ખંટકતો હોય છે, તેને તો

એ ભાવના હોય કે હું ક્યારે આમાંથી છૂટું? દેશવિરતિપણમાં આવ્યો છું પણ સર્વવિરતિપણું ક્યારે સ્વીકારું? સમ્યકદર્શન આવ્યા પછી સમ્યકજ્ઞાન આવશે ત્યારે વિચાર થશે કે આત્મા કેટલા કાળથી પરિભ્રમણ કરતો કરતો મનુષ્ય ભવ પામ્યો છે. તમે દાદરની બે ચાર સીડી ચઢો તો કહેશો કે થાક લાગ્યો. જ્યારે આ આત્મા અનંત પુદ્ગલ પરાવર્તનકાળથી ભટકતો ભટકતો કેટલી સીડીઓ ચઢી આવ્યો? કેટલો કાળ તેમાં ગુમાવ્યો? દાદરની સીડી ચઢતાં થાક લાગ્યો પણ આ જીવ અનંત કાળથી પુદ્ગલ પરાવર્તનની સીડીઓ ચઢીને આવ્યો છે છતાં હજી આત્માને તેમાં થાક લાગ્યો નથી. જેમ કોઈ દહીંને અસાધ્ય રોગ થયો તો ડોક્ટરને કહેશે ડોક્ટર! હું રોગથી કંટાળી ગયો છું. મારાથી આ રોગ હવે સહન થતો નથી. ત્યારે ડોક્ટર કહે તે પ્રમાણે દવા લેશે, પરંતુ પાળશે અને કહે કે પડખું નહિ ફેરવવાતું તો પડખું પણ ન ફેરવો. અને અહીં આગળ સામાયિક કરતાં થાક લાગે છે.

તન દુર્ખલ હોને કે ભય સે, તૂને તપ વ્રત ક્રિયા નહિ,
સામાયિક એકાસન કર કે, શુદ્ધ ભાવ રસ પિયા નહિ.

સામાયિકમાં એકત્વભાવ કેળવીને જે સમભાવનો રસ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ તેવો રસ હજી જાગ્યો નથી. તેમાં એકતાર જાન્યો નથી. આત્મભાવમાં સ્થિર ક્યારે થવાય? દેહાધ્યાસ છૂટે ત્યારે. ગજસુકુમારના માથે અંગારા મૂક્યા, જોપરી બદળાવ થવા લાગી ત્યારની વેદના અને આપણને તેવા પ્રસંગે વેદના થાય તે વેદનામાં કોઈ ફરક નથી, જાનેને વેદના સરળી છે, પણ ગજસુકુમારનો ઉપયોગ વેદનામાં નહોતો, પણ આત્મામાં હતો. આ દેહને પરથી તો ઘણી વાર જલાવ્યો છે. દેહ જળે તેમાં મારું કંઈ જાળતું નથી. આજે જાહેનોમાં લગભગ નાઇલોનના કપડા થઈ ગયા. તેવા કપડા પહેરીને રસોઈ કરવા બેસે અને જો ઉપયોગ ચૂકે તો જાળતું નહોતું છતાં જાળી જવાય. ઘણી વાર ક્રોધના આવેશમાં આવીને જાહેનો પોતાની જાને ઘાસલેટ છાંટીને જાળી જાય છે. દેહ તો ગજસુકુમારનો જાન્યો અને રસોઈ કરનાર જાહેનનો પણ જાન્યો. પણ આવેલા ઉપસર્ગોમાં સમભાવ રાખ્યો, દામા રાખી તેમના કર્મો જાળી ગયા. તે આત્મભાવમાં સ્થિર રહ્યા તો આત્માનું સાર્થી ગયા. પણ આ ક્યારે જાને? દેહમાં વસવા છતાં દેહ જુદો છે ને હું (આત્મા) જુદો છું. આવા અધ્યવસાય કેળવ્યા હોય તો ઉપસર્ગમાં સ્થિર રહી શકે.

કોઈ વ્યક્તિને બે ત્રણ રીઝી તાવ આવ્યો. સાથે કળતર પણ જાળ થાય છે. ઘરના બધા દળાવવા મંડી પડે. કોઈ સ્કેન્ડલ આણુંપાણું થાય તો લાલગીળો થઈ જાય. આવી સ્થિતિમાં એક વહેપારી આવી ગયો. (ધાંતામાંથી અવાજ : ત્યારે જટ ઊભો

થઈ જાય. વહેપારીની સાથે વાતો કરવા લાગી જાય. વાતોમાં એવો તરખોળ થઈ જાય કે એના ઘરના બધાને થાય કે શું આમનો તાવ ઉતરી ગયો? ના, તાવ ઉતર્યો નથી પણ તેમનો ઉપયોગ વાતોમાં જોડાયો. તેથી અત્યારે ઉપયોગ વાતોમાં છે, શરીરમાં નથી એટલે દેહનું લાન ભૂલ્યો. જ્યારે વીતરાગ વાણીનો અને આત્મસ્વરૂપનો રસ જાગશે ત્યારે સંસારનો રસ ભૂલાશે. તમારો જન્મ જે ક્ષેત્રમાં થયો છે તેની મહત્તા કેટલી? જીવહીયાની પાસે સુખ, સુખ ને સુખ છે, સંપત્તિ-વૈભવ છે તેની વાત નથી પણ જે સ્થાનમાંથી મોક્ષે જવાનો નંબર લાગે, અવિરતિમાંથી વિરતિ આવે, ઘાતી અને અઘાતી કર્મોનો ક્ષય કરી શાશ્વત સુખને પમાય તેવા સ્થાનની કિંમત છે. તમારા ઉપાશ્રયમાં ગમે તેટલા સુંદર અને મોંઘા ટાઈલ્સ જડયા હોય પણ તે ભૂમિની ખેડૂતને કિંમત ખરી? ખેડૂતને તો તે ભૂમિની કિંમત કે જે ભૂમિમાં ખીજ વાવીને વાવણી કરી શકાય. અને કામમાંથી અનેક ગણું મળે તે ભૂમિની કિંમત. તમારા ટાઈલ્સ પર વાવણી કરી ન શકાય માટે ખેડૂતને ભૂમિની કિંમત નથી. તેમ કર્મભૂમિના ક્ષેત્રની કિંમત કયારે? જીવ સમ્યક્ત્વ પામે, અવિરતિમાંથી વિરતિભાવમાં આવે, ઘાતી-અઘાતી કર્મોને તોડી શાશ્વતા સ્થાનને પામે ત્યારે. માટે કર્મભૂમિનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે.

જીવના ત્રસ અને સ્થાવર બે ભેદ પડે છે. ત્રસ કેને કહેવાય? જે જીવોને ત્રસ થાય છે અને ત્રસ થતાં સ્થાનથી ખસે છે તે ત્રસ અને સ્થિર રહે તે સ્થાવર. ત્રસ જીવો હાલેચાલે છે. સ્થાવર જીવોને ઈન્દ્રિય કેટલી હોય? (શ્રોતામાંથી અવાજ : એક સ્પર્શેન્દ્રિય) સ્થાવરમાં જીવે કેટલો કાળ કાઢ્યો? સંખ્યાતો, અસંખ્યાતો નહિ પણ અનંતો કાળ કાઢ્યો અને પછી ત્રસકાયમાં આવ્યો. ત્રસકાય જીવો ક્યાંથી ગણાય! ઐશ્વર્યથી લઈને પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવો ત્રસ ગણાય. ત્રસકાયમાં આવવું એ જેવી તેવી વાત નથી. ત્રસકાયમાં જીવ વધુમાં વધુ બે હજાર સાગરોપમ રહે છે. સ્થાવરની અપેક્ષાએ ત્રસકાયનો કાળ બહુ અદ્ય છે. ગૌતમ સ્વામીએ આપણા માટે વક્રીલાત કરીને લગવાનને પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. જે તેમણે પૂછ્યા છે તો આપણને જાણવા મળે છે. તેમાં પ્રશ્ન કર્યો કે હે પ્રભુ! સ્થાવર જીવોની અપેક્ષાએ ત્રસકાયનો કાળ કેટલો? ત્યારે પ્રભુ ન્યાય આપીને સમજાવે છે.

જેમ કોઈ સમુદ્રની મધ્યમાં બેટ પર એક ચકલી બેઠી હોય, તે સમુદ્રમાં ચાંચ બોળીને પાણી લે તો કેટલું આવે? બિન્દુ જેટલું. સાગર આગળ બિન્દુ કેટલું કહેવાય? તેમ સ્થાવરની અપેક્ષાએ ત્રસકાયનો કાળ પણ સિંધુમાં બિન્દુ જેટલો છે. જે આટલા સમયમાં સાવધાન નહિ બનો તો ક્યાં પટકાઈ જશે તેનો વિચાર કરજો. માટે સમજીને ત્યાગ માર્ગમાં આવવાની જરૂર છે. કંઈક જીવોને એમ થતું હશે કે મહાસતીજી “સંસાર છોડો, ત્યાગના ઘરમાં આવો” આ સિવાય બીજું વાંચતા નથી.

પણ ભાઈ! આ પેદી કેની છે? તમારે સાડીઓની દુકાન છે તો તમારી દુકાને જે ગ્રાહક આવશે તેને જુદી જુદી ભારે હલકી બધી સાડીઓ બતાવશો કે દૂધ દહીં બતાવશો? (શ્રોતામાંથી અવાજ : સાડીઓ જ બતાવીએ ને!) તમારી પાસે જે માલ હશે તે બતાવવાના છે. સુખડીયાની દુકાને જશો તો મીઠાઈ બતાવશો. ઝવેરીની દુકાને જશો તો ઝવેરાત બતાવશો તેમ અમારી પેદીમાં ત્યાગનો માલ છે. આપ દિવસે આવો કે રાત્રે આવો પણ જે સંસાર અમને કારાગાર લાગ્યો તેને મીઠો કેવી રીતે કહીએ? જે સંસાર મીઠો હોત તો તીર્થંકર, ચક્રવર્તિ આદિ મહાત્મ પુરૂષો તેને છોડીને શા માટે નીકળી જત? જ્યાં સુધી તમારા દિલમાં ખીલી નહિ વાગે કે સંસાર છોડી શકું' યા ન છોડી શકું' પણ સંસાર છોડવા જેવો તો છે જ, ત્યાં સુધી આપને અમે રોજ કહેવાના. જ્યારે કહેશો કે સંસાર છોડવા જેવો છે એ જીભના ટેરવેથી નહિ પણ અંતરથી બોલશો તો સંસારમાં રહેવા છતાં કર્મબંધનમાં ફેર પડી જશો. એક વાર જીવનમાં સમ્યક્ત્વ આવી જાય પછી વારંવાર કહેવું નહિ પડે. આ તો લગવાન મહાવીરની પેદી છે. ત્રિશલાનંદનની દુકાન છે. તેમાં માલ-અહિંસા, સત્ય, અચૂર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહરૂપી પાંચ રત્નો છે. આજે ગવર્નમેન્ટના કાયદાથી તોફાનો ઊભા થવાનો બળભળાટ મચી રહ્યો છે. શા માટે? જ્ઞાનીની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ ચાલી રહ્યા છે. જે જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે પરિગ્રહની મર્યાદા કરીને જીવીએ તો બળભળાટ થાય નહિ. લગવાનની વાણી સાંભળીને મહા પાપી આત્માઓ પુનિત થઈ જાય છે. લગવાનના એક શબ્દે અંડકૌશિક સુધરી ગયો. રોજના સાત સાત જીવોની ઘાત કરનારો અર્જુન માળી સુધરી ગયો તો આપણે કેમ ન સુધરી શકીએ?

મંગલકારી તપની આરાધના કરવાના દિવસો આવી રહ્યા છે. જેને સાધના કરવી હોય તે તૈયાર થઈ જાવો. ખીજ પર્થુપણની રાહ ન લેતાં. જેને ભાવના જાગી હોય તે આરાધના શરૂ કરજો. કારણ કે આપણા જીવનનો ભરોસો નથી. આપણું જીવન ક્ષણભંગુર છે.

कुसुमो जह ओसविन्दुए, थोवं चिट्ठइ लम्बमाणए ।

एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम मा पमायए ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૧૦ ગાથા ૨

હાલના પાંદડાના અગ્રભાગ ઉપર રહેલું ઝાકળ ગિન્દુ ખવનનો ઝપાટો લાગતાં અગર કોઈ હલાવે તો ખરી પડે છે. તેમ મનુષ્યનું જીવન ક્ષણિક છે. માટે ક્ષણ માત્રનો પ્રમાદ ન કરો.

ચાર જ્ઞાન અને ચૌદ પૂર્વના જાણકાર ગૌતમસ્વામીને પણ લગવાને કહી દીધું કે હે ગૌતમ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર. ગૌતમસ્વામીને અવધિજ્ઞાન હતું. જે

તેઓ ઉપયોગ મૂકે તો જાણી શકતા હતા. પરંતુ ખાસ ઉપયોગ મૂકતા નહોતા. ગૌતમસ્વામીના જીવનના જે પ્રસંગ છે. લગવતી સૂત્રનો પાઠ છે. જ્યારે સ્કંદક સંન્યાસીને પિંગળ નિયંત્રણે પાંચ પ્રશ્નો પૂછ્યા અને પોતે જવાબ આપવા સમર્થ ન બની શક્યા ત્યારે મનમાં એવી વિચારધારા ચાલી કે આવે શ્રાવક આટલી શક્તિ ધરાવે ને હું આટલો વેદાંતનો જાણકાર પ્રશ્નો જવાબ ન આપી શક્યો? શ્રાવકમાં આ શક્તિ ક્યાંથી આવી? એનું મૂળ ક્યાં છે? સ્કંદક પોતે જાણવાના જિજ્ઞાસુ હતા. ખબર પડી કે પિંગલમાં આ શક્તિ અને પાવર એના ગુરૂનો છે. તો એના ગુરૂ કોણ છે? આ સંન્યાસી જેવો તેવો ન હતો. વેદાંતમાં પારંગત, પોતાના ધર્મમાં નિપુણ હતો. છતાં એટલું દિલમાં હતું કે મારામાં જે શક્તિ ન હોય તે બીજા પાસે લેવા જવામાં નાનપ નથી. ખબર પડી કે પિંગલના ગુરૂ તો તીર્થંકર લગવાન મહાવીર છે. તો હું ત્યાં જઈ ને મારા પ્રશ્નોના ખુલાસા કરું. તેણે એટલો વિચાર ન કર્યો કે હું મહાવીર પાસે જઈશ તો લોકો મને શું કહેશે? પણ લાલ ક્યાં મળે છે? મારે તો લાલ લેવો છે. લગવાન તો કેવળી હતા. તેમણે તો જોઈ લીધું કે સ્કંદક મારી પાસે આવી રહ્યો છે. આવ્યા પછી પરિણામ શું આવશે તે પણ જાણી લીધું. લગવાને ગૌતમ સ્વામીને કહ્યું હે ગૌતમ! તારો ગૃહસ્થીપણાનો પરમ મિત્ર અહીં આવી રહ્યો છે. આ સમયે ગૌતમ સ્વામીએ અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂક્યો હોત તો જોઈ શકત કે મારો મિત્ર કોણ છે? પણ શંકાનું સમાધાન કરનારા મહા જ્ઞાની, સમર્થ ગુરૂ બેઠા છે પછી ઉપયોગ મૂકવાની શી જરૂર? જો ગૌતમ સ્વામીએ ઉપયોગ મૂકીને જોયું હોત તો આટલી વિનમ્રતા આવત નહિ. જ્યાં સુધી અહંકાર ગયો નથી ત્યાં સુધી સિદ્ધિ થવાની નથી.

લગવાનના શાસનમાં દષ્ટિ કરો. ચાર જ્ઞાન અને ચૌદ પૂર્વના ધણી છતાં કેટલો વિનય! કેટલી નમ્રતા! લગવાનને પૂછે છે પ્રભુ! મારો કયો મિત્ર આવે છે? લગવાને કહ્યું— સ્કંદક સંન્યાસી. ગૌતમ સ્વામીએ એમ ન પૂછ્યું કે તે શું કરવા આવે છે? શા માટે આવે છે? પણ એમ પૂછ્યું— પ્રભુ! તે સાધુ થશે કે નહિ? અમને વહાલું શું હોય? (શ્રોતામાંથી અવાજ : સંયમ) તમને પણ સંયમ વહાલો હોવો જોઈએ. તમારા હૃદયમાં ખીલી વાગે કે ન વાગે પણ હથોડા માર્યા કરવાના. ભીંતમાં ખીલી નાખવી હોય તો હથોડા લઈને ભીંતમાં ખીલી નાંખે છૂટકો કરો છો. તેમ તમારા દિલમાં એટલી ચોટ લગાડવી છે કે સર્વથા આશ્રવ રોક્યા વગર ત્રણ કાળમાં સિદ્ધિ થવાની નથી. ગૌતમ સ્વામીએ પૂછ્યું પ્રભુ! સ્કંદક પ્રવળ્યા લેશે? હા. ગૌતમ. આ બધું ગૌતમ સ્વામી જ્ઞાનમાં જોઈ શકતા હતા. પણ જો પોતે જાણી લેત તો વિનય-વિવેક અને નમ્રતાનો પ્રસંગ ક્યાંથી આવત? વિનય સહિત સમજણપૂર્વકનું ગુરૂ પાસેથી મેળવેલું જ્ઞાન બીજા લોકમાં સાથે આવશે. એટલે ત્યાં સંયોગ મળતાં જ્ઞાન

પ્રગટ થઈ જશે પણ પસા પ્રગટ નહિ થાય. માની લો કે તમને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થયું ને જોયું કે મેં ગત જન્મમાં આ જગ્યાએ ધન દાટેલું છે. હવે ત્યાં ધન લેવા જવ તો માલિક આપશે કે ધક્કો મારીને કાઢી મૂકશે ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : અરે, ધક્કો મારીને કાઢી મૂકે, ભલો રહેવા ન દે.) પુરાવો આપશે તો પણ કાઢી મૂકશે. જેના ઘરમાં વિનય-વિવેક છે તે ઘર સ્વર્ગ જેવું આદર્શ છે. આદર્શ ઘરમાં જન્મેલા સંતાનો પણ આદર્શ હોય છે.

જ્ઞાતાં સૂત્રમાં-ત્રણ દેરાણી-જેઠાણીમાં વિનય-વિવેક અને નમ્રતા હતી. ગૌતમસ્વામી સ્કંદકની સામે ગયા. વિરતિ અવિરતિ સામે ન જાય. પણ ગૌતમસ્વામી ગયા. જઈને શું કહે છે હે સ્કંદક ! હું તારું સ્વાગત કરતો નથી પણ લવિષ્યમાં તું દીક્ષા લેવાનો છે માટે તારું સ્વાગત કરું છું. સંત-સતીજીને જોઈને તમને આવો ઉદ્ધાસ પ્રગટે છે ખરો કે અહો ! હું પણ ક્યારે આ બંધનને છોડીને સાધુ બનીશ ? આશ્રવના દ્વાર છોડીને સંયમની સાધના ક્યારે કરીશ ? માટે જીવનમાં ઝડપી થવાની જરૂર છે. ત્રસકાયની અપેક્ષાએ જીવે સ્થાવરમાં અનંતોકાળ કાઢ્યો. જીવ ત્રસકાયમાં વધુમાં વધુ બે હજાર સાગરોપમ કાળ રહે. માટે ત્યાં સુધીમાં પ્રમાદ છોડી વહેલામાં વહેલી તકે સાધના કરી લેજો. કાલની કોઈને ખબર નથી. 'કાલે કરશુ' કહેનારાના ઘણાના કાલને બદલે કાળ આવી ગયા. આજે એક માણસને તમે બજારમાં જોયો હોય ને બીજા દિવસે તે મૃત્યુ પામ્યાના સમાચાર સાંભળવા મળે છે કે નહિ ? આયુષ્ય તૂટ્યા પછી પાંચમની છઠ્ઠ કોઈ કરી શકતું નથી. છતાં શરીરને માટે કેટલું કરો છો ? ડોક્ટર દુકાને જવાની ના પાડે તો દુકાનનો મોહ પણ છોડી દો. ત્યાં ડોક્ટર કહેશે તેમ કરશો. પણ સંતો ચાતુર્માસમાં તમને પડકારીને કહે- દેવાનુપ્રિયો ! ચાતુર્માસના ૧૨૦ દિવસ છે. માટે તે દિવસોમાં સાધના કરી લો. બે હજાર સાગરોપમ કાળ તો ઘડીકમાં ચાલ્યો જશે. અનંતકાળની અપેક્ષાએ ૨૦૦૦ સાગરોપમ કાળ બહુ અદ્ય છે માટે ઘડીને ઝાળજો.

“બહુ પુણ્ય કરા પુજારી શુભ દેહ માનવનો મળ્યો,

તો ચે અરે ભવચક્રનો આંટો નહિ એકે ટળ્યો.”

આ પદ જીલ્લી નહિ પણ અંતરથી બોલો. કેટલી પુણ્યની થેલીઓ અર્પણ કરી હશે ત્યારે અકામ નિર્જરા કરતો નિગોદથી નીકળી જવ અહીં સુધી પહોંચ્યો. તમે કોઈ કિંમતી વસ્તુ લાગ્યા હો તો દીકરાને કહો છો ને કે નાણાંની પેટીઓ આપી ત્યારે આ વસ્તુ મળી છે. માટે એને જેમ તેમ વેડફી નાંખીશ નહિ. તેમ ઘણી સાધનાને અંતે માનવજન્મ મળ્યો છે.

આ ભૂમિ, આ શરીર, આ ધરમ, આ પ્રભુ.

ખૂબ મહેનત કર્યાંથી મળ્યું છે બધું.

કેં યુગોથી કરેલી ફળી સાધના, હાથમાંથી તું ભેળે સરી જાય ના,
જે મોકો છે અહીં, અરે માનવી ! ...આવો મોકો તુજને કયાંય
પણ નહિ મળે.

અથાગ પુણ્યોદયે આર્ય ભૂમિ, માનવ ભવ, વીતરાગનો ધર્મ મળ્યો છે. આવો મોકો તને ફરીને મળવો મહાન દુર્લભ છે. મહાન પુણ્ય રૂપી નાણાં આપીને આ કાયા રૂપી નૌકા ખરીદી છે. ભગવાન ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૩મા અધ્યયનમાં પણ બોલ્યા છે.

સરીરમાહુ નાવત્તિ, જીવો વુચ્ચહ નાવિઓ !

સંસારો અણ્ણવો વુત્તો, જં તરન્તિ મહેસિણો ॥ ઉત્ત. સૂ. અ.

૨૩ ગાથા ૭૩.

જીવ એ નાવિક છે અને શરીર એ નૌકા છે. સંસાર એ સમુદ્ર છે. અને જે મહર્ષિ છે તે સંસાર સમુદ્રને તરી જાય છે. જે નૌકામાં છિદ્ર પડશે તો આશ્રવના પાણી ભરાશે અને નૌકા ડૂબી જશે. માટે છિદ્ર પડે તો વ્રત-પચ્ચખાણુ રૂપી તાણું લગાવી દેજો.

ગૌતમસ્વામીને પ્રભુએ કહ્યું. સ્કંદક પ્રવળ્યા લેવાનો છે. મોક્ષે જવાનું સટીંક્રિકેટ મેળવવાનો છે તેથી ગૌતમ સ્વામીને ખૂબ આનંદ થયો. તમારે ઘેર ધર્મિષ્ઠ કે જ્ઞાનગોષ્ઠિ કરનાર મિત્ર આવે તો આનંદ થાય કે રોકડીયા દેનાર આવે તો આનંદ થાય ? રોકડીયા દેનાર આવે તો તમને વધુ આનંદ થાય.

જ્ઞાતાજી સૂત્રના ૧૬મા અધ્યયનમાં ત્રણે દેરાણી જેઠાણીમાં વિનય છે. સંપ છે. એક બીજાનું માન સાચવે છે. જે ઘરમાં વિનય નથી તે ઘરમાં ભલે લાખો રૂપિયા હોય પણ એક થાળીએ જમી શકતા નથી. વિનય વિનાનું ઘર કલેશનું ઘર છે. એક શેઠે ૧૬ રૂમનો આધુનિક ઢબનો ખેલોક બંધાવ્યો. શેઠ-શેઠાણી-નોકર આદિ બધાના રૂમ અલગ અલગ. પૈસો છે પણ ઘરમાં વિનય નથી. વિનય વિહૂણુ કુટુંબના સભ્યો કોઈ કોઈની સાથે પ્રેમથી બોલે પણ નહિ. સામા મળે તો એકબીજાની આંખમાંથી ઝેર વરસે છે. સંપત્તિ છે પણ સંપ નથી. પૂર્વના પુણ્યોદયે લક્ષ્મી અઠળક મળી છે પણ ઘરના માણસો એવા મળ્યા છે કે પોતે સુખ ભોગવતા નથી ને બીજાને સુખ ભોગવવા દેતા પણ નથી. તેમાં શેઠાણીનો રૂઆળ તો એટલો બધો કે શેઠ પણ અકળાર્થ જાય. કહેવત છે કે જેના ઘરમાં સ્ત્રી બગડે તેની જીંદગી બગડે છે. દુનિયાની દૃષ્ટિએ આ શેઠ સુખી દેખાય છે પણ મન અશાંત છે. કારણ કે જીવની અજ્ઞાન દશા છે. જે જીવમાં જ્ઞાન હોય તો એવો વિચાર કરે કે કોણ કોનું છે ? શેઠ શેઠાણીને કંઈક પૂછવા જાય તો મોં બગાડી નાંખે. શેઠ-શેઠાણીનો મેળ ૩૬ના આંક જેવો છે. જે વિનય આવી જાય તો ૩૬નો આંક ૬૩ બની જાય.

શેઠ વિચાર કરે છે કે પત્નીને કોઈ ઉપાયે સુધારવી તો જોઈશે. પતિ-પત્ની જો પરસ્પર અનુકૂળ ન હોય તો એ ઘર દાવાનળ સમાન છે. શેઠ શેઠાણીને ધર્મ કરવા માટે કહે ત્યારે શેઠાણી કહે-તમે નવરા છો. તમે ધર્મ કરો એટલે બસ છે. મારે તો કાંઈ કરવું નથી. ત્યારે શેઠ હસીને કહે-તું એક કામ કર. આપણા બંગલાની સામે જુ'પડામાં એક કઠિયારાનું કુટુંબ વસે છે. તો તું ત્રણ દિવસ રોજ એકેક કલાક તેમને ત્યાં બેસવા જા. ત્યાં તને શાંતિ મળશે. શેઠાણી કહે. શું હું એવા લિખારીને ત્યાં બેસવા જાઉં ? શેઠે ખૂબ કહ્યું એટલે બીજે દિવસે શેઠાણી કઠિયારાની જુ'પડી પાસે આવ્યા. તો બારણું અંદરથી બંધ હતું. શેઠાણીએ સાંકળી ખખડાવી એટલે અંદરથી કઠિયારાની સ્ત્રીએ પૂછ્યું-કોણ છો ? શેઠાણીએ પરિચય આપતા કહ્યું : હું છું. આપ સાંકળ ખોલો. ત્યારે કઠિયારાની પત્ની કહે, તમે થોડીવાર ખમી જાવ. મારા પતિદેવ જન્મવા બેઠા છે. માટે અડધો કલાક લાગશે. શેઠાણી વિચારે છે કે, હું ક્યાં નવરી છું કે અડધો કલાક ભણી રહું. એ તો ઘેર રવાના થઈ ગયા. કઠિયારાના ઘરમાં પતિ-પત્ની અને બે બાળકો હતા. મજૂરી કરીને પેટનો નિર્વાહ કરતા હતા. પણ પત્ની સુશીલ, વિનયી ને આજ્ઞાકિત હતી તેથી કુટુંબમાં ખૂબ શાંતિ હતી.

શેઠાણીએ આવીને શેઠને કહ્યું-હું તેને ઘેર ગઈ તો બારણું પણ ન ખોલ્યું ને કહે-અડધો કલાક પછી ખોલીશ. મારા પતિદેવ જન્મવા બેઠા છે. હવે ફરીને ત્યાં જવાનું કહેશે નહિ. શેઠને થયું-શેઠાણીને સુધારવા સુસ્કેલ છે. ફરીથી શેઠ વિનયથી શેઠાણીને કહ્યું. તું તેને ત્યાં એક વાર તો જઈ આવ. લાખો રૂપિયા ખર્ચતા ન મળે તેવું તને ત્યાં મળશે. શેઠનું કહેવું માની બીજા દિવસે શેઠાણી ગયા. જઈને બારણાની સાંકળ ખખડાવી ત્યારે કઠિયારાની પત્ની કહે-શેઠાણી, તમે આવ્યા તો ભલે આવ્યા પણ આજે મારા સ્વામીની આજ્ઞા નથી. તમે કાલે આવજો. હું મારા સ્વામીની આજ્ઞા લઈ રાખીશ. શેઠાણીએ સ્વામી શબ્દ બે વાર સાંભળ્યો. એટલે ઘેર આવી શેઠને કહે છે કે કઠિયારાની પત્ની સ્વામી-સ્વામી કરે છે તો સ્વામી નામનું કોઈ પ્રાણી છે ? (હસાહસ). સ્વામી પ્રભુને કહેવાય ને પતિને સ્વામી કહેવાય. બીજા કોઈને સ્વામી ન કહેવાય. મહાસતીને મહાસતી કહેવાય. સ્વામી ન કહેવાય. શેઠ કહે સ્વામી એટલે જેને પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું હોય એવો ધણી અથવા ભગવાન. શેઠને શેઠાણીના મુખમાંથી સ્વામી શબ્દ સાંભળવા મળ્યો તેથી ઘણો સંતોષ થયો. રાગ દશા કેવી છે !

ત્રીજા દિવસે શેઠાણી કઠિયારાને ત્યાં ગઈ. ઘર માટીનું છતાં સ્વચ્છ. કહે પધારો શેઠાણી, શેઠાણીને આસન આપીને બેસાડયા ને કહ્યું. તમે જે કામે આવ્યા હોય તે કહો. મારી જુ'પડીએ આપના પુનિત પગલાં થયાં, મારી જુ'પડી પાવન થઈ ગઈ. શેઠાણી કહે-હું આપને ત્યાં એક કલાક બેસવા આવી છું. જુ'પડીમાં સામે એક લાકડી પડેલી જોઈને કહે-બહેન ! આ લાકડી કેમ રાખી છે ? ત્યારે કઠિયારણ કહે-

મારી સેવામાં કોઈ ખામી જણાય તો મારા સ્વામી મને એ લાકડીથી મારે. હજી સુધી એવો પ્રસંગ આવ્યો નથી. ભૂલ ન થાય તે માટે હું ખૂબ સાવધાની રાખું છું. આ લાકડી સામે રાખવાથી હું કાયમ સાવધાન રહું છું. એક ગરીબ કુટુંબની સ્ત્રી પાસેથી આજે શેઠાણીને વિનયનો બોધપાઠ મળી ગયો. એટલામાં કઠિયારો આવ્યો. તેને સ્નાન કરવા ગરમ પાણી આપ્યું ને ખૂબ લક્ષિત કરી. પછી બધાએ સાથે પ્રભુની પ્રાર્થના કરી. અને પછી પતિને ખૂબ પ્રેમથી જમાડયા. આ જોઈને શેઠાણીને થયું કે ક્યાં બંગલામાં રહેવાવાળી હું અને ક્યાં આ જૂંપડામાં રહેનારી ! શેઠાણીએ ઘેર જઈને રસોઈ આદિ બધું તૈયાર કરી લીધું. અને પતિને આવવાના ટાઈમે બારણે જઈને બિભી રહી. શેઠ આવ્યા એટલે કહે-પધારો સ્વામીનાથ ! શેઠ-શેઠાણીનો સંસાર પછી તો સ્વર્ગ સમાન બની ગયો.

અહીં આપણે તો એ સમજવું છે કે સમજી અને સંસ્કારી આત્માનો પરિચય થાય તો પલ્ટો થયા વિના રહે નહિ. શેઠાણીને સારો પરિચય થતાં જીવન સુધરી ગયું. માટે સંગ કરો તો સજ્જનનો કરજો પણ દુર્જનનો સંગ ન કરશો. જીવનમાં પ્રેમથી અને સંપથી રહેતા શીખો. મૃત્યુ તો પાંચ-પચાસ વર્ષે આવશે પણ ક્ષાયના પરિણામમાં જોડાઈને આત્મા ક્ષણે ક્ષણે ભાવ મરણે મરી રહ્યો છે. ક્ષણે ક્ષણે જીવ સાત કે આઠ કર્મો બાંધે છે અને કંઈક નિર્જરે છે. શેઠાણીના સારા વર્તનથી દીકરા-વહુને પણ ભાન થઈ ગયું અને જે સંસાર દાવાનળ જેવો હતો તે સ્વર્ગ સમાન બની ગયો. અને સંસ્કાર અને સદ્ગુણના ક્યારા ખીલી ઉઠ્યા.

અહીં ત્રણે બ્રાહ્મણની પત્નીઓ આનંદથી હળીમળીને રહે છે. હવે ત્યાં શું બનશે તેના વિશેષ ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૧

(અષાઠ વદ ૧૩ ને મંગળવાર તા. ૧૬-૭-૭૪)

શામનસમ્રાટ ત્રિલોકીનાથના મુખમાંથી ઝરેલી શાશ્વતી વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત વીર પ્રભુની વાણીમાં કેટલી તાકાત રહેલી છે ! જે આપત્તિઓને દૂર કરવા ગમે તેટલે પુરૂષાર્થ કરે છતાં દૂર ન કરી શકે તે વીરવાણી કરી શકે છે. તે સંપત્તિને આપનાર વિપત્તિને ભેદનારી અને ત્રિવિધ તાપને મટાડનારી છે. આવી વીરવાણી પ્રત્યે જ્યાં સુ જીવને અટલ શ્રદ્ધા નથી ત્યાં સુધી તે અમૃત ઘૂંટડા પી શકશે નહિ. એ આગમના શબ્દ

આપણા આત્મામાં ઊતરી જાય તો આ ભવે સુખ મળે ને આવતા ભવે પણ સુખ મળે છે. સંસારના દરેક પ્રાણી સુખને ઇચ્છે છે ને સુખ મેળવવા માટે દોડાદોડી કરે છે. જ્ઞાની કહે છે તમારે કયું સુખ જોઈએ છે ? ઉભય ભવમાં સુખ મળે તેવું સુખ જોઈએ છે કે વર્તમાન સંસારના ક્ષણિક સુખો મેળવવા પાછળ અનંત દુઃખ ઊભું થાય તેવું સુખ જોઈએ છે ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : ઉભય ભવમાં સુખ મળે તેવું સુખ જોઈએ છે.) જેમ જ્ઞાન વગરનો બાળક પકડેલો શબ્દ મૂકતો નથી તેમ અજ્ઞાની જીવોને સાચું સુખ ક્યાં છે તે બજાર નથી અને તેને મેળવવા દોટ મૂકી રહ્યો છે. પણ ભગવાનના વચનામૃતો પ્રત્યે વિશ્વાસ બેસશે ત્યારે થશે કે જે તાકાત જડીબુટ્ટીમાં નથી તેથી અનંતી તાકાત ભગવાનના વચનામૃતોમાં છે. જ્યારે વીતરાગના વચનો પર શ્રદ્ધા થશે ત્યારે દિલમાં થશે અહો પ્રભુ ! શું તારું સામર્થ્ય છે ! શું તારી શક્તિ છે ! સાડાબાર વર્ષ ને એક પખવાડિયામાં તમે ભૂખ કરીને ખાધું નથી ને ઊંઘ કરીને સૂતા નથી. તે કેવળજ્ઞાન ઝટપટ મેળવ્યું નથી. કેટલા ભયંકર ઉપસર્ગો આવી ગયા. આ બધાં પરિણામને અંતે જો ઊંઘ આવી ગઈ હોય તો માત્ર બે ઘડી.

ભગવાન ઋષભદેવનું જીવન જોઈએ. તે બધા તો કમાલ કરી ગયા છે. તમારે તો આરામથી રહેવું છે. કમાડને જોડવા ખીલી ખાવી પડે છે. તમારે દુઃખનો એકે ખીલો ખાવો નથી ને મનગમતી મુક્તિ મળતી હોય તો જોઈએ છે. તે ક્યાંથી મળે ? ભગવાન ઋષભદેવે ૧૦૦૦ વર્ષ એવી અઘોર સાધના કરી છે કે જે વાંચતા આપણા રૂંવાડા ખડા થઈ જાય છે. પ્રભુ ! ક્યાં તારી અઘોર સાધના અને ક્યાં આ પામર જીવડા ! ૧૦૦૦ વર્ષોની સાધનામાં તેમને ઊંઘ આવી કેટલી ? ફક્ત એક અહો રાત્રી એક વર્ષે કેટલી ? ફક્ત ૧૧ મિનિટ. આજે માનવીને રાત્રે ઊંઘ લાવવા માટેની ગોળી ખાવી પડે. ખાઈલું પચાવવા માટે પણ ગોળી. આમ દવાથી જીવન ચાલે છે. પણ વિચાર થાય છે કે આજે મારી ઊંઘ ઊડી ગઈ છે તો આત્મસાધના કરું ?

જેને મોક્ષ તત્ત્વની રૂચી થઈ છે, યથાર્થ શ્રદ્ધા થઈ છે તે દેહના દુશ્મન બને અને આત્માના પૂજારી બને. જેને મોક્ષ જોઈએ છે તેને દેહના દુશ્મન બનવું પડશે. તમે મારી હા એ હા ના લણુશો. સમજો તેટલી હા કહેજો. હું ન સમજું તેથી ખોટું છે એમ પણ ન માનશો. દેહના દુશ્મન શા માટે ? તમે પ્રતિક્રિયામાં બોલો છો આ શરીર રત્નના કરંડીયા સમાન છે. સમજાય તો કબૂલ કરજો. આત્મ-સુખના ઇચ્છુક બનવું હશે તો દેહના દુશ્મન બનવું પડશે. સાંભળો. દેહના દુશ્મન શા માટે ? દેહના રાગને વશ થઈને તેના પાલનપોષણ માટે માયા કપટ અન્યાય અનીતિ આદિ પાપો કરે છે. મારું શરીર કેમ સારું રહે ? દેહને ગરમી ન લાગે માટે પંખા, એરકંડીશન વસાવો, દેહના રાગીઓ ત્યાં સુધી ઇચ્છે છે કે ધર્મસ્થાનકમાં પણ પંખો

નાંખે તો સારું. કેટલો બધો દેહનો રાગ છે? દેહના રાગ નથી ઉતર્યા તે ધર્મ-સ્થાનકમાં પણ એશચારામ ગોતે છે. ઉનાળાની સખત ગરમીમાં એક ઓઢીસેથી બીજી ઓઢીસે જવું હોય ત્યાં તપ નથી લાગતો. સંસારી જીવોના વર્તન જોતાં એમ થાય છે કે આ જીવ માતાના ગર્ભમાં નવ માસ કેવી રીતે રહ્યો હશે? (શ્રોતામાંથી અવાજ : બધા મસ્તકે. ત્યાં ચાલતું નહોતું માટે.) હવે સવળા માથાના થયા એટલે દેહ માંગે તે કરવા મંડી પડ્યા છે. જો સવળા માથે આડા ચાલશે તો આથી વધુ વાર બધા મસ્તકે લટકવું પડશે. મોક્ષની સાધના માટે દેહ સાચવવો પડે તો સાચવો પણ પાપ કરીને દેહને સાચવતા હોય તો મોક્ષની શ્રદ્ધા જોડી છે.

આત્માના પુનરી બનવું હશે તો દેહના દુશ્મન બનવું પડશે. દેહને દુશ્મન જોઈને તો દેહની સરભરા એવી નહિ કરાય કે જે આપણા આત્માનું અહિત કરનારી હોય. દેહના સુખ માટે શું કરો છો? અનીતિ, પ્રપંચ, જૂઠું, વિશ્વાસઘાત વિગેરે જલિમ પાપો થઈ રહ્યા છે. આજે ચૂંટણીમાં ચૂંટાવા માટે કેટલા કૂડ કપટ ને કેટલા કાવાઢાવા થાય છે? કેવળ પૈસા લેવા કરવા માટે કેવી અનીતિઓ, અન્યાયો, વિશ્વાસઘાત થઈ રહ્યા છે! શા માટે? દેહના સન્માન માટે જ ને?

દેહનો પુનરી એ આત્માનો દુશ્મન છે. જેમ સાવકી માતા પોતાના પુત્રને પ્રેમથી રાખે છે અને શોકયના દીકરાને દુશ્મન દેખે છે. સવારે બીડીને એ નાસ્તા પાણી માંગે ત્યારે ભભૂકી ઉઠશે કે લો, જાગ્યા ત્યારથી આનો કકળાટ શરૂ થયો. જાણે દુકાળમાંથી ન આવ્યો હોય તેમ ખાઉં ખાઉં કરે છે. પરંતુ પોતાના દીકરા માટે હાંશે હાંશે એના જગતાં પહેલાં ગરમ નાસ્તો કરી રાખે ને છોકરો જાગે એટલે નાસ્તો કરવા પ્રેમથી જોલાવે. એવું દેહના પ્રેમી અને આત્માના દુશ્મનને બને છે. સવારે બીડી આને કહો સામાયિક કરો, પ્રતિક્રમણ કરો, પ્રાર્થના કરો તો દેહના પ્રેમીને કંઈવું લાગશે. કદાચ જો રોજ કરાવવા માંડ્યું હશે તો કહેશે સવાર પડી ને આ બગડાટ ચાલ્યો. પરંતુ સવાર પડવા છતાં ઘરવાળા કહે-સૂઈ રહો. હજી ઉઠવાની વાર છે અથવા જાગતા છાપું મળે, નાસ્તા પાણી મળે તો એ બધું હાંશે હાંશે વધાવી લેવાશે. જેમ પેલી સાવકી માતા પોતાના છોકરા માટે તૈયાર છે પણ શોકયના છોકરા માટે નહિ. તેમ દેહના માટે છે. ધર્મને માનનારો આત્મા દેહનો પૂનરી હોય કે આત્માનો પૂનરી! આપણે બીજાનું જોવાની જરૂર નથી પણ આપણું પોતાનું માપ કાઢવાનું છે. આત્માના સુખના પ્રેમી બનવું હોય તો આત્માના લાલની વસ્તુ ન્યાય-નીતિ-સરળતા, દાન, શીયળ, તપ, ભાવ, સંયમ, ક્ષમા, વિગેરેની હાંશ રાખવી જોઈશે. અને દેહના લાલની વસ્તુ લોભવિષય, અસંયમ, સત્તા, માન વિગેરેમાં ઠગાવાનું છે એમ સમજીને એમાં ચેતતાં રહેવાની જરૂર છે. માટે દેહના દુશ્મન અને આત્માના પૂનરી બનવાની જરૂર છે.

દૂરભાષ - 48589

મોક્ષ તત્ત્વની રૂચી કેને થાય ? મોક્ષે જવા માટે લાયક કયો જીવ છે ? મોક્ષ મેળવવા માટે યોગ્યતા કેટલી કેળવવી પડશે ? જે દેહના દુશ્મન બને, આત્મસુખના ઇચ્છુક બને તેને પછી સંસાર પ્રત્યે નિર્વેદલાવ થાય. જ્યાં વેદ છે ત્યાં વિકાર છે. કેવળી થવા માટે પણ અવેદી દશા જોઈશે. જીવ અવેદી થયા પછી કેવળજ્ઞાન પામી શકે છે. સ્ત્રી વેદ, પુરૂષ વેદ અને નપુંસકવેદનો નીકળ્યો જીવ સિદ્ધ થાય છે પણ વેદ છે ત્યાંથી સિદ્ધ થતો નથી. વેદની પ્રધાનતા નથી બતાવી. સંસારની જડને મજબૂત કરનારો વેદ છે. તમે ગૃહસ્થપણમાં બેઠા છો પણ સંસારી. પદાર્થોમાં ઓતપ્રોત ન થતાં વિકારી લાવનો નાશ કરો. આત્માને મોક્ષ જોઈતો હોય તો દેહનો રાગ ઘટાડવો પડશે. દેહાધ્યાસ છોડવા પડશે. મોક્ષે જવા માટે શરીર સાધન રૂપ છે, પણ તેમાં ફસાઈ જઈને પાપ કરવા તે પાપ છે.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૯મા અધ્યયનમાં સમ્યક્ત્વના ૭૩ બોલની વાત આલી છે. તેમાં બીજો બોલ એ છે કે હે પ્રભુ !

“ નિવ્વેદેણ મન્તે જીવે કિં જળયઈ ? નિવ્વેદેણ દિવ્વમાણુસ્સ તિરિચ્છણ્ણુ કામભોગેણ નિવ્વેયં હવ્વમાગચ્છઈ । સવ્વ વિસણ્ણુ વિરજ્જઈ । સવ્વ વિસણ્ણુ વિરજ્જમાણે આરંભ પરિગ્ગહ પરિચ્ચાયં કરેઈ । આરંભ પરિગ્ગહ પરિચ્ચાય કરેમાણે સંસાર મગ્ગં વોચ્છિન્દઈ, સિદ્ધિમગ્ગં પહિવણ્ણે ય હવઈ । ”

ઉત્ત. સૂ. અ. ૨૯.

બંધુઓ ! ચિંતન કરો, મનન કરો. હું સમ્યક્ત્વ પામ્યો છું ? સમ્યક્ત્વની સન્નિધિ થયો છું ? સમ્યક્ત્વના લક્ષણ મારામાં છે કે નહિ ? મોક્ષતત્ત્વની રૂચી મારામાં પ્રગટી છે ? સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી આત્મા શહેનશાહનો શહેનશાહ છે. તેને મોક્ષે જવાની મહાર વાગી ગઈ. જો સમ્યક્ત્વ વમે નહિ તો ત્રીજો-સાતમે કે મોડામાં મોડો પંદરમા લવે તો મોક્ષે જાય. અને નરક કે તિર્યંચ ગતિનો બંધ પાડ્યો ન હોય તો નરક-તિર્યંચમાં જાય નહિ. દેવગતિમાં જાય. દેવમાં પણ લવનપતિ, વાણવ્યંતર કે જ્યોતિષીમાં ન જાય, પણ વૈમાનિકમાં જાય. જીવના પદ ૩ લેદમાં ૧૪ લેદ નારકીના, ૪૮ લેદ તિર્યંચના, ૩૦૩ લેદ મનુષ્યના તે ૧૦૧ સમુદ્ધિમ મનુષ્યના અપર્યાપ્તા, ૧૦૧ ગર્ભજ મનુષ્યના અપર્યાપ્તા ને પર્યાપ્તા એમ ૩૦૩ લેદ ને ૬૬ જાતિના દેવના અપર્યાપ્તા ને પર્યાપ્તા એટલે ૧૬૮ લેદ દેવના. તેના ચાર લેદ લવનપતિ, વાણવ્યંતર, જ્યોતિષી અને વૈમાનિક ૧૨ દેવલોક, નવ ઐવેયક, નવ લોકાંતિક ને પાંચ અનુત્તર વિમાન એ વૈમાનિક દેવમાં ગણાય. સમ્યક્ત્વની નાંખર જો નરક-તિર્યંચનો બંધ પાડ્યો ન હોય તો વૈમાનિકમાં તેનો નાંખર લાગી જાય. એટલે જેવા તેવા દેવમાં ન જાય પણ મહર્ષિક દેવમાં જાય.

જ્ઞાનીઓ કહે છે જેમ લોહી નસેનસમાં વહી રહ્યું છે તેમ નસેનસમાં, રામેરામમાં અને શ્વાસોચ્છવાસમાં પોતાના શરીરથી લઈને બીજા પર નિર્વેદ લાવ આવવો જોઈએ. કર્મના વશે પિંજરામાં પૂરાયો છું છૂટી શકતો નથી. નિર્વેદ લાવ ક્યાં સુધી લઈ જાય છે? મોક્ષ સુધી પહોંચાડે છે. નિર્વેદથી જીવને શો લાલ થાય છે? નિર્વેદથી દેવ-મનુષ્ય અને તિર્થંચ સંજંધી કામલોગથી જલદી વિરકત થાય છે. ઓફીસે જવામાં કે ધન કમાવવા માટે જલદી શબ્દ નથી વાપર્યો. ઓફીસનો ટાઈમ થઈ ગયો હોય તો ગાડી એકદમ સ્પીડમાં ચલાવો છો પણ તેમાં જેટલી તીવ્રતા છે તેટલું પાપ લઈ જાય છે. પણ આત્મસાધનામાં જેટલી તીવ્રતા તેટલી કર્મ બંધનમાં મંદતા, અને જેટલી કર્મ-બંધનમાં તીવ્રતા એટલી આત્મસાધનમાં મંદતા. નિર્વેદથી જીવ દેવ-મનુષ્ય અને તિર્થંચ સંજંધી કામ લોગથી વિરકત થાય છે. કારણ કે કામલોગ દેવ-મનુષ્ય અને તિર્થંચ ત્રણેમાં છે. નરકમાં વાસના છે પણ મૂર્છા નથી.

લગવાને સૌથી પ્રથમ કામ લોગને છોડવાના કહ્યા છે. યાદ રાખો, મકાન મોટું આલેશાન બનાવ્યું હોય પણ તેના ઉપર ધાણુ કે છાપડું નહિ હોય તો એ નહિ શોભે. તેમ તમે બધું કરતા હશે પણ વિષયલોગ વિષના કટોરા જેવા નહિ લાગે તો તમારી ક્રિયાઓ ધાણા વગરના મકાન જેવી લાગશે. લોહીથી ખરડાયેલું કપડું લોહીમાં ધોવાથી સાફ નહિ થાય પણ બિલ્ડુ બગડવાનું છે. કાદવની કોઠી ઉલેચે કાદવ મળવાનો છે તેમ સંસારના કામલોગોમાં રચ્યો રહીશ તો તે કાદવ ઉલેચ્યો છે. કર્મબંધન ઘટશે નહિ પણ વધશે. માટે કામલોગથી વિરકત બનો. જેનો સેનાધિપતિ અગર નાયક પકડાઈ ગયો પછી ટોળાનું શું ગળું? તેમ કામલોગ સિંહ જેવા છે. બાકી બધું હાથીના ટોળા જેવું છે. પાંચ ઈન્દ્રિયા વિષયોથી રાત-દિવસ આશ્રવ સેવાતો હોય છે. જેમ દારૂડીયો પૈસા ખર્ચીને દારૂ પીવે ને ગાંડો થવાનો ધંધો કરે પછી તે દારૂના નશામાં એલફેલ શબ્દો બોલે. અને કચરાપેટીમાં જઈને પડે તો તેને તમે શું કહો? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-મૂખી). હાથે કરીને પૈસા ખર્ચીને ગાંડો થઈને ફરે છે! જ્ઞાની કહે છે તું પરને ઉપદેશ આપે છે પણ તારી શી દશા છે? આ તો દ્રવ્ય દારૂ છે. પણ મોહનીય કર્મ લાવ દારૂ છે. જીવ ત્રીસ પ્રકારે મહામોહનીય કર્મ બાંધે છે. આ ત્રીસે એવા છે કે જો ઉપયોગ ચૂકવ્યો તો ભવવનમાં એવો ભમશે કે તેના હાડકા લાંગી જશે. મમ્મણુ શેઠની પાસે કરોડોની સંપત્તિ હોવા છતાં તે નરકે ગયો, કારણ કે તેને મોહનો મૂંઝારો થયો હતો. મોહનીય કર્મની ૨૮ પ્રકૃતિ છે. તેમાં ૧૬ કષાયની છે. મુખ્ય કષાય ચાર. ક્રોધ-માન-માયા-લોભ. જેનાથી સંસારનો લાલ થાય તેનું નામ કષાય. જેને મોક્ષ તત્ત્વની રચી થઈ હોય, શ્રદ્ધા થઈ હોય તે નિર્વેદ લાવમાં આવે. સમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્થા એ પાંચ સમ્યક્ત્વના લક્ષણ છે. સમ્યક્ત્વ આવ્યા પછી કદાચ સંસારમાં રહેવું પડે તો રહે, પણ તેનો

લાવે લાવના લાવતાં લવના ભૂક્ષ્ણ થઈ જાય. જેમ દુકાન હોય પણ તેમાં માલ લયો ન હોય તો તે દુકાન ન કહેવાય પણ વખાર કહેવાય. જેમ કોઈ તમને રજીસ્ટરથી માલ પેક કરીને મોકલે. તમારી પાસે રજીસ્ટરથી તે માલ આવે, જોખું જોલો ને અંદર માલ ન હોય તો જોખાની શી કિંમત ? તમારી લાવનામાં લાવનો માલ છે કે નહિ ? અંતરથી શ્રદ્ધા નથી કે આ બધું મારે કરવા જેવું છે ત્યાં સુધી ક્રિયાઓ નિષ્ફળ છે.

ઠગવા વિભુ આ વિશ્વને વૈરાગ્યના રંગો ધર્યા,

ને ધર્મનો ઉપદેશ લોકને રંજન કરવા મેં કર્યા.

આ જીવે સાધુ બનીને, શ્રાવક બનીને કેટલા નાટક કર્યા છે ! અહીં આવીને સંતોને છેતરવાના કામ કર્યા છે. અને સંત બનીને પરમાત્માને છેતરવાના કામ કર્યા છે. જગતને ઠગતાં આત્મા પોતાને ઠગી રહ્યો છે. પેલા ભાઈ ઉઘરાણી માટે દીક્ષા લેતા ન હતા. જ્યારે ફરીને બાર મહિને તે ગામમાં ગયા ત્યારે પૂછ્યું. પેલા ભાઈએ દીક્ષા લઈ લીધી ? તો કહે ના. એ તો મરી ગયા. ઉઘરાણી કરતાં કાળરાજીએ તેની ઉઘરાણી કરી લીધી. સમ્યક્ત્વના લક્ષણવાળો જીવ શ્રદ્ધાને સ્પર્શી ગયો છે. તેને તો નિશ્ચય થઈ ગયો છે કે સમ્યક્ત્વના બી વગર મોક્ષ નથી. તેથી સંસારથી છૂટવા પ્રયત્ન કરે. તેના દિલમાં ધન ન મળે તેનો આઘાત ન હોય પણ ધર્મ ન થાય તેનો આઘાત લાગે. પણ આજે સંત કરતાં સંતાનો, ધર્મ કરતાં ધન અને પરમેશ્વર કરતાં પૈસો વહાલો લાગ્યો છે. તમને એમ થાય કે ઉપાશ્રયમાં જઈએ, બ્યાખ્યાન સાંભળીએ ને પાંચ માળા ફેરવી લઈએ તેથી મોક્ષ મળી જશે. જો તત્ત્વબોધ પામવાની જિજ્ઞાસાથી અહીં સાંભળવા આવતા હશે તો વીતરાગ વાણી સાંભળતાં હૈયું હચમચી જશે. અને સાંભળ્યા પછી સંસારની માયા ફિક્કી, ભારરૂપ, બંધનરૂપ અને ભયંકર દુઃખદ લાગશે. તત્ત્વજ્ઞાન સાંભળવાની ઇચ્છાને જેવી તેવી ન સમજતા. સમ્યગ્દર્શનનું એ નિશાન છે.

માટે મહાપુરુષો કહે છે તારા હૃદયને તું સમ્યક્ત્વના રંગથી રંગી દે. એ રંગ કેવો હોય ? કોઈ યુવાન પુરુષ હોય, એને મનગમતી કન્યા મળી ગઈ. ધન-વૈભવ અપાર હોય, સંતાનો પણ સંસ્કારી, લાડી-વાડી અને ગાડી બધું છે. મધુરા ગીતો સાંભળવા મળતા હોય એમાં એને જે રસ અને આનંદ હોય તેના કરતાં અધિક રસ, અધિક આનંદ સમકિતીને ધર્મ સાંભળવામાં હોય. તે સંસારને અસાર ને પાપને ગોઝારો દેએ. ધર્મને તારણહાર અને સારભૂત દેએ. પછી એ ધર્મ સાંભળવામાં એને ઉત્કૃષ્ટ રસ હોય અને પાપની, મોહની, વિષયોની વાતો સુણવામાં જરા પણ રસ ન હોય. એને જો પાપ શ્રવણનો રસ હોય અને ધર્મ શ્રવણમાં રસ ન હોય તો ધર્મ ગમ્યો કેમ કહેવાય ? સમ્યક્ત્વ તો દેવ-ગુરુ-ધર્મનો રાગ અને વિષયોનો વૈરાગ્ય માંગે છે. સમકિતીને દેવ-ગુરુ-ધર્મ સરસ રસદાર લાગે અને વિષયોની રસ લાગે. જેને દેવ ગુરુ અને ધર્મ સરસ લાગ્યા છે તેને ધર્મનું તત્ત્વજ્ઞ ન સાંભળવામાં પ્રેમ ન આવે એ બનવા યોગ્ય

નથી. જો શરીરમાં બેચેની લાગે, સુસ્તી રહ્યા કરે તો આરોગ્યનો વાંધો, તેને કોઈ રોગની પીડા છે એમ માનવું પડે. તેમ દેવ-ગુરુ-ધર્મનું મહાત્મ્ય સાંભળવામાં સુસ્તી અને નિરસતા રહેતી હોય તો સમ્યક્ત્વ રૂપી આરોગ્યનો વાંધો અને તેને મિથ્યાત્વનો રોગ પીડે છે એમ માનવું પડે. શરીરમાં સુસ્તી કે સ્ફૂર્તિ એ રોગ કે આરોગ્યનું માપક ચંત્ર બેરોમીટર છે. એમ ધર્મ સાંભળવામાં નિરસતા આવે કે રસ આવે એ મિથ્યાત્વ અથવા સમ્યક્ત્વનું માપકચંત્ર છે. સમ્યક્ત્વની બધી ક્રિયા લાવસહિત હોય છે. દરેક ક્રિયામાં લાવ હોવો જોઈએ.

જ્ઞાતાજ્ઞ સૂત્રમાં ત્રણ બ્રાહ્મણો અને તેમની ત્રણ પત્નીઓ નાગેશ્વીરી, ભૂતશ્વીરી અને ચક્ષુશ્વીરી ત્રણે જૂથ સુકુમાલ કાયાવાળી છે. અંગોપાંગ સુંદર છે. કુદરતી સૌંદર્ય મળ્યું છે. મનુષ્યને જેટલા સુખના સાધન જોઈએ તે બધા મોબુદ હતા. તે મેળવવા આકાશ-પાતાળ એક કરવા પડ્યા નહોતા. જન્મ્યા ત્યારથી લક્ષ્મી મળી ચૂકેલી છે. આ જીવો પૂર્વે પુણ્ય કરીને આવ્યા છે જેથી બાપદાદાની લક્ષ્મી ચાલુ રહી છે. તેમને ત્યાં સંપત્તિ, રિદ્ધિ-સિદ્ધિ ને વૈભવ વિલાસો અપાર છે. ત્રણે ભાઈઓ ભેગા છે. એક અવાજે બોલે છે. બધામાં એકીકરણ છે. જેમ દૂધમાં સાકર ભળે તો સ્વાદ આવે પણ છાશનું ટીપું પડે તો ક્ષાટી જાય. તેમ આ કુટુંબ દૂધમાં સાકરની જેમ મળીને પ્રેમથી રહે છે. આ બ્રાહ્મણોની જેમ જેના ઘરમાં પતિ-પત્નીનો એકમત હોય તેની સાથે ધર્મમાં એકમત થાય તો તેમનો રથ ધમધમાટ ચાલે છે. આજે ધર્મના બહાના નીચે ક્યારેક કષાય આવે તેવા પ્રસંગો ઊભા થઈ જાય છે. પતિને સંસાર હેય છે એમ સમજાઈ ગયું હોય તેથી તેને સંસાર પ્રત્યે નિર્વેદલાવ આવે ત્યારે પત્નીને આ વાત રૂચતી ન હોય તો કલેશ થઈ જાય ને? આ પણ પુણ્યમાં ખામી છે. જે ઘરમાં માતાપિતા અને સંતાનો સંસ્કારી હોય તે ઘરમાં ધર્મનો રંગ કેવો જામે? જ્યાં પ્રભુના સિદ્ધાંતની વાત થતી હોય પણ પૈસાની વાતો ન હોય, સંતો પાસેથી સાંભળેલી વાતોની સુવાસ હોય પણ સંતાનોને ક્યાં પરણાવવા છે તેની સુવાસ ન હોય, તમે પૈસાવાળાને ભાગ્યવાન કહો છો પણ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ જેને આત્માની પિછાણ થઈ છે તે ભાગ્યવાન છે. પૈસા મેળવવા માટે તમે કેટલા દુઃખ વેઠ્યા પણ આત્મા માટે કંઈ કર્યું? ત્યાં એમ થાય છે કે આત્મસુખ મેળવવા માટે જે દુઃખ પડશે તે ભોગવી લઈશ, એવો વેગ હબ્બુ ઉપડ્યો નથી.

એક દિવસની વાત છે. “તણં તેસિં માહણાં અન્નચા કયાર્હિં” એમ્યમોસમુવાગયણં જાવ હમેગરુવે મિહો કહાસમુહાવે સમુપ્પજ્જિત્યા।” તેઓ ત્રણે ભાઈ એક સ્થાને બેઠા હતા ત્યારે પરસ્પર આ જાતનો વિચાર કરવા લાગ્યા કે હે દેવાનુપ્રિયો! આપણી પાસે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ગણીમ ધરિય, મેય અને પરિસ્થેય રૂપ ત્યારે જાતનું ધન છે. યાવત્ પદ્મરાગ

વગેરે રૂપ સ્થાપત્ય પણ છે. કનક, સુવર્ણ, રત્ન, મણી, મોતી વગેરે બધું છે અને જે કંઈ છે તે એટલું બધું છે કે સાત પેઢી સુધી પણ જો પુષ્કળ પ્રમાણમાં દાન આપવામાં આવે છતાં તે ખૂટશે નહિ. તો આપણે શું કરવું? ત્રણે ભાઈની મિથ્યા દૃષ્ટિ ગઈ નથી તેથી તેમને ભૌતિક સુખોમાં સુખ દેખાય છે, પણ જે આત્માઓ સંતોનો સંગ કરે છે, શાસ્ત્રનું વાંચન કરે છે, ધર્મનું આચરણ કરે છે તેને આપત્તિના સમયમાં સહન કરવાનું બળ મળે છે.

મહાન પુરૂષો કોઈના તરફથી અનિષ્ટ બન્યું હોય તો એના દુઃખને પોતાની અંદર સમાવી લે છે. પરંતુ અનિષ્ટ કરનારની હલકાઈ બહાર ગાંતા નથી. સીતાજીને વગર વાંકે માત્ર લોકવાયકાથી દોરાઈને જંગલમાં ત્યજી મૂકેલા. છતાં સીતાની મહાનતા એવી કે ત્યાં જંગલમાં આશ્રય આપનાર ધર્મનો બંધવો—રાજા મળી ગયા. એની આગળ રામની કે લોકોની કોઈની હલકાઈ કરી નહિ. અરે! પોતાના બહાદસોયા બે પુત્ર લવ અને કુશને પણ પોતાને કેવા દુઃખ પડ્યા? પુત્રોના પિતાજીએ શું કરેલું? એ વર્ષો સુધી કંઈ ન કહ્યું. બંને પુત્રો ધનુર્ધારી બની ગયા પછી એ બહારથી બાણી લાવ્યા ત્યારે આવીને સીતાને કહે છે.

હે માતા! અમારા પિતાજી તને વગર વાંકે જંગલમાં કાઢી મૂકેલી, એમણે અમને કંઈ કહ્યું નહિ! શું અમારા પિતા આવા હતા? છોકરાઓના મનમાં એમ કે અમારા પિતા જો આવા હોય તો તેમને બતાવી દઈએ. વાંક હોય ને કાઢી હોય તો બરાબર છે, પણ વગર વાંકે કાઢી હોય તો તેમને બતાવી દઈએ. જુઓ, એ માતા શો જવાબ આપે છે? દિકરા! એમાં શું કહેવાનું હોય? તારા પિતાજી મને કંઈ દુઃખ આપ્યું નથી. વગર વાંકે વગડામાં કાઢી નથી પણ મારા કર્મે મને વગડામાં મોકલી છે. મારા કર્મે મને દુઃખ આપ્યું છે. આજે આવું કહેનારી કોઈ સ્ત્રી છે? (શ્રોતામાંથી અવાજ : એને વગડામાં જ ક્યાં જવાનું છે?) જુઓ, પેટના દીકરા આગળ પણ પતિનું હલકું બોલતી નથી. બોલે તો દીકરાને માતા ઉપર વિશેષ લાગણી ઊભરાય એવા એ માતૃસક્ત છે. પણ બીજાનું હલકું બોલીને પોતાના માટે લાગણી ઊભી કર્યાથી શો ફાયદો? મહાસતીની આ મહાનતા છે કે બીજાનું હલકું બોલી પોતાના માટે લાગણી વધારવાનું ન કરે.

માતા આગળ પુત્રો કહે છે માતા! તું તારા કર્મનો વાંક દેખે છે એ ઠીક છે. પરંતુ અમારા પિતાજીએ લોકવાયકાથી એવો હુકમ કર્યો એ સારું કયું છે? ક્યાં તારી ગંભીરતા ને ક્યાં એમની જોહુકમી! શું એ એમ સમજે છે કે તારા કોઈ રખેવાળ નહિ માટે ગમેતેમ કાઢી મૂકાય? હવે અમે લડાઈ લડીને બતાવી આપીશું કે સીતા માતાના રખેવાળ તૈયાર થઈ ગયા છે. માટે અમને લડવા જવાની રજા આપ,

ત્યારે સીતા કહે—અરરર દીકરા ! આ શું બોલ્યા ? પિતાજી સાથે લડવા જવાનું ? પિતાના સુપુત્રો થઈને પિતાની સાથે લડાય ? જવું હોય તો જાવ. લડવા માટે નહિ પણ પિતાના ચરણોમાં પડવા ! જુઓ સતી સીતાની મહાનતા !

આ મહાનતા છે કે હલકું બોલવાનું શું ? હલકું ચિંતવવાની વાત નથી. ઊલટું વગર વાંકે પોતાને વનમાં ત્યજવી દઈ દુઃખદ સ્થિતિમાં મૂકનાર પતિને પગે પડવા જવાની સલાહ આપે છે. દ્વિવિશાળ બનાવવું હોય તો કેટલી હદ સુધી બનાવી શકાય ? આપણે માણસ છીએ ને સીતાજી પણ માણસ છે ને ! જેવું આપણું હૃદય એવું એમનું હૃદય ! છતાં એમાં કયાંય અધમતા, પરદોષ બુદ્ધિ કે હલકી વિચારણાનું એક કિરણ પણ છે ? ના. સીતાજીમાં મહાનતાનો પૂર્ણ પ્રકાશ અગમ્ય છે. વિશાળતાનો વિશાળ વિશુદ્ધ વહેણ વહી રહ્યો છે. સીતામાં સમ્યક્ત્વનો પ્રકાશ કેવો અઝહળી રહ્યો છે ! સીતાજીને વગડામાં મૂકીને સારથી પાછો ફરે છે ત્યારે પૂછે છે રામચંદ્રજીને કંઈ સંદેશો આપવો છે ? ત્યારે સીતાજીએ શું કહ્યું, રામને કહેજે લોકોપવાદથી તમે સીતાનો ત્યાગ કર્યો તો ભલે કર્યો પણ જૈન ધર્મનો ત્યાગ ન કરશો. તમારી પત્ની આવું કહેશે ખરી ? જેમ પૈસાનો કુગાવો છે તેમ જૈન ધર્મનો પણ કુગાવો થઈ રહ્યો છે. કેટલા પાખંડીના મતો ચાલી રહ્યા છે ! ભગવાનના સિદ્ધાંત ઉઘાડાવાતા હોય, ભગવાનના નામે હિંસાના તાંડવ રચાતા હોય ત્યાં સાચો શ્રાવક બેસી રહે ખરો ? ભગવાન મહાવીર તો નિરંજન નિરાકાર થઈ ગયા છે. એમના નામે પાપ ન થવું જોઈએ.

ત્રણે બ્રાહ્મણો ભેગા થઈને શું વિચારણા કરશે અને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૨

અષાઠ વદ ૧૪ ને બુધવાર તા. ૧૭-૭-૭૪

રાગદ્વેપના વિજેતા, મોક્ષમાર્ગના પ્રણેતા એવા ત્રિલોકીનાથ વીર ભગવાને લબ્ય જીવેના આત્મ ઉદ્ધારને અર્થે સિદ્ધાંતમય વાણી બતાવી છે. જ્ઞાતાજી સૂત્રના સોળમા અધ્યયનનો અધિકાર ચાલે છે. ઘણો સમય ગયા પછી એક દિવસ ત્રણે ભાઈ ભેગા થઈને વાત કરે છે, વિચાર કરે છે. ત્રણે ભાઈમાં ખૂબ સંપ છે. એકત્રતા છે ને એકમેક થઈને રહે છે. સૌથી મોટાભાઈ જે ફરમાન કરે તે બીજા બંને ભાઈ એ પ્રેમથી સ્વીકારી લે છે. જ્યાં આવો સંપ છે ત્યાં સાચી લક્ષ્મી છે. લક્ષ્મી છે ને સાથે સંપ

પણ એટલો બધો છે કે મોટાભાઈ જે કહે તે આપણા હિત માટે કહે છે એમ માને છે. આ રીતે એક અવાજે ઘરતંત્ર ચાલી રહ્યું છે. તે આનંદનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. મોટાભાઈએ બંને ભાઈઓને બોલાવ્યા. જેવા બોલાવ્યા તેવા તરત હાજર થઈ ગયા. આવીને એટલું પણ પૂછતા નથી કે અમને કેમ બોલાવ્યા? અમારું શું કામ પડ્યું? કંઈ ચર્ચા નહિ. કોઈ પણ કામ હશે માટે અમને બોલાવ્યા હશે. ત્રણે ભાઈઓ લેગા થઈને બેઠા છે. ત્રણે દેરાણી-જેઠાણીને શંકા નથી થતી કે ત્રણે લેગા થઈને શું કરી રહ્યા છે? પુણ્યનો ઉદય હોય ત્યાં શંકા ન થાય. જ્યાં વિતર્ક ઊભા થતા હોય ત્યાં પાપનો ઉદય છે. આ ત્રણે દેરાણી-જેઠાણી ખૂબ સમજુ છે, ડાહ્યા છે. તે સમજે છે કે પુરૂષનું કામ પુરૂષ કરે, સ્ત્રીનું કામ સ્ત્રી કરે. તેમાં આપણે માથું મારવાની શી જરૂર! તેઓ ખૂબ આનંદથી રહે છે.

મોટો ભાઈ કહે છે : દેવાનુપ્રિય ! આપણી પાસે ધન, વૈભવ, રિદ્ધિ-સિદ્ધિ અપાર છે. ધન પણ કેટલું? સાત પેઢી સુધી સુખે ખાઈ શકે, મજા કરી શકે ને આનંદથી રહી શકે તેટલું આપણી પાસે ધન છે, અઢળક સંપત્તિ છે. એથી મને એ યોગ્ય લાગે છે કે આપણે બધા દરરોજ એક બીજાને ઘેર અશન, પાન, ખાદ્ય અને સ્વાદ્ય રૂપ ચાર જાતના આહારો પુષ્કળ પ્રમાણમાં બનાવડાવીએ અને સ્વચ્છાવિત્તા પરિમુંજ માણાણ વિહરિત્તર બનાવડાવીને જમીએ. આ રીતે બધાએ એકમત થઈને વાત સ્વીકારી લીધી.

બંધુઓ ! આ બ્રાહ્મણોને ઘેર વિપુલ પૈસો છે, સુખ-સામગ્રી બધી પૂરતી છે પણ ત્યાં શું નથી? ધર્મ નથી. કયો ધર્મ નથી? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-જૈન ધર્મ નથી.) અઢળક સમૃદ્ધિ છે. ખાઈપીને આનંદથી રહે છે. બધામાં એકતા ખૂબ છે. પણ સાથે જ જૈન-ધર્મ હોત તો તેઓ એવો વિચાર કરત કે આપણને લક્ષ્મી ઘણી મળી છે. હવે વિશેષ કમાવાની જરૂર નથી. માટે પાપનો ધંધો અને આશ્રવના વહેપાર બંધ કરી દઈએ. પણ જૈન ધર્મ નથી એટલે આવા વિચાર ક્યાંથી આવે? જૈન દર્શન અને અન્ય દર્શનમાં આટલો ફેર છે. જે સમય અને તક મળ્યા છે તે ચૂકશો નહિ. સંસારના વ્યવહાર સંસાર વધારનાર છે. જમવાની વાત, મોજ મઝાની વાતો સંસાર વધારનારી છે. ધર્મની દૃષ્ટિએ એ વાતો પ્રશંસનીય નથી. લાખો રૂપિયા હોય, ધોમ સાહ્યબી હોય, પણ એ પુણ્યના ઠઠારો ભોગવતાં પાપ બંધાય તે પ્રશંસનીય નથી. અહીં એમ જ છે. બધાય પુણ્યના ઉદ્યે મળેલાં સુખો ભોગવી રહ્યા છે. પણ તે પુણ્ય ભોગવતાં સાથે ધર્મ નથી તેથી પાપ બંધાઈ રહ્યું છે. કારણ કે ત્યાં વાતો સંસારની છે. આ સંસાર કયા કારણે ઊભો છે? તે બંધ કેમ થતો નથી?

રાગો ય દોસો વિ ય કમ્મવીયં, કમ્મં ચ મોહપ્પમવં વયન્તિ ।

વમ્મં ચ જાઈ મરણસ્સ મૂલં, દુક્ખં ચ જાઈ મરણં વયન્તિ ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૩૨ ગાથા ૭

લગવાન શું બોલ્યા છે? જ્ઞાનીએ દુઃખના હેતુ કેને કહ્યા? અને તમે દુઃખના હેતુ કેને માનો છો? પૈસા ન હોય, ઇચ્છા પ્રમાણે ધન મળતું ન હોય, અગર તમે જમવા બેઠા અને મનગમતી રસોઈ ન મળે તો શું થાય? (શ્રોતામાંથી અવાજ : દુઃખ થાય.) ઇચ્છિત વસ્તુ પરિપૂર્ણ ન થાય ત્યાં જીવે દુઃખ માન્યું છે. આ જીવની અજ્ઞાન દશા છે. મિથ્યાદષ્ટિ છે. સમકિત દષ્ટિ નથી. સમ્યક્ દષ્ટિ આત્મા શું વિચાર કરે? મેં આજે આ વસ્તુ બનાવવાની કહી હતી અને તે ન બની તો મારે વૃત્તિ સંશ્લેષ તપ થયો. સમ્યક્ દષ્ટિ જીવ એમાં આનંદ માનશે. આજે સારો દિવસ ઉગ્યો, હું મારી વૃત્તિને જીતી શકું તેમ નથી, તો આજે સહેજે સહેજે મારી વૃત્તિઓ જીતીશ ગઈ.

ગજસુકુમારનો દાખલો તો આપે ઘણીવાર સાંભળ્યો છે. ગજસુકુમારના માથા ઉપર સસરા સોમિલે માટીની પાળ બનાવી સળગતા અંગારા મૂક્યા ત્યારે શું લાવ આવ્યા? મારા સસરાએ મને મોક્ષની પાઘડી બંધાવી. મોક્ષની પાઘડી શા માટે કહી? સમ્યક્ દષ્ટિ છે. મિથ્યાદષ્ટિ નથી. મિથ્યાદષ્ટિ જીવ પરનો દોષ દેખે અને સમ્યક્દષ્ટિ જીવ સ્વ દોષ દેખે. મોક્ષની પાઘડી કેમ કહી? મોક્ષની પાઘડી એટલા માટે કહી કે ગજસુકુમારે એવો વિચાર કર્યો કે હે મારા નાથ ! જો આપ મને મળ્યા ન હોત તો હું આ સંસાર છોડી ન શકત. મારી તો સગાઈ થઈ ગઈ હતી. હું તો સંસારમાં ડૂબવાનો હતો. ત્યારે મને જરા પણ લાન કે વિવેક ક્યાં હતો? ત્યાગ કેને કહેવાય તે પણ મને બળર ન હતી. પ્રભુ ! આપની તો અસીમ કૃપા છે. સંસાર રૂપ મહાસમુદ્રમાં ડૂબતા તેં મને બચાવ્યો. નદીમાં કે તળાવમાં કોઈ માણસ ડૂબવાની અણી પર હોય તેને કોઈ બચાવે તો તે તેનો કેટલો ઉપકાર માને ! (શ્રોતામાંથી અવાજ :—અનંતો ઉપકાર.) અરિહંત લગવાન અને નિઃશંક ગુરૂનો આપણા ઉપર અસીમ ઉપકાર છે. જ્ઞાની કહે છે કદાચ ચામડી ઉતારવાનો પ્રસંગ આવે તો કબૂલ કરજે પણ ગુરૂના ઉપકારને તું ભૂલીશ નહિ. ગુરૂ તો મહાન મોક્ષમાર્ગના બતાવનારા છે. પણ ડૂબવું કે તરવું એ તો આપણું કામ છે.

પ્રભુ ! તેં તો કેવી કૃપા કરી છે કે મારી માંગણીનો સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો. અને મને આજ્ઞા આપી. જેમ ભૂખ્યાને લોજન મળે. આંધળાને આંખ મળે ને જે આનંદ થાય તેવો આનંદ આપની આજ્ઞા મળતાં મારા હિલમાં થયો છે. પ્રભુ ! તેં મને આજ્ઞા આપી તો હું શ્મશાનમાં બારમી પડિમા વહન કરવા જઈ શક્યો. પણ એવો વિચાર ન કર્યો કે મારામાં યોગ્યતા હતી તો પ્રભુએ મને આજ્ઞા આપી. ગજસુકુમાર મુનિને જોતાં સોમિલને રોષ આવ્યો. અને માથા પર માટીની પાળ બાંધી સળગતા અંગારા મૂક્યા ને ભયંકર ઉપસર્ગ આપ્યો. ત્યારે કેવા વિચાર ! કેવું આત્મ-મંથન ! સોમિલ આવ્યો ને મને ઉપસર્ગ આપ્યો તેથી મને મોક્ષે જવાનું

ગજસુકુમારની દૃષ્ટિ સમ્યક્ છે તો તેની આત્મમસ્તી કેવી અલૌકિક છે. તે આત્માને શું કહે છે હે ચેતન! તને જે ઉપસર્ગ આવ્યો છે તે જે ઘડીનું કામ છે. આ ઉપસર્ગ નથી પણ મોક્ષમાં વહેલા પહોંચવાની સાધના છે. તું તારા ક્ષમાભાવમાં રહેજે. દેહાધ્યાસ છોડી દેજે. આ જે બળી રહ્યું છે તે તારું નથી અને જે તારું છે તે બળવાનું નથી માટે તું તારી સાધનામાં મસ્ત રહેજે. તો તારું કામ થઈ જશે. તારા સસરાએ મોક્ષની પાઘડી બાંધાવીને મોક્ષમાર્ગમાં જલ્દી પ્રયાણ કરવા માટે માર્ગ કરી આપ્યો છે. જો ગજસુકુમારમાં સમ્યક્દૃષ્ટિ ન હોત તો આ ઉપસર્ગ વેઠતા અનંતો સંસાર વધારી દેત. કારણ કે દેહ પ્રત્યે રાગ થવાથી ઉપસર્ગ કરનાર વ્યક્તિ પ્રત્યે દ્વેષ થાત. માટે ભગવાને કહ્યું છે કે “રાગો ય દોસો વિ ય કમ્મવીચં” રાગ અને દ્વેષ એ કર્મનાં બીજ છે. માયા અને લોભ રાગના સંતાન છે. રાગને પોષણ આપનાર છે. ક્રોધ એ મનોદ્વેષનું મૂળ છે. તમે કોઈને ઘેર ગયા ને તમને આવો ન કહ્યું તો મનમાં શું થશે કે હું આટલો સુધી આવ્યો ને મને ‘આવો’ એટલું પણ ન કહ્યું. મનમાં માન આવ્યું. માન આવ્યું ત્યાં ક્રોધ આવ્યો. અને દ્વેષ લભૂકી ઉઠ્યો. ખસ હવે એનું નામ દેવું નથી. એના ઘેર જવું નથી. આ કોણે કરાવ્યું? દ્વેષ બુદ્ધિએ. તમારી દૃષ્ટિએ તમને રાગ-દ્વેષ ગમે તેવા દેખાતા હોય પણ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ એ સંસાર વધારક છે. જેમ ખેડૂત ખેતરમાં બી વાવે તો એને અનેકગણું મળે પણ જે ન વાવે તેને શું મળવાનું? તેમ સમ્યક્ત્વનું બીજ વાવે તો મોક્ષની વાવણી થાય. અને રાગ-દ્વેષનું બીજ વાવે તો સંસારની વાવણી થાય. તે સંસારની જડને મજબૂત કરે છે માટે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.

હજી છદ્મસ્થ દશા છે, ભૂલ થઈ જાય, રાગ-દ્વેષની પરિણતી આવી જાય. કષાય પણ આવી જાય કારણ કે ૧૧મા ગુણસ્થાનકે પણ સૂક્ષ્મ લોભ સત્તામાં પડ્યો છે. જીવનમાંથી હજી માન આદિ કષાય નાબૂદ થયા નથી તેથી લહેર આવી જાય તો કંટ્રોલ કરી લેજે. અને આત્માને કહેજે-હે આત્મન! તેં આ શું કર્યું? શું આ તને શોભે છે? આનાથી તારો અનંતો સંસાર બિલો થશે માટે તું પકડી રાખીશ નહિ કારણ કે પકડી રાખવાથી જીવને ક્ષણે ક્ષણે આર્તધ્યાન થયા કરે છે. આર્તધ્યાન જીવને દુર્ગતિમાં લઈ જશે. માટે કદાચ કષાય આવી જાય તો તું બેક લગાવજે અને ત્યાંથી પાછો વળી જશે. કષાય છોડી દેજે પણ મજબૂત ન બનાવીશ.

રાગ-દ્વેષ જે કર્મના બીજ છે તે બીજ કોણે બિલું કરાવ્યું? તેની મા મોહનીય કર્મે, મોહનીય કર્મ ડાકૂથી પણ ભૂંડું છે. એ સાચું સૂઝવા દેતું નથી. મોહનીય કર્મ તો ઉપાશ્રયમાં પણ જોર જમાવે છે. ઉપાશ્રયે આવો ત્યાં પણ મનમાં થઈ જાય કે તને કોઈ માન આપે છે? તને કોઈ આગળ બોલાવે છે? ૧૦૦૦ રૂપિયા લખાવવા

હોય ત્યારે આગળ ખેસાડે, માન આપે. આ બધી મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ રાગ-દ્વેષ કર્મનાં બીજ છે. એ મોહમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. મોહના પોપણ તે કષ્ટ નથી લાગતું, કારણ કે મિથ્યાદષ્ટિ જીવને સંસાર સારો લાગે છે. એક ન્યાય આપું.

તમે એક ગામડામાં બંગલામાં રહો છો. ત્યાં અચાનક એવો ભયંકર ચઢ્યો કે ગામની ધૂળ તમારા બંગલામાં આવી જાય. કચરો કાઢતા જવ ને ધૂળ નાય. આંખો ધૂળથી ભરાઈ જાય છે. તમે હિરાન પરેશાન થઈ ગયા. ત્રાસ ત્રાસ ગયો. આ તો ગામમાં વંટોળ હોતો એટલે આબુખાબુમાં ઘર પણ હોય છતાં અભયંકર લાગે. તો તે વગડામાં હોય તો કેટલો ભયંકર લાગે ! આ વંટોળથી ગામમાં ત્રાસ ત્રાસ થઈ જાય. તેવા સમયે વગડામાં તમને કોઈ જવાનું કહે તો તમે જવ જા (શ્રોતામાંથી અવાજ : કોઈ ન જાય) સાથે તમને બીજી વાત કરું કે આટલો ભય વંટોળ ચઢ્યો છે, તમે ત્રાસી ગયા છો, પણ તમને કહેવામાં આવે કે ભાઈ ! જ્યાં વંટો વાઈ રહ્યો છે તે વગડામાં હીરાની ખાણ છે. જો તમે ત્યાં જઈને થોડા દિવસ વસવ કરો તો હીરાની ખાણ તમને આખી દેવામાં આવશે. તો આવા સમયે તમે બંગલો પાસ કરો કે વગડો ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : અરે તો તો વગડો પાસ કરીએ.) ત્યાં તમ- હુઃખ નહિ લાગે, ત્રાસ નહિ લાગે, કારણ કે ત્યાં હીરાની ખાણ છે. તે ખાણમાંથી કિંમત રત્નો મળવાના છે. જોયું ને લોભ સંજ્ઞાએ કેટલું જોર કયું ? તમને આ ભૌતિક સુખ મળતું હોય તો કહો કેટલા હુઃખ સહન કરવા તૈયાર છો ?

ન્યારે રામે સીતાજીને વનમાં મોકલ્યા, વનવગડામાં એકલા જવું પડ્યું. કેવું મોટું હુઃખ ! છતાં આ હુઃખોમાંય સીતાજીએ મનમાં જરા પણ હુઃખ ન લગાડ્યું. કંદર્પાંત ન કયું. એની પાછળ રહસ્ય છૂપાયેલું છે. સીતાજી સમજતા હતા કે રામે મને હીરાની ખાણ ખોદવા મોકલી છે. મારે તો અહીં પણ મજા છે. આ સંસાર એક વનવગડો છે. એમાં માનવભવ એક મકાન છે. વગડામાં મકાન હોય એટલે હુઃખ, આપત્તિ રૂપી વાવંટોળ તો આવે. પરંતુ પાસે માનવદેહ-વાણી-ઇન્દ્રિયો અને મન છે એ હીરાની ખાણ છે. એમાંથી જો હીરા-માણેક ખોદી લેતા આવડે તો પેલા વાવંટોળથી હુઃખ ન થાય. એટલે સીતાજી માનતા હતા કે મને હીરાની ખાણ ખોદવા મોકલી છે. માનવ-કાયારૂપી ખાણમાં હીરા-માણેક ક્યા છે ? અહિંસા, સત્ય, અચૂર્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિશ્રદ્ધ, વ્રતનિયમ, તપશ્ચર્યા, સંતોની સેવા, વીતરાગ લગવાનું સ્મરણ, શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય, સર્વ જીવો પ્રત્યે મૈત્રીભાવ, વિષયો પ્રત્યે વૈરાગ્યભાવ, ધર્મનો અનહદ રંગ, શુભ વિચારો-આ બધું હીરા-માણેક છે. મને તો મજા છે. પૂર્વે કરેલા કર્મો બપાવવાનો શુભ સમય મળ્યો છે. એ મારે મન તો હીરાની ખાણ છે. વળી હે સ્વામીનાથ ! આપનાથી જીદી

પડી તો રહેજે બ્રહ્મચર્ય પાળવાનો પ્રસંગ મળી ગયો. જો આપ સાથે હોત તો મોજ-શોખમાં પડીને કેવા ચીકણા કર્મો બાંધત ! આત્મસાધના કરવા માટે હીરાની ખાણ જેવો માનવલવ મળ્યો છે. કર્મો ઉદયમાં આવ્યા છે તો તું પ્રેમથી લોગવી લે. સીતાજીએ દુઃખના પ્રસંગોમાં પણ મન-વચન-કાયારૂપી હીરાની ખાણમાંથી યથાશક્તિ આવા હીરા-માણેક કાઢી લેવાનું રાખેલું. તે કર્મની ક્ષિત્તિસોદ્ધી સારી રીતે સમજતા હતા, તેથી આવેલાં કર્મોને સમભાવે લોગવવામાં મસ્ત હતા. પછી દુઃખના વંટોળથી શા માટે અકળાય ? શા માટે દિલમાં દુઃખ ધરે ? વનવગડાના દુઃખમાં પણ એમણે મનથી અરિહંતના ચાર શરણાં, તથા કાયા વાણી અને ઇન્દ્રિયોથી ચારિત્ર સાધના અને તપ-સાધનાના વિચારો કર્યા. તેમજ રામ મળ્યા પછી અગ્નિપ્રવેશ કરતાં મનમાં નિશ્ચય કરી લીધો હશે એટલે અગ્નિપરીક્ષા પછી તરત માનવકાયા, વાણી, મનરૂપી હીરાની ખાણમાંથી શ્રેષ્ઠ કેટલિના હીરા લેવા માટે એ સંસાર ત્યજી ત્યાગના પંથે ચાલી નીકળ્યા.

બંધુઓ ! માનવલવ રૂપી હીરાની ખાણમાં સદ્ગુરૂનો સંગ, વીતરાગ વાણીતું શ્રવણ, વ્રત-પચ્ચક્ષુખાણુ આદિ તમને હીરા માણેક જેવા લાગે છે ? અને એના બદલે પાપ, પ્રમાદ, આશ્રવ, અજ્ઞાન, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ કે જે જીવને સંસારમાં પટકાવે છે તે ધૂળ સમાન છે એવું લાગે છે ખરું ? હીરાની ખાણમાંથી હીરા-માણેક મળે અને ધૂળ ને પથરા પણ મળે, પણ જે હીરાની ખાણમાં જઈ હીરા-માણેકને બદલે ધૂળ ને પથરા લાવે એ કેટલી મૂર્ખાઈ ! આ માનવદેહથી પ્રભાતે ગાદલામાં બાંધ્યા કરવું એ ધૂળ-પથરા કમાવાનું છે, અને પ્રતિક્રમણ કરવું એ હીરામાણેક છે એવું લાગે છે ખરું ? વિષય રંગ ખેલવા, પાપમય વાણી ખોલવી એ બધું ધૂળ-પથરા છે અને ત્યાગ, તપશ્ચર્યા, સંયમ, વિરતિલાવ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન આદિ હીરામાણેક છે એવું લાગે છે ખરું ? જો એવું હજી લાગતું ન હોય તો પછી મન-વચન-કાયાથી પથરા અને ધૂળ મૂકીને હીરા-માણેક કાઢી લેવાનું તો મન જ કયાંથી થાય ? સીતાજીએ વનવગડામાં પૂર્વકૃત કર્મ લોગવવાના સમયને હીરાની ખાણ માની. કેટલી જ્ઞાન દષ્ટિ ! દુઃખમાં પણ સુખનો અનુભવ.

અહીં ત્રણે ભાઈઓએ ભેગા મળીને નિર્ણય કર્યો કે વારાફરતી એક એક ભાઈના ઘરે વિપુલ રસોઈ બનાવવાની અને બધાએ સાથે જમવાનું અને મોજમઝા કરવાની. પણ આપણે આઠમ-પાળીના ઉપવાસ કરીએ એવો વિચાર ન આવ્યો. પૈસા હતા પણ જૈન ધર્મ ન હતો. જો જૈન ધર્મ હોત તો વિપુલ રસોઈની વાત કરત નહિ. પણ ગરીબોને આશ્રય આપવાનું મન થાત. ગૃહસ્થપણમાં પણ સમ્યક્દષ્ટિ આવી નથી. ને મિથ્યાદષ્ટિ છે ત્યાં સુધી પોતાની વાતો ગમે પણ બીજાની વાતો ગમતી નથી. કારણ કે જીવ સમજણમાં આવ્યો નથી. તમે દિવસે જે વાતનું ચિંતન-મનન કરશો તેવા રાત્રે જીંધમાં પડ્યા પડશે. જેનો વહેપાર ધમધોકાર ચાલતો હશે અને એનું ચિંતન

તેમાં હશે તો રાત્રે વિચાર પણ વહેપારના આવશે. જે આત્મા ધર્મના રંગે રંગાયેલો છે, એને રાત્રે વિચાર ધર્મના આવશે. જેમાં જેની લગની. કોઈ માણસ દિવસે અભ્યાસમાં ખૂબ લીન હોય, એક ચિત્તથી લણતો હોય તો રાત્રે ઊંઘમાં પણ ગાથા યાદ આવશે. જે લગની ધર્મસાધનામાં લાગે તો કર્મે ખપવા માંડે. પણ સંસારી જીવોની રટના સંસારના સુખની હોય છે.

એક કાપડના વહેપારી. તે વહેપારમાં ખૂબ મશગૂલ. તેને ત્યાં એક પરદેશી આડતીયો માલ લેવા આવ્યો. વહેપારીએ ઘરમાં કહી દીધું કે આવે મારી જમવાની રાહ ન જોશો. સવારથી સાંજ સુધી આડતીયાને માલ આપ્યો. ત્યાં એને ભૂખ-તરસ પણ નથી લાગતી. રાત્રે જમ્યા ન જમ્યા ને સૂઈ ગયા, કારણ કે આખો દિવસ ઊઠ-ઘેસ કરી હતી ને કાપડ ફાડફાડ કર્યું હતું. તેથી થાકી ગયો હતો એટલે પધારીમાં પડતાંની સાથે ૨૫૦૦ રૂપિયાની શાલ મોઢે ઓઢીને સૂઈ ગયો. રાત્રે સૂતો છે. ઊંઘમાં પણ “આને આ માલ આપવો છે, છોકરાને કહે પેલો તાકો લાવ, ઘરાકને આ કાપડ ફાડી આપું” એવા વિચારો આવે છે. વિચારોમાં તાકો માની પોતાની ૨૫૦૦ રૂ. ની શાલના બે ચીરા કરી નાખ્યા. રાતમાં આડતીયો જાગી ગયો. તેને થયું કે આ ઊંઘમાં શું બડબડે છે? બંધુઓ! આ શું કહેવાય? આત્મધ્યાન. જે આવા સમયે આંધુબંધને બંધ પડે તો કંઈ ગતિનો પડે? આડતીયો કહે તમે શું ફાડ્યું? શેઠાણી કહે, આ શું કર્યું? ત્યારે કહે મેં માલ વેચ્યો છે. અરે શેઠ! તમે તો વહેપારની રટણામાં કિંમતી શાલ ફાડી નાંખી. ત્યાં શેઠની આંખ ઊઘડી ગઈ. અહો! મેં વહેપારની ધૂનમાં શાલ ફાડી નાંખી. તમે અહીંથી સામાયિક કરીને જાવ તો તેની રટના રહે છે ખરી? (શ્રોતામાંથી અવાજ : કોઈક વાર રહે) ઝાઝી રટના સંસારની. જે દિવસે સંસારની રટના રાખીશ તો રાત પણ એવી જશે. માટે સમજણના ઘરમાં આવો. જ્યારે સમજણ આવશે, સમ્યકદષ્ટિ આવશે ત્યારે બધા સૂતા હશે પણ તું તારી આત્મજાગૃતિમાં જાગતો ચિંતન કરતો હોઈશ કે હે પ્રભુ! મારો સંસાર કેમ ઘટે? આશ્રવ કેમ ઘટે? આપ કેમ ઘટે? એ રટના હશે તો આવા વિચાર આવશે પણ સંસારનો વ્યાપાર નહિ હોય!

અહીં મોટાભાઈએ જે નક્કી કર્યું તે બે ભાઈઓએ મંજુર કર્યું. ભાઈઓએ મંજુર કર્યું તો એમની પત્નીઓએ પણ મંજુર કર્યું. ઘણી જગ્યાએ ભાઈ, બહેનને પૂછ્યા વગર કંઈ નક્કી કરી ન શકે. પણ અહીં તો પતિને મંજુર તે પત્નીને મંજુર. પહેલા દિવસે નાગશ્રીના ઘેર, બીજા દિવસે ભૂતશ્રીના ઘેર અને ત્રીજા દિવસે યક્ષશ્રીના ઘેર એમ વારાફરતી જમવાનું ચાલે છે. આમ કરતાં ત્રણેએ વારાફરતી ચાલુ રાખ્યું. લિંગવાન કહે છે તું કામ કરતાં પણ ઉપયોગ કરજે. જે ઉપયોગ નહિ રાખે ને કાર્ય કરીશ તો પછી પસ્તાવું પડશે, કદાચ ભૂલ થઈ જાય તો એનો પસ્તાવો કરજે, પણ

એ પસ્તાવો કર્યા પછી એ ભૂલ ફરીને ન થવી જોઈએ. ત્યાં શું બને છે. તદ્દન ત્રીસે નાગસિરીષ માહ્નોષ અન્નયા મોચનવારણ જાણ્યા હોત્યા । કોઈ એક દિવસે નાગશ્રી બ્રાહ્મણીનો ભોજન તૈયાર કરવાનો વારો આવ્યો. તેણે તે દિવસે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ચારે જતના આહારો બનાવ્યા.

રસોઈ બનાવે ત્યાં ચારંલ તો છે જ. ઉપયોગ રાખે તો જતના થાય અને ઉપયોગ ન રાખે તો કેટલાય છવોની હિંસા થઈ જાય. નાગશ્રીને ત્યાં ઘણા માણસો જમવા આવવાના છે. બધી રસોઈ તૈયાર કરાવે છે. તેમાં શાક બનાવવાનો પ્રસંગ ઊભો થયો છે. શાક બનાવતાં પહેલાં શાક ચાખવું જોઈએ. હવે નાગશ્રી કેવી રીતે બનાવશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૩

અષાઠ વદ અમાસ ને ગુરુવાર તા. ૧૮-૭-૭૪

અનંત કર્ણુનિધી શાસનસમ્રાટ વીર ભગવાન કર્ણુસાગરે જગતનું સ્વરૂપ નિહાળીને આપણા ઉપર મહાન કર્ણુ કરી કે આ છવો સંસારમાંથી કેમ બહાર નીકળે, જન્મ-જરા અને મરણના દુઃખમાંથી કેમ છૂટે તે માટે કેવળી ભગવાને જે જોયું, જાણ્યું તે આપણી સમક્ષ રજુ કર્યું. આજે લોકો બોલે છે કે કેવળી હતા ત્યારે માર્ક વિગેરે વૈજ્ઞાનિક સાધનો નહોતા તેથી તેમણે શું જોયું ? આવું બોલવું તે મિથ્યાત્વ છે. આવું બોલવાથી અનંત કેવળીની અશક્તતા થાય છે. કેવળી કોને કહેવાય ? “સર્વં દ્રવ્યં પર્યાયેષુ કેવલસ્ય ।” જે સર્વં દ્રવ્ય અને સર્વં પર્યાયોને જાણે છે, અને જેની કોઈ સીમા નથી એવું ત્રણે કાળનું જ્ઞાન છે, એવા કેવળીએને અનંતી ચોવીઝીમાં પૂછાયેલું વર્તમાનમાં કોઈ પૂછે તો એક જ જવાબ આવશે. કયાં આપણી અલ્પબુદ્ધિ ! આપણા છિદ્રો ઢાંકવા કેવળીના વચન ઉચ્ચલાવવા તૈયાર થઈએ છીએ. આશ્રયના જે ભેદ બતાવ્યા છે તેમાં આ એક ભેદ છે. આપણા સ્વાર્થને પોપવા કેવળીના વચન ઉચ્ચલાવીએ તો મોટા પાપનો પ્રવાહ આવે છે, ભગવાને જ્ઞાનથી જેટલું જાણ્યું છે તેટલું બોલી શક્યા નથી. કારણ કે આયુષ્ય મર્યાદિત છે, ભાષા મર્યાદિત છે અને જ્ઞાન અનંત છે. તમારા ઉપાશ્રયના હોલને નિહાળતા એકથી બે મિનિટ લાગશે પણ પછી તેનું વર્ણન કરતાં ઘણો સમય લાગશે. જેટલા સમયમાં ઉપાશ્રયને જોઈ શક્યા તેટલા સમયમાં વાણીથી કહી શકાય નહિ. વાણીથી બોલતા ઘણો સમય લાગશે. ભગવાનનું આયુષ્ય મર્યાદિત હોય છે પણ જોવામાં કંઈ બાકી રાખ્યું નથી. એ તો અનંત જ્ઞાનના ધણી છે.

સંસારમાં જો કોઈ નોકર શેઠના અવર્ણવાદ જોલે તો તેને દુકાનેથી નીચે ઊતરી જવું પડે, અને તેને ફરીને દુકાનમાં રાખે નહિ. તેમ કેવળીના વચન ઉથલાવ્યા તો કેવળીના અવર્ણવાદ જોડ્યા સમાન છે. તેથી જીવને દુર્ગતિમાં જવું પડે છે. આજે જીવોને શ્રદ્ધા નથી, જેને વીતરાગ વચન પ્રત્યે અજૂટ શ્રદ્ધા છે તેનો દેહ તૂટે તો કૂરખાન પણ શ્રદ્ધા ના તૂટે. શ્રદ્ધા ક્યાં સુધી? કાયા પ્રજ્વલી જાય તો ભલે પણ વીતરાગ વાણી પ્રત્યે જે રૂચી થઈ છે અને યથાર્થ શ્રદ્ધા થઈ છે તે ન તૂટે. “તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાનં સમ્યક્દર્શનમ્” આપણે સમ્યક્દર્શન વિષે સમજવું છે તો પ્રથમ તેના પાયાને જાણો. સમ્યક્દર્શન શબ્દ જોલે સમકિત નહિ થઈ જાય પણ પૂરો વિશ્વાસ જોઈશે કે ત્રણ કાળમાં ભલે બધું બદલાય પણ કેવળીના વચન નહિ બદલાય. ભગવાનના વચન પર આટલી શ્રદ્ધા થવી જોશે. નંદીસૂત્રમાં પાઠ છે કે સમ્યક્ દષ્ટિ આત્મા રામાયણ, મહાભારત, વૈદ્યક, આદિ ગ્રંથો વાંચશે તો પણ તેને સમ્યક્ રૂપમાં પરિણમશે, અને મિથ્યા દષ્ટિ જીવ ભગવતી જેવું મહાન સૂત્ર વાંચશે તો પણ તેને મિથ્યા રૂપમાં પરિણમશે.

સમ્યક્ દષ્ટિ મોક્ષ માર્ગમાં છે અને મિથ્યાત્વની મંદતા ન થઈ હોય તેવા તીવ્ર મિથ્યા દષ્ટિ જીવો બિચારા ભવમાર્ગમાં છે. વીતરાગ ભગવતીએ બતાવેલા તત્ત્વોમાં જીવને યથાર્થ શ્રદ્ધા થવી તેનું નામ સમ્યક્દર્શન. સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા તેવા પ્રકારના કર્મના ઉદયે ભવસમુદ્રમાં રહ્યો હોય પણ તેમાં તે રમતો ન હોય. ગમે તેવા સંસારના વિપુલ સાધનો હોય પણ સમકિતીને તેમાં તીવ્ર આસક્તિ ન થાય. સમકિત હોય ત્યાં ચારિત્રની ભજના છે. કોઈ ચારિત્ર લે અને કોઈ ન લે. પણ તે સંસારના રાગમાં રમતો ન હોય, રહેવું અને રમવું તેમાં આકાશ પાંતાળ જેટલું અંતર છે. રહેવું પડે એ ચારિત્ર મોહનીયનો ઉદય અને રમવું એ મિથ્યાત્વ મોહનીયનો ઉદય. માટે રહેતો હોય પણ રમતો ન હોય તો જીવ ઘણા ઓછા પાપ બાંધે. સમકિતી આત્મા ગમે તેવા વૈભવોની વચમાં રહ્યો હોય પણ તેની અંદરની જ્ઞાનદશા બાજુત હોય છે. વૈભવો પણ તેને વૈરાગ્યનું નિમિત્ત બને છે, તે ક્ષણે ક્ષણે સંસારની અસારતા ચિંતવતો હોય છે. મિથ્યાદષ્ટિ પાપમાં રસથી પ્રવર્તે છે જ્યારે સમકિતી તેમાં પ્રવર્તતો હોવા છતાં બધી પ્રવૃત્તિ ઉદાસીન ભાવે કરતો હોય છે. તેથી બંધ અલપ પડે છે.

ભગવાને ભગવતી સૂત્રમાં અસોચ્યા કેવળીની વાત કરી છે. જંગલમાં રહેનારા સંન્યાસી, તાપસો કે જેઓ નદીના કાંઠે પડ્યા રહેતા હોય, સેવાળ ખાઈને, લાકડાનો વેર ખાઈને રહેતા હોય, સૂર્યની આતાપના લેતા હોય, એવી રીતે કળ વેઠતાં અકામ નિર્જરા થાય તેના પરિણામે વિભંગજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, વિભંગ જ્ઞાનથી પાંચ દેવલોક સુધી જોઈ શકાય તેથી આગળ ન જોઈ શકાય, વિચાર થયો કે જૈન-

દર્શનમાં તો બાર દેવલોક, નવ ઐવેયક, પાંચ અનુત્તર વિમાન અને તેથી આગળ વધતાં ત્રિદશ્ય છે, અને મને તો પાંચ દેવલોક સુધી દેખાય છે. જૈનદર્શન આમ કહે છે તો તે પ્રમાણે જરૂર હશે અને કંઈક છે તો જ કહે છે. માટે જૈનદર્શન કહે છે તે સાચું છે. તેના કહ્યા પ્રમાણે છે. આ રીતે જૈનદર્શન પર સચોટ વિશ્વાસ બેઠો. શ્રદ્ધા થઈ તેથી તેમના જ્ઞાનનો ઉઘાડ થયો, ને પાંચમા દેવલોકથી આગળ જોયું. તેથી અજૂટ શ્રદ્ધા થઈ. ભગવાન ! તારા વચન સાચા છે. સમ્યક્દષ્ટિ આવી ગઈ અને ભગવાનના વચન પર શ્રદ્ધા વધી ગઈ. શ્રદ્ધા વધતાં વધતાં ઘાતી કર્મોનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાનની જ્યોત પ્રગટાવી. કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી તરત કાળ કરે તો અસોચ્યા કેવળી કહેવાય. પોતાના ધર્મની શ્રદ્ધા છૂટી અને વીતરાગના વચનો પર સાચી શ્રદ્ધા થઈ તો કેવળજ્ઞાન પામ્યા. માટે સાચા ધર્મની શ્રદ્ધા કરો.

જે ધર્મમાં અહિંસા, સત્ય, અચૈર્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ અને ત્યાગ વૈરાગ્યની જ્યોત પ્રગટેલી છે તે સાચો ધર્મ છે. જૈન ધર્મ સિવાય અન્ય ધર્મોમાં દષ્ટિ કરશો તો તેમાં કંઈક અંશે પણ પાપો છૂપાયેલા દેખાશે. જ્યારે જૈન ધર્મમાં જરા પણ કચાશ નથી. જીવ કર્મો ક્યારે બાંધે છે? ભગવાન કહે છે હું મદમાં ચઢ્યો તો મારે પણ કર્મોનો બદલો દેવો પડ્યો છે. કરેલાં કર્મો ભોગવ્યા વિના કોઈનો છૂટકારો નથી. ક્યાં અનુત્તર વિમાનના દેવો કે જે એકાંત સમકિતી છે. છ દ્રવ્ય, નય અને નિક્ષેપાના ચિંતનમાં જેમનો જઘન્ય ૩૧ ઉત્કૃષ્ટ ૩૩ સાગરોપમ કાળ પસાર થઈ જાય તો ખ્યાલ પણ ન આવે. છતાં તે ભવમાં મોક્ષગામી નથી. સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનના દેવોનો એક ભવ બાકી છે. ઘાતી કર્મો છે ત્યાં સુધી શિક્ષા મળશે. શી શિક્ષા? અનુત્તર વિમાનના દેવો હોવા છતાં તેમની સ્થિતિ પૂરી થાય એટલે માતાના ગર્ભમાં આવવું પડશે અને ગર્ભના દુઃખો ભોગવવા પડશે. આ ઓછી શિક્ષા છે ! મોટો ચમરબાંધી ઇન્દ્ર હોય તો તેને પણ માતાના ગર્ભમાં આવવું પડે. આ છે કર્મના ખેલ ! માટે જન્મ-જરા અને મરણના ફેરા અટકાવવા અને ઘાતી કર્મો ઉપર ઘા કરવા પુરુષાર્થ ઉપાડો.

જેમ રોગથી ઘેરાયેલો દર્દી ડોક્ટર પાસે જાય છે અને રોગ મટાડવા ડોક્ટર કહે તેમ બધું કરે છે. તેમ ભગવાન પાસે જન્મ-જરા-મરણના રોગથી ઘેરાયેલા જીવો દર્દી છે. જે દર્દીને શ્રદ્ધા હોય કે મને દર્દ થયું છે તો દર્દ મટાડવા પુરુષાર્થ કરે. તેમ જેને જન્મ-મરણના રોગ મટાડવા હશે તે વીતરાગની હોસ્પિટાલમાં આવશે. આ રોગ જેને ખટક્યા છે તે ઘાતી કર્મોને તોડવાનો પુરુષાર્થ કર્યાવિના નહિ રહે. જે લોક વ્યવહારમાં સારો થવા જઈશ તો તું ક્યાં જઈને પડીશ ! પહેલા-બીજા દેવલોકના દેવો દેવલોકથી નીકળીને પૃથ્વી-પાણી-વનસ્પતિ-મનુષ્ય ને તિર્યંચ એ પાંચ દંડકમાં જાય છે. ત્યાં દેવની ધોમ સાહ્યળી ભોગવતો હોય. બધા દેવ-દેવી 'ખમ્મા

મહારાજ' કરતા હોય, જે હજારો દેવીઓનો સ્વામી હોય તે તિર્યંચમાં ચાલ્યો જાય. ત્યાં કેવું દુઃખ થાય ? શોચ કરે કે રડે તો પણ કોઈ તેની પાસે આવે નહિ. જ્યારે દેવને દેવલોકમાંથી ચલવાના છ મહિના બાકી રહે ત્યારે તેની માળા કરમાઈ જાય તેથી તેને બળર પડે કે હવે મારું આયુષ્ય છ મહિનાનું બાકી છે એટલે ઉપયોગ મૂકીને જોવે કે હું અહીંથી સ્થળીને કઈ ગતિમાં જવાનો છું ? પહેલા-બીજા દેવલોકના દેવતા પાંચ દંડકમાં જાય. પૃથ્વી, પાણી, વનસ્પતિ, મનુષ્ય અને તિર્યંચ. દેવ પાણીમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તમે પાણીને ગરમ કરવા ચુલે ચઢાવ્યું અને પછી અગ્નિ પર રડ્યું ત્યાં તું મને કેમ મારે છે ? અગ્નિમાં શા માટે નાંખે છે ? આટલું જોલવાની તે જીવમાં તાકાત છે ? નથી. માટે જ્ઞાની કહે છે તારા જીવનનું લક્ષ નહિ રાખે, ધ્યાન નહિ રાખે તો ક્ષણે ક્ષણે આર્તધ્યાનના ભરચક કારણો પડ્યાં છે. કોઈના ઘેર પ્રસંગ હોય ને તમે ન જઈ શક્યા તો ત્યાં પણ આર્તધ્યાનના કારણો ઉપસ્થિત થાય છે. તમે સંસારી સુખને સ્વર્ગ જેવા સુખ માનો છો અને મારું મારું કરીને ખેંચી ગયા છો, પણ આ તો સળગતો દાવાનળ છે. ચારે બાજુ આર્તધ્યાનની આગ સળગેલી છે કે જે જીવને દુર્ગતિમાં લઈ જાય. આવા સમયે આનંદથી ખેંચી રહેવાનું કેમ ગમે ? તિર્યંચના જીવો જેવા કે માંકડ, વાંદા, મચ્છર આદિને પૈસા આપીને દવા છંટાવીને મારી નાંખાવે ને પછી હરખાય. મહાવીરનો શ્રાવક આવો હોય ? આપ સિદ્ધાંતમાં દૃષ્ટિ કરો. ક્રીડીતું રક્ષણ કરવા પોતાના પ્રાણના બલિદાન દઈ દીધા છે. દેહના રાગથી દેહને પોષવા કેટલા જીવોના ઘાતક બન્યા ! જે એકેન્દ્રિય જીવોની દયા પાળતો હોય તે એકેન્દ્રિય, તેષેન્દ્રિય, ચૌરેન્દ્રિય, આદિ જીવોને મારવા તૈયાર થાય ખરો ? તમે સામાયિકમાં બોલો છો ઇરિયાવહિયાએ વિરાહણાએ, ગમણાગમણે, ઉપા, ઉત્તિંગ, પણુગ, દગ, મટ્ટિ, મકડા-મારા આત્માથી આ કોઈ પણ જીવોનું છેદન-લેદન થયું હોય, કિલામના ઉપજવી હોય તો આલોચના કરો છો અને બીજી બાજુ હિંસાનું તાંડવ ભણું કરો છો. ધર્મ ક્યાં છે ? આ તો ખાલી ખોખું છે.

જ્ઞાની કહે છે બંગલા, ફર્નિચર આદિને મારા માનીને બેઠા છો પણ તારું ઘર કયું ? જે ઘરમાંથી તને ક્યારે પણ બહાર કાઢે નહિ તે સાચું ઘર છે. બાકી બધું પરાયું છે. આ શરીરમાંથી આત્મા અનંતીવાર નીકળ્યો છે. આ શરીર જ્યાં તારું નથી ત્યાં ચાર કોટડાની દિવાલને ક્યાં મારું માનીને ખેંચી ગયો છે ? તું તારું ઘર છોડીને પારકા ઘર બાંધી રહ્યો છે. જ્ઞાની કહે છે તે ઘર નથી બાંધ્યું પણ પાપ બાંધ્યું છે. હિંસાનું તાંડવ ભણું કર્યું છે. કારણ કે ઘર બાંધતા છએ કાયના જીવોની હિંસા થાય છે. સારો ફ્લેટ લેવા પૈસા મેળવવા કેટલા કાળાઘોળા કરો છો ? જ્યાં સુખ નથી પણ સુખની ઝંખના છે. ત્યાં સૂવો ત્યારે પણ સંતાય લઈને સૂવો છો. જેને ઘેર વૈભવની છોળો ઊડતી હતી, અઢળક સમૃદ્ધિ હતી એવા શાલિભદ્ર જેવા

સુખી હવે વસતા હતા. જેને ભૌતિક કાંઈ દુઃખ ન હતું તેવા સમયમાં પણ ભગવાને સંસારને દુઃખની ખાણ કહ્યો. જેમ નાનો બાળક રેતીના કૂખાનો મહેલ બાંધીને હરખાય છે. જેના મહેલને જે કોઈ પાટુ મારે અગર હુકેટમાં લાંબી નાંખે તો તેનો પિત્તો ગયા વગર રહેતો નથી. એણે કૂખાને ઘર માન્યું ને તને ચાર દિવાલના ચોકડાને ઘર માન્યું.

આ સંસારમાં મોહનીય કર્મના ઉદયથી આત્મા પર એવો અંધકાર વ્યાપી ગયો છે કે એ અંધારામાં આત્માનો પ્રકાશ દેખાતો નથી. આત્માને કર્મના બંધને બંધાવું પડે છે. પછી એ કર્મથી અનેક વાતની ગુલામી વેડવી પડે છે. આ બધું જો હવેને ધ્યાનમાં આવે તો એ બંધનો તોડવાનો ઉપાય શોધે. ત્રિલોકીનાથ કૃષ્ણાચાર્ય પ્રભુ મહાવીર સ્વામીના પાંચમા ગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામીએ જાંબુસ્વામી દીક્ષા લઈને આવ્યા ત્યારે શું કહ્યું.

“વુઙ્ગિઙ્ગજ્જતિ તિઉઙ્ગિઙ્ગા, વંવણં પરિજાણિયા ।”

હે આશુપ્યમન્ જાંબુ ! તું બંધનને જાણ અને પછી તોડ. સુધર્માસ્વામી આ ક્યારે કહે છે ? જાંબુસ્વામી ૬૬ કોડ સોનેચાની સંપત્તિ એક ઘાસના તણબદાની જેમ છોડીને આવેલ છે. જે મા-બાપના પોતે એકના એક પુત્ર હતા. એવા વડાલ-સોયા માતા પિતાને છોડી ચાલી નીકળ્યા છે. આ ઉપરાંત આઠ અપ્સરા સમાન નવપરિણિત રમણીઓને પડતી મૂકીને સંયમી હવનમાં આવી ગયા છે. એમના વૈરાગ્યથી ૫૦૦ ચોરો, પોતાના માતા પિતા, આઠ કન્યાઓ અને તેમના માતા પિતા બધાએ વૈરાગ્ય પામી સંયમ માર્ગ સ્વીકાર્યો છે. પોતાની લક્ષ્મીનો વારસદાર કોણ રહેશે એવો વિચાર પણ કર્યો નથી. કારણ કે જે જેને ઝેર માનીને છોડી નીકળ્યા તે ઝેર કેને પીવડાવવા જાય ? આટલો બધો ત્યાગ કરીને સંયમ માર્ગે જાંબુસ્વામી આવ્યા ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું : તું બંધનને જાણ અને પછી તેને તોડવાનો પુરુષાર્થકર. અહીં વિચાર થાય છે કે આ કયા લાવે કહ્યું હશે ? આટલું બધું છોડ્યું તો હવે કયા બંધનો બાકી રહ્યા ? આટલા બધા લાવે લલચાવનારા એવા મોહ માયાના બંધનોનો સર્વત્યાગ કર્યા પછી શું હજી બંધન ઊભા છે કે જેને ઓળખી લઈ તોડી નાંખવાનું કહે છે !!

હા. જાંબુકુમારે ત્યાગ કર્યો એ તો આત્માની બહારના બંધનોનો ત્યાગ કર્યો. બાહ્ય પરિગ્રહ છોડ્યો છે. હવે બાહ્ય પરિગ્રહ છોડીને આવે પણ અલ્પાંતર પરિગ્રહ તો સાથે આવે છે. બાહ્ય પરિગ્રહનો ત્યાગ કર્યો પણ અંદરના રાગ, આસક્તિ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ કર્મના બંધનો હજી ઊભા છે. એને ઓળખી લેવાનું

અને નિરંતર નજર સામે રાખવાનું તેમજ એને તોડવાનું કાર્ય હજી બાકી છે. જ્યાં સુધી જીવ તેરમા ગુણસ્થાને નથી પહોંચ્યો ત્યાં સુધી ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્યવાળો આત્મા સાતમા ગુણસ્થાનકે છે. સાતમા ગુણસ્થાનકની સ્થિતિ અંતર્મુહુર્તાની છે. એટલે એટલો સમય રહે ને પછી છૂટે આવતો રહે. એટલે છૂટે સાતમે ઝુલતો હોય છે. એમ કરતાં શ્રેણી વધી તો આગળ વધ્યો. આઠમા ગુણસ્થાનકે જઈને ક્ષપક શ્રેણી માંડે તો બારમે ગુણસ્થાનકે થઈ પછી તેરમા ગુણસ્થાને પહોંચી જાય એટલે કેવળજ્ઞાન રૂપી લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરી લે. એટલે સુધર્માસ્વામીએ જંબુસ્વામીને કહ્યું કે, તું બંધનને જાણ અને પછી તોડ. હીક્ષા લઈને ખેસી ગયા એટલે પતી જતું નથી. પરંતુ ત્યાંથી આત્માએ આગળ ગુણની શ્રેણીએ ચઢવાનું છે. માનવ જન્મમાં બંધનોને ઓળખી લઈએને નિરંતર નજર સામે રાખવાની તથા એને તોડવાની સગવડ છે. એવી બીજા જન્મમાં નથી. વિચાર કરો, તિર્થંચમાં વિવેક નથી. નરકમાં હુઃખનો પાર નથી તેમ કોઈ ધર્મશુદ્ધ પણ મળતા નથી. દેવલવમાં પ્રચૂર ભોગવિલાસોની ભરપૂરતા હોવાથી એમો મસ્ત રહે. ત્યાં આ બંધનોને જાણવાનું અને હમેશાં નજર સામે રાખ્યા કરવાનું ક્યાંથી બને ? એ સગવડ છે માત્ર મનુષ્ય જન્મમાં. તો અહિંસા, સંયમ અને તપ દ્વારા એને તોડવાનો તું પુરુષાર્થ કર. જ્યારે જીવને મોહનીય કર્મનું સ્વરૂપ સમજશે ત્યારે તે સંસાર છોડીને નીકળી જશે.

મુંબઈમાં બધી પ્રજા દેશમાંથી આવીને વસી છે. ગુજરાત, કાઠિયાવાડ, કચ્છ, મારવાડ, મેવાડ આદિ દેશમાંથી પ્રજા આવીને વસી છે. જીવે સમજવાની જરૂર છે. હું ક્યાંથી આવ્યો છું ? મારો વસવાટ કાયમનો છે ? અહીંથી મારે ક્યાં જવાનું છે ? કોડહું, સોડહું અને મોડહું આ ત્રિપદીમાં હુનિયાભરનું બધું જ્ઞાન આવી જાય છે. આજે મનુષ્ય દરેક જગ્યાએ હું ને આગળ કરે છે. પરંતુ હું કોણ તેનું તેને ભાન નથી હોતું. હું કોણ ? હું શરીર નહિ. રાગદ્વેષનો કર્તા નહિ, મોહમાં ફસાવનાર નહિ પણ હું એટલે શું, તે આત્માએ વિચારવાની જરૂર છે.

✓ હું કોણ છું ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું અરું, કોના સંબંધે વળગણુ છે, રાખું કે એ પરિહરું ? એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા, તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના, સિદ્ધાંત તત્ત્વો અનુભવ્યા.

હું કોણ ? ધનપતિ ? શેઠ ? મિલમાલિક ? મોટો નેતા ? ના, એ નહિ. પણ હું સોડહું. હું સિદ્ધસ્વરૂપી આત્મા છું. સોડહું શબ્દનું ચિંતન કરતાં ગાથાના છેલ્લા પદમાં બોલ્યા તેમ સર્વસિદ્ધાંત તત્ત્વ અનુભવ્યા જેવું અનંતા સિદ્ધોત્તું સ્વરૂપ છે તેવું તત્ત્વદંષ્ટિએ મારું સ્વરૂપ છે. હું કર્મોનો કર્તા અને ભોક્તા છું. પરદ્રવ્ય એકે

તારા નથી. જ્યાં સુધી કર્મોથી સંપૂર્ણ સુખિત નહિ મળે ત્યાં સુધી આ શરીર મળવાનું છે. શરીર છે તો પીડા છે, બાધા છે, રોગ છે, જન્મ-મરણ છે. શરીર છે તો તેના માટે બધા પાપ કરવા પડે છે. આત્મા દ્રવ્યાનુપેક્ષાએ નિત્ય છે. પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. આત્મા અસંખ્યાત પ્રદેશી છે. તેના એક પ્રદેશને પણ કોઈ મારી શકે નહિ, છેદન-ભેદન કરી શકે નહિ. ગજસુકુમારના માથે અંગારા મૂક્યા ત્યારે આત્માને શું કહ્યું હે ચેતન ! તું તો અમર છે. તારા એક પણ આત્મપ્રદેશને કોઈ બાળી શકશે નહિ. દેહ બળે છે તેમાં તારા આત્માનું કંઈ બળતું નથી. કેટલો આત્મવિશ્વાસ ! બંધુઓ ! ઘન્ટડી વગાડે મોક્ષ નહિ મળે. નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ આત્મા તું સિદ્ધ-બુદ્ધ, નિરંજન નિરાકાર છે. સત્તામાં પડેલા કેવળજ્ઞાનને પામવાની લાયકાતવાળો, અસંખ્યાત પ્રદેશી, સુખદુઃખનો જાણુ, સુખદુઃખનો વેદક અને સિદ્ધપદને પામનારો છું. હું સિદ્ધ લગવંતોની જ્ઞાતિનો છું પણ અનિદિથી કર્મના યોગે સંસારી છું. પુરૂષાર્થથી કર્મના આવરણોને હટાવી દઉં તો હું તે જ છું. આવી રીતે કોડહં અને સોડહંનું જ્ઞાન થઈ જાય પછી મોહ બિચારો ક્યાં રહી શકે ? એટલે કોડહં અને સોડહંનું જ્ઞાન થતાં મોહનો મૃત્યુઘન્ટ વાગી જાય છે. મોહં એટલે જેને મોહનીય કર્મ કહેવામાં આવે છે. પ્રકાશની સામે અંધકાર ટકી શકે નહિ તેમ જ્ઞાનની સામે મોહ ટકી શકે નહિ. કોડહં અને સોડહંનું જ્ઞાન થયા પછી મોહ નચાવવા આવે તો પણ આત્મા તેના પંખમાં ફસાતો નથી. જીવ આવું સમજે ત્યારે દુઃખમાં પણ સુખનો અનુભવ કરે છે.

એક વખતનો પ્રસંગ છે. એક બહેન બેઠેલા. તેમના મુખ ઉપર ગ્લાનિ ખૂબ હતી. એ નિરાશ થઈને બેઠી હતી. કોઈએ પૂછ્યું બહેન ! લગવાન મહાવીરનું શાસન અને રૂડો જૈનધર્મ મળ્યો છે છતાં આટલા નિરાશાવાદી કેમ છો ? તમને શું દુઃખ છે. બહેન બોલ્યા, સંસાર દુઃખનો લહેલો છે. એમાં જીવને મોહનીય કર્મ મૂંઝવે છે. જ્ઞાનીઓ બોલ્યા છે કે “અધુવે અસાસયમ્મિ સંસારમ્મિ દુક્કણપડરાણ”. આ સંસાર અધુવ, અશાશ્વત અને દુઃખથી લહેલો છે. બહેન કહે, મને ગુરૂ ઘણીવાર સમજાવતા હતા પણ થોટ લાગી નહિ. દુઃખની ખાણમાં સુખ શોધું એ મારી મૂર્ખાઈ નહિ તો બીજું શું ? કોલસાની ખાણમાંથી હીરા ક્યાંથી મળે ? બહેન ! તું આવી સુંદર વાત કરે છે તો તને દુઃખ શું છે ? દુઃખ કહું તો ઘણું છે અને ન કહું તો કંઈ નથી.

મારા સાસુ, હું, મારા પતિ અને મારી બે દીકરીઓ એમ પાંચ જણાનું કુટુંબ છે. હું સારા ઘરની અને ખાનદાન કુટુંબની દીકરી છું. મને આવા ગરીબ ઘર પરણાવે નહિ પણ આજની દુનિયા રૂપને મોહ છે. મારું કુટુંબ શ્રીમંત ને ખાનદાન પણ હું શ્યામ રંગની હતી તેથી આ ગરીબ ઘરમાં આવી, પરણીને સાસુરે આવી,

આયુષ્ય તૂટે છે તે બતાવ્યું છે. તેમાં જો મારા સાસુને ધ્રાસ્કો પડે ને કંઈ બની નય તો અમારું શું ? માટે દરેક વાતને ધીમે ધીમે કહેવી જોઈએ. વહુ આવીને કહે છે બા ! હું એકવાર મુંબઈ જઈ આવું અને તમારા દીકરાના સમાચાર મેળવી આવું, મુંબઈ જવું છે. પાસે ગાડીલાડાના પૈસા લેગા કર્યા. આ એટલી સુશીલ અને ડાહી સ્ત્રી છે કે આવા દુઃખ પડવા છતાં પિતાને જણાવતી નથી. જ્ઞાનદાન સ્ત્રીઓ પોતાના સાસરે કદાચ દુઃખ હોય તો પણ પોતાના મા-બાપને જણાવા દે નહિ. આમ ઘણાં દુઃખ વેઠીને મુંબઈ આવે છે. અને પહેલાં પતિ રહેતા હતા તેથી તે એટલે ત્યાં પહોંચી ગઈ. ત્યારે પાડોશી કહે બહેન ! એ ભાઈ હવે અહીં રહેતા નથી. એ તો ઓપેરા હાઉસમાં બંગલો બાંધીને રહે છે. આ સ્ત્રી બંગલો શોધતી શોધતી ત્યાં પહોંચી ગઈ. સ્ત્રીઓને ગમે તેવા કષ્ટ આવે તો દુઃખમાં પણ પતિને ભૂલતી નથી. તેમ પતિએ પત્નીને ન ભૂલવી જોઈએ.

પતિની શોધમાં - આ બહેન પતિના બંગલા પાસે આવી. બંગલાનું બારણું ખખડાવે છે ત્યારે બાબુવાળા કહે બહેન ! તમે બેલ મારો એટલે ઝટ બારણું ખોલશે. ગામડામાં રહેતી બહેનને શી ખબર પડે ? એ તો બંગલો શોધતી શોધતી ફફડતા હૈયે અહીં આવી છે. ઘન્ટડી વાગી ને બારણું ખોલ્યું. અંદરથી એક બહેન આવીને બોલી, કેમ અહીં આવી છે ? આ સ્ત્રી કહે બહેન, તમારા બેલવામાં સહયતા નથી. ફલાણા શેઠ અહીં છે ? તો કહે, હા, તે આ જ બંગલામાં રહે છે. આમ વાત કરી એટલે તે બંગલામાં દાખલ થઈ ગઈ. અને કહે છે અહીં જે છોકરો રહે છે તે મારો પતિ છે. પેલી ઘરવાળી કહે, તમારો પતિ શેનો ? ધણી શું ને વાત શું ? તું અહીં કેમ આવી છે ! આ રકઝક ચાલે છે એટલામાં એનો પતિ આવી પહોંચ્યો. ત્યારે નવી પત્ની પેલી બહેનને બતાવતાં પૂછે છે આ તમારી પત્ની છે ? ત્યારે પતિ શું કહે છે, હું એને ઓળખતો નથી. એને ઘરની બહાર કાઢી મૂક. આવેલી સ્ત્રીને તો ઘરની બહાર કાઢી મૂકી. સ્ત્રી વિચાર કરે છે અહો ! આ મારો પતિ ! એને વિચાર થયો કે બંગડી વેચીને પતિને પરાયો થવા નહોતો મોકલ્યો. એ બહાર બેઠી રહી. હમણાં તે ઓડીએ જવા માટે બહાર નીકળશે, ત્યારે વાત કરીશ. એટલામાં પતિ ઓડીએ જવા બહાર નીકળ્યા. ત્યારે કહે પતિ દેવ ! પતિ દેવ ! મને બીજી ઝંખના નથી. મારો ત્યાગ કર્યો તો ભલે કર્યો પણ જે માતાએ ઘંટીના પૈડા ફેરવી કાળી મજુરી કરી, તમને નાનપણથી મોટા કર્યા, લણાવ્યા, ગણાવ્યા અને પરણાવ્યા. તે માતાને તો યાદ કરો. ભલે મને ભૂલી જાવ. હું મારું કિસ્મત ફેાડી લઈશ. પત્નીએ શબ્દો કહ્યા પણ ગળે ઉતરતા નથી. મારા કર્મો કેવા ભયંકર હશે કે જે પતિમાંથી માનવતા ચાલી ગઈ અને રાક્ષસી વૃત્તિ આવી. ત્રણ દિવસ સુધી ભૂખી તરસી બહાર પડી રહી પણ પતિમાં જરા પણ પરિવર્તન ન થયું અને શાંતિ પોતાને પીયર આવી.

નિરાશાવાદી વહુ : - વહુને આવતી જોઈ સાસુના દિલમાં આનંદ થયો. પૂછે છે વહુ જેટા ! દીકરાના શું સમાચાર છે ? ત્યારે વહુ કહે-બા ! એ મઝામાં છે. ચિંતા કરશો નહિ. તો એ ક્યારે આવશે ? પંદર દિવસ પછી આવવાનું કહ્યું છે. આને જીવું જોલવું પડ્યું. માતાનો તલસાટ અને દીકરાના સમાચાર સાંભળવાની ઝંખના જોતાં જો સાચું કહેવા જતા કદાચ આ માતાને કંઈક થઈ જાય તો ! હવે મારે આ માતાનું રક્ષણ કરવાનું છે. એને સાચવવાની છે. એ મને પણ આશ્વાસન દેખ છે. મારી યુવાનીમાં રક્ષણરૂપ છે. માતાએ પૂછ્યું, જેટા ! દીકરાએ તને કંઈ ન આપ્યું ? તો કહે, ૧૫ દિવસ પછી આવવાના છે એટલે કંઈ આપ્યું નથી. તો જેટા ! તું એકલી કેમ આવી ? તારે દીકરાની સાથે આવવું હતું ને ? બા, આપ અહીં એકલા તેથી આટલા બધા દિવસ આપને એકલા મૂકીને રહેવાનું મારું મન માન્યું નહિ, એટલે હું આવતી રહી. માતાને દીકરાને મળવાની રટણા હતી. અહાહા ! માતાએ કેટલા લાડકોડથી ઉછેર્યા, સુંદર સંસ્કાર આપ્યા ને કમાવા મોકલ્યા તો સાવ પરાયા થઈ ગયા. આ જલિમ સંસારને નવ કોડ નમસ્કાર ! આમ નિરાશ થઈને બેઠી હતી ત્યાં નિરાશામાં આશાનું એક કિરણ પ્રગટ્યું. મનમાં થયું કે પતિ તો બગડ્યો છે પણ નવી આવનારી સ્ત્રી કેવી છે ? સદ્ગુણી છે કે નહિ તેની પરીક્ષા કરું. મારા ચારિત્રને જરા પણ આંચ નહિ આવવા દઉં. રાત્રે ખૂણામાં બેસીને આ સ્ત્રી ખૂબ રડી. અત્યારે કેટલી પડતી દેશા આવી ગઈ છે ! ચાર ચાર જણનું પૂરું કેવી રીતે કરવું ? આનો રડવાનો અવાજ પડોશીએ સાંભળ્યો, અને પડોશી તેના ઘેર આવ્યો ને ૨૦૦ રૂપિયા આપી ગયો ને કહે-બહેન, તારે જોઈએ ત્યારે બીજા લઈ જજે, આ સદ્ગુણી સ્ત્રી કહે. મારે તો ૨૦૦ રૂ. ઘણા છે. એ પણ મને જ્યારે મળશે ત્યારે પાછા આપીશ એવી શરતે લે છે.

પાડોશીની દુષ્ટ ભાવના : - આ ભાઈનું આવાગમન વધતું ગયું ને કહે તમારા પૈસા ભરપાઈ કરી દઉં એજ ઝંખના છે. મલિન વૃત્તિને પોષણ કરનારો માનવી શું કહે છે ? મારાં પૈસા એ તમારા છે. પારકા ન માનશો. હું પારકો નથી તો પૈસા શા માટે પારકા માનો છો ? હું તમારો છું. જ્યારે આ શબ્દો સાંભળ્યા ત્યારે ચારિત્ર માટે જેણે પ્રાણ ધારણ કર્યો છે એવી સતી સ્ત્રીએ તેને કહી દીધું. હું તને સાફ શબ્દોમાં કહું છું કે તું ફરીને અહીં આવીશ નહિ. મારું માથું જશે અથવા તારું માથું જશે, પણ ચારિત્ર નહિ જાય. અંતરના શુદ્ધ ભાવથી નીકળતા શબ્દો સાંભળીને તે ભાઈ ત્યાંથી ભાગી ગયો. તેને લાગ્યું કે અહીં મારું કામ નથી.

સાસુને દીકરો આવશે એમ આશ્વાસન આપતાં છ માસ વીતી ગયા. આ સતી સ્ત્રી વિચાર કરે છે કે હું નવી સ્ત્રી પર પત્ર લખું. એમ કહીને તે નવી સ્ત્રી પર પત્ર લખે છે વહાલી બહેન ! તું મારી બહેન છે. હું તારા સંસારી યુગમાં જરા પણ આડી નહિ આવું. પણ આ વહાલસોયી, દીકરાના પ્રેમની ભૂખી માતા રાત-દિવસ

જૂરે છે. રડી રડીને એના આંખના રતન સૂકાઈ ગયાં છે, તો બહેન ! પતિ ન આવે તો તું સમજાવીને પણ તેમની માતાને મળવા મોકલજે. પત્ર ગયો ને વાંચ્યો. ત્યાં એને થઈ ગયું કે અહો ! મને તો આ કંઈ બખર નહોતી. મારી બહેનના સંસારમાં હું દાવાનળરૂપ બની છું. મેં જ્યારે પતિને પૂછ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું : લગ્ન કરેલા નથી. તેથી હું તેમની સાથે પરણી, અરર-તે બહેન મળવા આવી તો લાકડી મારીને ઢાઢી મૂકી છે છતાં લખે છે હું તારા ઘરમાં નોકરડી બનીને રહીશ. અહો ! તેની કેટલી વિશાળ ભાવના ! ક્યાં તારી પવિત્રતા અને ક્યાં અમારી અધમતા !

વ્યાખ્યાન નં. ૧૪

(શ્રાવણ સુદ ૧ ને શુક્રવાર તા. ૧૯-૭-૭૪)

અનંત કરુણાના સાગર, કરુણાના કિમિયાગર, ઘનઘાતી કર્મોની ઘટાને વિદારનાર એવા ભગવંતની શાશ્વતી વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત. ભવ્ય જીવેના આત્મઉદ્ધારને અર્થે ભગવાન કર્મમાન કરે છે, હે આત્માઓ ! તમે સંસારના રંગરાગથી ભય પામે. સંસારના અને વિષયોના રાગમાં જો રંગાઈ જશો તો દુર્ગતિમાં જશો. માટે આત્માનો, વીતરાગ શાસનનો અને ભગવાનના વચનામૃતોનો રાગ કરો. પણ સંસારનો અને વિષયોનો રાગ કરશો નહિ. એ રાગ જીવને દુર્ગતિમાં લઈ જશે. માટે મહાપુરુષો કહે છે કે સંસારના રંગરાગ છોડો, જ્યાં સુધી રાગની હોળી નહિ થાય ત્યાં સુધી આત્માની ઉન્નતિ નહિ થાય.

જ્યાં લગી હૈયું ખેલે રાગની હોળી, ફીકી ફીકી લાગે તારી ત્યાગની ઝોળી,
દુનિયાની સંગે, રમું રંગે ઉછરંગે

હૈયાને ઠોકર જ્યારે વાગે ત્યારે તારું નામ પ્યારું લાગે...

જ્યાં સુધી આત્મા રાગની હોળી ખેલે છે ત્યાં સુધી તેને ત્યાગની, વૈરાગ્યની વાતો ફીકી લાગે છે. કારણ કે મિથ્યા દષ્ટિ છે. જ્યારે જીવ સમ્યક્ત્વ પામે છે. ત્યારે સમ્યગ્દર્શનના પ્રભાવથી આત્મામાં એટલો નિશ્ચય થઈ જાય છે કે કર્મને બાંધવાવાળો હું છું અને કર્મને તોડવા વાળો પણ હું છું. સમ્યક્ દષ્ટિવાળા દૃઢ શ્રાવકને દેવ-લોકમાંથી દેવ ઉતરીને ડગાવવા આવે તો પણ એની તાકાત છે કે એને ડગાવી શકે ? મોક્ષમાં જવાના જ્ઞાનીએ ત્રણ માર્ગ બતાવ્યા છે. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ : સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્ર એ ત્રણ મોક્ષમાં જવાના માર્ગ છે. આ ત્રણે માનવજન્મમાં મેળવી શકાય છે. એનાથી મોક્ષ મળે છે. આ સૂત્ર તો તમને બધાને કંઠસ્થ થઈ ગયું છે ને બોલો પણ છો. તો વિચાર કરો કે ફક્ત બોલવા માત્રથી મોક્ષ મળશે ? જો એ સૂત્ર શીખીને બોલવાથી મોક્ષ મળતો હોય તો બધાને કહું. પણ વાણીમાં એક વખત નહિ, અનેક વાર ઉચ્ચાર કર્યા પણ આચારમાં નહિ ઉતરે ત્યાં સુધી કલ્યાણ નહિ થાય. મોક્ષના ઉપાયને જાણી લેવાથી, માની લેવાથી મોક્ષ ન મળે. મોક્ષના ઉપાયને જાણવા જોઈએ, પામવા જોઈએ, અને છેલ્લે આચરવા જોઈએ. ડોક્ટર દર્દનું નિદાન કરે, તપાસીને દવા આપે પણ એ દવા પીધા વિના રોગ મટે ખરો ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : ન મટે). બહેનો સ્વાદિષ્ટ રસોઈ બનાવીને થાળીમાં પીરસે પણ મોંમાં કેળિયા મૂકી ચાવીને ગળે ઉતારે ત્યારે ભૂખ મટે ને ? તે

રીતે ભગવંતે મોક્ષમાં જવાના ત્રણ માર્ગ ખતાવ્યા, એ માર્ગને અપનાવવા તે આપણા હાથની વાત છે.

હવે બીજી વાત એ છે કે મોક્ષે જવા માટે સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્ જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણેય જોઈએ. જ્યાં સમ્યક્ચારિત્ર હોય ખરું અને ના પણ હોય. જ્યાં સમ્યક્ચારિત્ર હોય ત્યાં સમ્યક્ જ્ઞાનદર્શન હોય. કારણ જે જે આત્માએ મોક્ષમાં ગયા તેમણે છેલ્લે છેલ્લે ચારિત્ર તો સ્વીકાર્યું છે. દ્રવ્ય ચારિત્ર સ્વીકાર્યું ન હોય તો લાવચારિત્ર તો આવે જ. વિચાર કરો. મોક્ષમાં જવા માટે શું કરવું જોઈએ. (શ્રોતામાંથી અવાજ : ચારિત્ર લેવું જોઈએ). ખાલી વાતો જ કરવી છે ને ?

એક પોપટ પિંજરામાં બેઠો બેઠો હમેશાં બોલ્યા કરતો કે બિલ્લી આવે ઊડી જાઉં, બિલ્લી આવે ઊડી જાઉં. એના માલિકે એવું શીખવાડી રાખેલું એટલે બોલ્યા કરે, માલિક સમજે કે પોપટ જાગતો છે. પણ બિલ્લી રોજ આવે ને સાંભળે કે આ પોપટ રોજ બોલ્યા કરે છે તો લાવ અજમાશ કરી જોઉં. પિંજરું ખુલ્લું હતું. બિલ્લીએ તરાપ મારી પોપટને પકડ્યો. પોપટ બિલ્લીના મુખમાં ગયો તો ય એનું એ રટણ ચાલુ રહ્યું. પણ આચરણ ન થયું. તેમ મોઢેથી ખાલી વાતો કર્યા કરશે ને આચરણમાં નહિ મૂકે તો ચતુર્ગતિના ચક્રમાં પીલાઈ જશે. માટે ભગવંત કહે છે કે સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર આ ત્રણે વસ્તુ જીવનમાં આવે એટલે મોક્ષમાં જવાના એવું નક્કી થઈ જાય. જેના જીવનમાં સમ્યક્ચારિત્ર આવે તેનામાં સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્જ્ઞાન હોય પણ સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્જ્ઞાન ન હોય તો સમજવું કે એનું ચારિત્ર એ સમ્યક્ચારિત્ર નથી સમ્યક્દર્શન અને જ્ઞાન પામેલો આત્મા સમ્યક્ ચારિત્ર મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે. દેશવિરતિમાં રહેલો શ્રાવક સર્વવિરતિ રૂપ બનવા માટે પ્રયત્ન કરે. આવો સર્વવિરતિ રૂપ ધર્મ મનુષ્યજન્મ સિવાય બીજે કયાંય પામી શકાય નહિ. માટે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ભગવંતે કહ્યું છે કે “દુલ્લહે સ્વલ્લ માણસે મહે.” હુનિયામાં જીવે હર્લેલ કોઈ ચીજ હોય તો માનવલલ છે. માનવ-જન્મ જેવો બીજો કોઈ ઉત્તમ જન્મ નથી. એક તરફ પ્રભુ કહે છે. “જન્મદુઃખ” જન્મ એ દુઃખનું કારણ છે ને બીજી તરફ કહે છે માનવ જન્મ ઉત્તમ છે તેનું કારણ શું ? ભલે જન્મ દુઃખનું નિમિત્ત હોય છતાં આ જન્મ પામીને સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર પામી જાય તો દુઃખનું કારણ જન્મ એવો ઉત્તમ બની જાય કે મોક્ષને પમાડે છે.

દેવલોકમાં રહેલા દેવો એકલું સુખ ભોગવતા હોવા છતાં સમ્યક્ત્વીકેવ ચારિત્રને અંગતો હોય કે ક્યારે અહીંથી છુટું ? અને ક્યારે માનવ જન્મ પામી સર્વવિરતિ રૂપ ચારિત્રને અંગીકાર કરું. કારણ કે દેવલોકમાં અવિરતિનું જોર ધણું હોય છે.

એ ભવ એવો હોય છે કે એ સર્વવિરતિ કે દેશવિરતિ પામી શકે નહિ. એક નવકારશી પચ્ચખાણુ પણ કરી શકે નહિ. સમક્રિતી દેવ એવો વિચાર કરે છે કે :-

આવો અવસર અમને ક્યારે આવશે,
ક્યારે પામીશું આર્ય કુળ અવતાર જો,
સર્વ દુઃખોનું અંત કરવાનું સ્થાન જ્યાં,
જૈન શાસનમાં લેશું સંયમભાર જો...આવો અવસર...

હિ પ્રભુ : રહેવા માટે મહેલ લલે ના મળે ને નાની શી ઝુંપડી મળે, ખાવા માટે બાજરાનો રોટલો લલે મળે પણ જ્યાં જૈન ધર્મ હોય, ત્યાગ-વૈરાગ્યની વાતો હોય ત્યાં અમારો જન્મ થજો. જ્યાં લક્ષ્મીની છોળો ઊડતી હોય, રહેવા રાજમહેલ હોય, રોજ મિષ્ટાન્નની મિજબાનીઓ થતી હોય, પણ જ્યાં જૈન ધર્મ ન હોય, વીત-રાગવચનની શ્રદ્ધા ન હોય, ત્યાં અમારો જન્મ ન થજો. મિથ્યા દૃષ્ટિ દેવોને ત્યાંથી ચવવું પડે ત્યારે એ ઝુરે છે. દેવલોકમાં વૈભવ, વિલાસો અપાર વળી દેવનું શરીર પણ કેવું? તેમના શરીરમાં લોહી-માંસ, ચરબી ન હોય, બાલપણ, યુવાની, ઘડપણ કે રોગ આવે નહિ. મિથ્યાદૃષ્ટિ અને સમક્રિતદૃષ્ટિ દેવોમાં આટલું અંતર પડે છે. મિથ્યા-દૃષ્ટિને દેવલોકમાંથી ચવવાનું થાય ત્યારે એને દુઃખ થાય છે.

દાખલા તરીકે કરોડપતિ શેઠ એક બીજા શ્રીમંતને ઘેર જમવા ગયા. શ્રીમંત શેઠ ખૂબ આવકારપૂર્વક મિષ્ટાન્ન પાણી જમાડયા. તે સમયે બીજા એક વ્યક્તિ આવી તેને રોટલા ને છાશ જમાડયા. તે ભાઈ પહેલાં કરોડપતિ હતા. પણ અત્યારે પાપના ઉદયથી ગરીબ થઈ ગયા છે. તેથી તે આંગણે આવ્યો તેને રોટલો ને છાશ જમાડયા. તેના દિલમાં કેવું દુઃખ થાય? તેની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. તે રીતે મહાન સુખમાં પડેલા દેવને દેવલોકના સુખ આગળ મનુષ્યનું સુખ છાશ રોટલા જેવું લાગે છે. તેથી તે ઝુરે છે. ક્યાં મારું દેવલોક અને હું ક્યાં જર્ઘશ? એટલે ઝુરે છે. પણ જો સમ્યક્-દૃષ્ટિ આવી જાય તો કહેશે લલે મને રોટલો ને છાશ મળે, પણ જે દેવલોકમાં નહોતું મળ્યું તે અહીં મળ્યું છે. દેવલોકના વૈભવની વાત કરતાં સમજાવે છે કે મૃત્યુલોકની દુનિયાની તમામ લક્ષ્મી લેગી કરો. અરે! તમે જે અમેરિકાને સોનાની ખાણ કહો છો તેવા દેશની અને દુનિયાની બધી લક્ષ્મી લેગી કરો તો દેવના પગ લુંછણીયામાં જે રત્નો જડયા છે તેની તોલે પણ આવે નહિ. છતાં સમ્યક્દૃષ્ટિ આવે ત્યારે તે રત્નો તેને કાંકરા લાગે છે. ત્યાં સુખ ઘણું છે પણ વ્રત-પચ્ચક્રખાણુ નથી. આજે ઘણા લોકો જોલે છે કે પચ્ચક્રખાણુની શી જરૂર છે? (શ્રોતામાંથી અવાજ : મન મજબૂત છે તો બધું છે.) જો પચ્ચક્રખાણુની જરૂર ન હોત તો સિદ્ધાંતમાં પૃચ્છા ન થાત કે હે ભગવાન! પચ્ચક્ષણેણં મંતે જીવે કિં જળયઙ્? પચ્ચક્રખાણુની આવશ્યકતા ન હોત તો ચાર દાન

અને ચૌદ પૂર્વના ધણી આ પ્રશ્ન પૂછત નહિ. માટે પચ્ચખાણુની જરૂર છે. કેવી રીતે? સાંભળો.

✓ તમારા કુટુંબની એક વ્યક્તિ છે. તેને તમે ૫૦ હજાર રૂપિયા આપો ત્યારે સાથે લખાણ કરો છો કે નહિ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : પૂરેપૂરું લખાણ કરીએ.) તમે જેને પૈસા આપો છો તે વ્યક્તિ પ્રમાણિક છે અને વિશ્વાસુ છે, છતાં પૈસા આપીને લખાણ શા માટે કરો છો? લખાણની શી જરૂર છે! ત્યાં તમે સમજો છો કે લખાણ કરેલું હશે તો તેને ભરપાઈ કરવાની ચિંતા રહેશે. તેના મનમાં થશે કે મેં જે પૈસા લીધા છે તે મારે વ્યાજસહિત ભરપાઈ કરવા પડશે. કારણ કે લખાણ કરેલું છે. અને જો હું ન આપી શકું તો તે કાયદેસર કોર્ટે ચઢી શકે. પૈસા લીધે છૂટકો કરે. લખાણ થવાથી પૈસા લઈ જનારને દેવાની ચિંતા રહેશે. લખાણથી પૈસાની સહીરાલામતી છે. જે નાણાં સાથે આવવાના નથી. જશો ત્યારે છોડીને જવાનું છે. તમે તે પૈસા આપેલા તે લેવા રહેશો કે નહિ તેનો વિશ્વાસ નથી. છતાં આટલું પાકું લખાણ કરો છો. તેમ પચ્ચખાણુ એ લખાણ છે. જો પચ્ચખાણુનું લખાણ કરી દીધું હશે તો તે ભરપાઈ કરવા પડશે. એટલે લીધેલા પચ્ચખાણુ પાળવા પડશે. પચ્ચખાણુ વગરની ક્રિયા અકામ છે. ને પચ્ચખાણુ સહિતની ક્રિયા સકામ છે. કારણ કે વીતરાગવાણી પ્રત્યે શ્રદ્ધા થઈ તો પચ્ચખાણુમાં આવ્યા. શ્રદ્ધા નથી તે તો એમ કહીશો કે અમે પચ્ચખાણુને માનતા નથી. આટલું વાણીમાં બોલી ગયા પણ કર્મ કેટલા બંધાશે તેનો જીવને ખ્યાલ નથી. અરે, પેટમાં પાપ નથી, દગો નથી, ફક્ત મળક કરે છે, છતાં એ મળક જીવને ક્યાં લઈ જશે તેની ખબર નથી. માટે સમજીને આત્મા તરફ વળો. કરેલાં કર્મો જીવને અવશ્ય ભોગવવા પડે છે.

✓ કૃષ્ણ મહારાજની પત્ની રૂક્મણી જેને આગલા ભવમાં પાપ કરવાની કે મારવાની બુદ્ધિ નહોતી પણ આ ઇંડાં કેવા સરસ છે એમ માનીને હાથમાં લીધા. હાથમાં મેંદી તાજી મૂકેલી તેનો કલર ઇંડાંને લાગી ગયો. ઇંડાંને કોઈ કિલામના ઉપજવી નથી. મેંદીનો રંગ લાગવાથી ઇંડાંનો કલર બદલાઈ ગયો. રૂક્મણી તો પછી ઇંડાંને મૂકીને ચાલી ગઈ, પણ ઇંડાંનો રંગ બદલાઈ ગયો છે તેથી ‘આ મારા ઇંડાં નથી’ એમ માનીને મોરલીએ ૧૨ ઘડી સુધી સેવન કર્યું નહિ. અચાનક વરસાદ થયો ને ઇંડાં પર લાગેલો મેંદીનો રંગ ધોવાઈ ગયો ત્યારે મોરલીને થયું, આ તો મારા ઇંડાં છે. રૂક્મણીના જીવને ઇંડાંને માતાનો વિયોગ પડાવવાના ભાવ ન હતા. સહજ મળક કરી તો પોતાને પુત્રનો જન્મ થયો કે પુત્રને તરત દેવ ઉપાડી ગયો. અને મા દીકરાને ૧૨ વર્ષનો વિયોગ થયો. મોરલીને ઇંડાંનો વિયોગ પડાવવાના ભાવ ન હતા. સહજ મળક હતી છતાં જીવ દંડાઈ ગયો. તો જે જીવ જાણીપીછીને કર્મ કરે છે તેને તો ભોગવવા પડે એમાં શી નવાઈ?

આ સંસાર-પ્રવાહમાં રાતદિવસ મન-વચન અને કાયાનો વહેપાર ચાલી રહ્યો છે. આ ત્રણ દંડથી જીવ દંડાય છે. દંડક નામ શા માટે આપ્યું? જેમાં જીવ દંડાઈ રહ્યો છે અને તેનો આરો આવતો નથી. એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમાં અને બીજી ગતિમાંથી જીવ ત્રીજી ગતિમાં એમ અનાદિકાળથી દંડાઈ રહ્યો છે. માટે મારું તે સાચું છોડીને સાચું તે મારું એમ ગ્રહણ કરો. કેવળી લગવાનના વચન સત્ય છે. આટલી શ્રદ્ધા થશે ત્યારે સંસારનું પરિભ્રમણ અટક્યા વગર રહેશે નહિ.

જ્ઞાતાજી સૂત્રના ચાલુ અધિકારમાં નાગેશ્રી બ્રાહ્મણીને ત્યાં જન્મવાનો વારો આવ્યો છે. સંસારમાં જશ લેવા માટે નાગેશ્રી એવો વિચાર કરે છે કે હું એવી રસોઈ બનાવું, એવી સામગ્રી બનાવું કે મારી દેરાણીઓ વિચાર કરતી થઈ જાય કે આપણે ગમે તેવી રસોઈ બનાવીએ તો પણ આમની તોલે ન આવે. એમ સમજી વિપુલ રસોઈ બનાવી. શાસ્ત્રકાર શું રસોઈ બનાવી તે વાત નહિ કરે પણ જે બનાવવાથી અધ્યયન સ્વાર્થ ગયું તે શાકની વાત કરશે. અત્યારની જેમ પહેલાં સંકુચિત વૃત્તિ નહોતી એટલે જે રસોઈ બનાવે તેમાં એક ઘર લખી જાય. (શ્રોતામાંથી અવાજ : ત્યારે આટલી અછત નહોતી) આજે સંસારી જીવોને કેટલું દુઃખ છે. કેઈ સુખી દેખાતું નથી. સાચો સુખી કેણું?

નવિ સુહિ દેવતા દેવલોષ, નવિ સુહી પુઢવી પડરાયા ।

નવિ સુહિ સેઠ સેનાવડૈ, અગંત સુહી મુળી વીતરાગી ॥

ચક્રવર્તિ, શેઠ, સેનાપતિ કે દેવલોકનો ઇન્દ્ર પણ સુખી નથી. પરંતુ લગવાનની આજ્ઞામાં વિચરતા સંત સાચા સુખી છે.

નાગેશ્રી બ્રાહ્મણીએ મોટું તપેલું ભરીને વિપુલ શાક બનાવ્યું. શાકતું નામ તુંખી. અત્યારે તમારી ભાષામાં દૂધી કહે છે. દૂધી, કાકડી, તુરીયા કેઈક વાર કડવા નીકળી જાય. તુંખીના શાકમાં વિપુલ ઘી, વિપુલ મસાલા, હીંગ, જીરૂ આદિ લલકાદાર નાખ્યા છે. શાકમાંથી મહેંક આવવા લાગી પણ તે સુગંધ સારી આવતી નથી. પોતાનામાં માન ભર્યું છે. તેથી થયું કે જો આ વાત દેરાણી જાણી જશે તો કહેશે કે જેઠાણીને શાક કરતાં પણ આવડતું નથી. શાક તૈયાર થઈ ગયું ત્યારે તેણે તેમાંથી ફક્ત એક ટીપા જેટલું શાક પોતાની હથેળી ઉપર લઈને આપ્યું. આખવાથી તેને લાગ્યું કે આ શાક તો ખૂબ ખારું છે, ખૂબ કડવું છે, ખાવાલાયક નથી. લોજનમાં કામ લાગે તેવું નથી, આ તો ઝેર જેવું છે. અલક્ષ્ય અને નાખી દેવા યોગ્ય છે. કડવાશ તો એવી લાગી કે એ કડવાશ કાઢવા સાકર ખાધી તો પણ કડવાશ ન ગઈ. કેવી ભયંકર કડવાશ! આમ જાણીને તેણે પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો અને વિચાર કરતાં તેણે પોતાની જાતને આ પ્રમાણે કહ્યું, “વિરત્યુષં મમ નાગસિરી, અહન્નાય.

અપુનતા, દુરમતાર, દુમગસનાળ દુમગનિવોલિયાળ.” મને-નાગેશ્રીને ધિક્કાર છે, હું ખરેખર અધન્યા નેમજ અપુણ્યા છું. હું લોકો દ્વારા આદર મેળવવા લાયક નથી. મારા આ બળને વારંવાર ધિક્કાર છે. મારું આ બળ સાવ નકામું છે. શાક તૈયાર કરવામાં કેટલો મેં શ્રમ કર્યો છે તે બધો નકામો ગયો. જેમ લીમડાની લિંબોળી માણસોની સામે આદર મેળવવા યોગ્ય ગણાતી નથી, તે પ્રમાણે હું પણ માણસો દ્વારા આદર પ્રાપ્ત કરવા લાયક રહી નથી. એટલે હું લોકોની સામે અનાદરણીય થઈ ગઈ છું. એક શાક બગડ્યું તો કેટલો પશ્ચાતાપ થાય છે. મેં શરદ્ગાલિક અથવા સરસ તુંબીના ફળનું હીંગ, છૂં વગેરે દ્રવ્યોથી યુક્ત અને ઘી વગેરેથી યુક્ત શાક બનાવ્યું છે. એને તૈયાર કરવામાં મેં વ્યર્થ હીંગ, છૂં, મેથી વગેરે તેમજ ઘી વગેરે વસ્તુઓનો દુર્વ્યય કર્યો છે. આપણે અહીં એ સમજવું છે કે શાક ખરાબ થયું એમાં એને કેટલો આઘાત લાગે છે. પોતાને કેટલી હીન માને છે ! પણ જ્યારે પાપ કરશે ત્યારે પોતાને અધન્ય, દુર્ભાગી નહિ માને. હવે નાગેશ્રીને શો વિચાર આવશે ને શું બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે. આજથી વ્યાખ્યાન પછી એક ચરિત્ર શરૂ કરીએ છીએ.

ચરિત્ર : ચરિત્ર પણ એવું હોય છે કે જે સાંભળવાથી જીવને વૈરાગ્ય આવી જાય. જગતમાં કોઈ પણ જીવ એવો નથી કે જે સંસારને સ્પર્શ્યો ન હોય. પણ જે સંસારથી બહાર નીકળે છે, જે પોતાના શીર સાટે પણ શિયળનું રક્ષણ કરે છે તેવા જીવોના ચરિત્ર સુવર્ણાક્ષરે લખાઈ જાય છે. આ ચરિત્ર કર્ણુરમથી ભરપૂર છે.

જંબુ ભરત રથ મર્દન પુરમેં, હેમરથ મહિપાલ,
સુયશા રાની સુખદાઈ, મુંદર રૂપરસાલ, યહ ચરિત્ર રસીલા સુનીચે
શ્રોતાજનપૂર્ણ પ્રેમસે (૨)

જંબુકીપતા ભરત ક્ષેત્રના મધ્ય ખંડમાં રથમર્દન પુર નામનું નગર છે. ત્યાં હેમરથ રાજા રાજ્ય કરે છે. રાજા કોને કહેવાય ? જે પ્રજાનો હિતચ્છી હોય, પ્રજાના સુખે સુખી અને પ્રજાના દુઃખે દુઃખી હોય તેને રાજા કહેવાય. રાજા ન્યાયનીતિથી રાજ કરતા હોવાથી પ્રજા સુખી છે, સંતોષી છે. આ રાજા રાત્રે છૂપાવેશમાં પોતાની પ્રજામાં કોણ દુઃખી છે તે જોવા માટે નીકળે છે. અને દુઃખીના દુઃખ દૂર કરે છે. આ હેમરથ રાજાને સુયશા નામની રાણી છે. આ રાજા-રાણીની જોડી બધી રીતે સંસાર દૃષ્ટિથી અને ધર્મદૃષ્ટિથી શોભી રહી છે. તેમને એક પુત્ર છે તેનું નામ કનક રથ છે. તે જીવ શૂરવીર છે. સંસારમાં જેટલો શૂરવીર છે તેટલો આત્મમાં પણ શૂરવીર છે. કહેવત છે કે “ પુત્રના લક્ષણ પારણામાં ને વહુના લક્ષણ બારણામાં.” આ પુત્ર જન્મ્યો ત્યારથી રડે નહિ અને રડે તો તેને ધર્મકથા કહે, તો તે શાંત થઈ

જતો. તેની માતા 'સૂઈ જા બેટા !' એવા હાલરડા નહોતી ગાતી પણ દીકરા ! જાગ, બેટા જાગ. એવા હાલરડા ગાતી હતી. એટલે નાનપણથી સુંદર સંસ્કારનું સિંચન થયું છે. કોઈ સાધુ સંત પોતાને ઘેર આવે તો આ બાળક ખુશી ખુશી થઈ જતો. કનક રથ કુમાર ધીમે ધીમે મોટો થયો. રાજ તેને લણાવે છે. લણતાં લણતાં ૭૨ કળામાં પારંગત થઈ ગયો. પણ કુમાર શું કહે, જ્યાં સુધી ધર્મકળા ન આવડે ત્યાં સુધી આ ૭૨ કળા માટી તુલ્ય છે. એટલે રાજ, કનક રથને ધર્મગુરૂ પાસે લણવા મોકલે છે. કુમાર ધર્મકળા શીખે છે. એ સમજે છે કે ધર્મકળા મારા જીવનમાં નૌકા રૂપ બનશે. તે ધર્મકળામાં ખૂબ હોંશિયાર બની ગયો. ધર્મકળા જાણનારો આત્મા સંસારમાં રહેવા છતાં ચીકણાં કર્મો નહિ બાંધે. કનક રથ કુમાર યુવાનીના પગથિયે પહોંચ્યો છે.

બીજી બાજુ કંબેરી નગરી કે જે સંગીત વિદ્યામાં ખૂબ જ પ્રખ્યાત બની ગઈ હતી. તેમજ ચર્મવાદ્યો, તંતુવાદ્યો, કાળવાદ્યો અને કાંસ્યવાદ્યો બનાવનારા અનેક કારીગરોથી આ નગરી પ્રસિદ્ધિ પામેલી હતી.

**કંબેરી નગરી નૃપ કૃતપ્રહ્મ, લવણસુંદરીનાર,
પુત્રી નામ રૂપમણી કહીએ, તનદામન અનુસાર....ચાહ ચરિત્ર.**

કંબેરી નગરીમાં કૃત પ્રહ્મ નામે રાજા છે. તેમને લવણસુંદરી નામની રાણી છે. આ રાજા પોતાની રાણી સાથે નગરીના મધ્યભાગમાં રહેતા હતા. રાજાએ પોતાને નિવાસ જનતાની વચ્ચે રાખવો જોઈએ. તો રાજા જનતાના સુખદુઃખથી વાકેફ બની શકે. રાજા જો દૂર રહે અથવા જનતાના સંપર્કથી વેગળો રહે તો કદી પણ પ્રજાની રક્ષા કરી શકતો નથી. કૃતપ્રહ્મ રાજા જનતાથી દૂર ન પડી જવાય એવા શુભ લાવથી જનતાની વચ્ચે પોતાના પરિવાર સાથે રહેતા હતા. રાજાનું રાજલવન દ્વાર પ્રજાને માટે ચોવીસે કલાક ખુલ્લું રહેતું. કૃતપ્રહ્મ રાજા દરેક રીતે સુખી અને સમૃદ્ધ હતા. એમનું રાજ્ય બહુ વિશાળ નહોતું તેમજ વધુ ભૂમિ મેળવવાનો લોભ પણ ન હતો. એમની પાસે સંતોષ રૂપી ધન પુષ્કળ હતું. જ્યાં સંતોષ હોય છે ત્યાં પ્રજાને કદી જોડ આવતી નથી.

આ રાજાને ત્યાં લવણસુંદરીથી ઉત્પન્ન થયેલી ઈંદ્રાણી જેવી રૂપાળી રૂક્મણી નામની દીકરી છે. રૂપમાં અપ્સરા સમાન સૌંદર્યવાન છે. સ્ત્રીની ૬૪ કળામાં નિષ્ણાત થયેલી છે. તે પણ યૌવન અવસ્થાએ પહોંચી છે. પુત્રી જ્યારે યુવાન થાય ત્યારે તેના માતાપિતાના મનમાં રાતદિવસ તેના માટે ચિંતા થયા કરે છે. માતાને થયું કે મારી દીકરી મોટી થઈ છે. પહેલાના જમાનામાં દીકરી ૧૨ વર્ષની થાય પછી પિતાના મહેલે ન જાય, આ રૂક્મણી ૧૮ વર્ષની થઈ એટલે માતાએ તેને સોળ

શણુગાર સજ્જી પિતાને વંદન કરવા મોકલી. રાજાએ રૂક્મણીને જોઈ અને એટલું થયું કે મારી દીકરી હવે યૌવનમાં આવી છે. માટે તેને લાયક યોગ્ય વર શોધવો જોઈએ. આ માટે રાજા હવે પ્રધાનને જોલાવશે ને ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૫

(શ્રાવણ સુદ ૨ ને શનિવાર તા. ૨૦-૭-૭૪)

ત્રિલોકી સાગર, કૃપા સિંધુ, વિશ્વ વિજેતા એવા ભગવાન જગતના જીવોને ઉપદેશ આપતાં જોડ્યા-આ સંસારમાં જીવને દુર્લભમાં દુર્લભ કોઈ વસ્તુ હોય તો માનવલવ છે. જેની પાછળ જીવ રાત-દિવસ દોડી રહ્યો છે તેની મહેત્તા નથી બતાવી પણ મહેત્તા, દુર્લભતા માનવલવની બતાવી છે. ભગવાન એક બાજુ એમ પણ બતાવે છે કે જન્મ એ દુઃખનું કારણ છે. ચારે ગતિમાંથી કોઈ પણ ગતિમાં જન્મ લેવો એ દુઃખનું કારણ છે તો પછી માનવલવને વખાણ્યો શા માટે? માનવ જન્મ દુઃખનું કારણ હોવા છતાં તે જન્મથી અજન્મ દશા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. મનુષ્ય-લવ જન્મ જરા અને મરણના દુઃખોને દૂર કરવાની આ એક જડીબુટ્ટી છે. આ દુઃખના કારણે દૂર કરવાને બદલે જો ઊભા કરશો તો તે જન્મ પ્રશંસનીય નથી. મોહનીય કર્મની ૭૦ કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિ અને બાકીના સાત કર્મોમાં કોઈની ૩૦ અને કોઈની ૨૦ કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિને એક કોડાકોડ સાગરોપમનાં લાવી દેવાની તાકાત, પાવર મનુષ્ય લવમાં છે. પણ જો સમકિત પામે તો લાવી શકે, બાકી નહિ. ક્ષાયક સમકિત તો એક વાર આવે ને આવ્યા પછી બીજા નહિ એવું ક્ષાયિક સમકિત પામવાની યોગ્યતા આ માનવલવમાં છે. મનુષ્ય જન્મ દુઃખના નિમિત્ત ભૂત હોવા છતાં પણ આ મનુષ્ય જન્મને પામેલો આત્મા જો ધારે તો પોતાના આ જન્મને સુલબ્ધ બનાવી શકે છે. એટલે કે આ જન્મને એ મહા સુખના નિમિત્તભૂત બનાવી શકે છે. પણ એ ક્યારે બને? જ્યારે આત્મા સમ્યગ્દર્શનથી શુદ્ધ એવા જ્ઞાનને અને ચારિત્રને પામે ત્યારે.

આપણે સમ્યગ્દર્શન પામવું છે. તે વાત કરવાથી મળી બીજા તેવું નથી. સમ્યગ્દર્શન પામતા પહેલાં શું કરવું જોઈએ? તમારે વહેપાર કરવો હોય તો પણ પહેલાં તેની બજારી મેળવો છો. પછી વહેપાર કરો છો. તમારો દીકરો એ જીનીયર થયો હોય તો પણ પહેલાં તાલીમ આપવો છો. પછી સ્વતંત્ર ધંધો કરાવો છે. પણ સીધો

ધંધો કરાવતા નથી. (શ્રોતામાંથી અવાજ:-અનુભવ કરાવીએ છીએ). તો વિચાર કરો કે માનવજન્મની મહત્તા શા માટે? અનુત્તર વિમાનના દેવો એકાંત સમક્રિતી હોવા છતાં દેવ ભવ મળવો દુર્લભ છે એમ પ્રભુ ન જોડ્યા. પણ દુલ્લહે સ્વલ્પ માત્રાએ મળે. એમ જોડ્યા. જીવ જન્મમાં જે કેવળજ્ઞાન પામવાની લાચકાત નથી પામ્યા તે પામવી છે.

હમણાં તમારી સામે નાના મહાસતીજી જોડ્યા-ભૂગુ પુરોહિત અને યશા ભાર્યા તેમના જે લાડીલા દીકરા ! તમે ક્યાં ગયા હતા ? એ માતપિતાનું મન અધીરું અને ભયભીત રહેતું હતું. કારણ કે તેમને જોષીએ કહ્યું છે કે તારે જે દીકરા થશે અને તે બાલ અવસ્થામાં સાધુ બની જશે. તે સાચું પડી જાય તો ! જે દીકરા થશે એમ કહ્યું તે ગમ્યું. ત્યારે મનને આનંદ થયો. રૂંવાડા ખડા થઈ ગયા. અને દીકરાના જન્મ થયા ત્યારે પણ શું કહે-વાહ જોષી ! તારા જોષ સાચા પડ્યા. સાથે એવો વિચાર ન આવ્યો કે જો તારા કહેવા પ્રમાણે દીક્ષા લેશે તો હું કેટલી ભાગ્ય-શાળી બનીશ ! તેને ખબર ન હતી કે દેવ જોષી બનીને આવ્યો હતો. દેવોએ છોકરા દીક્ષા લેશે એ વાત કહી તે તેને ન ગમી. કારણ કે મોહ છે.

બંધુઓ ! આ સંસાર કીચડનો ભરેલો છે. તેમાં રાગ-દ્વેષના કુવારા ભેડી રહ્યા છે. એ તમને ઠેરા પડવા દેતા નથી. જીવને જેટલો સંસાર વહાલો છે, જેટલી સંસારમાં શ્રદ્ધા છે તેટલી આત્માની નથી. જો સમ્યગ્દર્શન પામવું છે તો સમ્યક્ત્વના છ સ્થાનનો વિચાર કરવો જોઈશે. સૌથી પ્રથમ આત્મા છે. આત્મા છે તો નિત્યાનિત્ય છે. જગતમાં એક નાસ્તિકને છોડીને જે આસ્તિક જીવો છે તે આત્મા છે એમ માને છે. આત્મા માન્યા પછી આત્મા કેવો છે એ બાબતમાં ભેદ પડે છે. નિત્યાનિત્ય સ્વરૂપની બાબતમાં જગતનો મોટો ભાગ ભૂલાવામાં પડેલો છે. જે એકાંત નિત્યવાદી છે તે આત્માને એકાંત નિત્ય માને છે. અનિત્ય નથી માનતા. કેટલાક આત્માને એકાંત અનિત્ય માને છે. અનિત્ય હોવાથી પુણ્ય-પાપ કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે આત્મા એક ક્ષણે હોય છે ને બીજી ક્ષણે નથી હોતો. તો પછી કરેલાં પાપો કેના નામે જસા કરશે ? જે મોક્ષગામી જીવડા છે, જેમને મોક્ષની અભિલાષા છે, જેને કેવળીના વચનામૃતો પ્રત્યે યથાર્થ શ્રદ્ધા છે તે તો એમ માને છે કે દ્રવ્યાનુપેક્ષાએ આત્મા નિત્ય છે અને પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. આત્મા છે તો તે કર્મોનો કર્તા અને કર્મોનો ભોક્તા છે. કર્મને બાંધનારો અને કર્મને તોડનારો આત્મા છે. જે એકાંતવાદી એકેક નયને પકડીને વાત કરી રહ્યા છે તેનો તમે પરિચય કે સંગ કરશો તો તમારું સમ્યક્ત્વ દૂષિત થશે. અને એ સંગને નહિ છોડો તો પછી સમ્યક્ત્વ નાશ પામશે. ઘરના નાણાં નાશ ન થાય તે માટે સાથે ચાવીઓ લઈને ફરો છો. તો આ આત્મધર લૂંટાઈ જાય છે તેની કંઈ ચિંતા છે ? કંઈ ઝોળખાણ છે ? સામાયિક કરતાં કેવા ભાવ આવે છે ? સામાયિકનો રસ આવે છે ખરો ? તમે લોગસમાં શું જોલો છો ?

“ આરુગ્ગ બોહિલામં, સમાહિવરમુત્તમંદિતુ, ચંદેસુનિગ્મલચરા, આર્દ્રચેસુ અહિંચં, પચાસચરા સાગરચર ગંધીરા, સિદ્ધાસિદ્ધિં મમ દિસન્તુ ” આટલા બધા શબ્દોમાં છેલ્લે શું બોલો છો ? કે મને સિદ્ધિપદ આપો. પણ ત્યાં પહોંચવા માટે બોહિલાલ એટલે પ્રથમ સમ્યક્ત્વની જરૂર છે. મિથ્યાત્વની ગ્રંથી ક્યારે તૂટે ? જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ નહિ જાય ત્યાં સુધી ધર્મ રૂચવો પણ મુશ્કેલ છે. અરે ગાઢ મિથ્યાત્વ હશે ત્યાં સુધી જીવને ધર્મની રૂચી નહિ થવા દે. સાચી શ્રદ્ધામાં ઝેર નાખશે. પાપંડીનો ધર્મ વહાલો લાગશે. પરંતુ આત્મામાં જો એટલું થશે કે અહો, વીતરાગ પ્રભુ ! આવું રૂડું તારું શાસન મળ્યું, અનુપમ ધર્મ મળ્યો, અને તારા વચનામૃતોનું પાન કરવા મળ્યું, છતાં હું કંઈ કરી શકતો નથી. આટલું થતું હોય તો પણ સમજજો કે હજી ભાગ્યસિતારો જાગતો છે, નહિ સમજો તો દુર્ગતિના ખાડામાં ધકેલાઈ જશો. બળતા નાગ નાગણને નવકાર મંત્રની શ્રદ્ધા થઈ તો દેવ અને દેવી બન્યા. ચંડકૌશિકને લગવાનના એક શબ્દ પર શ્રદ્ધા થતાં પ્રતિજ્ઞા પામી ગયો અને મરીને દેવ થયો. જ્યારે જીવને જન્મ-મરણનો ખટકારો થશે ત્યારે થશે કે મારે નિર્મળ સમ્યક્ત્વ પામવું છે અને પામીને તેને જાળવવું છે. તે માટે આત્માને કેટલી કાળજી રાખવી પડશે ! ક્ષણે ક્ષણે જાગૃત રહેવું પડશે. જીવનમાં ધર્મને ઝળહળતો રાખવા માટે કુમારપાળ રાજાનો દાખલો અદ્ભુત છે.

✓ **કુમારપાળ રાજાની બહેનનો અપૂર્વ ધર્મપ્રેમ :-** કુમારપાળ રાજા અઢાર દેશના રાજા હતા. તેઓ શ્રાવક ધર્મ પામી ગયા પછીનો પ્રસંગ છે. એક વખત કુમારપાળ રાજાની બહેન અને બનેલી અર્જુરાજ સોગઠા રમતા પાસા ફેંકે છે. ચોપાટ રમતાં અર્જુરાજ સોગઠાને બદલે કહે “ માર માર સુંડીયાને માર ” ત્યારે કુમારપાળ રાજાની બહેન કહે છે, તમે આવું કેમ બોલો છો ? સુંડિયા શબ્દથી સાધુની મશ્કરી થાય છે. માટે આપ આવું ન બોલો ને બોલ્યા તેની માફ માંગો. એ સુંડિયા નથી. એમણે કેશનાં લુંચન સાથે જન્મ-જરા અને મરણના લુંચન કર્યા છે. લવિષ્યમાં મોક્ષગામી જીવ છે. મુનિને સુંડિયા કહેતાં જઘન્ય બે હજાર કોડ અને ઉત્કૃષ્ટા નવ હજાર કોડ સાધુ સાધવીની ઘોર અશાતના કરી છે. સંતની અશાતના ત્યાં ધર્મની અશાતના અને ધર્મની અશાતના ત્યાં દેવ-શુર અને ધર્મની અશાતના થાય છે. માટે આપ માફ માંગો. કોઈ પણ સંપ્રદાયના સંત હોય પણ જે પાંચ મહાવ્રતને વિશુદ્ધ પાળતા હોય તે મારા ભાઈના શુર છે. મારો ભાઈ બધું સહન કરશે પણ એમના શુરની અશાતના થાય એ સહન નહિ કરે. આ છે સમ્યક્ત્વનું લક્ષણ ! જો તમારામાં આટલું પણ ખમીર હશે તો દેવ-શુર અને ધર્મના અવર્ણવાદ બોલાતા હોય ત્યાં આપ સહન નહિ કરી શકો. છે આટલું ઝનૂન !

લગવાને શકડાલના મતને અનુસરીને પૂછ્યું હો શકડાલ ! તારા દેખતા તારી

પ્રિયધર્મી. જેને ધર્મ પોતાના પ્રાણ કરતાં પણ પ્રિય હોય અને જેની ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અડગ હોય. અહીંનકે શ્રાવકને ધર્મ શ્રદ્ધામાંથી ડગાવવા માટે દેવે ઊંચે ઉછાળ્યો ને કહ્યું કે તું કહે કે મારો ધર્મ જોટો છે. ત્યારે અહીંનકે શું કહ્યું, મારી કાયા જશે તો કુરબાન પણ ત્રણ કાળમાં મારો ધર્મ જોટો છે એવું તો હું નહિ જ કહું.

હું કહું છું પ્રતિજ્ઞાથી, ધર્મ જોટો નહિ બોલું,
આવે કપ્ટો ગમે તેવા, મારી શ્રદ્ધાને નહિ ત્યાગું,
તમે કપ્ટોની જ્વાળામાં, મારા તનને તપાવી લો.....વિનંતી કરું....

ધર્મનું અપમાન થતું દેખાય, ધર્મ પર જોખમ દેખાય ત્યારે સાચા ધર્મપ્રેમીનું ખમીર ઊછળી ઊઠે છે. અને એ ધર્મની રક્ષા અને ધર્મના સન્માન ખાતર ભારે ભોગ દેવા તૈયાર થઈ જાય છે. હું વિધવા ભલે બનું પણ ધર્મનું અપમાન ન સાંખી લઉં એવી ધર્મધગશ છે. જ્યાં રાણી કુમારપાળ પાસે ગઈ એટલે અણ્ણેરાજે સમજી લીધું કે હમણું મોટી ધાડ આવશે. આ અણ્ણેરાજ જેવો તેવો ન હતો. એણે અંદરખાને કુમારપાળના મોટા મોટા સેનાપતિ વિગેરે અમલદારોને ફ્રાડી નાંખ્યા. ને પોતાના બનાવી લીધા. રાજા કુમારપાળ લશ્કર લઈને આવ્યા તો ખરા પરંતુ સવાર થતાં જ્યાં લશ્કરને હલ્લો કરવા આદેશ આપે છે ત્યારે લશ્કર એમ જ ઊભું રહે છે. જો જીવ ધર્મ સમજેલો ન હોય તો આવા સમયે ખેદ આવી જાય. પણ આ રાજા ધર્મ સમજેલો છે એટલે ખેદ નથી આવતો. કારણ કે જ્યાં કષાય છે ત્યાં નિયમા કર્મ બંધાય છે. પણ ધર્મનું અનૂત છે એટલે દિલમાં એ છે કે મારા ગુરૂને મુંડિયો કહે તે મારાથી કેમ સહન થાય! કુમારપાળ રાજા હાથી પર બેઠા છે. માવતને પૂછે છે આમ કેમ? ત્યારે માવત કહે છે લશ્કર ફૂટેલું લાગે છે. ત્યારે અત્યારે આપણું કોણ? હું અને હાથી બે આપના છે. કુમારપાળ બધું સમજી ગયા. તે ખૂબ બાહોશ છે. જરા પણ ગભરાયા નહિ. અત્યારે હિંમતથી બને તેટલો પુરુષાર્થ કરવાનો છે.

કુમારપાળ રાજા યુદ્ધના મેદાનમાં જાય છે. તે વિચારે છે કે યુદ્ધ કરીશ તો કેટલા જીવોનો સંહાર થઈ જશે. મારે કોઈ જીવને મારવા નથી. મારે તો અણ્ણેરાજ સાથે લડવું છે. કુમારપાળ રાજા કોઈને મનાવવા જતા નથી. કારણ કે જો ફૂટેલા હશે તો મને તેઓ ઊલટા દુશ્મનને સાંપી દેશે. એમ દુશ્મનને સાંપાવામાં જીંદગી-ભરની અપમાનિત દશા અને વધુમાં કાળી કેદ. એના કરતાં તો અહીં જીવ સંટોસટના ખેલ ખેલી લેવા દે. કુમારપાળ રાજા માવતને કહે છે. ચિંતા નથી, ગભરાઈશ નહિ. આપણે તો ધર્મનો વિજય કરવા જવું છે. માટે ધર્મના પ્રતાપે આપણો વિજય જરૂર થવાનો. તું સીધો અણ્ણેરાજના હાથી પર તરાપ લગાવ. માવતે હાથીને એ પ્રમાણે

કુમારપાળ રાજાની ઉદારતા અને લોભનિગ્રહ :- અર્જુનને એક તો ગુરુનું અપમાન કર્યું અને બીજું કુમારપાળના લશ્કરને ફેલાવ્યું. આ બે ગુના એવા છે કે કુમારપાળ ભલે એને મારી ન નાંખે પણ જિંદગીભર કેદમાં તો રાખી શકત. અને એનું રાજ્ય લઈ લેત. પરંતુ એવો લોભ કયો નહિ અને અભયદાન આપી માફી આપીને રાજ્ય પાછું સોંપી દીધું. શું આ એમણે બેનની લાગણીથી કર્યું હતું? ને બહેનની લાગણીથી કર્યું હોત તો નજરકેદી તરીકે રાખીને બધી ત્રગવડ અને સુખ આપત. એમાં બહેનના યુગને વાંધો ન આવત. આ બહેનની લાગણીથી નહિ પણ લોભના નિગ્રહથી રાજ્ય જતું કર્યું.

સમ્રાટ રાજા કુમારપાળની કેટલી ખામોશ ! કેટલી વિશાળ દૃષ્ટિ ! પોતાના લશ્કરને ફેાડી નાંખનાર અર્જુનના પર દયા કરી. એથી આગળ વધી ક્ષમા કરી છવતદાન આપ્યું અને રાજ્ય પાછું સોંપ્યું. પછી પોતાના અધિકારીઓને પણ કંઈ સજા ન કરી કે કપકાના બે શબ્દો પણ કહ્યા નહિ. એમણે તો એમ જ વિચાર્યું કે મારે તો ધર્મનો વિજય મેળવવો હતો તે મળી ગયો. પછી વેરવિરોધ કરવાની જરૂર શી ? કેટલું ધર્મનું ઝનૂન અને કેટલી ધર્મ ધગશ ! કુમારપાળનું દષ્ટાંત નજર સમક્ષ રાખીએ કે ભારે ગુનો કરનારને પણ ક્ષમા આપી શકે તો આપણે મામૂલી ગુનો કરનારને શું ક્ષમા ન

આપી શકીએ? જેનામાં સમ્યક્ દષ્ટિ છે તે દેવ-ગુરુ-ધર્મની નિંદા સહન નહિ કરે. જ્યાં સુધી જીવને વીતરાગ ધર્મનું ઝનૂન નહિ આવે ત્યાં સુધી કર્મના જાળાં ખાખ થવાના નથી. સંસારની માયાજાળ રાગ-દ્વેષ ઘટતા જશે તેમ ધર્મની ધગશ આવશે. શાસ્ત્રકાર ભગવાન જોડ્યા છે :

दुःखं हयं जस्स न होइ मोहो, मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा ।

तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, लोहो हओ जस्स न किंचणाइं ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૩૨ ગાથા ૮

હુઃખને દૂર કરવું હોય તો જીવને પહેલાં મોહને જીતવો પડશે. મોહ પર વિજય મેળવવો પડશે. મોહને કહી દો કે હું તારામાં ફસાયો તેથી મેં ઘણું દુઃખ લોગવ્યું. તેં મને ઘણો બગાડ્યો છે. ભટકાવ્યો છે. એ મોહનીય કર્મ ઉપર જીત નહિ મેળવે ને દર્શન સખ્તક (અનંતાનુબંધી ચોકડી, સમ્યક્ત્વ મોહનીય, મિથ્યાત્વ મોહનીય ને મિશ્ર મોહનીય) જશે નહિ ત્યાં સુધી સમ્યક્ત્વ પામી શકતો નથી. મોહનીય તૂટે એટલે બીજા ત્રણ તૂટે. એ ચારે તૂટ્યા એટલે જીવ ૧૩મા ગુણુ-સ્થાનકે પહોંચી ગયો. તેરમું સયોગી કેવળી ગુણુસ્થાન છે. ત્યાં મન-વચન-કાયાના યોગ છે. આ યોગથી કર્મ બંધાય છે. પદ્મ સમયે બદ્ધ, વિદ્ય સમયે વેદ્ય, તદ્ય સમયે તિજ્જિરિયં તે પહેલાં સમયે બાંધે, બીજા સમયે વેદે અને ત્રીજા સમયે નિર્જરી નાંખે છે. ભગવાન કહે છે સયોગીપણું ઊભું છે ત્યાં સુધી રહેવું પડે છે. અયોગી ગુણુસ્થાને જાય ત્યારે મન-વચન અને કાયાના વ્યાપાર બંધ થઈ જાય છે. ચૌદમા ગુણુસ્થાને શૈલેશી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા મન-વચન-કાયાના વ્યાપાર બંધ થાય છે. આટલી અવસ્થાએ પહોંચવા માટે સૌથી પ્રથમ મોહને જીતવો પડશે. મોહ ગયો તેનું દુઃખ ગયું. દુઃખ ગયું ત્યાં તૃણા ગઈ. જ્યાં તૃણા છે ત્યાં લોભ સંજ્ઞા પ્રગળ છે. તૃણા મોહને મજબૂત કરે છે. આ બધા મોહના સગા છે. લોભ ગયો તેની તૃણા ગઈ. તૃણા ગઈ તેનો મોહ ગયો. મોહ ગયો ત્યાં બધું દુઃખ ગયું. સર્વ પાપનો ખાપ લોભ છે. જે સર્વ અંગમાં વસ્યો છે. તે બધા ગુણોને ખાઈ જાય છે. આર્થિક ધન મેળવવા જીવો કેટલા પાપ કરે છે છતાં તૃણાનો ખાડો પૂરાતો નથી ને આર્તધ્યાન કરે છે.

નાગેશ્રી બ્રાહ્મણી જોલે છે હું અધન્ય છું, દુર્ભાગી છું, પુણ્યહીન છું, દુર્ભાગ સત્ત્વવાળી છું. આ બધા શબ્દો શા માટે જોલે છે? આટલું વિપુલ શાક જતાવ્યું. તેમાં વિપુલ ધી, વિપુલ મસાલા, સુંદર સ્વાદિષ્ટ વસ્તુઓ નાંખી છે. આ બધું નદામું ગયું ને? તેને લોભ અને મોહ રોવરાવે છે. મોહમાં લોભ અને માન દ્વાય આવી જાય છે. તેના મનમાં એ માને છે કે મારી દેરાણીઓ જાણશે તો મારી મરકરી કરશે.

જેમ કોઈ માનવીને લાખ રૂપિયાનું દેણું છે. તેને ઘ્યાળુ દાનવીર શેઠ કહે ભાઈ! તારું બધું દેણું હું માફ કરું છું. ફક્ત એક અઘેલીનું દેણું રાખું છું. એ સમયે તે માનવીને કેટલો હર્ષ થાય? તેમ કેવળીના વચનો પર શ્રદ્ધા થઈ જાય તો આટલું દેણું કપાઈ જાય અને અઘેલીનું દેણું ચૂકવવા ચારિત્ર માર્ગે આવવા માટે પુરુષાર્થ કરે. શ્રદ્ધા થઈ એટલે સમ્યક્જ્ઞાન આવશે અને પછી જો ચારિત્ર આવી જાય તો કલ્યાણ થઈ જાય. માટે પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે.

લગવાન કહે છે અમે મોક્ષ માર્ગના જતાવનાર છીએ પણ કોઈને મોક્ષમાં મૂકનાર નથી. આખા વિશ્વ પર પ્રભુનો અનંતો ઉપકાર છે. રસ્તો ન મળે તો ગમે તેટલી ઝડપથી ચાલનાર મનુષ્ય પણ ક્યાંથી ધારેલા સ્થાને પહોંચી શકવાનો છે? ભૂલા પડેલાને કોઈએ રસ્તો બતાવ્યો હોય તો તેનો કેટલો ઉપકાર માને? આ તો દ્રવ્ય માર્ગની વાત છે. તો મોક્ષમાર્ગ રૂપી ભાવમાર્ગ જતાવનારનો તો કેટલો ઉપકાર માનવો જોઈએ? માટે તીર્થંકરોનો તો આપણા ઉપર અસીમ ઉપકાર છે. તીર્થંકર, કર્મ જપાવવાનો રસ્તો બતાવી દે પણ અનંત શક્તિના ધણી હોવા છતાં તેઓ બીજા કોઈના કર્મ જપાવી શકતા નથી. કર્મ જપાવવા હોય તો તીર્થંકરે બતાવેલા રસ્તે ચાલીને કર્મ જપાવવા પડશે. તે માટે પોતાના પુરુષાર્થની જરૂર છે.

મહાવીર પ્રભુએ કર્મ જપાવવા તપની તલવાર અને ક્ષમાની ઢાલ લીધી હતી. સંગમે દુઃખ દેવામાં બાકી નથી રાખ્યું છતાં તેના પર જરાપણ ક્રોધ નથી કર્યો. પ્રભુની શક્તિ શું બોલી હતી? જે મેરૂ પર્વતને તો શું પણ તેના શિખરને પ્રલય-કાળના પવન વાય તો પણ ડોલાવી શકે નહિ તેવા પર્વતને પ્રભુએ એક અંગુઠે હલાવી દીધો.

અંગુઠે હુંગર ડોલાવ્યો, સંગમ પર રોષ જરા ન આણ્યો,

હંકા શુભ ધર્મ સનાતન કા, બજવાયા વીર મહાવીરને...

તો શું સંગમે આટલા ઉપસર્ગો આપ્યા તો લગવાન તેને કંઈ ન કરી શકત? શું શક્તિ નહોતી? અરે અખૂટ શક્તિ હતી પણ તેમને સર્વ હવેા પ્રત્યે મૈત્રી-ભાવ હતો. અને પોતાના કર્મોને બાળવા હતા તેથી મારનાર પ્રત્યે પણ દ્વેષભાવ ન લાવ્યા. આપણે બોલીએ છીએ.

“મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરાણું, સુજ હૈયામાં વહ્યા કરે,

શુભ થાઓ આ સકલ વિશ્વનું, એવી ભાવના નિત્ય રહે.”

પ્રતિક્રમણમાં પણ રોજ બોલો છો—“આમેમિ સર્વે હવા, સર્વે હવાયિ જમંતુ મે, મિત્તીમે સર્વભૂએષુ ગ્રેર મન્નન્તં ન કેણુધં” આ વાણી બોલીએ છીએ પણ હવે ભાવ આવ્યા નથી. ત્યારે આવા ભાવ આવશે ત્યારે ભવતા ભુક્ષા

દેખાઈ. તેથી મનમાં ભાવના થઈ કે અહો ? આ કાયાની શોભા મારા આત્માથી કે બાહ્ય અલંકારથી ? કાયામાંથી આત્મા આવ્યો જાય પછી તે વખતે કાયાને ગમે તેટલા સુંદર દાગીના પહેરાવ્યા હોય છતાં એ કાયા કોડીની, શોભા વિહોણી અને બાળી નાખવા લાયક બને છે. એટલી એની શોભા તો આત્માથી ગણાય. હું કેવો અજ્ઞાન અંધકારમાં પડ્યો છું કે રોજ સુંદર દાગીનાથી શરીરની શોભા કરી રહ્યો છું. અને એ બનાવટી શોભા કરનારા અલંકારાદિને મારા માની એને સાચવવા મથું છું. પણ ખરેખર જેનાથી દેહ શોભી રહ્યો છે તેવા આત્માની ચિંતા કે મમતા નથી કરતો. આ તો કેવો મોહનો નશો ! મારી શોભા કાયાથી કે કાયાની શોભા મારાથી ? ખોટી ભ્રમણામાં પડીને બાહ્ય નાશવંત અલંકારથી નકલી શોભામાં આત્માની શોભા માની લીધી છે. હું જીવતો છું ત્યાં સુધી આ કાયાની શોભા છે. આત્મા અહીંથી આવ્યો જશે પછી કાયાની કંઈ શોભા રહેવાની નથી. આમ અનિત્ય ભાવનામાં આગળ વધતાં શરીર પરથી પણ આસક્તિ ઊઠી ગઈ. અનાસક્ત ભાવમાં ચઢ્યા અને મોહનીય આદિ ઘાતી કર્મના બંધન તૂટતા કેવળજ્ઞાન પામી ગયા. ભગવાન બોલ્યા છે કે આ શરીર કેવું છે ?

इमं शरीरं अणिच्चं, असुइं असुइं संभवं ।

असासया वासमिणं, दुक्खं केषाण भायण ।

ઉત્ત.સૂ.અ. ૧૯ ગાથા ૧૩.

આ શરીર અનિત્ય છે ને અશુચીથી ભરેલું છે. વળી અશાશ્વત અને દુઃખ તથા ક્લેશનું ભાજન છે. મહાપુરુષોએ આ દુઃખના ભાજનરૂપ શરીરને આત્મ સાધનામાં સહાયક બનાવ્યું. જેમ આજે માનવે રેતીમાંથી તત્ત્વ શોધ્યા છે. માટીની ખાણમાંથી સોનું અને હીરા શોધ્યા છે. તેમ આ નાશવંત શરીરને સાધનામાં સહાયક બને તે રીતે સાચવવું. મોક્ષે જવા માટે આ શરીર સીડીરૂપ છે. સિદ્ધાંતમાં કંઈકે દાખલા છે. સંત-સતીજીઓ તપશ્ચર્યા ઘણી કરતા. પછી જ્યારે એમ લાગે કે હવે મારું શરીર ક્ષીણ થઈ ગયું છે. હવે આ શરીર કંઈ કામ કરી શકતું નથી ત્યારે ભગવાન પાસે આવી આજ્ઞા માંગતા અને ભગવાનની આજ્ઞા મળતાં સંત્યારે કરી દેતા. જીવતા કાયા વોસરાવી દેતા. જ્યારે શરીર દ્વારા આત્મ સાધનાનો માલ મળતો બંધ થાય ત્યારે શરીરને વોસરાવી દેતા.

જ્યારે માનવ મૃત્યુની પથારીએ પડ્યો હોય ત્યારે નમો અરિહંતાણું બોલાવવાને બદલે વીલ કરાવવા બેસી જાય. આખો સંસાર સ્વાર્થનો ભરેલો છે. સંસાર પુણ્ય પાપનો અખાડો છે. અખાડો સિવાય બીજું કંઈ નથી. પુણ્યથી સુખ મળે ને પાપથી દુઃખ મળે છે, બંધુઓ ! સમજો. તમારી લાખો અળજોની સંપત્તિમાં જે

થઈ જશે. જેમ દહીંનું મંથન કરવાથી માખણ મળે તેમ હૃદયના મંથનપૂર્વકની વાણી નીકળશે તો પાપ વલોવાઈ જશે અને સંવર-નિર્જરા રૂપ માખણ મળશે. સંગમે લગવાનને છ છ મહિના સુધી ઉપસર્ગો આપ્યા છતાં જરા પણ રોષ નહિ. પરંતુ કંઠાનો સ્રોત વહાવ્યો. હે સંગમ ! તારું શું થશે ? તારી કઈ ગતિ થશે ? મારનાર વ્યક્તિ પ્રત્યે મૈત્રીભાવ કેળવવો એ સહેલી વાત નથી. જેની સાથે મિત્રતા છે તેને તો બાથમાં લેશો પણ જે ઘા કરે તેને બાથમાં લેશો ત્યારે સાચો મૈત્રી ભાવ કેળવ્યો છે. લગવાન તો કહે છે કે કોઈ તારો હુશ્મન નથી. “ ન તં અરીકંઠ હેત્તા કરેહ્ । ” તું તારા સ્વભાવમાં ઠરીશ તો ગળાનો કાપનારો પણ તારો હુશ્મન નથી. હુશ્મન આવે ને પ્રકૃતિમાં સહેજ આવેશ આવ્યો તો ત્યાં આર્તધ્યાન થયું. ઘરમાં સંતાનો અવળા રસ્તે ન જાય તે માટે આપનો ફફડાટ હોય તો સારી વાત છે. કારણ કે તેથી સંસ્કાર સુધારવાની વાત છે. પણ તે સિવાય આપ ઘરમાં જાવ અને બધા ફફડતા હોય તો ત્યાં આર્તધ્યાન કરો છો ને બીજાને કરાવો છો. માથું હુઝે કે પેટમાં હુઝે ત્યારે કહેશે કે મારી કોઈ બળર લેતું નથી. ડોક્ટરને બોલાવતા નથી, કોઈ મારું માથું દળાવતા નથી, તો ત્યાં બીજાને કર્મ બાંધવાના નિમિત્તભૂત બની જાયો છો. રોગ આવ્યો એ આપણા અશાતા વેદનીયનો ઉદય છે. પણ જો ત્યાં ફફડાટ કરશો તો તમે આર્તધ્યાન કરશો ને બીજાને કરાવવામાં નિમિત્તભૂત બની જશો. ત્યાં તમારા પુરૂષપણની પ્રધાનતા નથી. એક સમયે પુરૂષ ૧૦૮ સિદ્ધ થાય છે તેમાં જો નંબર લઈ લો તો તમારું પુરૂષપણું સાચું છે. અને જો પુરૂષપણાનું ભાન ભૂલે અને વિષયોમાં ખૂંચી જાય ને મહા-આરંભ, મહા-પરિશ્રદની પાછળ રચ્યોપચ્યો રહે તો સાતમી નરકે ચાલ્યો જાય છે. માટે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. આત્માને સમજવો કે હે ચેતન ! આ મનુષ્યભવ શા માટે મળ્યો છે ? કર્મના કાળજીને ધોવા માટે અને કર્મબાંધનથી છૂટવા માટે, મોક્ષમાર્ગમાં ગમન કરવું છે તો તમારે તેવા સંયોગો આવે તો પણ સૌના પ્રત્યે સમાન દ્રષ્ટિ કેળવવી પડશે. લગવાનની પાસે શક્તિ કેટલી હતી ? છતાં શક્તિનો ઉપયોગ કર્મ તોડવામાં કર્યો છે પણ કર્મ બાંધવામાં નથી કર્યો. જો હુશ્મન પ્રત્યે કંઠાભાવ આવશે તો વૈરભાવનું મૂળિયું નષ્ટ થશે. ને મૈત્રીભાવ આવી જશે. મૈત્રીભાવ આવશે એટલે માધ્યસ્થ ભાવના અને પ્રમોદ ભાવના પણ આવી જશે. ભાવમાં રહે તો મોક્ષ અને ભાવમાં ભૂલે તો દુર્ગતિ.

ભરત ચક્રવર્તિ અરિસાભુવનમાં કેવળજ્ઞાન પામ્યા. કેવી રીતે ? ભરત ચક્રવર્તિને અરિસાભુવનમાં વીંટી પડી ગયા પછી આંગળી ખુટી લાગી. તેથી વિચાર આવ્યો કે જોહ તો ખરો કે બધા અલંકાર ઉતારી નાંખ્યા પછી કાયા કેવી શોભે છે ? એમણે બધા અલંકાર ઉતારી નાંખ્યા. પછી જોયું તો કાયા સાવ ફિફ્ફી, શોભા વગરની

દેખાઈ. તેથી મનમાં લાવના થઈ કે અહો ? આ કાયાની શોભા મારા આત્માથી કે બાહ્ય અલંકારથી ? કાયામાંથી આત્મા ચાલ્યો જાય પછી તે વખતે કાયાને ગમે તેટલા સુંદર દાગીના પહેરાવ્યા હોય છતાં એ કાયા કેડીની, શોભા વિહોણી અને બાળી નાખવા લાયક બને છે. એટલી એની શોભા તો આત્માથી ગણાય. હું કેવો અજ્ઞાન અંધકારમાં પડ્યો છું કે રોજ સુંદર દાગીનાથી શરીરની શોભા કરી રહ્યો છું. અને એ બનાવટી શોભા કરનારા અલંકારાદિને મારા માની એને સાચવવા મથું છું. પણ ખરેખર જેનાથી દેહ શોભી રહ્યો છે તેવા આત્માની ચિંતા કે મમતા નથી કરતો. આ તો કેવો મોહનો નશો ! મારી શોભા કાયાથી કે કાયાની શોભા મારાથી ? ખોટી ભ્રમણામાં પડીને બાહ્ય નાશવંત અલંકારથી નકલી શોભામાં આત્માની શોભા માની લીધી છે. હું જીવતો છું ત્યાં સુધી આ કાયાની શોભા છે. આત્મા અહીંથી ચાલ્યો જશે પછી કાયાની કંઈ શોભા રહેવાની નથી. આમ અનિત્ય લાવનામાં આગળ વધતાં શરીર પરથી પણ આસકિત ઊડી ગઈ. અનાસક્ત લાવમાં ચઢ્યા અને મોહનીય આદિ ઘાતી કર્મના બંધન તૂટતા કેવળજ્ઞાન પામી ગયા. લગવાન બોલ્યા છે કે આ શરીર કેવું છે ?

इमं शरीरं अणिञ्चं, असुखं असुखं संभवं ।

असासया वासमिणं, दुक्खं केषाण भायण ।

ઉત્ત.સૂ.અ. ૧૯ ગાથા ૧૩.

આ શરીર અનિત્ય છે ને અશુચીથી ભરેલું છે. વળી અશાશ્વત અને દુઃખ તથા ક્લેશનું લાજન છે. મહાપુરુષોએ આ દુઃખના લાજનરૂપ શરીરને આત્મ સાધનામાં સહાયક બનાવ્યું. જેમ આજે માનવે રેતીમાંથી તત્ત્વ શોધ્યા છે. માટીની ખાણમાંથી સોનું અને હીરા શોધ્યા છે. તેમ આ નાશવંત શરીરને સાધનામાં સહાયક બને તે રીતે સાચવવું. મોક્ષે જવા માટે આ શરીર સીડીરૂપ છે. સિદ્ધાંતમાં કંઈકે દાખલા છે. સંત-સતીજીઓ તપશ્ચર્યા ઘણી કરતા. પછી જ્યારે એમ લાગે કે હવે મારું શરીર ક્ષીણ થઈ ગયું છે. હવે આ શરીર કંઈ કામ કરી શકતું નથી ત્યારે લગવાન પાસે આવી આજ્ઞા માંગતા અને લગવાનની આજ્ઞા મળતાં સંધારો કરી દેતા. જીવતા કાયા વોસરાવી દેતા. જ્યારે શરીર દ્વારા આત્મ સાધનાનો માલ મળતો બંધ થાય ત્યારે શરીરને વોસરાવી દેતા.

જ્યારે માનવ મૃત્યુની પથારીએ પડ્યો હોય ત્યારે નમો અરિહંતાણું બોલાવવાને બદલે વીલ કરાવવા બેસી જાય. આખો સંસાર વ્યર્થનો ભરેલો છે. સંસાર પુણ્ય પાપનો અખાડો છે. અખાડા સિવાય બીજું કંઈ નથી. પુણ્યથી સુખ મળે ને પાપથી દુઃખ મળે છે, બંધુઓ ! સમજો. તમારી લાગે. અબજોની સંપત્તિમાં જે

દેખાઈ. તેથી મનમાં લાવના થઈ કે અહો ? આ કાયાની શોભા મારા આત્માથી કે બાહ્ય અલંકારથી ? કાયામાંથી આત્મા આલ્યો જાય પછી તે વળતે કાયાને ગમે તેટલા સુંદર દાગીના પહેરાવ્યા હોય છતાં એ કાયા કેડીની, શોભા વિહોણી અને બાળી નાળવા લાયક બને છે. એટલી એની શોભા તો આત્માથી ગણાય. હું કેવો અજ્ઞાન અંધકારમાં પડ્યો છું કે રોજ સુંદર દાગીનાથી શરીરની શોભા કરી રહ્યો છું. અને એ બનાવટી શોભા કરનારા અલંકારાદિને મારા માની એને સાચવવા મથું છું. પણ ખરેખર જેનાથી દેહ શોભી રહ્યો છે તેવા આત્માની ચિંતા કે મમતા નથી કરતો. આ તો કેવો મોહનો નશો ! મારી શોભા કાયાથી કે કાયાની શોભા મારાથી ? ખોટી ભ્રમણામાં પડીને બાહ્ય નાશવંત અલંકારથી નકલી શોભામાં આત્માની શોભા માની લીધી છે. હું જીવતો છું ત્યાં સુધી આ કાયાની શોભા છે. આત્મા અહીંથી આલ્યો જશે પછી કાયાની કંઈ શોભા રહેવાની નથી. આમ અનિત્ય લાવનામાં આગળ વધતાં શરીર પરથી પણ આસક્તિ બીડી ગઈ. અનાસક્ત લાવમાં અલ્પ અને મોહનીય આદિ ધાતી કર્મના બંધન તૂટતા કેવળજ્ઞાન પામી ગયા. ભગવાન બોલ્યા છે કે આ શરીર કેવું છે ?

इमं शरीरं अणिच्चं, असुखं असुखं संभवं ।

असासया वासमिणं, दुक्खं केषाण भायण ।

ઉત્ત.સૂ.અ. ૧૯ ગાથા ૧૩.

આ શરીર અનિત્ય છે ને અશુચીથી ભરેલું છે. વળી અશાશ્વત અને દુઃખ તથા કલેશનું ભાજન છે. મહાયુરુષોએ આ દુઃખના ભાજનરૂપ શરીરને આત્મ સાધનામાં સહાયક બનાવ્યું. જેમ આજે માનવે રેતીમાંથી તત્ત્વ શોધ્યા છે. માટીની બાણમાંથી સોનું અને હીરા શોધ્યા છે. તેમ આ નાશવંત શરીરને સાધનામાં સહાયક બને તે રીતે સાચવવું. મોક્ષે જવા માટે આ શરીર સીડીરૂપ છે. સિદ્ધાંતમાં કંઈકે દાખલા છે. સંત-સતીજીઓ તપશ્ચર્યા ઘણી કરતા. પછી જ્યારે એમ લાગે કે હવે મારું શરીર ક્ષીણ થઈ ગયું છે. હવે આ શરીર કંઈ કામ કરી શકતું નથી ત્યારે ભગવાન પાસે આવી આજ્ઞા માંગતા અને ભગવાનની આજ્ઞા મળતાં સંત્યજ કરી દેતા. જીવતા કાયા વોસરાવી દેતા. જ્યારે શરીર દ્વારા આત્મ સાધનાનો માલ મળતો બંધ થાય ત્યારે શરીરને વોસરાવી દેતા.

જ્યારે માનવ મૃત્યુની પથારીએ પડ્યો હોય ત્યારે તમો અશિદ્ધતાણું બોલાવવાને બદલે વીલ કરાવવા ગેરી જાય. આખો સંસાર સ્વાર્થનો ભરેલો છે. સંસાર પુણ્ય પાપનો અખાડો છે. અખાડા સિવાય બીજું કંઈ નથી. પુણ્યથી સુખ મળે ને પાપથી દુઃખ મળે છે, બંધુઓ ! સમજો. તમારી લાખો અળજોની સંપત્તિમાં જે

વિશ્વાસઘાતી થયો. ગુરૂ ઝોળવે તે મહાપાપી. ગુરૂનો ઉપકાર ભૂલી જાય તે મહાપાપી. માટે મારે તુંબડીનું રક્ષણ કરવાનું છે. હું તુંબડીનો માલિક નથી પણ રક્ષક છું.

કાકુના પુણ્યનો સિતારો ઝળક્યો. જેને રોટીના સાંસા હતા તે શ્રીમંત બની ગયો. એના મુખ ઉપર આનંદ આનંદ છવાઈ ગયો. સોનાની કડાઈ વેચી નાંખી. પૈસા ઘણા મળ્યા. હવે જૂંપડી ગમે ખરી ? ગામ બહાર એક બંગલો બંધાવ્યો. જીવ સમ્યક્ત્વ પામી જાય તો આ સંસારરૂપી જૂંપડી ઉપડી જાય. કાકુ પોતાનો સરસામાન અને તુંબડી લઈને બંગલામાં રહેવા ગયો. હવે તુંબડીને ગમે ત્યાં મૂકતા નથી. એક લોખંડનું પાટિયું લાવીને તેના પર તુંબડી મૂકી. બે ચાર મહિને તુંબડીમાંથી એક ટીપું પડ્યું ને લોખંડનું પાટિયું સોનાનું થઈ ગયું. હવે કાકુનું જીવન પલટાતું ગયું. પૈસો વધતો ગયો. પુણ્યનો સિતારો જળ્યો છે તેને ચોરી કરવાના ભાવ નથી. આ તો બે ચાર મહિના થાય એટલે તુંબડીમાં આછી રેખાઓ હોય તે પાતળી થાય એટલે ટીપું પડી જાય. તેની કેટલી પ્રમાણિકતા છે ! તેની લેવાની વૃત્તિ નથી. ખોટી દૃષ્ટિ નથી. કાકુ તો એ વિચારતો હતો કે નીતિથી જે મળે તેમાં આનંદ માનવો. અનીતિના દશ દોકડા કરતા નીતિનો એક દોકડો સારો. મારે એ તુંબડી પચાવી પાડવી નથી. બેચાર મહિના જાય ને એક ટીપું પડે. કાકુને તો પૈસાનો પાર ન રહ્યો.

હવે નાનાભાઈએ મોટાભાઈને લાત મારીને કાઢ્યો હતો તેનું શું થયું હશે ? કાકુના મનમાં આ વિચાર આવ્યો. નાનો ભાઈ શું કરતો હશે ? પુણ્ય-પાપના ખેલ છે. જેમ નાટકમાં રાજા, પ્રધાન, લિખારી આદિ જુદા જુદા પાત્ર ભજવે છે તેમ આ કર્મના ખેલ છે. ભાઈની સ્થિતિ કેવી છે તે તપાસ કરવા જાય છે. જઈને જોવે છે તો ભાઈની સ્થિતિ પલટાઈ ગઈ છે. ભગવાન કહે છે ધન આવે ત્યારે છકીશ નહિ ને દુઃખ આવે ત્યારે દીન ન બનીશ. અને શ્રીમંતાઈમાં અભિમાની ન બનીશ. જેમ દરિયામાં ભરતી આવે છે ત્યારે તે ભરતીનું પાણી ઉછળીને આપણા પર છંટાય છે ને પછી ઝોટ આવે ત્યારે પાણી ચાલ્યું જાય છે. તેમ લક્ષ્મી ભરતી-ઝોટ જેવી છે. પુણ્ય હોય ત્યારે લક્ષ્મીની ભરતી થાય અને પુણ્ય ચાલ્યું જાય ને પાપનો ઉદય થાય ત્યારે લક્ષ્મી ચાલી જાય છે. પુણ્યનો ઉદય હતો ત્યાં સુધી ચક્રવર્તિના સુખો લોગવ્યા અને પછી જો સંયમ ન લીધો તો નરકે ચાલ્યા ગયા. જીવ પુણ્ય નવ પ્રકારે બાંધે છે અને તેના કુળ ૪૨ પ્રકારે લોગવે છે.

કાકુ પાતકને ઘેર ગયો. પાતક જુંપડી બાંધીને રહ્યો છે. જે ઘરમાં પિતા ન હોય તે ઘરમાં મોટાભાઈને પિતા સમાન ગણવા જોઈએ. આ બાપસમાન મોટાભાઈને નાના ભાઈએ લાત મારીને કાઢી મૂક્યો હતો. પણ કાકુ અત્યારે એ કંઈ યાદ કરતો

નથી. તેના દિલમાં માનવતા મહેકી રહી છે. હું સુખી થયો પણ મારા નાના ભાઈની સુ' સ્થિતિ છે તે મારે જોવી જોઈએ. જો મારી ફરજ છે. કાકુ પાનકની ઝૂંપડીએ ગયો ત્યારે પાતક રહી રહ્યો છે. પાપનો પશ્ચાતાપ કરે છે. મોટાભાઈએ લઈને કહ્યું, ભાઈ! તું શા માટે રહે છે? એમ કહીને બાથમાં લઈ લીધો. ભાઈ! હું તો પાપી છું. મેં તને દુઃખ દેવામાં બાકી રાખ્યું નથી. તને હજુ કેમ જોડાય, જોતી કેમ ડરાય તેની બળર ન હતી છતાં મજબૂર કરે તેવા વિષમ કામ મેં તારી પાસે કરાવ્યા છે, ત્રણ ત્રણ દિવસ વરસતા વરસાદમાં કામ કરવા મોકલ્યો અને એટલેથી ન પડ્યું તો તને લાત મારી. મારા જેવો અધમ પાપી કોણ? હું તો સાવ નિષ્કુર ગતી ગયો હતો. મારી માનવતા ગુમાવી ગઈ હતી. ભાઈ! મને માફ કર. ક્ષમા આપ. મોટાભાઈ કહે-ભાઈ! તું બધું ભૂલી જા. અણુસમજણમાં તેં કર્યું તો ભલે કર્યું પણ હવે એને યાદ કરીશ નહિ. તું મારો નાનો ભાઈ છે, હું મોટો છું, એટલે તું મારા હીકરા સમાન છે. તું હવે દિલમાં જરા પણ દુઃખ ધરીશ નહિ. ભાઈ! હવે તમે બધા મારા ઘર આવો. મારું છે તે બધું તારું છે. તારું તે મારું ને મારું તે તારું.

આ સમયે જો મોટાભાઈને કહેવું હોત તો કહી શકત કે મને લાત મારી હતી તે ભૂલી ગયો? હવે તું તારા કર્મો ભોગવ. તું તે દાનનો છે. જો ધર્મ પામ્યા હશે તો આવું નહિ બોલો. પણ એ જ વિચારશે કે મારા ભાઈનો શો દોષ. દોષ મારા કર્મનો. મોટાભાઈએ નાના ભાઈને કહ્યું-હવે તું ગભરાઈશ નહિ. તું, ચાલ મારી સાથે. આપણે બધા સાથે રહીશું. ભાભીની ભાવના ન હોય તો? પણ અહીં તો ભાભીએ ભાઈની બળર લેવા મોકલ્યા હતા. તેણે કહ્યું હતું કે ધન એ તો હાથનો મેલ છે. લક્ષ્મી આજ છે ને કાલ નથી. એમાં અભિમાન કરવા જેવું નથી. માટે તમે જાવ. ભાઈ સુખી હોય તો રહેવા દેજો અને દુઃખી હોય તો સાથે લેતા આવજો. કેટલી સુંદર ભાવના! બોલો તમારે શુભાળના ફૂલ જેવા બનવું છે ને? શુભાળ કરમાઈ જાય, પીસાઈ જાય, ચગદાઈ જાય તો તેની સુગંધ છોડતું નથી. ચંદનને કોઈ કાપે કે બાળે તો પણ તે તો સુગંધ આપે છે.

ચંદન મારે બનવું છે પ્રભુજી ચંદન મારે બનવું છે.

આપણું જીવન ચંદન જેવું અને શુભાળના ફૂલ જેવું બનાવવું છે. આ પ્રમાણે પત્નીના કહેવાથી ભાઈ ગયો હતો એટલે એની દૃષ્ટિ પણ સારી હતી. તે નાના ભાઈ-ભાભીને પોતાના ઘરે લઈ આવ્યો. પછી નાનો ભાઈ પણ સુધરી ગયો. બધા જૂળ પ્રેમથી રહેવા લાગ્યા. બંધુઓ! મારો કહેવાનો આશય એ છે કે નાનો ભાઈ માનમાં ગયો ત્યારે મોટાભાઈની પણ કેવી હાલત કરી નાંખી. માટે ક્રોધ-માન-માયા-લોભ છોડવા જેવા છે.

નાગેશ્રીએ પોતાનું માન જાળવવા એવો વિચાર કર્યો કે કડવી તૂંબીનું શાક એક તરફ છૂપાવીને મૂકી દઉં અને તેની જગ્યાએ મીઠી તૂંબડીનું મસાલાદાર શાક બનાવીને મૂકી દઉં.

“एवं संपेहेइ, संपेहिता तं सालइय जाव गोवेइ, अन्नं सालइयमहुए लाउयं उवक्खडेइ ।
આ જાતનો તેણે વિચાર કર્યો. વિચાર કરીને તે શારદિક કડવી તૂંબડીના સરસ ધીમાં વધારેલા શાકને એક તરફ છૂપાવીને મૂકી દીધું. અને બીજી શારદિક મીઠી તૂંબડી-દૂધીનું હીંગ, જીરું અને મેથીનો વધાર કરીને ઉપર ધી તરતું શાક બનાવ્યું. એટલામાં તો તે ત્રણે બ્રાહ્મણો સ્નાન વગેરેથી પરવારીને ભોજનશાળામાં આવીને પોતપોતાના આસન ઉપર શાંતિથી બેસી ગયા. તેમને બેસતાં જ તેણે તેઓને અશન વગેરે રૂપ ચાર જાતનો આહાર થાળીમાં પીરસ્યો. આહાર જ્યારે પીરસાઈ ગયો ત્યારે તેઓ ત્રણે જમ્યા અને જમી પરવારીને કોગળા વગેરે કરી હાથ મોં સાફ કર્યા. હાથ મોં સાફ કરીને તેઓ ત્રણે પોતપોતાના કામમાં પરોવાઈ ગયા. પેલી વાત છૂપી રહી ગઈ. હવે દેરાણીઓ જમવા આવશે. ત્રણે દેરાણી જેઠાણી જમવા બેસશે અને બધા જમી રહ્યા પછી નાગેશ્રી શું વિચાર કરશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે. સમય થઈ ગયો છે એટલે આજે ચરિત્ર બંધ છે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૭

શ્રાવણ સુદ ૪ ને સોમવાર તા. ૨૨-૭-૭૪

ત્રિલોકીનાથ જેમણે રાગ-દ્વેષાદિ ભાવોને નિર્મૂળ-નષ્ટ કરી અમૃત રસનો સ્વાદ અનુભવ્યો છે તે એમણે જગતને ઉપદેશ્યો છે. જ્ઞાતાંજ સૂત્રના સોળમા અધ્યયનમાં શો અધિકાર ચાલે છે ? તે આજે વાંચણી રૂપે, અર્થ રૂપે આપણે ગ્રહણ કરવા તૈયાર થયા છીએ. વ્યાખ્યાન એ સ્વાધ્યાય છે. શ્રદ્ધાપૂર્વક સિદ્ધાંતનો એક શબ્દ જો અંતરમાં ઠાપલ થઈ જાય તો કામ થઈ જાય. પણ હજી તેમાં જેવો રસ આવવો જોઈએ તેવો આવ્યો નથી. જેમ કોઈ વ્યક્તિ એક ભૂમિમાં મકાન બનાવવા તૈયાર થયો. મકાનનો પાયો ખોદતાં તે ધરતીમાંથી રત્નનો નિધાન નીકળી જાય તો તેને કેટલો આનંદ થાય ? આ રત્નનો નિધાન તો શાશ્વત રહેવાનો નથી. ક્યાં એ ચાલ્યો જશે ક્યાં તો તું એને છોડીને ચાલ્યો જઈશ. આ માનવ જન્મ રૂપી ભૂમિમાંથી સમ્યક્ત્વરૂપ નિધાન પામવા માટે તું વિચાર કર કે હું કેવું જીવન જીવું ? કેવો પુરુષાર્થ કરું ? કેવી સાધના કરું કે જેથી મને આ ભૂમિમાં સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપી ત્રણ રત્નો મળી જાય.

માટે શાસ્ત્રનું વાંચન કરો. નરક તિર્યંચના દુઃખો નજર સામે રાખો તો આત્મા પાપથી પાછો વળશે. પૌષ્ઠ કર્યો હોય, સખત ગરમીમાં તરસ ખૂબ લાગી. આ સમયે સમભાવ રહે તો કર્મના ચૂરા થઈ જાય. તમારી તૃષા નરકના જીવોની આગળ કંઈ વિસાતમાં નથી. સૂયગડાંગ સૂત્રમાં નરકનું વર્ણન વાંચતાં આપણું હૈયું કંપી જાય છે એવું વર્ણન આવે છે. અહીં તો કેાઈ એક ગુનો કરે કે હજાર ગુના કરે તો એક વાર ફાંસીની શિક્ષા દેવાય છે. પણ કર્મ કહે છે તેટલેથી પતી જતું નથી. તે ગુનાની શિક્ષા હજી લોગવવી પડશે, માટે નરકના દુઃખો લોગવવા જવું ન હોય તો વીતરાગવાણી હૃદયમાં ઉતારો. સામે પાકી કેરી જોઈને તમે કહેશો કે આ કેરી ખૂબ સુંદર, સ્વાદિષ્ટ, મીઠા રસવાળી છે. પરંતુ એનો સ્વાદ ક્યારે આવે? એનો ટુકડો જીભ પર મૂકી આવો ત્યારે ને? જીનેશ્વર લગવાનની વાણી એવી છે. એને સાંભળ્યા પછી અંતરમાં ઉતારો ત્યારે એ વાણીનો સ્વાદ આવે.

✓ જેમ સોના પર પારો મૂકવામાં આવે તો પારાના આણુ આણુ સોનાની આરપાર ઉતરી જાય, સોનાના પીળા રંગને સફેદ બનાવી દે, સોનાને કાણું પાડી દે અને સોનું રત્નની કે મોતીની જેમ સફેદ ચમકવા માંડે. તે રીતે જો વીતરાગ વાણી પ્રત્યે શ્રદ્ધા થાય, એ વાણીનો એકેક જોલ જો હૈયામાં આરપાર ઉતરી જાય તો મિથ્યાત્વ રૂપ ગ્રંથીનું છેદન થઈ જાય અને આત્મા મોતીની જેમ ચમકવા માંડે. એટલે સમ્યક્ત્વ પામી જાય. માટે સમજો ને પાપથી પાછા વળો. આત્મા પાપભીરૂ બનશે પછી સંસારના સ્વર્ગ જેવા સુખોને પણ ક્ષણવારમાં છોડી દેશે. શ્રાવક ધર્મ પામ્યા પછી, વીતરાગ વાણી સાંભળ્યા પછી, યૌગતિના દુઃખોને જાણ્યા પછી જો સંસાર તરફની દોટ ચાલુ હશે તો તું ક્યાં જઈશ? તારી દોટ ચાલુ છે પણ અવળી દિશામાં દોડી રહ્યો છે. જવું છે રાજકોટ ને પુનાની ગાડીમાં બેસશે તો રાજકોટ ક્યાંથી પહોંચી શકવાનો છે? તેમ જોઈએ છે મોક્ષનું સુખ અને દોટ સંસાર તરફની છે તો ક્યાંથી સુખ મળશે?

જ્ઞાની કહે છે. તું બધી કળા જાણુ પણ જ્યાં સુધી ધર્મકળા જાણી નથી ત્યાં સુધી બધી કળાઓ નકામી છે. “સર્વં કલા ધર્મકલા જાગૃહ ।” સર્વ કળામાં ધર્મ કળા શ્રેષ્ઠ છે. એક ધર્મકળા બધી કળાને જીતી જાય છે. ધર્મકળા એટલે શું? ધર્મ પ્રત્યેની અથાગ શ્રદ્ધા, ધર્મનો ઉત્તમ વિવેક અને ધર્મની તારક ક્રિયા. શ્રદ્ધા, વિવેક અને ક્રિયા જેનામાં હોય તેને શ્રાવક કહેવાય. જેનામાં આ ત્રણ વસ્તુ હોય તે ધર્મ-કળાવાળો ગણાય. આજે જગતમાં અનેક પ્રકારના હુન્નરોની તથા બીજી ઘણી કળાઓ

એવી હોય છે કે જે બીજાને ચમત્કાર પમાડી દે. પણ ધર્મકળાની આગળ એ કંઈ વિસાતમાં નથી. ધર્મ એ જગતમાં સર્વોપરિ છે. ધર્મનું સ્થાન સૌથી મોખરે છે. તેની કિંમત આંકી શકાય તેમ નથી. તેનું મહત્ત્વ અને તેનો દરબજો અલોડ, અસાધારણ અને અનુપમ છે. ધર્મ દુર્ગતિથી પડતાં બચાવે છે. ને સદ્ગતિમાં લઈ જાય છે. અને અંતે મુક્તિ જેવા સર્વોચ્ચ મુખના સ્થાને હંમેશાને માટે આત્માને સ્થાપન કરે છે. ધર્મથી આત્મા સાચા મુખને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ધર્મથી આત્મા પોતાના દબાયેલા બળનાને પ્રગટ કરે છે. ધર્મથી સાચી શાંતિ અને આળાદી પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મ રોગ, શોક, દુઃખ અને દારિદ્ર્ય દૂર કરી શકે છે. ધર્મની શક્તિ અલોડ છે. તેનો પ્રભાવ અનોખો છે. મહિમા અપૂર્વ છે. ધર્મકળા આગળ બીજી કોઈ પણ કળા વિસાતમાં નથી.

એક પાખંડી વિદ્વાન કે જે વાદ્યચાતુર્યની કળામાં પાવરથો હતો. પરંતુ તે આત્મા, ધર્મ, પુણ્ય, પાપ, સ્વર્ગ કે મોક્ષ કંઈ માનતો ન હતો. આ બધી વાતો તેને અસંમત હતી તેથી બધા તેને નાસ્તિક અસંમત કહેતા હતા. તે નગરમાં એક વિદ્વાન આચાર્ય પધાર્યા. આ પાખંડી સાથે વાદ કરવાને બદલે તેઓ નગર બહાર રહી તપ અને જ્ઞાન-ધ્યાનમાં ભેડાઈ ગયા. જ્ઞાનીએ કહ્યું છે કે તું વાદ કરે તો વિવેકીની સાથે કરજે, પણ જો ખોટાની સાથે વાદ કરીશ તો તું ધોવાઈ જઈશ. એટલે મુનિ વાદમાં ન પડયા. પેલો અસંમત માણસ તે મુનિ પાસે પહોંચ્યો. જઈને કહે છે તમે સ્વર્ગ નરકની વાતો કરો છો તો આપ મને તેની સાબિતી આપો તો હું માનું. મુનિ તો પોતાના ધ્યાનમાં મસ્ત છે. સમજણવાળા છે. દશ પ્રકારના યતિ ધર્મને બરાબર પાળનારા છે. જો એ યતિ ધર્મ ન હોય તો દ્રવ્યથી સાધુ દેખાય પણ લાવથી સાધુ-પણું ચાલ્યું ગયું છે. મુનિ તો ક્ષમા રાખીને ધ્યાનમાં મસ્ત બિલા છે. એ વિચારે છે કે એ એના લાવે ને હું મારા લાવે. મુનિ એક શબ્દ પણ ન બોલ્યા. એટલે ગામમાં જઈને પ્રચાર કરવા માંડ્યો કે એક સાધુડો આવ્યો છે. તે ધર્મના ધતીંગ કરી રહ્યો છે. તેમની પાસે પોતાને માન્ય આત્મા. ધર્મ, પરલોક, પુણ્ય, પાપ વગેરે સાચા સિદ્ધ કરવાની દલીલો નહોતી એટલે બિચારા શું કરે? વગર વાદ કર્યે નગરની બહાર જઈને બેસી ગયા. આમ નાસ્તિક અસંમતે નિંદા કરવા માંડી છતાં મુનિ પોતાની ધર્મકળામાં નિષ્ણાત, તપ તેમજ ધ્યાનના ધર્મમાં લીન જ રહ્યા.

શુદ્ધેવની આવી નિંદા થતી સાંભળી અનેકના દિલ દુભાયા. કોઈ ભોળા જીવ એનાથી કરાતી નિંદામાં સાથ પૂરાવે. કોઈક મુનિ પાસે જઈને બોલી આવે કે તમારો ધર્મ સાચો હોય તો અસંમતની આગળ સાબિત કરી બતાવો ને? કોઈક એમ પણ બોલે કે તમારી શક્તિ નહોતી તો અહીં આવ્યા શું કરવા? પરંતુ ધર્મકળામાં કુશળ મુનિને એ નિંદાની પડી નહોતી. એ તો કાળલાવ જઈને સ્થિર બેસી રહ્યા છે.

મુનિ કંઈ ન બોલ્યા એટલે કંઈકને લાગે કે અસંમતની વાત સાચી છે. આ અસંમત નગરમાં ફરે છે અને બોલે છે કે જે કોઈ માડી બયો હોય, તે મારી સાથે વાદ કરે ! બંધુઓ ! ધર્મકળા વધે કે વાદ કળા ? જોજો.

મુનિના તપનો પ્રભાવ : ત્યાં એવું બન્યું કે છ દિવસ મુશળધાર વરસાદ પડ્યો. નદીના નીર બે કાંઠે ઊભરાઈ ગયા ને નગર બહાર પાણીના પૂર ચઢ્યા. પરંતુ મુનિના ઉગ્ર તપ અને ધ્યાનના પ્રભાવે એમની આસપાસ ફરતી ત્રણ ફૂટ જગ્યા સાવ કોરી. નગરમાં ચારે બાજુ બંબાકાર પાણી અને મુનિની આસપાસ પાણીનું ટીપું પણ નથી. લોકો બધા ધાબામાં જોવા ચઢ્યા. તો મુનિને ફરતી ત્રણ ફૂટ જગ્યા સાવ કોરી હતી. આ જોઈ લોકો ચમત્કાર પામી ગયા. અને મુનિનો ઘણો યશ ફેલાયો. અને બોલવા લાગ્યા કે હે અસંમત ! તારા ઘરે ઢીંચણ સમા પાણી છે અને મુનિ પાસે જગ્યા કોરી છે. તારી શક્તિ હોય તો પાણી ઉતારી નાંખ. દેખ પ્રભાવ કેનો ? તારો કે મુનિનો ? તું કહેતો હતો કે ધર્મ જેવું છે નહિ. અહીં ધર્મનો પ્રભાવ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. અસંમતને થયું કે મારી આબરૂ ગઈ. તે બહુ બહુ થઈ ગયો. લોકો બધા જઈને મુનિના ચરણમાં પડ્યા અને તેમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. પણ આ મુનિને પ્રશંસા પ્રત્યે પ્રેમ નથી કે પરવા નથી. અને નિંદા પ્રત્યે દ્વેષ કે તિરસ્કાર નથી. ચારે બાજુ મુનિના ગુણ ગવાવા લાગ્યા. તે આ અસંમતથી સહન ન થયું. મુનિની ધર્મકળા એની વાફકળાને હરાવી નાખે એ કેમ સહન કરી શકે ? તેને થયું કે આ મુનિ જીવતા હશે ત્યાં સુધી મારી અપભાંજના થશે ને તેને માત્ર મળશે, તેના ગુણ ગવાશે માટે તેનો નિકાલ કરું. પોતાની પ્રશંસા માટે સાધુનો નાશ કરવા તૈયાર થયો.

એક રાત્રે બધા સૂતા છે. ત્યારે આ અસંમત પેલા મુનિ પાસે પહોંચી ગયો. મુનિ તો ધ્યાનમાં છે. તેમનું ધ્યાન એવું છે કે કર્મના જાળાં બળીને ભુક્ટા થઈ જાય. આ અસંમતવાદીએ દ્વેષબુદ્ધિથી ધ્યાનસ્થ મુનિની આસપાસ લાકડા સળગાવીને કોઈ ન જાણે તેમ પોતે ઘેર જઈને નિરાંતે બેઠો કે હાથ ! હવે મુનિ બળીને બાખ થઈ જશે. પછી લોકોને એમના ગુણ ગાવાના નહિ રહે. અને તેથી મારી નિંદા નહિ થાય. આવા ખરાબ વિચારથી પોષાયેલા દ્વેષના અધમભાવ માણસને કેટલો અધમાધમ બતાવે છે ? અસંમત નાસ્તિક, નિરપરાધી મહામુનિને બાળીને લસ્મ કરી નાંખવાના વિચાર અને પ્રવૃત્તિ કરવા સુધી પહોંચ્યો. એ બળશે કે નહિ એ પરિણામ તો સામાના પુણ્ય-પાપના ઉદય પર આધારિત છે. પરંતુ પોતે તો સામાને બાળી નાખવાની કાળી-અશુભ લેશ્યામાં નરકનાં ભાતાં ભેગાં કરે છે. બીજા પ્રત્યે અધમભાવ કરવાથી એને તુકશાન થશે કે નહિ થાય પણ પોતાને તો પાપ બંધાવાનું નક્કી છે.

તે પણ ત્યાં આવે છે. અસંમત કેવળીએ કહ્યું કે મને કેવળજ્ઞાન પામવામાં નિમિત્ત-ભૂત અને મારો માર્ગ શુદ્ધ કરાવનાર આ મુનિ છે.

બંધુઓ ! આ મુનિએ પોતાની ક્ષમા ન છોડી તો એનું પરિણામ કેવું સુંદર આવી ગયું ! કેવો યોગ ! મુનિના તપના પ્રભાવે નાસ્તિક આસ્તિક થયો. યાવત્ કેવળજ્ઞાન પામ્યો. બધો પ્રતાપ ધર્મકળાનો છે. એટલે કહ્યું છે કે ધર્મકળા બધી કળામાં શ્રેષ્ઠ છે. ધર્મકળા ન હોય તો સ્કેન્ડલ નિમિત્ત મળતાં આર્તધ્યાનનો ભડકો થઈ જશે. માટે આત્માએ સમજવાની જરૂર છે.

નાગેશ્રી બ્રાહ્મણીમાં ધર્મકળા ન હતી. ધર્મકળા હોત તો આવું કરવાનો પ્રસંગ ન આવત. ધર્મકળા હોત તો એમ વિચાર કરત કે કદાચ મારી દેરાણી કહેશે તો કહીશ કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ. સાધક દશામાં જો ભૂલ થાય અને ગુરૂને કહી દે તો તેનું પાપ ધોવાયા વિના રહે નહિ. સાધક હોય કે સંસારી હોય પણ છદ્મસ્થ ભૂલને પાત્ર છે. પણ ધર્મકળા હશે તો પાપ ગોપવવા તૈયાર નહિ થાય. નાગેશ્રીએ ફરીવાર નવું શાક બનાવ્યું. પણ કરેલા શાક માટે બીજો રસ્તો ન શોધ્યો હોત તો સારું હતું. આ રસ્તો શોધતાં સરવાળે પરિણામમાં શું આવશે તેનો ખ્યાલ ન રાખ્યો.

**દીક્ષા લીધી પ્રભુ પાસે, પણ ઊલટો ચાલ્યો ગોશાળો,
અંત સમયે સવળો થાતાં, સુધરી ગયો સરવાળો...છેવટમાં**

ગોશાલકને લગવાન મહાવીર જેવા પ્રભુ મળ્યા. તેમની સાથે રહ્યો છતાં ન સુધર્યો અને લગવાનના માર્ગથી ઉલટો ચાલ્યો. છેવટે લગવાન પર તેભુલેશ્યા મૂકી ત્યારે લગવાને કહ્યું, હે ગોશાલક ! હું હમણાં મરવાનો નથી, પણ આજથી સાતમા દિવસે તારું આયુષ્ય પૂર્ણ થવાનું છે. જ્યારે મરણની બે ઘડી બાકી રહી ત્યારે ગોશાલકને ભાન થઈ ગયું કે લગવાન સાચા છે ને હું ખોટો છું. ત્યારે પાપનો પ્રશ્નાતપ ખૂળ કર્યો તો સરવાળો સુધરી ગયો.

સમ્યક્દષ્ટિ પામી ગયો ને દેવલોકે પહોંચી ગયો. માટે જ્ઞાની કહે છે સમજવાની તક મળી છે. તેમાં સમજીને પામી જાવ. જો નહિ સમજો તો છેવટમાં સરવાળામાં શૂન્ય આવશે.

અહીં ત્રણ બ્રાહ્મણો જમીને ગયા.

“તવ ણં દાઓ માહણીઓ પહાયાઓ જાવ વિમૂસિયાઓ તં વિપુલં અરણં ઇ આહારિત્તા ।” ત્યાર બાદ તે બ્રાહ્મણીઓએ કે જેઓએ પહેલાં સ્નાન કરીને પોતાના શરીરને સુંદર વસ્ત્રોથી શણગાર્યું હતું, તેમણે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ખનાવવામાં આવેલો

વિશિષ્ટ લાયકાતવાળી હોય ત્યારે વિશિષ્ટ કુમારને શોધવા તરફ દ્રષ્ટિ જાય. માટે તું શંકા ન રાખ અને તેને પરણી લે.

ખીજે દિવસે કંબેરી નગરીથી આવેલા પ્રતિનિધિમંડળને ખોલાવી રાજ્યએ કહ્યું. રાજકન્યા રૂદ્રમણી સર્વેને પસંદ છે અને મહારાજ સુંદર વાણીની વિનંતીનો હર્ષ પૂર્વક સ્વીકાર કરે છે. કંબેરી નગરીથી આવેલા મંત્રીએ કહ્યું : મહારાજ, અમારા મહારાજની એ ભાવના છે કે આપ અમારા પર એટલી કૃપા કરો કે યુવ-રાજ પોતે રૂદ્રમણીનું પાણિગ્રહણ કરવા માટે કંબેરી નગરીમાં પધારે. અમારા રાજ બધાનો ભાવભર્યો સત્કાર કરશે. હેમરથ મહારાજ કહે-લલે, પિતાના વચન ખાતર કુમાર પરણવા તૈયાર થયો. દશરથ રાજ્યએ કુંડેયીને વચન આપ્યું હતું. કુંડેયીએ તે વચન રામ જ્યારે રાજ્યસિંહાસને બેસવાના હતા ત્યારે દશરથરાજ પાસે માંગ્યું કે રામ ચૌદ વર્ષ વનવાસ જાય ને મારા ભરતને રાજ્ય મળે. રામચંદ્રે પિતાનું વચન પાળવા વનવાસની કેડીએ ચાલી નીકળ્યા. વચનની કિંમત હતી. પિતાશ્રુના વચન ઉપર કનકરથને સંતોષ નથી પરંતુ દાક્ષિણ્ય ગુણના લીધે વિચારે છે કે પિતાશ્રુની સામે દલીલબાદ કરવી તે બરાબર નથી. તેથી કર્મ અને ભવિત્યતા સુજળ જે થવાનું હોય તે થવા દો. બસ એમ વિચારીને જવા તૈયાર થયો. હેમરથ રાજ્યએ લગ્નની તૈયારી કરી.

થોડા દિવસ પછી યુવરાજ કનકરથ માતા-પિતાના આશીર્વાદ લઈને મોટા રસાલા સાથે કંબેરીનગરી તરફ વિદાય થયો. રથમર્દનપુરથી કંબેરી નગરી જવાનો રસ્તો ઘણો વિકટ હતો. માર્ગમાં લયંકર વનો, હિંસક પ્રાણીઓ ખૂબ ત્રાસ આપતા હતા. એટલે આ બધાથી રક્ષણ કરવા માટે મહારાજ હેમરથ પોતાના યુવરાજને વિશાળ અને મજબૂત સૈન્યદળ, હાથીઓ, રથો, અશ્વો, દાસ-દાસીઓ ઘણું આપ્યું હતું. મંત્રીઓ, દાસ-દાસી, હાથી, ઘોડા, રથ આદિ મોટા પરિવારથી કનકરથની જાન એવી લાગતી હતી કે કોઈ બળવાન ક્ષત્રિયપુત્ર વિજયયાત્રા માટે નીકળ્યો છે. હાથીને સુંદર રીતે શણગારીને કનકરથને તેના પર બેસાડી લક્ષ્મીચંદ્રિત વિદાય આપે છે. રસાલો ખૂબ આનંદથી આગળ ને આગળ પ્રયાણ કર્યો જાય છે. રોજ સવારે પ્રવાસ શરૂ કરે અને સાંજ પડે એટલે એક જગ્યાએ પડાવ નાંખતા. કનકરથકુમાર રોજ સાંજ પડે એટલે પ્રતિક્રમણ કરવા બેસી જાય, રસાલાના બધા માણસો સૂર્યાસ્ત પહેલાં જમી લેતા. આ રીતે રસાલો આગળ વધી રહ્યો છે. હવે રસ્તામાં શું બનશે તેનો ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૮

શ્રાવણ સુદ ૫ ને ગંગાવાર તા. ૨૩-૭-૭૪

માસખમણતું ધર

અનંતજ્ઞાની મહાપુરુષ કહે છે કે જો બધા હોય ! જે તમારે મુક્તિ ભેદતી હોય તો ધર્મની આરાધના કરો. ધર્મની આરાધના કરનારે હવે જ્યારે મુક્તિ પામવાને યોગ્ય એવા ધર્મની આરાધના કરે ત્યારે મુક્તિ પામે. ત્યાં સુધી તેને જે બધ કરવા પડે તેમાં પણ તેને સુખની સામગ્રી ઘણી મળે. અને બધ પણ સારી ગતિના કરે. અને જ્યાં સુધી સંસારમાં રહેવું પડે ત્યાં સુધી સંસારના રાગ કરતાં ધર્મધ્યાનો રાગ વધુ હોય. અને તે ધર્મધ્યાના આનંદથી તે આત્માને બાત થાય કે અરેઅર મોહ રૂપી જે વિષ છે તે વિષનો જે કોઈ મારક હોય તો તે માત્ર આત્મસ્વરૂપની જોળખાણ છે. એટલે આત્મામાં સુંદર તત્ત્વની જોળખાણ જાય. તેથી સંવેગના રસરૂપી જે અમૃત છે તે અમૃત આત્મામાં પ્રગટે. અને મોહરૂપી મહાવિષ વિલીન થઈ જાય. અને સંવેગના રસ રૂપી અમૃતનો પ્રવાહ આત્મામાં વહેતો થાય. તે વખતે ભૌતિક સુખની સામગ્રી મળે ત્યારે એવો વિવેક થાય કે અહો ! આ તો મારા પુણ્ય-પાપના ફળ છે. પણ એ ઉપાદેય નથી અને જ્યાં મોક્ષની વાત આવે ત્યાં આત્મા એવો આનંદ અનુભવે કે જાણે સાક્ષાત્ મોક્ષ સુખનો અનુભવ ન કરી રહ્યા હોય !

જાંધુઓ ! ચાર પુરુષાર્થમાં જ્યારે ધર્મ અને મોક્ષમાં રસ જાગશે ત્યારે તમને મોક્ષના સુખની અનુભૂતિ થશે. જ્યારે તમારામાંથી મોહતું ઝેર નીચોવાઈ જશે ત્યારે તમને સંસાર કેવો લાગશે ? જે સંસાર તમને સુખનો ભરેલો લાગતો હતો તે દુઃખનો ભરેલો લાગશે. અનિત્ય અને અપૂર્ણ સુખવાળો દેખાશે. આ સંસારનું સુખ હવે મને નથી ગમતું એમ તમને લાગશે ત્યારે તમે સમજાવે કે હવે મારામાં સંવેગ પ્રગટ્યો છે અને મોક્ષની ઈચ્છા ભેરદાર બની છે.

જ્ઞાતાણ સૂત્રમાં સોળમા અધ્યયનનો અધિકાર સુધર્મા સ્વામીએ તેમના પ્યારા શિષ્ય જંબુસ્વામીને કહ્યો. આપણે એ આગમનું વાંચન કરીએ છીએ. મહાન પુરુષોએ માનવ જન્મની મહત્તા, વિશેષતા શા માટે બતાવી છે ? જન્મોજન્મની સાંકળને તોડવા માટે, પણ તેના આંકડાને મજબૂત બનાવવા માટે નહિ, સાંકળને સંપૂર્ણ તોડી ન શકો તો થોડી ઢીલી તો કરી શકો છો. ગૌતમ સ્વામીએ પ્રભુને વંદન નમસ્કાર કરીને પૂછ્યું, હે પ્રભુ ?

“વંદનણં મંતે જીવે કિં જળયઈ ? વંદનણં નીયાગોયં કમ્મં સ્વેઈ,
ગોયં કમ્મં નિવન્ધઈ.”

વંદન કરવાથી જીવને શો લાભ થાય છે? વંદન કરવાથી આ જીવ નીચ ગોત્ર કર્મને ખપાવે છે અને જાંચ ગોત્રને ખાંધે છે. આત્માનો પુરુષાર્થ, આત્માની ક્રિયા બધું સમ્યક્ત્વના મૂળમાં હોવું જોઈએ. પણ સંસારના મૂળમાં ન હોવું જોઈએ. બધા માનવ પુરુષાર્થ કરે છે. એકનો પુરુષાર્થ દુર્ગતિમાં લઈ જાય છે અને બીજાનો પુરુષાર્થ મોક્ષગતિમાં લઈ જાય છે. એકનો પુરુષાર્થ અવળો છે ને બીજાનો પુરુષાર્થ સવળો છે. બે ત્રણ મહિનાનું નાનું બાળક પણ હાથ-પગ હલાવવાનો પુરુષાર્થ કરે છે. તમે દિવસ અને રાત પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છો. શેના માટે? (શ્રોતામાંથી અવાજ : ધન માટે.) “અહો ય રાઝો પરિતાપમાણે” રાત-દિવસ એ પરિતાપના છે. ક્યાંથી મેળવું? રાતના જાંઘમાં લણકારા પણ એના આવે છે. જ્યાં સંસારની વાસના છે, સંસારની પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં સંસારના મૂળીયા મજબૂત થાય છે. જે સંસારથી પર થવું છે, જન્મ-જરા અને મરણની સાંકળ તોડવી છે તો સૌ પ્રથમ આત્માને નિરખવો જોઈશે. કોઈક દિવસ તો આત્માને પૂછો-હો ચેતનદેવ ! તું કોણ છે? તારો શો સ્વભાવ છે? તમારો દીકરો જો એક વર્ષ નાપાસ થયો તો પછી તમે તેને શું કહેશો? તારે એક ચિત્તે લણવું છે કે રખડવું છે? તમે દીકરાને પડકાર કર્યો. તેનો હિસાબ લો છો, પણ ચેતનદેવને કહો-દીકરો નાપાસ થયો તો એક વર્ષ બગડયું પણ તું અનંતકાળથી રખડી રહ્યો છું. હવે તારે રખડવું છે કે સ્વભાવમાં ઠરવું છે? પુદ્ગલ પરાવર્તનનો થોકડો વાંચો તો ખ્યાલ આવે કે આપણે આત્મા અનંતકાળથી કેટલું રખડી રહ્યો છે? જો સમ્યક્ત્વ એક વાર આવ્યા પછી આદ્યું જાય તો પણ તે જીવ અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તનકાળે મોક્ષે જાય. આ અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તન કાળ એ પણ નાનો સૂનો કાળ નથી. તેટલા કાળમાં અનંત ચોવીસીઓ જતી રહે એટલો કાળ છે. પણ જીવ અનંત કાળથી રખડી રહ્યો છે તે કાળની આગળ આટલો કાળ બહુ અલ્પ છે. ચેતન જાગી જાય પછી તેને આટલો કાળ પણ ગમે નહિ.

કેવળી દશામાં વિચરતો આત્મા અનેક જીવોને તારશે, છતાં તેમને લાગે છે કે અઘાતી કર્મોનો ઉદય છે માટે રહેવું પડે છે. આપણે તો હજી આઠ કર્મોથી ઘેરાયેલા છીએ. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર ઘાતી કર્મો છે. ઘાતી કર્મો ડાળા ખાંદડા ઉપર ઘા નથી કરતા પણ આત્માના મૂળ ગુણ ઉપર ઘા કરે છે. જેણે ઘાતી કર્મો રૂપી દુશ્મનોને હડાવી દીધા છે તેવા કેવળી ભગવાન પણ શું કહે છે? અઘાતી કર્મોનો ઉદય છે માટે સચોટી અવસ્થા છે. અચોટી, શૈલેશી અવસ્થા નથી અને કંપન દશા છે. કેવળી ભગવાન હોવા છતાં અઘાતી કર્મો એમને ખટકે છે. બોલો આઠ કર્મોનો ખટકારો થાય છે? ત્યારે આત્મા ભગશે ત્યારે શું કહેશે? મને ભૌતિક સુખની અંખના નથી પણ મારું કલ્યાણ કેમ થાય? તે રસ્તો શોધશે. જેમ દર્દીથી પુણ કંટાળેલો દર્દી ડોક્ટર પાસે જઈને કહેશે કે ડોક્ટર

ભરત મહારાજ શ્રેણિક તથા કૃષ્ણના દષ્ટાંત નજર સામે રાખો. તેથી આપણે પણ આપત્તિમાં ને સંપત્તિમાં, સુખ-દુઃખમાં સમાધિ જાળવી શકીએ.

સમ્યક્ત્વી આત્માને તમારા ભૌતિક સુખો મળી જાય ત્યારે તેના મનમાં શું વિચાર કરે કે મને ક્યાં ચારે બાજુના સુખ મળ્યા છે કે વિઠાના કીડાની જેમ એમાં આનંદ માનું ! ક્યાં શાલિભદ્રના અને ભરત મહારાજના અપાર સુખ અને ક્યાં મારું સુખ ! તે રીતે જ્યારે તેના પર દુઃખ આવી પડે ત્યારે એમ વિચારે કે મારા પર ક્યાં દુઃખના ડુંગરા તૂટી પડ્યા છે કે હું એમાં દીન-દુઃખિયારો બનું ! ક્યાં એ શ્રેણિક-કૃષ્ણના નરકના ભયંકર દુઃખ ! ક્યાં એ જંગલમાં એકલા અટૂલા તરછોડવાના સીતાના દુઃખ ! અને ક્યાં મારું દુઃખ ! જો આવા વિચાર આવતા હોય તો સમજવું કે આપણામાં સમ્યક્ત્વ પ્રગટયું છે. સમ્યગ્દર્શનનો આ પ્રભાવ છે કે બહારના સુખ વખતે એ સુખ પછી પાછળ આવનારા રાગાદિ પાપોનું તેને અંતરમાં ભારે દુઃખ લાગે. સમકિતી બહારથી સુખી પણ અંતરથી દુઃખી છે. ત્યારે સંયમી સાધક બહારથી દુઃખી પરંતુ અંતરથી સુખી હોય છે.

સંયમી સાધકને બહારથી રર પરિષદ આદિથી કષ્ટ લયું જીવન પણ અંતરમાં સંયમ, સ્વાધ્યાય, શાસ્ત્ર વાંચન, નિષ્પાપીપણું, વીતરાગદેવનું શાસન તથા તેમની વાણી મળ્યાનો અનહદ આનંદ હોય છે. તમને એમ થશે કે સાધુ બહારથી દુઃખી અને અંદરથી સુખી કહ્યો તે ઘરાબર છે. પણ સમકિતીને બહારથી સુખી અને અંદરથી દુઃખી કેમ કહ્યો ? આપ કહો. આપ નથી જોલતા તો હું કહું. દેવ-ગુરૂ, વીતરાગનું શાસન અને કેવળીનો ધર્મ મળ્યો તેથી સમકિતી બહારથી સુખી છે પણ આવું રૂઢું વીતરાગ શાસન પામ્યા પછી પણ સંસારમાં રહીને આરંભ સમારંભ કરવા પડે, અઠારે પાપોનું સેવન કરવું પડે, વહેપાર કરવો પડે આદિ પાપોની ભયંકરતા દેખાય છે. તેથી એનું એને અંતરમાં દુઃખ છે. ત્યારે મુનિએ તો આ બધા પાપોનો ત્યાગ કરી દીધો છે. એટલે અંતરમાં એનું દુઃખ નથી પરંતુ મોક્ષમાર્ગના પથિક બનાવી મોક્ષમાં મહાલતો કરી દે એવા સંયમાદિ મળ્યાનું અપરંપાર સુખ છે.

બંધુઓ ! જીજ્ઞા દેવલોક સુધીનો દેવ ધોમ સાદ્યળી ભોગવનારા કદાચ તિર્થંચમાં પણ બૂંડ આદિ જાતિમાં ગયો તો ત્યાં એની કેવી દશા થઈ હશે ? વનસ્પતિનું ટેસ્ટદાર શાક બનાવીને હોંશથી ખાવ છો. તે વનસ્પતિમાં પણ જીવ દેવમાંથી ચવીને આવે છે. માટે વિચાર કરો. તમને શાક આદિ ખૂબ વહાલું લાગે છે પણ તે વહાલપણું બધું જોગ્યાઈ જશે. એક ક્ષણના સુખ ખાતર અનંતકાળનું દુઃખ જીભું કરે છે. માટે ત્યાગના સુખ જેવું બીજું કોઈ સુખ નથી અને વૈરાગ્યના

બધું વિટંબણા રૂપ છે એમ ક્યારે માનીશ ? બધાના ભરણપોષણ માટે અઢળક પાપની કાર્યવાહી કરવી પડે છે અને મારી પૂર્વે કમાવેલી પુણ્યની હુંડીને વટાવી દઉં છું તો આ આરંભ સમારંભથી નિવૃત્તિ ક્યારે લઈશ ? કર્મબંધનથી મુક્ત કરાવનારી વીતરાગ ભગવાનની વાણી, સદ્ગુરૂનો યોગ અને ધર્મ કરવાની અનુપમ તક મળી છે છતાં સંસારી સુખોના રાગમાં અંધ બનીને તે તકને નિષ્ફળ ગુમાવી દઉં છું. પ્રભુ ! મારો ઉદ્ધાર ક્યારે થશે ? સમ્યક્ત્વીને સંસારમાં રહેવું પડે તો રહે પણ અંતરમાં પાપનો પશ્ચાતાપ ચાલુ હોય.

શ્રેષ્ઠિક મહારાજનો પુત્ર કેશિક, ભગવાન મહાવીરનો પરમ ભક્ત હતો. જેવા શ્રેષ્ઠિક રાજા ભક્ત હતા તેવો જ કેશિક પરમ ભક્ત હતો. તેણે ભગવાન કયાં વિચરી રહ્યા છે તે સમાચાર મેળવવા માણસો રોક્યા હતા. જ્યાં સુધી પોતાના અનુચરો દ્વારા ભગવાન મહાવીરના સમાચાર ન મળે ત્યાં સુધી જમતા નહિ. આજે કંઈક માણસોને સંત હાલીયાલીને આંગણે આવે તો ભીડીને વંદન કરવાની પણ કુરસદ નથી. આ જૈન કુળ જેમ તેમ નથી મળ્યું. ભગવાન મહાવીર કહી ગયા છે કે મેં જાતિનો મદ કર્યો તો મારે પણ નીચ ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થવું પડ્યું. હરિકેશી મુનિએ સહેજે હુગંછા કરી તો ચાંડાળ કુળમાં ઉત્પન્ન થવું પડ્યું. ચાંડાળકુળમાં જન્મેલાને કોઈ દીક્ષા ન આપે. તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થાય તો દીક્ષા લે. તમારો તો જબરદસ્ત પુણ્યનો ઉદય છે. જૈન કુળ, વીતરાગવાણી સાંભળવી, સુપાત્રે દાન દેવું વિગેરે મળી ગયું છે. પણ લાગ્યશાળી હોય તે જ લાલ લઈ શકે.

એક દેવ ગરીબ માણસ પર પ્રસન્ન થયો. ત્યારે દેવી કહે છે આપની ગરીબ માણસ પર દયા થઈ છે તો એનું દુઃખ દૂર કરી દો ને ! ત્યારે દેવ કહે છે હું તેને ગમે તે આપીશ પણ તે સુખી થવાનો નથી. દેવી કહે કેમ ન થાય ? દેવ કહે, એનું કિસ્મત એવું છે. તે દેખતો હોય તો આંધળો થઈ જાય. આ દેવે તેના ચાલવાના રસ્તામાં એક ચરૂ મૂકી દીધો. ગરીબ માણસને વિચાર થયો કે હું કદાચ આંધળો બનું તો મારું શું થશે ? એમ વિચારી આંખે પાટો બાંધી દીધો. રસ્તામાં ચાલતા પાટો હોવાથી ચરૂ ન દેખાયો અને અંતે ગરીબ રહી ગયો. દેવ કહે, દેખ દેવી. જો આપણે આપ્યું તો આંખે પાટા બાંધી દીધા. તેમ જૈન શાસન, ઉત્તમ કુળ, અને રૂડો જૈન ધર્મ મળ્યો છે છતાં (શ્રોતામાંથી અવાજ:-આંખે પાટા બાંધી દીધા છે.

મારા શ્રમણોપાસકો ! તમને કોઈ પૂછે કે તમે કોણ છો ? તો પૂછનારને તમે એવો બેધડક જવાબ આપી દો કે પૂછનારને એમ થઈ જાય કે મેં આમને કયાં પૂછ્યું ! મારા મહાવીરના ધ્રાવણે બોદા રૂપિયા જેવા ન હોય. પણ તેમનો રણકાર રાણીગરા રૂપિયા જેવો હોવો જોઈએ. પૂછનારને કહી દેજો, હું શાસનપતિ ભગવાન

બધું વિટંબણા રૂપ છે એમ ક્યારે માનીશ ? બધાના સંસ્કારોને માટે અઢળક પાપની કાર્યવાહી કરવી પડે છે અને મારી પૂર્વે કમાવેલી પુણ્યની હુંડીને વટાવી દઉં છું તો આ આરંભ સમારંભથી નિવૃત્તિ ક્યારે લઈશ ? કર્મબંધનથી મુક્ત કરાવનારી વીતરાગ ભગવાનની વાણી, સદ્ગુણો યોગ અને ધર્મ કરવાની અનુપમ તક મળી છે છતાં સંસારી સુખોનાં રાગમાં અંધ બનીને તે તકને નિષ્કળ ગુમાવી દઉં છું. પ્રભુ ! મારો ઉદ્ધાર ક્યારે થશે ? સમ્યક્ત્વને સંસારમાં રહેવું પડે તો રહે પણ અંતરમાં પાપનો પશ્ચાતાપ ચાલુ હોય.

શ્રેણિક મહારાજનો પુત્ર કોણિક, ભગવાન મહાવીરનો પરમ ભક્ત હોતો. જેવા શ્રેણિક રાજા ભક્ત હતા તેવો જ કોણિક પરમ ભક્ત હોતો. તેણે ભગવાન ક્યાં વિચરી રહ્યા છે તે સમાચાર મેળવવા માણસો રોક્યા હતા. જ્યાં સુધી પોતાના અનુચરો દ્વારા ભગવાન મહાવીરના સમાચાર ન મળે ત્યાં સુધી જમતા નહિ. આજે કંઈક માણસોને સંત હાલીચાલીને આંગણે આવે તો ઊઠીને વંદન કરવાની પણ દુરસદ નથી. આ જૈન કુળ જેમ તેમ નથી મળ્યું. ભગવાન મહાવીર કહી ગયા છે કે મેં જાતિનો મદ કર્યો તો મારે પણ નીચ ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થવું પડ્યું. હરિકેશી મુનિએ સહેજ હુગંછા કરી તો ચાંડાળ કુળમાં ઉત્પન્ન થવું પડ્યું. ચાંડાળકુળમાં જન્મેલાને કોઈ દીક્ષા ન આપે. તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થાય તો દીક્ષા લે. તમારો તો જળરદસ્ત પુણ્યનો ઉદય છે. જૈન કુળ, વીતરાગવાણી સાંભળવી, મુપાત્રે દાન દેવું વિગેરે મળી ગયું છે. પણ ભાગ્યશાળી હોય તે જ લાભ લઈ શકે.

એક દેવ ગરીબ માણસ પર પ્રસન્ન થયો. ત્યારે દેવી કહે છે આપની ગરીબ માણસ પર દયા થઈ છે તો એનું દુઃખ દૂર કરી દો ને ! ત્યારે દેવ કહે છે હું તેને ગમે તે આપીશ પણ તે સુખી થવાનો નથી. દેવી કહે કેમ ન થાય ? દેવ કહે, એનું કિસ્મત એવું છે. તે દેખતો હોય તો આંધળો થઈ જાય. આ દેવે તેના ચાલવાના રસ્તામાં એક ચરૂ મૂકી દીધો. ગરીબ માણસને વિચાર થયો કે હું કદાચ આંધળો બનું તો મારું શું થશે ? એમ વિચારી આંખે પાટો બાંધી દીધો. રસ્તામાં ચાલતા પાટો હોવાથી ચરૂ ન દેખાયો અને અંતે ગરીબ રહી ગયો. દેવ કહે, દેખ દેવી. જો આપણે આપ્યું તો આંખે પાટો બાંધી દીધો. તેમ જૈન શાસન, ઉત્તમ કુળ, અને રૂઠો જૈન ધર્મ મળ્યો છે છતાં (શ્રોતામાંથી અવાજ:-આંખે પાટો બાંધી દીધો છે.

મારા શ્રમણોપાસકો ! તમને કોઈ પૂછે કે તમે કોણ છો ? તો પૂછનારને તમે એવો બેઘરક જવાબ આપી દો કે પૂછનારને એમ થઈ જાય કે મેં આમને ક્યાં પૂછ્યું ! મારા મહાવીરના શ્રાવકો જોતા રૂપિયા જેવા ન હોય. પણ તેમનો રાણકાર રાણીગરા રૂપિયા જેવો હોવો જોઈએ. પૂછનારને કહી દેજો, હું શાસનપતિ ભગવાન

આનંદ જેવો બીજો આનંદ નથી. તમે જે સુખ માનો છો તે સુખ વસ્તુના લીધે નહિ પણ વસ્તુ પરના રાગથી સુખનો અનુભવ થાય છે. જ્યાં રાગ થયો ત્યાં સુખનો અનુભવ થયો અને જ્યાં રાગ થયો ત્યાં દુઃખનો અનુભવ. દાખલા તરીકે તમે દૂધપાક પુરી જમવા બેઠા એટલે દૂધપાક પર રાગ થયો અને તમે ખુશી થયા. પછી દૂધપાક ગયો ને શ્રીજંડ આવ્યો તો શ્રીજંડ પર રાગ થયો એટલે દૂધપાક પરનો રાગ વધી ગયો. તેથી દૂધપાક પર નાખુશી થઈ. બીજી વાત તમે પુણ્યોદયથી લાખ રૂપિયા કમાયા તેથી એમાં તમે સુખ માન્યું. પણ પછી એ પૈસાના કારણે ઘરમાં કંઈક થયો, દુકાનમાં લાગ પડ્યા અને લાઈ બુદો થયો તો સુખ થશે કે દુઃખ ? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-દુઃખ થાય). અથવા તમે લાખ રૂપિયા કમાયા અને કોઈ બીજો માણસ પાંચ લાખ કમાયો તો મનમાં શું થશે ? મનમાં ઈર્ષ્યાની આગ લાલકરશે. એટલે અંતરમાં દુઃખ થશે. શું તે લાખ રૂપિયા ચાલ્યા ગયા છે ? ના, તે તો હજી પાસે પડ્યા છે. છતાં સુખને બદલે દુઃખ કેમ થયું ? એ સુખ લાખ રૂપિયાનું ન હતું પણ એના પર રાગ હતો તેથી સુખ લાગ્યું. અને બીજી વ્યક્તિના પાંચ લાખ જોતાં પોતાના લાખ રૂપિયા પરનો રાગ જતો રહ્યો ને ઈર્ષ્યા થતાં મનમાં દુઃખ થયું. સંસારના વિષય સુખો રાગ અને વિષાદથી ભરેલા છે. ઘડીકમાં એના પર રાગ થાય ને ઘડીકમાં દ્વેષ-વિષાદ થાય. આવા સુખ-દુઃખ, રાગ-દ્વેષથી ભરેલા સંસારમાં સાચું સુખ કયાંય દેખાય છે ખરું ? રાગ અને દ્વેષ સાચા સુખને નષ્ટ કરે છે. સાચું સુખ રાગના ત્યાગમાં છે. માટે રાગ અને દ્વેષ એ ઝેર છે. જ્યાં સુખ નથી પણ સુખની કલ્પના છે, સુખનો ભ્રમ છે ત્યાં સાચું સુખ કયાંથી મળે ? આત્માને કહો કે હે આત્મન ! તું હનિયાના પૈસા, પ્રતિષ્ઠા, વિષયભોગ, મુત્ર-પરિવાર અને જ્ઞાનપાત્રમાં સુખ શા માટે માને છે ? એ સુખ સુખ જ નથી. એના પર રાગ છે ત્યાં સુધી સુખ લાગશે. માટે આ રાગનો ત્યાગ કર.

આ સંસારના સુખ કેવા છે ? જેમ ઘોર અંધારી રાતમાં વિજળીનો ઝળકારો થાય તે કેટલો સમય રહે ? તેમ આ સુખ વિજળીના ઝળકારા જેવાં છે. અને પાછળ દુઃખની લાંબી અંધારી રાત છે. સંસાર સુખના રાગમાં રંગાઈને મહાન આરંભ-સમારંભના પાપો, કેટલી હિંસા અને ક્રોધ-માન-માયા-લોભ આદિકષાયો કરી રહ્યા છે. તેથી જીવ વિરાટ વિશ્વમાં અનંતકાંઈથી ભટક્યા કરે છે. માટે હવે તું શાંત થા તારા સ્વભાવમાં હર અને રાગ-વિષાદના ઉકળાટ બંધ કર તો આત્મિક સાચા સુખનો આનંદ મળશે. પણ સંસારની વિટંબણા મનને વિટંબણા રૂપે ન લાગે તો સંસારમાં ભટક્યા કરવાનો થાક પણ કયાંથી લાગે ?

ત્યારે સમ્યક્ત્વનો દિવડો દિલમાં પ્રગટશે ત્યારે મનમાં એમ થશે કે હું આવી નિહાંર અને વિપયોનો લાલચુ ક્યાં સુધી રહીશ ? આ ઘરખાર, પૈસા, પુત્ર, પરિવાર

બધું વિટંબણા રૂપ છે એમ ક્યારે માનીશ? બધાના ભરણપોષણ માટે અઢળક પાપની કાર્યવાહી કરવી પડે છે અને મારી પૂર્વે કમાવેલી પુણ્યની હુંડીને વટાવી દઉં છું તો આ આરંભ સમારંભથી નિવૃત્તિ ક્યારે લઈશ? કર્મબંધનથી મુક્ત કરાવનારી વીતરાગ ભગવાનની વાણી, સદ્ગુણો યોગ અને ધર્મ કરવાની અનુપમ તક મળી છે છતાં સંસારી સુખોના રાગમાં અંધ બનીને તે તકને નિષ્કળ ગુમાવી દઉં છું. પ્રભુ! મારો ઉદ્ધાર ક્યારે થશે? સમ્યક્ત્વને સંસારમાં રહેવું પડે તો રહે પણ અંતરમાં પાપનો પશ્ચાતાપ ચાલુ હોય.

શ્રેણિક મહારાજનો પુત્ર કેણિક, ભગવાન મહાવીરનો પરમ ભક્ત હતો. જેવા શ્રેણિક રાજા ભક્ત હતા તેવો જ કેણિક પરમ ભક્ત હતો. તેણે ભગવાન કયાં વિચરી રહ્યા છે તે સમાચાર મેળવવા માણસો રોક્યા હતા. જ્યાં સુધી પોતાના અનુચરો દ્વારા ભગવાન મહાવીરના સમાચાર ન મળે ત્યાં સુધી જમતા નહિ. આજે કંઈક માણસોને સંત હાલીચાલીને આંગણે આવે તો ઊઠીને વંદન કરવાની પણ કુરસદ નથી. આ જૈન કુળ જેમ તેમ નથી મળ્યું. ભગવાન મહાવીર કહી ગયા છે કે મેં જાતિનો મદ કર્યો તો મારે પણ નીચ ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થવું પડ્યું. હરિકેશી મુનિએ સહેજ દુગંછા કરી તો ચાંડાળ કુળમાં ઉત્પન્ન થવું પડ્યું. ચાંડાળકુળમાં જન્મેલાને કોઈ દીક્ષા ન આપે. તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થાય તો દીક્ષા લે. તમારો તો જળરહસ્ત પુણ્યનો ઉદય છે. જૈન કુળ, વીતરાગવાણી સાંભળવી, સુપાત્રે દાન દેવું વિગેરે મળી ગયું છે. પણ ભાગ્યશાળી હોય તે જ લાભ લઈ શકે.

એક દેવ ગરીબ માણસ પર પ્રસન્ન થયો. ત્યારે દેવી કહે છે આપની ગરીબ માણસ પર દયા થઈ છે તો એનું દુઃખ દૂર કરી દો ને! ત્યારે દેવ કહે છે હું તેને ગમે તે આપીશ પણ તે સુખી થવાનો નથી. દેવી કહે કેમ ન થાય? દેવ કહે, એનું કિસ્મત એવું છે. તે દેખતો હોય તો આંધળો થઈ જાય. આ દેવે તેના ચાલવાના રસ્તામાં એક ચરૂ મૂકી દીધો. ગરીબ માણસને વિચાર થયો કે હું કદાચ આંધળો બનું તો મારું શું થશે? એમ વિચારી આંખે પાટો બાંધી દીધો. રસ્તામાં ચાલતા પાટો હોવાથી ચરૂ ન દેખાયો અને અંતે ગરીબ રહી ગયો. દેવ કહે, દેખ દેવી. જો આપણે આજ્યું તો આંખે પાટો બાંધી દીધો. તેમ જૈન શાસન, ઉત્તમ કુળ, અને રૂડો જૈન ધર્મ મળ્યો છે છતાં (શ્રોતામાંથી અવાજ:-આંખે પાટો બાંધી દીધો છે.

મારા શ્રમણોપાસકો! તમને કોઈ પૂછે કે તમે કોણ છો? તો પૂછનારને તમે એવો બેઘડક જવાબ આપી દો કે પૂછનારને એમ થઈ જાય કે મેં આમને કયાં પૂછ્યું! મારા મહાવીરના શ્રાવકો બોદા રૂપિયા જેવા ન હોય. પણ તેમનો રણકાર રાણીગરા રૂપિયા જેવો હોવો જોઈએ. પૂછનારને કહી દેજો, હું શાસનપતિ ભગવાન

આનંદ જેવો બીજો આનંદ નથી. તમે જે સુખ માનો છો તે સુખ વસ્તુના લીધે નહિ પણ વસ્તુ પરના રાગથી સુખનો અનુભવ થાય છે. જ્યાં રાગ થયો ત્યાં સુખનો અનુભવ થયો અને જ્યાં રાગ થયો ત્યાં દુઃખનો અનુભવ. દાખલા તરીકે તમે દૂધપાક પુરી જમવા બેઠા એટલે દૂધપાક પર રાગ થયો અને તમે ખુશી થયા. પછી દૂધપાક ગયો ને શ્રીળંડ આવ્યો તો શ્રીળંડ પર રાગ થયો એટલે દૂધપાક પરનો રાગ ઘટી ગયો. તેથી દૂધપાક પર નાખુશી થઈ. બીજી વાત તમે પુણ્યોદયથી લાખ રૂપિયા કમાયા તેથી એમાં તમે સુખ માન્યું. પણ પછી એ પૈસાના કારણે ઘરમાં કલેશ થયો, દુકાનમાં લાગ પડ્યા અને લાઈ બુદ્ધો થયો તો સુખ થશે કે દુઃખ ? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-દુઃખ થાય). અથવા તમે લાખ રૂપિયા કમાયા અને કોઈ બીજો માણસ પાંચ લાખ કમાયો તો મનમાં શું થશે ? મનમાં ઈર્ષ્યાની આગ લાલૂકશે. એટલે અંતરમાં દુઃખ થશે. શું તે લાખ રૂપિયા ચાલ્યા ગયા છે ? ના, તે તો હજી પાસે પડ્યા છે. છતાં સુખને બદલે દુઃખ કેમ થયું ? એ સુખ લાખ રૂપિયાનું ન હતું પણ એના પર રાગ હતો તેથી સુખ લાગ્યું. અને બીજી વ્યક્તિના પાંચ લાખ એના પોતાના લાખ રૂપિયા પરનો રાગ જતો રહ્યો ને ઈર્ષ્યા થતાં મનમાં દુઃખ થયું. સંસારના વિષય સુખો રાગ અને વિષાદથી ભરેલા છે. ઘડીકમાં એના પર રાગ થાય ને ઘડીકમાં દ્રેષ-વિષાદ થાય. આવા સુખ-દુઃખ, રાગ-દ્રેષથી ભરેલા સંસારમાં સાચું સુખ કયાંય દેખાય છે ખરું ? રાગ અને દ્રેષ સાચા સુખને નષ્ટ કરે છે. સાચું સુખ રાગના ત્યાગમાં છે. માટે રાગ અને દ્રેષ એ ઝેર છે. જ્યાં સુખ નથી પણ સુખની કલ્પના છે, સુખનો ભ્રમ છે ત્યાં સાચું સુખ કયાંથી મળે ? આત્માને કહો કે હે આત્મન ! તું દુનિયાના પૈસા, પ્રતિષ્ઠા, વિષયભોગ, મુત્ર-પરિવાર અને જ્ઞાનપાનમાં સુખ શા માટે માને છે ? એ સુખ સુખ જ નથી. એના પર રાગ છે ત્યાં સુધી સુખ લાગશે. માટે આ રાગનો ત્યાગ કર.

આ સંસારના સુખ કેવા છે ? જેમ ઘોર અંધારી રાતમાં વિજળીનો ઝળકારો થાય તે કેટલો સમય રહે ? તેમ આ સુખ વિજળીના ઝળકારા જેવાં છે. અને પાછળ દુઃખની લાંબી અંધારી રાત છે. સંસાર સુખના રાગમાં રંગાઈને મહાન આરંભ-સમારંભના પાપો, કેટલી હિંસા અને ક્રોધ-માન-માયા-લોભ આદિ કષાયો કરી રહેલ છે. તેથી જીવ વિરાટ વિશ્વમાં અનંતકાળથી ભટક્યા કરે છે. માટે હવે તું શાંત થા, તારાં સ્વભાવમાં ઠર અને રાગ-વિષાદના ઉકળાંટ બંધ કર તો આત્મિક સાચા સુખનો આનંદ મળશે. પણ સંસારની વિટંબણાં મનને વિટંબણાં રૂપ ન લાગે તો સંસારમાં ભટક્યા કરવાનો થાક પણ કયાંથી લાગે ?

ત્યારે સમ્યક્ત્વનો દિવડો દિવસમાં પ્રગટશે ત્યારે મનમાં એમ થશે કે હું આવો નિષ્કુર અને વિપયોનો લાલચુ કયાં સુધી રહીશ ? આ ઘરખાર, પૈસા, મુત્ર, પરિવાર

બધું વિટંબણા રૂપ છે એમ ક્યારે માનીશ ? બધાના ભરણપોષણ માટે અઢળક પાપની કાર્યવાહી કરતી પડે છે અને મારી પૂર્વે કમાવેલી પુણ્યની હુંડીને વટાવી દઉં છું તો આ આરંભ સમારંભથી નિવૃત્તિ ક્યારે લઈશ ? કર્મબંધનથી મુક્ત કરાવનારી વીતરાગ લગવાનની વાણી, સદ્ગુરુનો યોગ અને ધર્મ કરવાની અનુપમ તક મળી છે છતાં સંસારી સુખોના રાગમાં અંધ બનીને તે તકને નિષ્ફળ ગુમાવી દઉં છું. પ્રભુ ! મારો ઉદ્ધાર ક્યારે થશે ? સમ્યક્ત્વીને સંસારમાં રહેવું પડે તો રહે પણ અંતરમાં પાપનો પશ્ચાતાપ ચાલુ હોય.

શ્રેણિક મહારાજનો પુત્ર કેણિક, લગવાન મહાવીરનો પરમ ભક્ત હતો. જેવા શ્રેણિક રાજા ભક્ત હતા તેવો જ કેણિક પરમ ભક્ત હતો. તેણે લગવાન ક્યાં વિચરી રહ્યા છે તે સમાચાર મેળવવા માણસો રોક્યા હતા. જ્યાં સુધી પોતાના અનુચરો દ્વારા લગવાન મહાવીરના સમાચાર ન મળે ત્યાં સુધી જમતા નહિ. આજે કંઈક માણસોને સંત હાલીચાલીને આંગણે આવે તો ઊઠીને વંદન કરવાની પણ કુરસદ નથી. આ જૈન કુળ જેમ તેમ નથી મળ્યું. લગવાન મહાવીર કહી ગયા છે કે મેં જાતિનો મદ કર્યો તો મારે પણ નીચ ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થવું પડ્યું. હરિકેશી મુનિએ સહેજ દુગંછા કરી તો ચાંડાળ કુળમાં ઉત્પન્ન થવું પડ્યું. ચાંડાળકુળમાં જન્મેલાને કોઈ દીક્ષા ન આપે. તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થાય તો દીક્ષા લે. તમારો તો જળરદસ્ત પુણ્યનો ઉદ્ધય છે. જૈન કુળ, વીતરાગવાણી સાંભળવી, સુપાત્રે દાન દેવું વિગેરે મળી ગયું છે. પણ લાગ્યશાળી હોય તે જ લાલ લઈ શકે.

એક દેવ ગરીબ માણસ પર પ્રસન્ન થયો. ત્યારે દેવી કહે છે આપની ગરીબ માણસ પર દયા થઈ છે તો એનું દુઃખ દૂર કરી દો ને ! ત્યારે દેવ કહે છે હું તેને ગમે તે આપીશ પણ તે સુખી થવાનો નથી. દેવી કહે કેમ ન થાય ? દેવ કહે, એનું કિસ્મત એવું છે. તે દેખતો હોય તો આંધળો થઈ જાય. આ દેવે તેના ચાલવાના રસ્તામાં એક ચરૂ મૂકી દીધો. ગરીબ માણસને વિચાર થયો કે હું કદાચ આંધળો બનું તો મારું શું થશે ? એમ વિચારી આંખે પાટો બાંધી દીધો. રસ્તામાં ચાલતા પાટો હોવાથી ચરૂ ન દેખાયો અને અંતે ગરીબ રહી ગયો. દેવ કહે, દેખ દેવી. જો આપણે આપ્યું તો આંખે પાટો બાંધી દીધો. તેમ જૈન શાસન, ઉત્તમ કુળ, અને રૂડો જૈન ધર્મ મળ્યો છે છતાં (શ્રોતામાંથી અવાજ:-આંખે પાટો બાંધી દીધો છે.

મારા શ્રમણોપાસકો ! તમને કોઈ પૂછે કે તમે કોણ છો ? તો પૂછનારને તમે એવો બેઘડક જવાબ આપી દો કે પૂછનારને એમ થઈ જાય કે મેં આમને ક્યાં પૂછ્યું ! મારા મહાવીરના શ્રાવકો બોદા રૂપિયા જેવા ન હોય. પણ તેમનો રણકાર રાણીગરા રૂપિયા જેવો હોવો જોઈએ. પૂછનારને કહી દેજો, હું શાસનપતિ લગવાન

ત્યારે લોકો બોલે કે અમારો પ્રાણ ગયો. ભગવાન મોક્ષે જવાના હતા ત્યારે રાજા-મહારાજા, સાધુ, શ્રાવક તો શું પણ ઇન્દ્રો આવીને પગમાં પડીને કરગરે છે. પ્રભુ ! આપ બે ઘડી રોકાઈ જાવ. ભગવાને કહ્યું “ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ.” બન્યું નથી ને બનવાનું નથી. જેના જવાથી પાછળ બધા ઝુરે છે. એ જીવન જીવી ગયા ને આપણે પણ જીવીએ છીએ. ભગવાન ક્યારે થયા ? કેવી ઉચ્ચ સાધના કરી !

આપણા રાજકુમાર વર્તમાન અઢળક સંપત્તિ ને રાજવૈભવ છોડી સંયમી બન્યા. નિયમા તે જ ભવે મોક્ષે જનારા ચરમ શરીરી જીવ હતા. છતાં સાડા બાર વર્ષ ને એક પખવાડીયા સુધી અઘોર તપશ્ચર્યા કરી ત્યારે કેવળજ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરી છે. મોક્ષે જતી વખતે કેવળીને તપ કરવાની જરૂર ન હોય પણ સોળ પહોર સુધી અખંડ દેશના આપી એટલે સહેજે છટું થઈ ગયો. તપ વગર કર્મ બોદા નહિ થાય ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના રહસ્યા અધ્યયનમાં ભગવાનને ‘પૂછ્યું’ કે હે મારા નાથ ! તવેળં મન્તે જીવે કિં જળયઈ ? તવેળં બોદાળં જળયઈ । તપથી કયો શુભ પ્રાપ્ત થાય છે ? તપથી પૂર્વના બાંધેલા કર્મોનો નાશ થાય છે. તપ આત્માનો ઈલકાળ આપનાર એકરાર છે. જેમ દેણીયાત પૈસા આવીને ઈઈ જાય અને તમે સામે લેવા જાવ તેમાં ફેર ખરો કે નહિ ? સામેથી દેવા આવશે તો તમે શું કહેશો ? ભાઈ, શી ઉતાવળ હતી ? તારી તિલ્લેરીમાં એ મારી તિલ્લેરીમાં છે. જો દેણીયાત આપે તેવો નથી તો તમે સામેથી ઉઘરાણી કરવા જશો અને તે પૈસા નહિ આપે ત્યાં સુધી આંટા ખાશો, તેમ કર્મો દેણીયાત છે. સત્તામાં પડેલા છે. જો તપ કરીને કર્મ ખપાવશો તો દેણીયાત સામે આવીને પૈસા ઈઈ જાય તેમ ઉદયમાં પડેલા છે તે ઉદ્ધરણ દ્વારા વહેલા ભોગવાઈ જશો. કર્મો સત્તામાં પડેલા છે. વિપાક ઉદય નથી થયો ત્યાં સુધી સત્તામાં પડેલાને સાફ કરવા માટે તપ એ મહાન ઔષધિ છે, જડીબુટ્ટી છે. તપથી આત્મશુદ્ધિ થશે, સાથે શારીરિક પણ શુદ્ધિ થશે. રોગ આવે ને ડોકટર કહે આટલું ના ખાશો તો તેટલું છોડવા છતાં પાપ નહિ ઘટે. જ્યારે સ્વઈચ્છાએ છોડવાથી લાભ થવાનો છે. ભગવાને પરિચ્છેદની મર્યાદા કરવાની બતાવી છે. આજે જીવનમાં જો એ વ્રત આવી ગયું હોત તો સમાજવાદ, સામ્યવાદ કંઈ થાત નહિ. ફક્ત એક આત્મવાદ રહેત. હજી જીવ સમજ્યો નથી માટે ફાંફાં મારે છે.

ભગવાને કહ્યું કોણિક ! તું વિચાર કર. તારા પિતા શ્રેણિક રાજા તને રાજ્ય આપવાના હતા. તેમને રાજ્ય જોઈતું ન હતું. છતાં થોડા રાજ્યના સુખ ખાતર ભાવિમાં તીર્થંકર થનાર એવા પવિત્ર પિતાને તે પિંજરામાં પૂર્યા. પિંજરામાં પૂર્યા એટલેથી ન પત્યું તો ઉપરથી રોજ ૫૦૦ આળૂકના માર મરાવતો. આ તારા પિતાનો તારા પ્રત્યે જેવો તેવો પ્રેમ ન હતો. તને ઉકરડામાં મૂકી આવ્યા હતા. કુકરડાએ તારી આંગળી કોચી ખાધી હતી. અને તેમાંથી રચી નીકળતી હતી. તે વખતે તને તોરા

પિતા ઘેર લઈ આવ્યા ને તારી આંગળીની રમી ચૂમી લીધી. તેવા પિતાને તેં લોખંડની બેઠીએ પહેરાવી ને રાસડીના માર માર્યા છતાં એમના મનમાં એવો વિચાર નથી આવ્યો કે ક્યાં અભયકુમાર જેવો પવિત્ર દીકરો અને ક્યાં આ કોણિક? પણ એવો વિચાર કર્યો કે અહો! હે અભયકુમાર તેં તથા નંદા આદિ રાણીઓએ દીક્ષા લઈને આત્મસાધના કરી અને હું આ રાત્ર્યમાં પડ્યો રહ્યો ત્યારે આ સ્થિતિ આવીને? હે આત્મા! તું દીન ન બનીશ, તારા કરેલાં કર્મો ઉદયમાં આવ્યા છે. માટે હોંશથી લોગવી લે. જરા પણ તારો દોષ જોયો નથી.

પદ્માવતીના એક વચન ખાતર મામા સાથે યુદ્ધે ચઢ્યો. ચેડા રાત્રીને નિયમ હતો કે સામી વ્યક્તિ હથિયાર ઉપાડે નહિ ત્યાં મુખી મારે હથિયાર ઉપાડવું નહિ. શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવું. એવા ચેડા રાત્રીની સાથે યુદ્ધે ચઢ્યો. યુદ્ધમાં ડેટલા જીવોનો કચ્ચરધાણ વળી ગયો. આ તારા કર્મો તને ક્યાં લઈ જશે? પ્રભુ! મારો બચાવ કરો. હું તારો બચાવ શી રીતે કરી શકું? તારા આયુષ્યનો ખંધ પડી ગયો છે એટલે છઠ્ઠી નરકે જવાનો છું. એ નરકમાં જતાં તને કોઈ બચાવી શકે તેમ નથી. લગવાન! કોઈ રસ્તો બતાવો. હું આપનો પરમ લક્ષ્મી! લગવાન કહે જે ખંધ પડી ગયો છે તેમાં સહેજ પણ ફેરફાર ન થાય. પાપનો પશ્ચાતાપ કર્યો. પ્રભુ મારી ભૂલની ક્ષમા આપો. આ પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે અંતરનો પશ્ચાતાપ એટલો હતો કે આયુષ્યનો ખંધ પડ્યો ન હોત તો તરી જાત. આપણો ખંધ ક્યારે પડશે તેની ખબર નથી માટે ક્ષણે ક્ષણે જાગૃત રહેવાની જરૂર છે. અહીં કોર્ટના કાયદામાં લાંચરૂસ્વત આપીને ફેરફાર કરાવી શકશે. પણ કર્મનો કાયદો અટલ છે. તેમાં ફેરફાર થઈ શકે નહિ. આજનો દિવસ આરાધનાનો દિવસ છે. આજે માસખમણનું ધર છે. આપ નક્કી કરો કે મારે શું કરવું છે?

બેસવું હોય તો બેસી જાણે, ગાડી ઉપડી જાય છે,
ચેતવું હોય તો ચેતી જાણે, ગાડી ઉપડી જાય છે.
સત્સંગરૂપી સિગ્નલ ખતાવી લાઈન કુલીયર થાય છે,
ધર્મ નીતિના પાટા ઉપર ગાડી દોડી જાય છે.

મોક્ષ નગરમાં જવા માટેની ગાડી માટુંગા સેન્ટ્રલથી ઉપડવાની છે, આ ગાડીમાં ચાર કલાસ છે. પહેલો એરકંડીશન ફર્સ્ટ કલાસ, બીજો ફર્સ્ટ કલાસ, ત્રીજો સેકન્ડ ને ચોથો થર્ડ કલાસ. જે આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત સ્વીકારે તેને એરકંડીશન ફર્સ્ટ કલાસની ટિકિટ મળશે. કારણ કે તેમાં જીવનભરના પચ્ચદ્રખાણ લેવાય છે. ખાતા-પીતા પણ આ વ્રત સહેલાઈથી પાળી શકાય છે. બ્રહ્મચર્ય જેવો કોઈ તપ નથી. “તવેસુ વા હત્તમ વૈમચેર” તપમાં બ્રહ્મચર્ય સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. બ્રહ્મચારીના ચરણોમાં દેવો પણ નમે છે.

દેવદાનવ ગંધર્વા, જક્ષ્મ રક્ષ્મસ કિન્નરા ।
વંમયારિ નમસંતિ, દુક્કરં જે કરન્તિ તે ॥

ઉ સૂ. અ. ૧૬ ગાથા ૧૬

જે દુષ્કર એવું બ્રહ્મચર્ય ત્રત પાળે છે તેને દેવ, દાનવ, ગંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ, કિન્નર તેના ચરણોમાં નમસ્કાર કરે છે. ચાર મુનિ સિંહની ગુફામાં, વેશ્યાને ઘેર, નાગના રાફડા પર આતુર્ભાસ કરીને આવ્યા ત્યારે વેશ્યાને ઘેર આતુર્ભાસ કરીને આવેલા તેમને ગુફાએ ત્રણ વાદ દુષ્કર કહ્યું અને ળીળને એકવાર કહ્યું. તેથી તેમના મનમાં થયું કે આ બાદશાહી બંગલામાં આનંદથી રહેતાં, ત્રણવાર બાઈને મળ કરતા તેને ત્રણવાર દુષ્કર કહ્યું અને અમને એક વાર કહ્યું. ત્રણવાર દુષ્કર કહેવાનું કારણ એ છે કે વેશ્યાને ઘેર રહીને બ્રહ્મચર્ય પાળવું એ સહેલું કામ નથી. ભગવાને ૨૨ પરિષદમાં સ્ત્રીનો પરિષદ બતાવ્યો છે. વેશ્યાએ મુનિને ચલાયમાન કરવા થાય તેટલા વાના કર્યા છતાં ચારિત્રમાંથી સ્કેજ પણ ડગ્યા નહિ અને તેમના ચારિત્રના પ્રભાવે વેશ્યા સાચી શ્રાવિકા બની ગઈ. શ્રાવિકા બની તો એવી બની કે જે પડતાને ઠેકાણે લાવી. જે આજીવન બ્રહ્મચર્ય ત્રત લેશે તેને એરકંડીશન ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ મળશે. જે માસ-ખમણ કરશે તેને ૩૦ દિવસે પારણું આવવાનું છે એટલે ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ મળશે. સોળ લથ્થું કરશે તેને સેકંડ ક્લાસની અને અઠ્ઠાઈ કરશે તેને થર્ડ ક્લાસની ટિકિટ મળશે. અને એથી નીચે છકાય, પચરંગી કરશે તેનો નંબર લોકલગાડીમાં લાગશે. માટે આપ સૌ સારી રીતે તપની ગાડીમાં બેડાબેડો. આ ગાડીને સત્સંગરૂપી સિગ્નલ છે. અને ધર્મનીતિના ખાટા પર ગાડી દોડી રહી છે. સંતોને આતુર્ભાસમાં આનંદ ક્યારે થાય ? જેટલી બને તેટલી વધુ ધર્મારાધના થાય. તપ, ત્યાગ અને બ્રહ્મચર્યથી સંઘ ગાજતો બને ત્યારે.

નાગેશ્રીની દેરાણીઓ જમી પરવારીને પોતપોતાને ઘેર ગઈ. કડવી તુંબીનું શાક પડયું છે. યોગાનુયોગે તે સમયે કોણ પધારશે ને શું બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

ચારત્ર : કનકરથકુમાર રસાલા સાથે પ્રવાસ કરતાં કરતાં અરિમહંન રાબના વન-પ્રદેશમાં પડાવ નાખ્યો. આ લોકોને કોઈ કલ્પના ન હતી કે આ વનનો કોઈ રાબ છે ને તે ઘણો ભયંકર છે. કનકરથકુમાર સાંજે પ્રતિક્રમણમાં બેઠા છે. ત્યાં એક માણસ આવીને મંત્રીને પૂછે છે, તમારો માલિક કોણ છે ? અમારો માલિક હેમરથ રાબનો પુત્ર કનકરથકુમાર છે. તે પ્રતિક્રમણ કરવા બેઠા છે. પ્રતિક્રમણ એટલે શું ? આત્માને લાગેલા પાપોનું પ્રક્ષાલન કરવું. કુમારને પ્રતિક્રમણ થઈ રહ્યું એટલે પેલો માણસ પૂછે છે ભાગ્યવાન ! મહારાબ અરિમહંનની આ ભૂમિ પર પડાવ નાખતાં પહેલાં આપશ્રીએ

છે. જ્ઞાતાં શૂન્યતા ૧૬મા અધ્યયનમાં શા ભાવ બતાવ્યા છે? જ્ઞાન કયાં ટકે છે? જ્યાં વિનય, વિવેક, નમ્રતા અને સરળતા હોય ત્યાં જ્ઞાન ટકી શકે. આ તો શાશ્વત જ્ઞાન છે. જેમ સિંહણનું દૂધ મેળવવા સોનાનું પાત્ર જોઈએ છે. સિંહણનું દૂધ મળવું મુશ્કેલ છે. ને મળ્યા પછી સાચવવું મુશ્કેલ છે. તેમ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવું મુશ્કેલ છે. અને મેળવ્યા પછી ટકાવી રાખવું મુશ્કેલ છે. ઘણાં એમ કહે છે કે અમે ઘણી મહેનત કરીએ છીએ છતાં જ્ઞાન ચઢતું નથી. છતાં જો તેનો પુરુષાર્થ પ્રબળ હશે તો થોડું પણ જ્ઞાન મેળવી શકશે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયથી જ્ઞાન ન મેળવી શકતો હોય તેના કરતાં જે જ્ઞાન ભણ્યો છે તે સ્વાધ્યાય-અનુપ્રેક્ષા આદિ કરતો નથી અને જ્ઞાન ભૂલી રહ્યો છે તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બાંધી રહ્યો છે. તાવડીમાં રોટલી ફેરવે નહિ તો બળી જાય, પાનને ફેરવે નહિ તો કોહવાઈ જાય. તેમ જ્ઞાન ફેરવાય નહિ તો ચાલ્યું જાય. અત્યારે પખવાડિક જ્ઞાનની યાદશક્તિ છે. શિષ્ય ગુરૂને પૂછે કે હું શું કરું? સ્વાધ્યાય કરું, વાચના કરું, પૃચ્છના કરું, અનુપ્રેક્ષા કરું કે ધર્મકથા કરું? ત્યારે ગુરૂ કહે છે બધું કરવા જેવું છે. કંઈ છોડવા જેવું નથી. ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને પૂછ્યું કે હે પ્રભુ! “સઙ્ગાણં મંતે જીવે કિં જળયઈ? સઙ્ગાણં નાળાવરણિજ્જં કમ્મં” સ્વેદ્.” સ્વાધ્યાય કરવાથી જીવને શો લાભ થાય? ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું—સ્વાધ્યાય કરવાથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થાય છે. કર્મનો ક્ષય થતાં એક દિવસ એવો આવશે કે જેમ સૂર્યના પ્રકાશની આડે વાદળાં આવી જાય પણ પવન આવે તો ધીમે ધીમે એ વાદળાં વિખરાઈ જાય છે, ને સૂર્યનો પ્રકાશ બહાર આવે છે. તેમ સ્વાધ્યાય-અનુપ્રેક્ષા કરવાથી કર્મનો ક્ષય થતો જાય છે, અને કર્મના વાદળ વિખરાતા સૂર્યના તેજની માફક આત્માનો પ્રકાશ બહાર આવ્યા વગર નહિ રહે. જે પુરુષાર્થ કરે છે તે અવશ્ય મેળવી શકે છે. તમારે અહીંથી રાજકોટ જવું છે તો ઘરની ગાડીમાં જશો તો અમુક ટાઈમે પહોંચશો. ટૂંકાંમાં જશો તો તેથી થોડો વધુ સમય લાગશે, અને પ્લેનમાં જશો તો કલાક દોઢ કલાકમાં પહોંચી જશો. પણ રાજકોટ જવા માટે પુરુષાર્થ ઉપાડ્યો તો રાજકોટ પહોંચી શકશો પણ જે પુરુષાર્થ કરતો નથી તે કયાંથી પહોંચી શકવાનો છે! તેમ જે માનવી પુસ્તકનું પાનું ખોલતો નથી, વાંચતો નથી, યાદ કરતો નથી, તે જ્ઞાન કયાંથી મેળવી શકે? સંસારનું વ્યવહારિક જ્ઞાન મેળવવા માટે કેટલો પુરુષાર્થ જોડી રહ્યા છો! પણ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવા માટે જીવનો પુરુષાર્થ નથી. દૂધમાં અને દહીંમાં સત્તામાં માખણ પડ્યું છે પણ દહીંને ગોરસીમાં નાંખીને વલોવવાનો પુરુષાર્થ ન કરે તો માખણ સ્વયં બહાર નહિ આવે, માખણ મેળવવા પુરુષાર્થ કરવો પડશે. જીવ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ છ પ્રકારે બાંધે છે. (૧) જ્ઞાનીના ભૂંડા ખોલે (૨) જ્ઞાનીના ઉપકાર ઓળખે (૩) જ્ઞાનની અને જ્ઞાનીની અશાંતતા કરે (૪) પોતે જ્ઞાન ભણે નહિ અને બીજાને ભણવામાં અંતરાય પાડે. (૫) જ્ઞાની ઉપર દ્વેષ કરે (૬) જ્ઞાની સાથે

ખોટા ઝઘડા-વિખવાદ કરે, આ છ કારણથી જીવ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બાંધે છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મ તોડવાનો આપણને સુઅવસર પ્રાપ્ત થયો છે.

બંધુઓ ! તમને પૂછું કે જૈનશાસનને પામેલા જીવો કેટલા ? સર્વ જીવોની અપેક્ષાએ સિંધુમાં બિંદુ જેટલા. જૈનકુળમાં જન્મ્યા પણ તેના પર શ્રદ્ધા હોય તેવા કેટલા ? બહુ અલ્પ, જૈનશાસન, વીતરાગ વચન પ્રત્યે શ્રદ્ધા, વીતરાગ માર્ગ જાણવાની જિજ્ઞાસા, વીતરાગની આજ્ઞાનુસાર ચાલનાર મહાવ્રતધારી નિશ્ચંચ ત્યાગી ગુરૂ, અહિંસામય જૈન ધર્મ, અનેકાંતવાદ, સ્યાદ્વાદ દર્શન કેટલાને મળ્યા છે ? તમે કહેશો કે અલ્પમાં અલ્પ. કંઈક જીવો જેની વીતરાગ માર્ગ જાણવાની જિજ્ઞાસા છે, પણ જેને ઉપાધિ છે તે બિચારા ક્યાંથી પામી શકે ? હવે તમને સમજાય છે કે જે અલ્પમાં અલ્પ છે તેમાં આપણો નંબર લાગી ગયો છે. મૂલ્ય કોના થાય ? લાકડાના વન તો ઘણાં હોય છે પણ મૂલ્ય સુખડના લાકડાના થાય છે. પથ્થરો તો ઘણા હોય છે પણ મૂલ્ય હીરાના થાય છે. જેટલી પથ્થરની ખાણો હોય છે તેટલી હીરાની નથી હોતી. જેમ હીરાની ખાણ, સુખડના વન બહુ અલ્પ હોય છે છતાં એની કિંમત ઘણી હોય છે, જેની સંખ્યા દુનિયામાં અલ્પમાં અલ્પ એટલે આપણે ઉપર જે જીવોની વાત કરી તે અલ્પમાં આપણો નંબર લાગી ગયો છે. તો એની કદર કેટલી છે ? અત્યારે શારીરિક શક્તિ સારી છે, બધી સગવડ મળી છે છતાં જો કર્મ તોડવાનો પુરુષાર્થ નહીં કરીએ તો ક્યારે કરીશું ? કરો, કરાવો ને અનુમેદો. દલાલી કરો તો ધર્મની દલાલી કરજો. વહેપારના, ઘરના, દીકરા-દીકરીના સગપણ કરવાના બધા દલાલ જોઈએ છીએ. એ દલાલ પોતે રૂપ્યા છે ને બીજાને રૂબાડે છે. સંસારના દલાલ ઘણા શોધ્યા, પણ આત્માનો દલાલ શોધ્યો છે ? ધર્મની દલાલી કરવાથી જીવ તીર્થંકર નામ કર્મ ઉપાર્જન કરે છે. સંસારની દલાલી દુર્ગતિમાં લઈ જશે અને ધર્મની દલાલી મોક્ષમાં લઈ જશે.

જેને કદર થઈ કે મારો નંબર અલ્પમાં લાગી ગયો છે તેને દેવ-ગુરૂ-ધર્મ, શાસ્ત્ર-વાણીનું શ્રવણ મળ્યાનો એટલો અપૂર્વ આનંદ હોય છે કે તેની આગળ સંસારની સારી અને સંપૂર્ણ અનુકૂળતાઓ હોય છતાં પણ તેને કંઈ વિસાતમાં નથી. આજે માનવી જડ વસ્તુની અનુકૂળતામાં આસક્ત બની ગયો છે. તે આમ જાય, તેમ જાય, આઘોપાછો જાય પણ એજ જોયા કરે છે. આ જડ પદાર્થોની સામગ્રી બધી મને બરાબર મળી ગઈ છે ને ? જ્યાં જડ પદાર્થોની ઝંખના હોય ત્યાં દેવ-ગુરૂ-ધર્મ મળ્યાનો આનંદ ક્યાંથી હોય ? જેટલી જડની કિંમત કરી છે તેટલી દેવ-ગુરૂ-ધર્મની નથી કરી. બંધુઓ ! આત્માને પૂછો કે તને ખરેખરો અને અથાગ આનંદ જડની સગવડો અને માન પ્રતિષ્ઠા મળ્યાનો છે તેટલો વીતરાગ દેવાધિદેવ, તેમની વાણી અને ત્યાગી સંયમી ગુરૂઓ મળ્યાનો છે ? બહારનું બધું સારું મળ્યું પણ જો તમારા દેવ સરાગી મળ્યા હોત તો ?

સરાગીદેવ કેને કહેવાય ? જે દેવની સાથે પત્ની હોય, જેની પાસે શસ્ત્રસરંજમ હોય, જે શુંગાર સજ્જતા હોય તેવા દેવને સરાગી દેવ કહેવાય. આવા દેવ મળ્યા હોત તો આત્મામાં શો વિચાર આવત ? કે જો લગવાન આ બધું રાખી શકે તો આપણે પણ રાખીએ. આમ સરાગી દેવ પાસેથી સર્વ ત્યાગનો, ત્યાગ-વૈરાગ્યનો મહાન આદર્શ નહિ મળે. જ્યાં સુધી જડ વસ્તુની અનુકૂળતાઓ મહત્વની લાગે ત્યાં સુધી દેવ-ગુરુ ધર્મ મહત્વના નહિ લાગે. અને જડની અનુકૂળતાઓ ઓછી હશે તો દિલમાં ખેદ થયા કરશે. જ્યારે જડ કાયા અને કાયાને હિતકર પૈસા-પરિવાર વગેરે ભૌતિક પદાર્થ એ આત્મા અને વીતરાગ દેવાધિદેવ વગેરેની આગળ કોડીની કિંમતના લાગશે ત્યારે જીવનમાં આધ્યાત્મિક ભાવ આવશે એટલે વ્રત-પચ્ચક્ષુખાણુ કરશે. અને એ પ્રવૃત્તિથી આત્માની ઉન્નતિ થશે.

નાગેશ્રી બ્રાહ્મણીએ ભૂલ કરી. ઉપયોગ ચૂકી ગઈ ને દૂધી આખવી રહી ગઈ ને શાક થઈ ગયું. તે તો સંસારી હતી. તેને ક્યાં એમ હતું કે પરઠવવાય નહિ. પણ અભિમાન કેવી ચીજ છે ! માનકષાયમાં પડેલો ગુરુ પાસે જાય તો એવો ને એવો પાછો આવે. પોતાનું પાપ પ્રગટ કરી શકતો નથી. પાપ પ્રગટ કરવામાં પોતાનું માનભંગ થતું લાગે છે. કોઈ વાર ભૂલ થઈ ગઈ તો ગુરુ પાસે એમ ન કહે કે મારી આવી ભૂલ થઈ છે તો શું પ્રાયશ્ચિત આવે ? પણ એમ પૂછે કે આવી ભૂલ કરે તો શું પ્રાયશ્ચિત આવે ? ગુરુ કહે એ પ્રમાણે પોતે જાતે પ્રાયશ્ચિત લઈ લે એ સાચું પ્રાયશ્ચિત ન કહેવાય, કારણ કે માયા રાખીને પ્રાયશ્ચિત કયું છે. મનમાંથી કાંટો ગયો નથી. લગવાને ત્રણ પ્રકારના શલ્ય બતાવ્યા છે. “માયાશલ્લેષુ, નિયાણુશલ્લેષુ, મિચ્છાદર્શન શલ્લેષુ.” મિચ્છાદર્શન શલ્યવાળો પોતાનું પાપ છૂપાવી મનમાં માયા રાખી પ્રાયશ્ચિત કરે તે સાચું પ્રાયશ્ચિત નથી. માટે સમજવાની જરૂર છે.

નાગેશ્રીને ત્યાં શાક ભરેલું તપેલું પડયું છે. દેરાણીઓ જમી પરવારીને ગયા પછી નાગેશ્રી નિશ્ચિંત બની ગઈ કે હવે હું હલકી બની ગઈ. મારો ભાર હળવો થઈ ગયો. ને આળસુ સચવાઈ ગઈ. એમ માને છે. તેવા સમયે તે નગરમાં યોગાનુયોગ કેવો જોગ થઈ ગયો ! “તેણં કાલેણં તેણં સમણં ધમ્મ ધોસા નામ થેરા જાવં બહુ પરિવારા જેણેવં ચંપા નામં નયરી જેણેવં સૂમ્મિ માગે ઉજ્જેણે તેણેવં ઉવાગચ્છઈ.” તે કાળ અને તે સમયે એટલે ચોથા આરાનો કાળ વર્તતો હતો તે સમયમાં જીવો ભદ્રિક, સરળ અને કોમળ હતા. કંઈક માયાવી જીવો પણ હતા. લગવાન ઋષભદેવ સ્વામી ત્રીજા આરામાં થયા અને બાકીના રૂઝ તીર્થ કરે ચોથા આરામાં થયા. તે સમયે ધર્મધોષ નામના સ્થવિર પોતાના ઘણા પરિવારોની સાથે જ્યાં ચંપા નગરી અને તેમાં પણ જ્યાં તે સુભૂમિભાગ નામનું ઉદ્યાન હતું ત્યાં પધાર્યા. ત્યાં આવીને તેમણે ત્યાં રોકાવાની

પોતાના આચાર મુજબ આજ્ઞા માંગી. સ્થવિર ત્રણ પ્રકારના છે. જ્ઞાન સ્થવિર, વય સ્થવિર અને ચારિત્ર સ્થવિર. સ્થવિર એટલે સંયમમાં એટલા સ્થિર થયા છે કે તેમના પર ગમે તેવા ઉપસર્ગો આવે તો જરા પણ ડગે નહિ. જે વૃક્ષનું મૂળ મજબૂત નથી તેવું ડાળા-પાંદડાવાળું ઝાડ પવનનો ઝપાટો લાગતાં ઉખડી જાય છે. પણ જેનું મૂળ મજબૂત છે એવું ઝાડ પવનનો ઝપાટો આવે તો ઉખડી જતું નથી. લગવાને કહ્યું છે કે નવદીક્ષિત શિષ્યની છ મહિના વૈયાવચ્ચ કરજે. તેનો અર્થ એવો નથી કે હાથ-પગ દબાવવા. પણ તું એનું ધ્યાન રાખજે, કારણ કે એ સંયમની ક્રિયાઓથી અજાણ છે તેથી છ મહિના ધ્યાન રાખજે. જેથી સંયમના મૂળિયાં ત્યાં સુધીમાં મજબૂત થઈ જાય અને તેના સંયમના પરિણામમાં ડોલાયમાન ન થાય.

લગવાનના ૧૪૦૦૦ સાધુ અને ૩૬૦૦૦ સાધ્વીજીઓ હતા. લગવાનને કેવળજ્ઞાન થયું ત્યારે પહેલી ધર્મ દેશનામાં દેવ-દેવી હતા. ખીબું કોઈ ન હતું. તેથી એ દેશના ખાલી ગઈ. ખીજી દેશનામાં બધા આવી પહોંચ્યા. લગવાન પાસે કેવા જીવો જૂઝી ગયા છે? ૧૧ ગણધર એ જેવા તેવા ન હતા. પણ તેમની ગ્રાહ્ય જ્ઞાતિમાં વેદ વેદાંતમાં પારંગત હતા. લલલલાને હરાવી દે તેવા પ્રખર વિદ્વાન હતા. પણ લગવાને તેમના બધા સંશયો દૂર કરી દીધા તેથી પ્રભુના ચરણોમાં ઝુકી ગયા. અને ૧૧ ગણ-ધરો પોતાના ૪૪૦૦ શિષ્યો સહિત લગવાન પાસે દીક્ષિત થઈ ગયા. એવો એ કાળ અને સમય હતો. એવા સમયમાં સાચું સમજાવનારા મળે તો ખોટું છોડી દેતા. (શ્રોતામાંથી અવાજ:-એ કેવળી હતા). આપણે બધા કેવળી પાસે જઈ આવ્યા છીએ. કેવળી પાસે ગયા ત્યારે પ્રભુના આત્માને ન જોયો. જડનો સંગી જડ પુદ્ગલોને દેખે છે. બંધુઓ! આત્માને પૂછો કે ઉપાશ્રયે આવીને બેસે છે તો હૃદયની તિલ્લેરીમાં જ્ઞાનનો માલ ભરે છે કે પસ્તી ભરે છે? સમજો, સંસારની પ્રવૃત્તિથી નિવૃત્તિ લેવાની જરૂર છે. અને આત્માની પ્રવૃત્તિમાં જોડાવાની જરૂર છે.

અંપા નગરીમાં ધર્મઘોષ સ્થવિર મુનિ પધાર્યા છે. આ તો જ્ઞાન સ્થવિર છે અને ચારિત્રમાં પણ સ્થવિર થયેલા છે. તેવા જ્ઞાની મુનિને જ્ઞાનનું અણુ, અભિમાન ન હોય, વાણીમાં અહંભાવ ન હોય. આજે થોડું ઘણું જ્ઞાન આવડે એટલે કહેશે કે હું જાણું છું. મને બધું આવડે છે. પણ જ્ઞાનમાં અભિમાન ન હોય તો આત્મબાગ ખીલી ભડે છે.

આનંદધનજી મહારાજ વિચરતા વિચરતા એક ગામમાં પધાર્યા. તે ગામમાં ૫૦૦ દવળપતાકા ફરકી રહી છે. આ જોઈને આનંદધનજી પૂછે છે: આ બધો ઠાઠમાઠ શેનો છે? અહીં કોઈનો પ્રવેશ છે? ત્યારે કહે છે યશોવિજયજી મહારાજ પધારે છે. તે પ્રખર વિદ્વાન છે. તેમણે ૫૦૦ વાદીઓ ઉપર વિજય મેળવ્યો છે. તે ૫૦૦નાં વિજયના પ્રતિક રૂપે તેમની આગળ ૫૦૦ દવળજી ફરકે છે. આનંદધનજીને વિચાર

થયો : અહો ! લોગવિલાસને તિલાંજલી આપી સમસ્ત સંસારના સુખોને છોડી સંયમ લઈને આટલું જ્ઞાન મેળવ્યું છે પણ જ્ઞાનનું અણુ થઈ ગયું છે. એમની જ્ઞાન ઠેકાણે લાવવી જોઈએ; નહિ તો પ્રગતિને બદલે પતનના ખાડામાં પડશે અને આત્માના ઉદ્ધારને બદલે અધોગતિમાં આલ્યા જશે. લાવ હું જાઉં અને તેમને મળું. આનંદધનજી યશોવિજયજીને કહે છે, આપને મળવાની મારી ઘણા સમયથી તીવ્ર ઉત્કંઠા હતી તે આજે પૂરી થઈ છે. આપ પ્રતિલાશાળી અને પ્રખર વ્યાખ્યાતા છો. આપે ઘણા વાલીઓને હરાવ્યા છે. તો આપની પાસે હું એક વાત સમજવા આવ્યો છું. આનંદ-ધનજીની વાત કરવામાં કેટલી નમ્રતા અને કેટલી સરળતા છે ! યશોવિજયજી કહે, આપ ગમે તે પૂછી શકો છો. તેમના મનમાં એમ છે કે મેં ૫૦૦ને હરાવ્યા તો આ શું મોટો છે ?

આનંદધનજી જોડ્યા.

ધમ્મો મંગલ મુલ્લિકઠ્ઠં. અહિંસા સંજમો તવો,
દેવા વિ તં નમસંતિ, જસ્સ ધમ્મે સયામણો ॥

દશ. સૂ. અ. ૧ ગાથા ૧

શુદ્ધેવ ! મને આ ગાથાનો અર્થ સમજાવો. આનંદધનજી જ્ઞાનમાં, ચારિત્રમાં, શ્રદ્ધામાં અને ઉંમરમાં સ્થવિર થયેલા છે. યશોવિજયજીને મનમાં થયું કે આવી સાવ સહેલી ગાથાનો અર્થ તો મારા સામાન્ય સાધુ પણ કરી શકે છે, હું કોણ છું ? જખ્ખર વિદ્વાન છું, રાજા પાસે વાત કરવા જવી હોય તો વાત રાજા જેવી હોવી જોઈએ. તેમ મારા જ્ઞાનની આનંદધનજીને ખજાર નહિ હોય એટલે મામૂલી વાત મને પૂછવા આવ્યા.

યશોવિજયજીએ અર્થ કયો. ધર્મ એ ઉત્કૃષ્ટ મંગલ છે. અહિંસા, સંત્તર પ્રકારનો સંયમ અને ૧૨ પ્રકારના તપ રૂપી ધર્મમાં જેનું મન હમેશાં સ્થિર રહે છે તેને ચક્રવર્તિઓ તો શું દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે. આ ગાથાનો સુંદર અર્થ કયો પણ આનંદધનજી તો બેસી રહ્યા. તેમના મુખ ઉપર હાસ્યની રેખા જરા પણ તરવરી નહિ. યશોવિજયજી પૂછે છે કેમ આનંદધન ! આનંદધનજી કહે, હવે આપ વિશેષ સમજાવો. યશોવિજયજીએ અર્થ તો બરાબર કયો હતો એટલે નથી સમજાયું એમ જૂઠું તો ન જોલાય તેથી કહ્યું. વિશેષ સમજાવો. પછી ફરીને અર્થ કયો ને પૂછ્યું-કેમ હવે સંતોષ થયો છે ? ત્યારે આનંદધનજી કહે હવે આપ વિશેષ સમજાવો. ત્યારે યશોવિજયજીએ ફરીને પાંચથી છ વાર જુદી જુદી રીતે સુંદર છળાવટથી હૃદય હરમચી જાય તે રીતે અર્થ કયો ને પૂછ્યું. હવે સંતોષ છે ? તો કહે-હવે મને વધુ બળવાની જિજ્ઞાસા છે. આ રત્નનો દારિયો છે. તેના અર્થ એવા

કરેા કે મારા હૃદયના પડ ઉઘડી જાય. યશોવિજયજીએ આ ગાથાનો ૧૫ વાર અર્થ કર્યો પણ આનંદધનજીને સંતોષ થયો નહિ એટલે યશોવિજયજી આનંદધનજીને કહે છે હવે આપ જ આ ગાથાનો અર્થ અને ભાવ સમજાવો. ત્યારે આનંદધનજી કહે છે હું આપની પાસે સમજવા આવ્યો છું. પણ આપની આજ્ઞા થઈ એટલે જોતું છું.

આનંદધનજી મહારાજ જૂળ વિદ્વાન હતા, જ્ઞાન મેળવીને જૂળ મંથન કરેલું હતું. તેથી ગમે તેવા વિકટ અર્થના ખુલાસા કરી શકતા અને એક રીતે નહિ પણ અનેક રીતે સમજાવી શકતા હતા. તેમણે આ એ ગાથાનો અર્થ અને તેના ગૂઢ રહસ્ય ત્રણ દિવસ ને ત્રણ રાત સમજાવ્યા. યશોવિજયજી મહારાજ તો સાંભળીને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. જે ગૂઢ રહસ્ય અને ભાવ યશોવિજયજી જાણતા ન હતા તેવા ભાવ સાંભળવા મળ્યા. ત્યાં તેમનું માન ચાલ્યું ગયું. અને આનંદધનજીના ચરણમાં ઝુકી પડ્યા. આહાહા ! ક્યાં આનંદધન ને ક્યાં હું ! તે સમયે આનંદધનજી કહે છે આપણું જ્ઞાન તો અલ્પ છે. ભગવાન મહાવીર સ્વામી પાસે ગૌતમનું જ્ઞાન કેટલું ? સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રમાં અગાધ પાણી છે તેમાંથી ચકલીની ઝાંચમાં જેટલું પાણી રહે તેટલું ભગવાન આગળ ગૌતમ સ્વામીનું જ્ઞાન હતું. ગૌતમસ્વામી ચાર જ્ઞાન અને ચૌદ પૂર્વના ધણી હોવા છતાં તેમનું જ્ઞાન અલ્પ તો તેમની પાસે આપણું જ્ઞાન કેટલું અલ્પ ! એક પૂર્વ એટલું શું ? ૩૦૦ હાથ જિંચો હાથી ને તેના પર ૪૦૦ હાથની અંખાડી તેને કોરી શાહીથી ઢાંકી દેવામાં આવે પછી એની શાહી ધનાવીને લખવામાં આવે ત્યારે એક પૂર્વનું જ્ઞાન થાય. તેજીને એક ટકોરો ખસ છે. યશોવિજયજી સમજી ગયા. તરત બધી ધજા ઉતારી નાંખાવી. ગુરૂદેવ ! આપ મહાન છો. મારો આત્મા સમજી શક્યો નહિ તેથી અભિમાનમાં પડી હું ૫૦૦ વિજયપતાકા લઈને ફરું છું. મારું અભિમાન ઉતારવા માટે આપે મને મીઠી ગોળી આપી છે. જ્ઞાનીને અભિમાન ન હોય. તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવું હોય તો માન છોડવું પડશે.

આપણા પરમ ભાગ્યોદયે આપણને વીતરાગદેવના સિદ્ધાંત મળ્યા છે. આ સિદ્ધાંત ઉપરની શ્રદ્ધા કેવું કામ કરે છે ? આ જૈન શાસન કેવું અપૂર્વ ને અલૌકિક છે. તે સમજનાર સમજી શકે છે. બંધુઓ ! જૈન શાસન ફક્ત ધર્મને સમજાવે છે એમ નથી, પણ આખી દુનિયાના સ્વરૂપને સમજાવે છે. જગતમાં આત્મા કેટલા છે ? ગતિ, યોનિ અને ફળ કેટલા છે ? એનું યથાર્થ દર્શન કરાવે છે. એ જીવો ક્યાં રહે છે ? એમનું આયુષ્ય કેટલું ? પ્રાણ કેટલા ? ઇન્દ્રિયો કેટલી ? ઓછા વધતા હોવાનું કારણ શું ? આત્મા ઘડીકમાં સુખી, ઘડીકમાં દુઃખી બને છે. આમ થવાનું કારણ શું ? એક ધનવાન બને છે, બીજાને રોટલાના સાંસા છે. આ બધું આપનાર કોણ છે ? મળેલી સામગ્રી એકાએક કેમ ચાલી જાય છે. જગત એટલે શું ? જગતનો તમામ વ્યવહાર કોણ ચલાવે છે, એનો કોઈ સંચાલક છે કે કુદરતી ચાલે છે ? જડ ચેતનના ભેદ, દ્રવ્ય,

એકેક સુનિવર રચના ત્યાગી, એકેક જ્ઞાન ભંડાર દે પ્રાણી,
એકેક સુનિવર વૈયાવચ્ચ વૈરાગી, એના ગુણનો નાવે પાર દે પ્રાણી
સાધુજીને વંદણા નિત નિત કીજે.

કેટલાક જ્ઞાન ભણવામાં મસ્ત છે. કેટલાક વૈયાવચ્ચમાં તો કેટલાક તપમાં, સ્વાધ્યાયમાં મસ્ત છે. આત્માના કર્મની નિર્જરા કેમ થાય તે લક્ષ રાખીને સચમ પાળતા હતા. ધર્મધોય મુનિ ઉપાસમાં પધાર્યા છે, જ્યાં પરિવાર તેમજ બીજા બધા બેઠા છે, ભગવાન ધર્મકથા શરૂ કરે છે. ધર્મકથા એ સ્વાધ્યાયનું અંગ છે. હવે ગામમાંથી લોકો વંદન કરવા આવશે, દેશના સાંભળશે ને ત્યાં શું બનશે તેના બાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર :- અરિમર્દન રાજ સૈન્ય તૈયાર કરીને લડવા માટે આવી રહ્યો છે. કનકરથ કુમાર પણ યુદ્ધમાં જવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. લશ્કર કહે રાજકુમાર, તમે ન જાવ. તમે તો અમર પ્રાણ છો. આપ નેતારત્ન છો. વળી આપણું યુદ્ધ કરવા નથી નીકળ્યા પણ આપ લગ્ન માટે જઈ રહ્યા છો. આપે આગળ જવાનું ન હોય, આપ જેવા રત્નની તો અમારે રક્ષા કરવાની હોય માટે આપ બેસો. અમે લડીશું. કનકરથ કહે—આપ મારા વડીલ છો. આપની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવું એ મારા માટે શોભાસ્પદ ન ગણાય. પરંતુ ક્ષત્રિયનો એક ધર્મ છે—તે લગ્ન કરવા જતો હોય કે પરણીને આવતો હોય પણ રણભેરી વાગે એટલે એનાથી બેસી રહેવાય જ નહિ. સુલટ માણસો કુમારને યુદ્ધમાં નહિ જવા માટે રોકી રહ્યા છે, છતાં રાજકુમારનું ખમીર ઉછળ્યું છે એટલે એ જવા તૈયાર થાય છે. રાજ અરિમર્દનનું સૈન્ય ઘણું મોટું છે પરંતુ તેની પાસે હાથી—ઘોડા નથી. વળી સૈન્ય નમાણું છે. કનકરથકુમારનું સૈન્ય ઓછું હોવા છતાં તેજસ્વી છે. યુદ્ધ શરૂ કરતાં પહેલાં અરિમર્દન રાજાએ કનકરથકુમારને કહ્યું—તારી ધૃષ્ટતા માટે હું એક શરતે યુદ્ધ શરૂ થાય તે પહેલાં ક્ષમા આપવા ઈચ્છું છું. કુમારે કહે—આપની શરત કહો, ત્યારે રાજાએ કહ્યું—મારી આજ્ઞાનો ભંગ કરવાના ગુના બેઠલ તારે ત્રણસો યુવાન અને ત્રણ લાખ સુવર્ણ મુદ્રાઓ આપવી ને આજે સંધ્યા પહેલાં તારા માર્ગે ચાલ્યા જવું.

કનકરથે કહ્યું—આપની દયા બદલ ધન્યવાદ ! પરંતુ આપે સમજી લેવું જોઈએ કે વીરમાતાનું દૂધ પીધેલો ક્ષત્રિય આવી દયાનો ભિખારી હોતો નથી. મોત એ તો ક્ષત્રિયોને મન જીવનની એક ખુશ્ખુ હોય છે. આપને ખ્યાલ ન હોય તો જણાવી દઉં છું કે અમે યુદ્ધ કરવાના નિમિત્તે નીકળ્યા નથી. અમે નીકળ્યા છીએ લગ્નના નિમિત્તે. પરંતુ માર્ગમાં જો રણમેદાન વચ્ચે મીઠગ બાંધવાનો પ્રસંગ આવી જાય તો હું એને મારા સદ્લાભ માનું છું. આપનો વિરાટ સૈન્યથી અમને કંઈ લાયકાગતો

નથી, કારણ કે અમારો એક સૈનિક સો સૈનિકોને લારે પડે એવો યુદ્ધપટુ છે. તમારું સૈન્યબળ વિશાળ હોવા છતાં મને ઘેટાના ટોળા જેવું લાગે છે. અરિમર્દન રાજા કહે, મારા પહાડ જેવા સૈનિકોના પગ તળે આપ બધા પિસાઈ જશો, માટે મારી કહેલી શરત મંજૂર કરવામાં આપનું કલ્યાણ છે. કનકરથ કહે, ક્ષત્રિય બચ્ચો મોઢેથી શરત નક્કી નથી કરતો પણ તલવારથી નક્કી કરે છે. મારી પાસે યુદ્ધમાં તરખાટ મચાવે એવી હસ્તિસેના છે, ગજદળ છે, તે તમારા સૈનિકોને ચગદી નાંખશે.

યુદ્ધ શરૂ થયું. કનકરથે તેજસ્વી બાણ ચઢાવી અરિમર્દન પર ફેંક્યું. તે જ સમયે અરિમર્દનનો મુગટ ફૂર ફેંકાઈ ગયો, અને કહ્યું રાજન ! આવ તું આગળ. તારો કાળ તને બોલાવી રહ્યો છે. કાળથી ગભરાઈ નમાલો થઈને પાછળ શું છૂપાઈ રહ્યો છે ? કનકરથે પોતાના પરાક્રમથી થોડી વારમાં રાજાને જીતી લીધો. જ્યાં રાજા જીતાય ત્યાં સૈન્યનું શું ગળું ? કનકરથનો વિજય થતાં ચોરણે વિજયની યશગાથા લલકારવી શરૂ કરી. આ યશોગાથા ચાલતી હતી ત્યાં રાજા અરિમર્દનની રાણી પોતાના આઠ વર્ષના પુત્ર સાથે મંડપમાં દાખલ થઈ. યુવરાજે તેમનો સત્કાર કર્યો ને બેસવા આસન આપ્યું. રાણીને કનકરથકુમારના મુખ તરફ જોતાં લાગ્યું કે કુમારના મુખ પર કોઈ પ્રકારનો રોષ કે ગર્વ દેખાતો નથી. એટલે કહે છે મહારાજ ! મારા સ્વામીના શુનાની ક્ષમા કરો. એમનું અભિમાન તૂટી ગયું એ એમના માટે મોટી શિક્ષા થઈ ગઈ છે. કનકરથ કહે—માતા ! આપના સ્વામી પ્રત્યે મારા મનમાં રોષ છે જ નહિ. પરંતુ રસ્તે ચાલતા વટેમાર્ગીઓ પર બુદ્ધિમંદ કરવો એ બરાબર નથી. રાજા અરિમર્દને માનવતાને કલંક લગાડે એવો અપરાધ કર્યો છે. મને રાજસિંહાસનની ભૂખ નથી.

કનકરથે બંધનાવસ્થામાં રહેલા રાજાને બોલાવીને કહ્યું—રાજન ! તમારા વિષે મને ઘણી માહિતી મળી છે. તમે આ પ્રદેશમાં અનેક વણબારો લૂંટી છે. તેથી તમે તમારી જાતને બાળવાન માનો છો. મારા મંત્રીઓ તો ઈચ્છે છે કે વટેમાર્ગીઓ નિર્ભયતાથી આ પ્રદેશમાં આવજા કરી શકે એટલા માટે તમારો વધ કરવો જોઈએ. પરંતુ આપના પત્ની દયા માંગવા આવ્યા છે. એક આર્ય સન્નારીની લાવનાનો હું તિરસ્કાર કરી શકતો નથી. જો તમે મારી એક શરત માન્ય રાખો તો હું હંમણાં બધાને છોડી મૂકવા તૈયાર છું. રાણી કહે હું વચન આપું છું આપ એક નહિ પણ જેટલી શરત કહેશો તેટલી સ્વીકારવામાં આવશે. કનકરથ કહે—દેવી ! આપના સ્વામી પ્રત્યે અમને વૈરભાવ નથી. રાજા અરિમર્દને રાજગાદીનો ત્યાગ કરવો અને આ બાળકને રાજ્યાસન પર બેસાડવો. લવિષ્યમાં કોઈપણ વટેમાર્ગીને આ રીતે હિંસન ન કરવો. આટલી બાત્રી આપો તો બધા બંદીઓને માનસહિત છોડી મૂકીશું. રાજા અરિમર્દને કહ્યું, મને મારા કુશર્યનો પશ્ચાત્તાપ થાય છે. આપની શરત હું મનકે ચઢાવું છું.

બધાએ કનકરથકુમારનો જયજયકાર ગોલાબોંબો અને કનકરથે બધાને છટા કરી દીધા. હવે સુવરાજ રણાલા સાથે ગોતાનો પ્રવાસ આગળ આવ્યું કરશે ને રક્તામાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

બોધધ્યાન નં. ૨૦

શ્રાવણ સુદ ૭ ને ગુરુવાર તા. ૨૫-૭-૭૪

શાસ્ત્રકાર ભગવંતો જન્મ અને મૃત્યુની સાંકળ તોડી અમર સ્થાનને પ્રાપ્ત કરી ગયા. એવા સર્વજ્ઞ ભગવંતોની શાશ્વત વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત. કેવળી ભગવંતોની વાણીમાં શંકાને સ્થાન નથી. જે વાણીનું જિનેશ્વર ભગવંતો દ્વારા નિરૂપણ થયું છે તે સત્ય છે, નિઃશંક છે. આ વાણીનું શ્રદ્ધાપૂર્વક પાન કરવાથી હવ મહાન સુખનો ભોક્તા બને છે. સંસારનું સુખ ગમે તેટલું સારું હોય છતાં તેનામાં ભય રહેલો છે. જ્યારે મહાન પુરુષોએ માનેલું સુખ નિર્ભય છે. તમારે કોઈ માર્ગે જોખમ લઈ ખસાર થવું હોય તો કોઈ જાણીતા માણસને પૂછો કે ભાઈ! આ રસ્તે કોઈ ભય તો નથી ને? તમે ખૂબ ચોકસાઈ કરીને એ માર્ગે જવો છે. ભગવાન કહે છે કદાચ તું લૂંટારો જઈશ તો તારો માલ જશે. બહુ થશે તો તારો જીવ જશે પણ આત્મિક ધન લૂંટાવાનું નથી. એ તો તારી સાથે ને સાથે આવશે. પણ આ સંસારવર્ધક મોહ-માયા અને મમતાના વિષમ માર્ગે જઈશ તો તારા ભવ વધશે. મોહનીય કર્મની રૂઢ પ્રકૃતિ છે. તેમાં સાત પ્રકૃતિ સુખ્ય છે. અનંતાનુગંધી ક્રોધ-માન-માયા-લોભ, સમ્યક્ત્વ મોહનીય મિથ્યાત્વ મોહનીય અને મિશ્ર મોહનીય એ સાત પ્રકૃતિઓ ઉપર જે વિજય મેળવે છે તેનો સંસાર પરિત થઈ જાય છે. ભવબ્રમણ ઘટે છે. એક સમકિતના બીજમાં ઘણી તાકાત છે. જેમ વડનું બીજ નાનું હોય છે પણ એ બીજ ભીંજે છે ત્યારે તેનો સમય પાકતા તેમાંથી વિશાળ વડો ફાલેફૂલે છે. એક આંખાનો ગોટલો વાવો તો તેમાંથી મોટો આંખો થાય છે. તેમ ભગવાન કહે છે કે એક સમ્યક્ત્વનું બીજ તારા હૃદયરૂપી ભૂમિમાં વાવી દે. તેના ફળરૂપે અર્ધ પુણ્યલ પરાવર્તન સંસાર કપાઈ જશે અને તેટલા કાળે તારો નિસ્તાર થશે.

આત્મા જ્યારે સમકિત પામે છે ત્યારે તેને સંસાર અસાર લાગે છે. એટલે સંસારના તમામ પદાર્થો ઉપર જે પ્રેમભાવ અને આનંદ હતો તે ઘટવા માંડે છે અને દેવ-ગુરુ-ધર્મ ઉપર પ્રીતિ વધવા લાગે છે, પછી તે આત્માને કહેશે કે હે આત્મન!

તું આજ સુધી ભૂલ્યો, ચોરાશીના ચક્રે જૂલ્યો અને નરક નિગોદમાં રૂલ્યો, એતું કારણ તને સંસાર સારૂપ લાગતો હતો. હવે દેવ-શુર અને ધર્મ એ સારૂપ છે. એ જ મારા જીવનના આધાર અને ડૂબતી નૈયાના સાથ તારણહાર છે. અને એનાથી મારો ઉદ્ધાર છે. આજ સુધી ભવસાગરમાં ડૂબાડનાર સાધનો ઉપર તું રાગી બન્યો હતો. જર, જમીન અને જોડ એ સાધનો તને ગમતા હતા. જેના રાગથી તું અનંતકાળ સંસારમાં રળડ્યો, નર્ક અને નિગોદમાં રઝળ્યો અને ત્યાં અપરંપાર દુઃખો ભોગવ્યા, હવે મને સાચું સમજ્યું કે આ બધું તો ધૂમાડાને બાચકા ભરવા જેવું છે. આવા સુંદર વિચારો આવે ત્યારે આસક્તિ ઓછી થાય છે. મોહ મોળો પડે છે. રાગ-દ્વેષ રીટાયર થવા માંડે છે. કપાયો મંદ પડે છે. અને માન મરી જાય છે. તેથી આત્માને સ્વ સ્વરૂપનું ભાન થાય છે. પરભાવથી પાછો હઠી નિજ સ્વભાવમાં રમણતા કરે છે. હું કોણ છું? મારું સ્વરૂપ શું? મારું કોણ અને પરાયું કોણ? એતું એને ભાન થાય છે. અને ભૂતકાળમાં કરેલી ભૂલોનો પશ્ચાત્તાપ થાય છે. સ્વ અને પરની પિછાણ ન હોવાથી દેવ-શુર અને ધર્મની આરાધનામાં પ્રમાદ કર્યો અને સંસારી મુખની પાછળ જન્મોજન્મ એળે શુભાવ્યા. માટે હે આત્મા! હવે તું પરવસ્તુના રાગને સત્વર ત્યજી દે કારણ કે એ વસ્તુ તારી નથી. આત્માને દગો આપનારી છે. માટે આ પૌદ્ગલિક બધી વસ્તુઓના રાગનો ત્યાગ કરી તારા આત્મારૂપી બાગને શુણ્ડરૂપી પુષ્પોથી શણગાર. આ જગતમાં તારું હિત કરનાર જો કોઈ હોય તો દેવ અરિહંત, શુર નિઘંથ અને દેવળી પ્રરૂપિત ધર્મ એ તારા છે. બાકી તારું કંઈ નથી. આજ સુધી તારા આત્મા સિવાયની બીજી વસ્તુઓને તે 'મારી માની' એની પાછળ જન્મોજન્મ પ્રાણ પાથર્યા. છતાં એ તારી ન થઈ. એ તારી હતી જ નહિ પછી તારી ક્યાંથી થાય? માતા-પિતા પુત્ર-પત્ની, ધન, ઘરબાર બધામાં મારાપણાની રટણ કરી અનંતકાળ શુભાવ્યો. હવે કંઈક સમજ અને મોહ નિદ્રામાંથી જાગૃત થા. હવે તું શાણો અને વિવેકી બન. મૂર્ખ ન બનીશ. અનાદિકાળથી જે ભૂલો કરી છે તેને સુધારી લે અને તારણહાર દેવ-શુર-ધર્મનું ક્ષણે ક્ષણે સ્મરણ કર. અને એ મારો સાથો આધાર છે, એમ દઢ નિશ્ચય કર, જેથી તારું અમ્યદૃત્વ દઢ થશે. અને તારા અંતરમાં પ્રકાશનો પુંજ પથરાશે. તારા મહાન અહોભાગ્યે તને આ કિંમતી મહામૂલ્યવાન વસ્તુઓ મળી ગઈ છે. મહાન બાંધતા પાયો જોદતાં અચાનક નિધાન મળી જાય તો આત્મા કેવો નાચી ઊઠે છે તેમ તને આ અપૂર્વ નિધાન મળ્યું છે. પેલું નિધાન તો ક્ષણિક છે. આ જીવન પૂરતું છે. જ્યારે આ ધર્મરૂપી મહાન નિધાન તો જન્મોજન્મ તારી સાથે આવનારું અને અંતે તને મોક્ષના શાશ્વત સુખો આપનારું છે.

કામચેતુ એવનરો ભી જો શુભ ફલ પ્રાપ્ત નહીં હોતા,
કલ્પવૃક્ષ ચિંતામણી નિસકા, નહીં કભી ભી દે શકતા!

ઔર ન કોઈ દેવ જગતમાં, દે શકતા જે કૃત્ત આપદાન,
ઔસા અનુપમ મહામોક્ષ કૃત્ત દેતા કેવલ ધર્મ મહાન,

કામધેનુ ગાયત્રી અને કલ્પવૃક્ષરૂપ ચિંતામણીથી માનવ મનમાં જે છિછા કરે તે તેને મળે છે. પણ શું મળશે? ભૌતિક સુખના સાધનો પણ મોક્ષના કળને નહિ આપી શકે. ગમે તેવો માર્ગિક દેવ હોય તો પણ તે મોક્ષના કળને નહિ આપી શકે. પણ અનુપમ ધર્મ જ કદન ઔવો છે કે જે મહાન મોક્ષરૂપી કળને આપે છે. માટે તું મહાન ભાગ્યશાળી છે. અરે, દેવોને પણ ઈર્ષ્યા આવી જાય એવી સુંદર સામગ્રી તને મળી છે. જૈન શાસન જેવું વિરાટ શાસન, જીનેશ્વર દેવનો ધર્મ, તેના પર શ્રદ્ધા થવી આ યધી હુર્લભ સામગ્રી તને મળી ગઈ છે. માટે જીવ, તું કમાણી કરી લે. કમાવાની આ સુંદર તક છે. કરી કરીને આવી તક મળવી મહાન હુર્લભ છે. માટે આજસ અને પ્રમાદને છોડી આરાધના કરવા કદમ ઉડાય. આરાધનામાં ઉત્તુપ આવવા દર્શન નહિ અને વિરાધના કરીશ નહિ. વળોથી કરેલી આરાધનાને વિરાધના સાદ કરી નાખે. માટે જે ક્ષણ મળી છે તે ક્ષણને ઝોળળી આત્માના કલ્યાણની કેડી પકડીને તારા કદમ પઢાયે જ.

ખંધુઓ ! તમારે સંસારનું કોઈ પણ કામ હશે તો તેમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગ હશે તો કામ સારી રીતે કરી શકશો. નાશવંત કામ માટે જો આટલો ઉત્સાહ જોઈએ છે તો આપણે શાશ્વત સુખ મેળવવા છે ત્યાં કેટલો ઉમંગ અને ઉત્સાહ જોઈશે ! આજે જગતમાં રૂપિયે પાઈ જેટલા જીવો કર્મની ક્ષિત્તોક્ષાત્રીને સમજનારા નથી. તેના બદલે આપણે કર્મને જાણીએ છીએ, કર્મના કળને જાણીએ છીએ અને એથી આગળ કર્મો તોડવાના ઉપાયને પણ જાણીએ છીએ. આથી વધુ શું જોઈએ ? આટલી ધાર્મિક ઋદ્ધિ મળી ગઈ છે છતાં જીવ કર્મ તોડવાને બદલે ગાઢ કર્મો ખાંધતો જાય છે. માનવીના જીવન ઘડતરમાં અને સિદ્ધિમાં મુખ્યતથા મનની ભાવના અને વિચારણા કામ કરે છે. જેવા પ્રકારની જેની ભાવના હોય તેવા પ્રકારની તેને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. “યાદશી ભાવના યસ્ય તાદશી સિદ્ધિર્ભવતિ” ભાવનાથી વિકાસ છે. ભાવનાથી વિનાશ છે. જેમ એક સીડી પણ માર્ગ જો. ઉપર ચઢનાર જાંચે જાય, નીચે ઉતરનાર નીચે જાય. જાંચી ભાવનાથી ઉન્નતિ અને નીચી ભાવનાથી હુર્ગતિ થાય છે. અગ્નિ અને પાણી કામ ન કરે તેટલું કામ વરાળ કરે છે. તેવી રીતે જીવનમાં કરણી અને વાણી જેટલું કામ ન કરે તેટલું પ્રાણલ્પ ભાવનાનું છે. આત્માની શક્તિ નથી, સંયોગ નથી, પુરુષાર્થ નથી છતાં પણ યીજને લક્ષ્ય બનાવી મનની હુર્લાવનાથી આત્માનું કેટલું અધઃપતન થાય છે.

સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રમાં રહેનારા મોટા મોટા મગરમચ્છની આંખની પાંપણમાં

તાંદુલીયો મચ્છ થાય છે, જે ચોળા જેટલો નાનો હોય છે. સાગરની ઉછળતી પાણીની છોળોથી કેટલાય માછલા મગરમચ્છના મુખમાં પાણીની સાથે જાય છે ને બહાર નીકળી જાય છે. આ દૃશ્ય જોઈને તાંદુલિક વિચાર કરે છે અહો ! આ બધા કેવા છે ? તેમના સ્થાને હું હોઉં તો એક સામાન્ય માછલાને પણ મારા મુખમાંથી ન જવા દઉં એટલે કે કોઈનો શિકાર કર્યા વિના ન રહું. ખાધું નથી, માર્યા નથી પણ બીજાને મારવાની હુલાવનાથી તે તાંદુલ મચ્છ મરીને સાતમી નરકમાં ચાલ્યો જાય છે. બુઝો, મનથી કેવું અધઃપતન થયું ! ભગવદ્ ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે “મનઃ એવ મનુષ્યાણાં કારણં બન્ધ મોક્ષયોઃ ।” મુકિત અને બંધનું કારણ, સુખ-દુઃખનું કારણ, સદ્ગતિ અને દુર્ગતિના બંધનું કારણ, પતન અને ઉત્થાનનું કારણ મન એક જ છે. મનનો શરીર અને આત્મા ઉપર ઘણો પ્રભાવ પડે છે. ક્રોધ, કામ, મદ, મોહ, મત્સર અને લોભ એ આત્માના ખરા શત્રુ છે અને સુંદર મનોભાવના પર હમેશા આધિપત્ય બજાવતા આવ્યા છે. તો તેમને કાળમાં લઈ ભાવનાનું સંરક્ષણ કરવું જરૂરી છે. જેથી ભાવનાનો પ્રલય નહિ થાય અને જો એ છતાં આવેગમાં તણાયા તો આત્મા સ્થાન, સમય અને કાર્ય બધું ભૂલી જઈ પોતાને પણ ભૂલી જાય છે.

પ્રભુ મહાવીરના શિષ્ય પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ આત્માના કલ્યાણને માટે નગરીની બહાર પગ ઉપર પગ ચઢાવી એક પગે ઉભા રહી અને બંને હાથ જોડ્યા કરી સૂર્ય સામે દૃષ્ટિ રાખી આતાપના સાથે ધ્યાનમગ્ન છે. બુઝો, કલ્યાણની કેવી સુદૃષ્ટિ છે ! છતાં માનવી ક્યાં અને ક્યારે પછાડ ખાય છે ? પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિની બાબુમાંથી પસાર થતાં હુમુખ નામના દૂતના મુખથી રાજ્યતંત્રની વાત પ્રસન્નચંદ્ર ઋષિના કાને અથડાઈ. “રાજ્ય પર શત્રુનો ઘેરો છે, રાજ્ય આપત્તિમાં છે.” મોહનો આવેગ આવી ગયો. રાજપુત્ર અને પ્રજાની ચિંતા જિલી થઈ ગઈ. પછી તો શું ? મુનિ ભૂલ્યા મુનિપણું. ક્યાં છું ? શું કરું છું ? શું કરવું જોઈએ ? એ બધું ભૂલી ગયા. શત્રુ સાથે મનથી સંગ્રામ કરવા માંડ્યો. કર્મને જીતવા નહિ પણ શત્રુને મારવા માટે. યુદ્ધમાં શું હોય ? મહા આરંભ ! અને કોઈનો સંહાર ! આર્તધ્યાન ને રૌદ્રધ્યાન ! અહા...હા ! આ જીવડો આ જંજાળમાં પડી ગયો. આર્તધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન મહાઆરંભનો પ્રચંડ ઝંઝાવાત અવસ્ય દુર્ગતિ જિલી કરે છે.

આ સમયે શ્રેણિક મહારાજ વીર ભગવાનને પૂછે છે-હા પ્રભુ ! આ પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ અત્યારે મરે તો કઈ ગતિમાં જાય ? રાજ શ્રેણિકના મનમાં આશા બુદ્ધિ હતી. જે આશા હતી તેનાથી પ્રભુ પાસેથી વિરૂદ્ધ જવાબ મળ્યો. ભગવાને કહ્યું, અત્યારે મરે તો સાતમી નરકે જાય. શ્રેણિકના મનમાં થયું : આવા ધ્યાનસ્થ, ઉન્નતિ-સાધક સાતમી નરકે જાય તો પછી અમારા જેવા વાસનાના ટીકા ક્યાં જશે ?

અહો ! આવા ધ્યાનમગ્ન મુનિ સાતમી નરકમાં ! આ જાનુ શમ્ભુવાર પછી પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ મનથી સંશ્રામમાં લડતા લડતા હતાશ થવાથી વિચારે છે, નવે નાર નહીં છે. કોઈ શસ્ત્ર મારી પાસે હવે રહ્યા નથી, કોઈ આધાર નથી. છેલ્લા ત્રણ માંટે એકાએક માથા પર રહેલો મુકુટ ચાલ આવે છે. મારા મસ્તકના મુકુટથી શત્રુ રાજતા મસ્તકમાં ધા કરું ! શત્રુનો નાશ કરું ને વિજય મેળવું ! એમ વિચારી જ્યાં માથે મુકુટ લેવા હાથ મસ્તક પર મૂકે છે, ત્યાં શું ? માથે મુકુટ નથી, ત્યારે શું છે ? અરે ! વાળ પણ નથી ? એક ક્ષણુ તો મુનિને આંચકો લાગે છે.

સંતોના જીવનમાં એક આંચકો ઘસ છે. રાજર્ષિને યાદ આવ્યું. અરરર ! આ શું ? નથી મુકુટ કે નથી વાળ ! નથી શસ્ત્ર કે નથી સંશ્રામ ! નથી રણદ્વેષ કે નથી કોઈ માનવી ! હું તો છું મુનિપણમાં ! હું મુનિ છું. હું સંયમી છું. ઘસ, આજ આંચકાએ નવસર્જન કરવા માંડ્યું. માથે વાળ ન હોવાથી મુનિપણુ યાદ આવ્યું. જો મુનિપણુ ન હોત તો એ જગૃતિ આવત જરી ? આવના વિત્ત કાળમાં ભવસાગરમાં પડતા પ્રાણી માટે કે આત્માના સંરક્ષણ માટે સંયમ એ સમર્થ આલંબન છે. જોયું ને ! ભાવની ઝંખનામાં સાધન પણ ક્યારેક કામ કરે છે. મુંડાવેલા માથાએ મુનિની ભાવનામાં જળ્ળર પરિવર્તન લાવી દીધું. પશ્ચાતાપના પાવક અગ્નિએ ધીમે ધીમે ભાવ વૃદ્ધિ કરી. આ સમયે શ્રેણિક મહારાજને શ્રદ્ધા ન યોગતાં ફરી એ જ પ્રશ્ન કર્યો ? પ્રભુએ જવાબ આપ્યો કે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ હમણાં મરે તો સર્વાર્થ-સિદ્ધમાં જાય. ત્યાં તો દેવદુહંભી વાગી અને રાજર્ષિને કેવળજ્ઞાન થયું.

રાજર્ષિના મુનિપણુની ભાવનાને, ધ્યાન દૃષ્ટિને હુલાવનાની સુરંગે જ લાવી દીધી. સાતમી નરક તરફની તૈયારી કરાવી દીધી. પશ્ચાતાપના ધોધમાંથી એક ક્ષણમાં ઉત્પન્ન થયેલી સદ્ભાવનાની વિદ્યુતશક્તિએ સર્વાર્થસિદ્ધિ અને ક્ષણમાં સંસારના સારા ચે બંધન છોડાવી દીધા. હુલાવના દુર્ગતિ અને ભવબંધન આપનારી છે. સદ્ભાવના સુગતિ દેનાર અને ભવબંધનને કાપનારી છે. સદ્ભાવના, ત્યાગ, પ્રેમ, સમર્પણ, તૃપ્તિ વિગેરેને પ્રાપ્ત કરાવી આત્માનું શુદ્ધ દર્શન કરાવનારી છે. હુલાવના રાગ-દ્વેષ-સ્વાર્થ-તૃણુ-અશાંતિ-અજ્ઞાન વિગેરે ચર્ણ આત્માથી વિમુક્ત કરાવનાર છે. કોઈને ખરાબ જોઈતું નથી. સુંદર ને સારું જોઈએ છે તો ભાવના સુંદર રાખો. ભાવનાના પ્રયોગથી જીવનની નિર્જાળતા દુર થઈ જાય છે. જેમ સરિતા કચરાને પાણીના પ્રવાહ દ્વારા કિનારે ફેંકી દે છે. તેમ તમે પણ તે હુલાવનાના કચરાને ફેંકી દો. તેથી હિલ સ્વચ્છ પાણી :જેવું જની જશે. પછી સ્વચ્છ પાણી દ્વારા જીવનમાં જેવા પ્રતિજિંબ પાડવા હશે તેવા પાકી શકાશે. ભાવના ભર્યા આદર્શોથી જેટલી જીવનની સલામતિ એટલી આત્માની સુંદરતા. જેટલી ભાવનાની ખરાબી એટલી જીવનની ખરાબી. સદ્ભાવના એ જીવનનો પરમાર્થ છે. ભાવના સિદ્ધિના સોપાન

સુધી લઈ જાય છે, લાવથી કરેલાં કાર્યો મોગરાના ફૂલ સમાન છે. લાવ વિહૂણા આચાર વિચાર, ધર્મ કાગળના ફૂલ સમાન છે. તે સુંદર દેખાય પણ તેમાં સુગંધ ન હોય.

સંસારમાં અનેક વાર દેવ-ગુરુ-જૈનશાસન મળ્યા, એને ઓળખ્યા, આરાધના માટે દાન-શીયળ-તપ-સંયમની સાધના ઉત્તમ પ્રકારે કરી છતાં હજી જન્મ-મરણની રખડપટ્ટી ચાલુ છે. કારણ કે “યસ્માત્ ક્રિયા પ્રતિફલન્તિ ન ભાવ શૂન્યા ।” બધી ક્રિયા અને પુરુષાર્થ લાવ વિહૂણાં હોવાથી ફળવાળાં બનતા નથી. માટે જગ્યા ત્યારથી સવાર ગણી આત્મ કલ્યાણ માટેનો લાવ જગાડો. મરદેવીમાતા લાવનાના આશુભાંબ વડે કર્મનો કિલ્લો તોડી ક્ષણમાં સિદ્ધિના દ્વારે પહોંચી ગયા. ઈલાચીકુમાર તાર પર નાચતાં એ નટરાજને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ લાવનાની પ્રબળતાથી થઈ. પૃથ્વીચંદ્ર-ગુણ સાગર તો હજી સંસારના સરાણુ પર ચઢવા લગ્નની વેદિકા પર છે. ત્યાં કોણે કામણુ કયું ? લાવે અંતરના અંધારા ઉલેચી નાંખ્યા. આત્મા પરમાત્મા બને તે પણ લાવની વ્યાપકતાથી. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં લગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે,

“ભાવસચ્ચેનં સંતે જીવે કિં જળયઈ ? ભાવસચ્ચેનં ભાવવિસોહિં જળયઈ । ભાવવિસોહિણ વદમાણે જીવે અરહંતપન્નત્તસ્સ ધમ્મસ્સ આરાહણયાણ અબ્બુટ્ટેઈ, અરહંત પન્નત્તસ્સ ધમ્મસ્સ આરાહણયાણ અબ્બુટ્ટિત્તા પાલોગ ધમ્મસ્સ આરાહણ ભવઈ ॥”

હો ભગવાન ! લાવ સત્યથી શું લાભ થાય છે ? લાવ સત્યથી લાવોની શુદ્ધિ થાય છે. શુદ્ધ લાવવાળો જીવ અરિહંત પ્રણિત ધર્મની આરાધનામાં તત્પર થઈને પારલૌકિક ધર્મનો આરાધક થાય છે.

લાવ કાર્યનો પ્રાણ છે. જીવનનું સત્વ છે. આત્માની ઉન્નતિનો ઘડવૈયો છે. એ લાવનો ઝરો જો હૃદયમાંથી વહેતો બંધ થઈ જાય તો જીવન જડ સમાન બની જાય છે. માટે જીવનમાં લાવ જગાવો.

આપણો ચાલુ અધિકાર તે કાળ અને તે સમયે ધર્મઘોષ સ્થવિર મુનિ પોતાના વિશાળ પરિવાર સહિત ચંપા નગરીના સુભૂમિભાગ ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. નગરજનોને જાણ પડી કે અમારા તારણહાર ગુરુ પધાર્યા છે. બંધુઓ ! તમારા પૂરા લાગ્યોદય છે કે તમને વીતરાગી ગુરુ મળ્યા છે. માટે આત્માને જાગૃત કરો અને કહો કે તું અનંતશક્તિનો ધણી છું. તું કર્મોથી ડરીશ નહિ. તારા કરેલાં કર્મો તારે ભોગવવાના છે. આત્મા પર શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હશે તો કર્મ રાંકડા છે ને આત્મા શૂરવીર છે. આત્મા નબળો હશે તો કર્મો શૂરવીર બનશે. આપણે જાણતાં તો કર્મ રાંકડા. આત્મા તો ધ્રુવ-નિત્ય છે. તેને કોઈ છેદી-ભેદી કે બાળી શકતું નથી. સિદ્ધ સ્વરૂપને પામનારો

સુધી લઈ જાય છે, લાવથી કરેલાં કાર્યો મોગરાના ફૂલ સમાન છે. લાવ વિહૂણા આચાર વિચાર, ધર્મ કાગળના ફૂલ સમાન છે. તે સુંદર દેખાય પણ તેમાં સુગંધ ન હોય.

સંસારમાં અનેક વાર દેવ-ગુરુ-જૈનશાસન મળ્યા, એને ઓળખ્યા, આરાધના માટે દાન-શીયળ-તપ-સંયમની સાધના ઉત્તમ પ્રકારે કરી છતાં હજી જન્મ-મરણની રબડપટ્ટી ચાલુ છે. કારણ કે “ચસ્માન્ ક્રિયા પ્રતિફલન્તિ ન ભાવ જૂન્યા ।” બધી ક્રિયા અને પુરુષાર્થ લાવ વિહૂણાં હોવાથી ફળવાળાં બનતા નથી. માટે જગ્યા ત્યારથી સવાર ગણી આત્મ કલ્યાણ માટેનો લાવ જગાડો. મરુદેવીમાતા લાવનાના અણુઓ બધે કર્મનો કિલ્લો તોડી શ્વેતમાં સિદ્ધિના દ્વારે પહોંચી ગયા. ઇલાચીકુમાર તાર પર નાચતાં એ નટરાજને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ લાવનાની પ્રબળતાથી થઈ. પૃથ્વીચંદ્ર-ગુણ સાગર તો હજી સંસારના સરાણ પર ચઢવા લગ્નની વેદિકા પર છે. ત્યાં કોણે કામણ કયું ? લાવે અંતરના અંધારા ઉલેચી નાંખ્યા. આત્મા પરમાત્મા બને તે પણ લાવની વ્યાપકતાથી. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં લગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે,

“ભાવસચ્ચેણં સંતે જીવે કિં જળયઈ ? ભાવસચ્ચેણં ભાવવિસોહિં જળયઈ । ભાવવિસોહિણ વદમાણે જીવે અરહંતપન્નત્તસ્સ ધમ્મસ્સ આરાદ્ધયાણ અવ્વમુદ્દેઈ, અરહંત પન્નત્તસ્સ ધમ્મસ્સ આરાદ્ધયાણ અવ્વમુદ્દિત્તા પરલોગ ધમ્મસ્સ આરાદ્ધે ભવઈ ॥”

હે ભગવાન ! લાવ સત્યથી શું લાલ થાય છે ? લાવ સત્યથી લાવોની શુદ્ધિ થાય છે. શુદ્ધ લાવવાળો હવે અરિહંત પ્રણિત ધર્મની આરાધનામાં તત્પર થઈને પારલૌકિક ધર્મનો આરાધક થાય છે.

લાવ કાર્યનો પ્રાણ છે. જીવનનું સત્ત્વ છે. આત્માની ઉન્નતિનો ઘડવૈયો છે. એ લાવનો ઝરો જો હૃદયમાંથી વહેતો બંધ થઈ જાય તો જીવન જડ સમાન બની જાય છે. માટે જીવનમાં લાવ જગાવો.

આપણો ચાલુ અધિકાર તે કાળ અને તે સમયે ધર્મઘોષ સ્થગિર મુનિ પોતાના વિશાળ પરિવાર સહિત ચંપા નગરીના મુભૂમિભાગ ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. નગરજનોને બળર પડી કે અમારા તારણહાર ગુરુ પધાર્યા છે. બંધુઓ ! તમારા પૂરા ભાગ્યોદય છે કે તમને વીતરાગી ગુરુ મળ્યા છે. માટે આત્માને બગૃત કરો અને કહો કે તું અનંતશક્તિનો ધણી છું. તું કર્મોથી ડરીશ નહિ. તારા કરેલાં કર્મો તારે ભોગવવાના છે. આત્મા પર શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હશે તો કર્મ રાંકડા છે ને આત્મા શૂરવીર છે. આત્મા નબળો હશે તો કર્મો શૂરવીર બનશે. આપણે જળરા તો કર્મ રાંકડા. આત્મા તો કૃત-નિત્ય છે. તેને કોઈ છેત્રી-ભેત્રી કે બાળી શકતું નથી. સિદ્ધ સ્વરૂપને પામનારો

પણ આપણો આત્મા છે. અનાદિતા લાગેલાં કર્મેણે હાવવા જળ્મર પુરુષાર્થ ઉપાડીએ તો કર્મો ગયા વિના રહે નહિ. લવનો લય અને થાક લાગ્યો હશે તો પુરુષાર્થ ઉપાડશો.

ચંપા નગરીના બધા લોકો તેમના વંદન તેમજ ધર્મકથા શ્રવણ કરવા માટે ત્યાં આવ્યા. તેઓશ્રીએ શ્રુતચારિત્ર રૂપ ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો. ચંપા નગરીની પર્યાદા ધર્મકથા સાંભળીને જે રીતે આવી હતી તે રીતે પાછી ગઈ. “તદ્દર્શનં તેસિં ધન્મચોસાણં યેરાગં અતેવાસી ધન્મસ્સે નામ અગારે ડગલે જાવ તેડલેસે માસમાસેણં સમમાણં વિહરહ્મ.” ત્યાર પછી ધર્મધોષ સ્થવિરના અંતેવાસી જેમનું નામ ધર્મરૂપી અણુગાર હતું. જેઓ ખૂબ ઉદાર પ્રકૃતિના હતા, વિશિષ્ટ તપશ્ચર્યા કરતા હતા, જેના પ્રભાવથી એમણે તેનુલેશ્યા યોગવી હતી. અને તેનુલેશ્યાને તેમણે પોતાના શરીરમાં સંકેતી રાખી હતી. આ તેનુલેશ્યાનો પ્રભાવ આ જાતનો હોય છે કે ત્યારે તે શરીરની ઝાડાર નીકળે છે ત્યારે ઘણા યોજનો સુધીના ક્ષેત્રમાં મૂકેલી વસ્તુઓને લક્ષ્ય કરી નાખે છે. ધર્મરૂપી અણુગાર તે સમયે માસ-માસખમણની તપશ્ચર્યા કરતા થકા વિચરતા હતા.

ગુરુ પવિત્ર છે તેવા શિષ્યો પણ પવિત્ર છે. તે ધર્મધોષમુનિના અંતેવાસી શિષ્ય ધર્મરૂપી નામના અણુગાર હતા. અંતેવાસીનો અર્થ સમીપ અથવા નજીક. શિષ્યોના હૃદયમાં તો ગુરુનો વાસ હોય એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ ગુરુદેવના હૃદયમાં શિષ્યનો વાસ થવો તે સુશ્કેલ છે. ગુરુ કઠોર ભાષા, કટકેલ કે કોમળ ભાષા કહે ત્યારે શિષ્ય તો એમ જ સમજે કે “મગ લામો ત્તિ પેહાણ.” ગુરુ જે કંઈ કહે તે મારા લાલ ને હિત માટે કહે છે. તે શિષ્ય ઈંગિયાગાર સંપન્ન હોય. ગુરુના આંખના ઈશારાથી તે સમજી જાય પણ જે હૃદયના ભાવને જાણે છે એવા શિષ્યને લગવાને અંતે વાસી કહ્યા છે. ત્યાં ગુરુ આજ્ઞામાં જીવન જીવનાર છે એવા અંતેવાસી ધર્મરૂપી અણુગાર ઘેર તપસ્વી હતા. તેનાથી તેમને તેનુલેશ્યા પ્રાપ્ત થઈ હતી. ડગલ તપસ્વી એટલે એમને રોજનો તપ હોય. એક ઉપવાસ, બે-ત્રણ, ચાર ઉપવાસ વિગેરે તપશ્ચર્યા ચાલુ હોય. ઓછામાં ઓછો એક ઉપવાસનો તપ તો હોય જ. ધર્મરૂપી અણુગારને માસખમણનું પારખું છે. તેથી તે ધર્મરૂપી મુનિએ ગૌતમ સ્વામીની જેમ પહેલા પ્રહરે સ્વાધ્યાય, બીજા પ્રહરે ધ્યાન, અને ત્રીજા પ્રહરે વસ્ત્ર-પાત્રનું પ્રમાર્જન કરીને પોતાના પાત્રોને લીધા અને લઈને તેઓ ધર્મધોષ સ્થવિરની પાસે ગયા. હવે તેમની પાસે કેવી રીતે આજ્ઞા માંગશે અને શું જનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:-રાજકુમાર કનકરથે બીજા દિવસે પોતાનો પ્રવાસ શરૂ કરી દીધો. ચાલતા ચાલતા રસાલો અટવીના પ્રાંત લાગમાં આવેલા સ્વચ્છ મેદાનમાં આવી પહોંચ્યો. આ અટવીનો માર્ગ જૂળ ભયંકર છે. મંત્રીએ ચાર-પાંચ જણાને જળાશયની તપાસ કરવા મોકલ્યા. સાંજનો સમય થતાં કુમાર પ્રતિકેમણ કરીને નિવૃત્ત થઈને જોડો છે ને જળાશયની શોધ કરવા ગયેલાની રાહ જોવે છે. થોડીવારમાં તે માણસો આવી

ગયા. મંત્રી કહે કેમ આપને આટલી વાર લાગી? કૃપાવંત! જળાશય તો સાવ નજીક છે પણ અમે આડે રસ્તે ચઢી ગયા હતા. કનકરથ કહે, બધાને જળાશય બતાવી દેા. આવનાર એક માણસ કહે હે કૃપાવતાર! જળાશયની તપાસ કરવા જતાં અમને એક ચમત્કાર ભેળા મળ્યો. શું કોઈ વિચિત્ર વનપશુના દર્શન થયાં? ના. મહારાજા. જળાશય શોધવા માટે અમે આડે રસ્તે ચઢી ગયા હતા. ત્યાં એક સુંદર ઉપવન દેખાયું. આવું ઉપવન અમે જીવનમાં કદી જોયું નથી. તે ઉપવનમાં અનેક ફળ, ફૂલો ખૂબ સુંદર અને અવસ્થિત હતાં. તેથી સંભવ છે કે ત્યાં કોઈ રહેતું હોય! અમને એમ થયું કે ઉપવનની પાછળ કોઈ જળાશય હોય તેથી તપાસ કરવા માટે ઉપવન તરફ ગયા. ઉપવનમાં પગ મૂકતાં જ ચમકી ગયા.

કુંવરી એક ખુલ્લ રહી બહાં પે, બાંધે અંબ કે ડોર,
હુએ અચંસિત હૈ વનદેવી, વિદ્યાધરણી કોય.....શ્રોતા તુમ...

એક ઘટાદાર વૃક્ષની ડાળીએ વેલડીઓવાળો હીંચકો બાંધ્યો હતો. અને તે હીંચકા પર કોઈ દેવકન્યા બેસીને જૂલી રહી હતી. એ દેવકન્યા જેવું રૂપ આટલા વર્ષોમાં કોઈ પણ સ્થળે અમે જોયું નથી. સ્વપ્નમાં પણ કદી આવું મનોહર, પવિત્ર, આકર્ષક રૂપ અમને દેખાયું નથી. અમને એમ થયું કે જો એ કન્યા કુંવારી હોય તો આપના માટે બરાબર છે. અમે તેને જળાશય અંગે પૂછવા દસેક કદમ આગળ ચાલ્યા. તે રૂપવતીની અમારા પર દષ્ટિ પડી ગઈ. અમે આગળ ચાલવા જઈએ ત્યાં તો તે અદૃશ્ય થઈ ગઈ. આ આશ્ચર્ય જોતાં અમને આવતા થોડું મોડું થયું. રાજકુમાર કનકરથની ભાવના ખૂબ જિંચી છે. તે વિચાર કરે છે કે સંસારી જીવો કૌતુકપ્રિય છે. એટલે ત્યાં ભૂલા પડી જાય. જીવન તો ઘણું જિંચું માનવનું મન્યું પરંતુ બહારનું જોવાનો રસ જિંચા જીવનના કૃયા કરાવે છે. અને કર્તવ્યનું પાલન ભૂલાવી આવા તુચ્છ વિષયો પાછળ જીવને ભમાવે છે. બાહ્ય રસ અને કૌતુક જોવાની લગનીમાં આત્મચિંતાને ભૂલાવે છે. કુમાર આવી જિંચી ભાવના ભાવે છે. એની વિચારધારામાં પેલી અપ્સરા સમાન બાળા અંગે કશો વિચાર નથી. નહિ તો યુવાનીના લોહી ઉછળતા હોય તેને આવી વાત મગજમાં પેસી જાય કે એ કેવી હશે? પરંતુ અહીં કુમારને એનો કાંઈ વિચાર આવતો નથી. આવી અપ્સરા જેવી બાળા જોવાની રહી ગઈ તેનો દિલમાં જરાપણ ખેદ નથી. જરા પણ રસ નથી. બધા સૂઈ ગયા.વહેલા ઉઠીને કુમારે પ્રતિક્રમણ કર્યું જેમાં જેનું ચિત્ત ઈરતું હોય તે એની પ્રવૃત્તિ હેંશથી કરે. પ્રતિક્રમણ આદિ ક્રિયાથી પરવારીને કનકરથ આદિ બધાએ પ્રયાણ શરૂ કર્યું. થોડું ચાલ્યા ત્યાં ઉપવન આવ્યું. કુમારે જોયું કે ઉપવન ખૂબ વિશાળ અને સ્વચ્છ હતું. આગળ ચાલતાં ભૂત્યે વૃક્ષની ડાળીએ બાંધેલો હીંચકો બતાવતા કહ્યું. કૃપાવતાર! સામે દેખાય તે હીંચકા પર અમે

વ્યાખ્યાન નં.—૨૧

શ્રાવણ સુદ ૮ ને શુક્રવાર તા. ૨૬-૭-૭૪

શાસ્ત્રકાર લગવાને જગતના હવેના કલ્યાણને અર્થે સિદ્ધાંતમય વાત્સી બતાવી. વીતરાગ લગવાનના વચનામૃતોનો એક શબ્દ આત્મા અપૂર્વ સદ્દાપૂર્વક સાંભળે તો અનંત કર્મોની ભેળડો તૂટી જાય. જ્ઞાતાહુ સૂચના સ્થાળમાં અધ્યયનમાં ધર્મધામ મુનિ જ્ઞાનસંપન્ન, ચારિત્રસંપન્ન, વચસંપન્ન અને ગુણગંભીર મુનિ છે તેમના અતે-વાસી શિષ્ય ધર્મરૂચી અણુગાર જેઓ ઉચ્ચ તપસ્વી છે અને ગુરૂની આજ્ઞાનું પાલન કરનારા છે, જે ગુરૂ આજ્ઞાનું પાલન કરે છે તે વીતરાગ આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. જે ગુરૂ આજ્ઞાનું પાલન નથી કરતા તે વીતરાગ આજ્ઞાનું પાલન ક્યાંથી કરી શકવાના છે ? ધર્મરૂચી અણુગાર પહેલા પ્રહરે સ્વાધ્યાય, બીજા પ્રહરે ધ્યાન કરી ત્રીજા પ્રહરે ગૌચરી જવા માટે ગુરૂ પાસે આજ્ઞા લેવા ગયા છે. માસખમણનું પારણું છે, છતાં જરા પણ ઉતાવળ નથી. કારણકે તપના ભાવ સમજ્યા છે.

અનંત ઉપકારી શ્રી વીર લગવાને તપનો મહિમા જૂળ ગાયો છે. લગવાન કંપભદ્રેવને સંયમ લીધા પછી ૧૩ મહિના ને ૧૧ દિવસના ઉપવાસ થયા. લગવાને પ્રથમથી આટલા ઉપવાસ કર્યા ન હોતા. તે ત્રીજા પ્રહરે મૌન લઈને ગૌચરી નીકળતા તે કાળે પ્રભ જૂળ સુખી હતી. સંયમી કોઈ હતા નહિ. એટલે ગૌચરી શું ? દાન શું ? શું ખપે ને શું ન ખપે તે પ્રભ જાણતી નહોતી. લગવાન ગૌચરી જાય

ત્યારે લોકો વિચારે કે આ ભગવાન, અમારા મહારાજ, શિરછત્ર બધું છોડીને ચાલી નીકળ્યા છે, તેમને રોટલો કેમ અપાય ! આપણે તેમનો શેનાથી સત્કાર કરીએ ! તેથી પ્રભુ ગૌચરી પધારે ત્યારે લોકો હીરા-માણેક-સોનું, વસ્ત્ર, કન્યા વગેરે ભાવપૂર્વક પ્રભુની સામે ધરતા. પ્રભુ કહેતા નહોતા કે આ મને ખપે ને આ મને ન ખપે. તેમનું તો એકજ લક્ષ હતું કે મારે કર્મરૂપી ઇંધનને તપ રૂપી અગ્નિથી બાળીને સાફ કરવા છે. નિર્દોષ આહાર પાણી ન મળતાં પ્રભુ પાછા ફરીને ધ્યાનમાં ઊભા રહેતા અને પછી ફરી બીજા દિવસે ત્રીજા પ્રહરે ગૌચરી નીકળતા પરંતુ ગૌચરી ન મળતાં પાછા આવીને ધ્યાનમાં ઊભા રહેતા હતા. આમ પ્રભુને કેટલા સમયનો તપ થયો ? ફાગણ વદ સાતમથી ઉપવાસ શરૂ થયા. ફાગણ વદ આઠમના દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને ફાગણ વદ નોમથી પ્રભુ, ઉપર મુજબ ભિક્ષા લેવા માટે ફરતા હતા. પણ નિર્દોષ ગૌચરી મળતી ન હતી. એમ બીજા વર્ષના વૈશાખ સુદ બીજા સુધી ચાલ્યું તેથી તેર મહિના અને ૧૧ દિવસના ઔવિહારા ઉપવાસ થયા. અને વૈશાખ સુદ ત્રીજના દિવસે શ્રેયાંસ કુમારના હાથે નિર્દોષ ઇંદુરસથી ભગવાનને પારણું થયું. ભગવાને તપ કર્યો તે પ્રમાણે તપ કરવાની આપણી શક્તિ નથી પરંતુ તેના અનુકરણ રૂપે એકાંતર ઉપવાસથી વર્ષી-તપ કરીએ છીએ.

ધર્મરૂપી આણુગાર સ્થવિર મુનિ ધર્મઘોષ પાસે ગૌચરી જવા માટે આજ્ઞા લેવા ગયા. ભગવાન આચારંગ સૂત્રમાં બોલ્યા છે કે સાધક દશામાં ગૌચરી, પડિ-લેહણ, સ્વાધ્યાય આદિ બધી ક્રિયાઓ સાધકે વિવેકપૂર્વક કરવી જોઈએ. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૬મા અધ્યયનમાં સાધુ સમાચારી આવે છે તેમાં બતાવ્યું છે કે પડિલેહણ કરતાં જો ઉપયોગ ચૂકીશ તો છએ કાયના જીવની હિંસાનો અધિકારી થઈશ અને શુભ ઉપયોગપૂર્વક કરીશ તો છકાય જીવોનો પાલક બનીશ. ઉપયોગ સહિત ક્રિયા નિર્જરાતું કારણ છે. ઉપયોગ શૂન્ય ક્રિયા પાપનું કારણ છે.

“ સે મિક્ષૂ કાલન્ને, વલન્ને, માયન્ને, સ્લેયન્ને, સ્વળયન્ને, વિણયન્ને, સસમય પરસમયન્ને માવન્ને, પરિગ્ગહં અમમાયમાણે ક્કાલાણુદ્દાર્ઠે, અપડિણ્ણે દુહમ્મો છેત્તા નિયાઙ્ઁ । ”

આચારંગ સૂત્ર.

આ સૂત્રમાં સાધુને માટે કઈ કઈ વાતોનું જ્ઞાન આવશ્યક છે એ બતાવ્યું છે. કાલન્ને=કાલજ્ઞાન:-સાધુ કામ કરવા માટે અનુકૂળ સમયને જાણનારો હોય. આ કાર્ય કરવા માટે કયો સમય યોગ્ય છે, કયા સમયે કેવું વર્તન કરવું જોઈએ. ઇત્યાદિ વાતોને સમજી કાળને ઓળખીને ક્રિયા કરવી જોઈએ. કાળને નહીં જાણતો હોય તો જે સમયે જે ક્રિયા કરવાની હોય તે સમયને ખાદ કરીને કરે તો દોષનો અધિકારી બને. પડિલેહણ પહેલા પ્રહરે અને બીજીવાર પાછલા પ્રહરે કરવાનું કહ્યું છે ત્યારે

ન કરે ને કહે પછી કરીશું' તો તે દોષનો અધિકારી છે. ભગવાને મર્યાદા બતાવી છે. તેમાં લાભનું કારણ છે. કાળની મર્યાદા તોડે તો વીતરાગની આજ્ઞા તોડી છે.

બલ્લને:-બલ્લજ્ઞ:-સાધક પોતાની શક્તિ અનુસાર અંયમમાં પ્રવૃત્તિ કરે પણ શક્તિને ગોપવે નહિ. જ્ઞાની કહે છે તારી શક્તિને ગોપવીશ નહિ પણ પુરુષાર્થ કરજે. સંસારમાં શક્તિ ઉપરાંત બળ-શક્તિ ખર્ચવાનો પુરુષાર્થ કરો છો. સંસારમાં શક્તિને ખર્ચતા પાપ વધવાનું છે. તારી શક્તિનો તું ત્યાં વ્યય કર કે જ્યાં સંસારના બળા સાફ થઈ જાય. કર્મને તોડવા ભગવાન મહાવીરે છ છ માસના ઉપવાસ કર્યા છે. તારું બળ અને તારી શક્તિનું માપ કાઢ કે મારી શક્તિ કેટલી છે? જેટલી શક્તિ હોય તેટલીને ગોપવીશ નહિ. તારી શક્તિ તપ કરવાની ન હોય અને વૈયાવચ્ચ કરવાની શક્તિ છે તો જે આત્માએ જ્ઞાન લાભતા હોય ને લાભાવતા હોય, તપ કરતા હોય તો તે બધાની વૈયાવચ્ચ કરજે. કોઈના જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ થોડો હોય તો તારી શક્તિનો ખીજને જ્ઞાન દેવામાં ઉપયોગ કરજે. જ્ઞાન દેતાં જ્ઞાન વધવાનું છે. જ્ઞાન સમજાવતાં કોઈવાર ઉત્કૃષ્ટ ભાવ આવે તો કર્મો ચકચૂર થઈ જાય.

કેશીસ્વામી અને ગૌતમસ્વામી લેગા થયા તે જ્ઞાનગોષ્ઠિ કરવા. કેશી સ્વામીના ચાર મહાવ્રત તે વચલી પ્રજા સમજી શકતી ન હતી. તેમના મનમાં થાય કે કોણ સાચું? આ સાચા કે આ સાચા? તેથી વિતંડાવાદ ભલો થઈ જાય. માટે લેગા થઈને પ્રજાને સાચું સમજાવવું હતું તેથી લેગા થયા હતા. કેશી સ્વામી બે થયા છે. આ કેશી સ્વામી ત્રણ જ્ઞાનના ધણી છે ને ગૌતમસ્વામી ચાર જ્ઞાનના ધણી છે. છતાં ગૌતમસ્વામીને ધમંડ ન હતો કે હું ચાર જ્ઞાનનો ધણી! હું શેનો સામે જાઉં! પણ એમણે વિચાર કર્યો કે કેશી સ્વામી ભગવાન પારસનાથના સંતાનીયો છે એટલે એ મારાથી મોટા છે. માટે મારે જવું જોઈએ. કેટલા બધા વિનથી છે! જ્ઞાન બરાબર પચેલું છે. આજે તો થોડું જાણું ને કહેશે કે હું બધું જાણું છું, તો એ જ્ઞાન નથી પણ જ્ઞાનનું અજીણું છે. કેવળી આગળ ગણધરોનું જ્ઞાન અદ્ય છે તો આપણું જ્ઞાન શું વિસાતમાં!

“લઘુતા સે પ્રભુતા મિલે, પ્રભુતા સે પ્રભુ દૂર,
કીડી સાકર કણ લહે, હાથી ફાકત ધુળ.”

લઘુતા, નમ્રતા, વિનય, વિવેકથી પ્રભુતા મળે. પ્રભુતાથી પ્રભુ દૂર છે. બાહુ-બલીમાં પ્રભુતા હતી. લઘુભાઈને હું કેમ વંદન કરું? ત્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન ન પામી શક્યા. સાધના અઘોર હતી પણ અભિમાનનું ઝેર લયું હતું. તાડીના ઝાડ ધણી લાંબા હોય છે, પણ પોતાના અંગને ઢાંકી શકતો નથી. તેમ ઉંમરથી, પૈસાથી, સત્તાથી મોટા હોય પણ આત્માના ગુણથી મોટા નથી તો તે તાડીના ઝાડ જેવા છે.

સેવ વહોરાવવા આવે ત્યારે ત્યાં સાધુ ચોકસાઈ કરે કે બધાએ જમી લીધું લાગે છે ને સેવની તપેલી ભરેલી પડી છે માટે પૂછે બહેન! તેં સેવ કોના માટે બનાવી છે? બહેન મૌન રહે અગર કહે મહારાજ અમે ખાશું ને તમને વહોરાવીશું. જો આવી બળર પડે તો સાધુ તે ઘરની ગૌચરી લે નહિ. અરે, તે સેવ બહેન-દીકરીને ત્યાં અથવા પાડોશીને ત્યાં મોકલાવી હોય અને બળર પડે કે સેવ તે બહેનના ઘેરથી આવી છે તો ત્યાંથી પણ સાધુ તે વસ્તુ લે નહિ. કારણ કે આરંભિક વસ્તુ છે. માટે કદપતી નથી. સાધુ ભૂખ્યો રહે કબૂલ, પણ આધાકર્મી આહાર ન વહોરે. જે સંયમના પિપાસુ છે, જેને ચારિત્રની લગની છે તે જાત દૂરબાન કરશે પણ સંયમ જવા દેશે નહિ. ભગવાને શ્રાવકો માટે પણ એમ જ કહ્યું છે. દેહ પડે તો દૂરબાન પણ લીધેલાં વ્રત છોડે નહિ.

અંબડ સંન્યાસીના ૭૦૦ શિષ્યોએ અણુદીધું નહિ લેવું એવું વ્રત લીધું હતું. ઉનાળાના દિવસ છે. ખૂબ તરસ લાગી છે. કંઠ સૂકાઈ જાય છે. વચ્ચે વિશાળ સરોવર આવ્યું ત્યારે શિષ્યો પૂછે છે ગુરુદેવ! અમે પાણી પીએ? ત્યારે ગુરુ કહે આપણે અણુદીધું લેવું નહિ એવું વ્રત લીધું છે. તળાવનો માલિક કોઈ હોય ને આજ્ઞા આપે તો પીવાય. આજે કંઈક જીવો બાધા લઈને પછી બહારવા આવે છે. પણ પ્રતિજ્ઞા તો પ્રાણ સાટે હોય છે. આ શિષ્યોએ ગુરુને એમ ન કહ્યું કે અમને ત્રીજા વ્રતને બદલે ચોથા વ્રતની પ્રતિજ્ઞા આપો. છેવટની સ્થિતિ એ આવી કે બધાએ ત્યાં સંત્યારો કરી દીધો. ૭૦૦ જણાએ એક પ્રતિજ્ઞા માટે બલિદાન દઈ દીધા, પણ લીધેલું વ્રત છોડ્યું નહિ. તેમનો અડગ નિશ્ચય હતો.

શીર જાવે તો ભલે જાવે પણ લીધેલા વ્રત નહિ જાવે,

ભગવાનનો શ્રાવક શું જાણે:-

શીર જાવે તો ભલે જાવે, મેરા જૈન ધર્મ નહિ જાવે.

ધર્મ જેની હાડહાડની મીંજમાં વણાઈ ગયો છે તે તો કહેશે કે શીર જાય તો દુરબાન પણ મારો જૈન ધર્મ નહિ જાય. આવા રત્નોથી જૈનશાસન શોભી ઉઠશે. માટે આવા તેજસ્વી બનો. આપણે તો એ વાત છે કે સાધુ અભ્યાસ અને જ્ઞાનથી ગૌચરી આદિ બધી વાતોનો બાણકાર હોય. ખેદનો ખીજો અર્થ છે શ્રમ. સંસાર ચક્રમાં ભટકવાથી જીવને જે થાક લાગે છે તેને સાધુ બાણવાવાળા હોય, ક્ષેત્રજ્ઞનો અર્થ એ છે કે સાધુએ સિન્ન સિન્ન ક્ષેત્રોનો અનુભવ કરવો જોઈએ. આ ક્ષેત્ર કયા પ્રકારનું છે? ત્યાં જવાથી રાગ-દ્વેષ તો પેદા નહિ થાય ને? ગૌચરી માટે કયું ક્ષેત્ર અથવા કયું કુળ યોગ્ય છે. આ રીતે અલગ અલગ ક્ષેત્રોનો અનુભવ સાધુ માટે આવશ્યક છે.

સ્વયન્તે = ક્ષણજ્ઞ-સાધુ સમયનો જાણકાર હોય. “કાલે કાલં સમાચરે।” આ સમયે અમુક કામ કરવાનો અવસર છે કે નહિ એ પણ જાણવું જોઈએ. ગૌચરી જવા માટે કયો સમય અનુકૂળ છે તેનું અવશ્ય જ્ઞાન હોવું જોઈએ. કારણ કે જો એ જ્ઞાન ન હોય તો સમયની પહેલા અથવા પછી જવાથી આહારાદિની પ્રાપ્તિ ન થાય, તો કદાચ ચિત્તમાં ગ્લાનિ અને અસમાધિ ઉત્પન્ન થઈ જાય. તેથી સમયને ઓળખીને કંલાનુસાર ક્રિયા કરવી જોઈએ. દેશની પરિસ્થિતિ જોઈને ગૌચરી જવું જોઈએ. ગૌચરી જતાં મારા નિમિત્તે કોઈને ખેદ ન થવો જોઈએ.

વિનયન્તે = વિનયજ્ઞ = જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રને વિનય કહે છે. સાધુ આ પ્રકારના વિનયના સ્વરૂપનો જાણકાર હોય, જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રના સ્વરૂપને સમજીને તેની સમયગ્ આરાધના કરવાવાળા વિનયજ્ઞ કહેવાય છે. સાધક દશામાં હોય કે સંસારમાં હોય-અર્થે વિનયની જરૂર છે. વિનય વૈરીને વશ કરે છે. ધર્મરૂચી અણગાર ખૂણ વિનીત છે, તે ગુરૂની આજ્ઞા લઈ ક્યાં ગૌચરી જશે તેના વિશેષ ભાવ અવસરે.

ચરિત્ર : કનકરથે દેવાંગના જેવી કન્યાને પુષ્પો લેવા કરતી જોઈ. તેના મનમાં વિચાર થયો કે આ દેવલોકની દેવાંગના અહીં ક્યાંથી હોય? અહીં કોઈ આનુષાળુમાં સંત વિચરતા હશે તેમના દર્શન કરવા આવી હશે. આટલામાં જરૂર કોઈ મહાપુરૂષ પધાર્યા હશે. કુમાર ભલે પરણવા માટે જઈ રહ્યો છે પણ તેનું લક્ષ આત્મા તરફનું છે. કુમારની દૃષ્ટિ દેવાંગના સમાન છોકરીને જોતાં એના રૂપ-રંગ કે સૌંદર્ય પર નહિ જતાં સંત વિચરતા હશે અને તેમના દર્શન કરવા આવી હશે એમ દૃષ્ટિ ગઈ. કનકરથની શુદ્ધ ભાવના છે. એટલે એનામાં હેય-ઉપાદેયનો વિવેક જાગતો જોઈ છે.

કનકરથે આનુષાળુ તપાસ કરી તો તે ઉપવનમાં એક ઝાડ નીચે ધ્યાનસ્થ યોગીને જોઈલા જોયા. યોગીને જોઈને વંદન નમસ્કાર કર્યા. જેમ અનાથી મુનિને જોઈને શ્રેણિક મહારાજાએ વંદન કરીને પૂછ્યું હતું તેમ આ કુમાર મુનિને વંદન કરી તેમની પાસે જોઈ. પરમ પાવનકારી ગુરૂદેવ ! હું કેટલો ભાગ્યશાળી છું કે સંસારની ધૂંસરીમાં જોડાવા જઈ રહ્યો છું ત્યાં આપના પવિત્ર દર્શન થયા. કુમારને એટલો વિચાર ન આવ્યો કે જાત લઈ જવાનું મોડું થશે. પિતાજીની આજ્ઞાથી પરણવા નીકળવું પડ્યું પણ મારો પંથ સફળ જની ગયો. આ વિરાટ વિશ્વમાં ભટકતા છવોને આવો સદ્ગુરૂને સમાગમ અને સંતદર્શન ક્યાંથી મળે? મારા ધન્ય ઘડી, ધન્ય ભાગ્ય, ધન્ય અવતાર ! કુમાર આવી ચિંતવણા કરી રહ્યો છે. કનકરથકુમાર સંતની સન્મુખ જોઈ છે. રાજકુમાર ગુરૂભક્તિમાં કેવો લીન હશે કે તે સમયે કન્યા આવીને ગઈ તે પણ તેને ખબર ન રહી. આ કન્યાના મનમાં એમ થાય છે કે અહો, આ કોણ છે? શું ઈન્દ્ર છે? કોઈ દેવ છે કે સાક્ષાત્ કામદેવ છે ! કુમારને અનેક ઉપમા આપતા વિચારે છે, આ મહાભાગ્યવાન

કોણ હશે? ત્યાં યોગી પાસે કુંવરી આવી ને કનકરથકુમારની દૃષ્ટિ તેના પર પડી. એટલે કનકરથ પૂછે છે આપ કોણ છો? અને આછીં ક્યાંથી? તમારી સાથે દેવલોકની દેવાંગના સમાન આ કન્યા કોણ છે? ત્યારે સંન્યાસી કહે, આપ મારી ઝુંપડીએ પધારો, પછી હું બધી વાત કરું.

સંન્યાસી કુમારને પૂછે છે હે નરરત્ન! તું કોણ છે? અને આ વનમાં આવવાનું પ્રયોજન શું છે? રાજકુમાર પોતે પોતાનું શું કહે? કહેવત છે કે, “ભર્યો ઘડો ન છલકાય, અધૂરો છલકાય” તેમ રાજકુમાર પોતે કંઈ નથી જોલતો. એટલે સાથેનાં મુલંદો કહે છે.

રથમદ્દનપુર રાય હેમરથકા નન્દન મહારાજ,
કંબેરી નગરીકી કન્યા, જાઉં પરણવા કાજ.....શ્રોતા તુમ...

રથમદ્દનપુર નગરના રાજા હેમરથનો પાટવીપુત્ર કનકકુમાર છે. તે રાજકન્યા રૂક્મણીને પરણવા કન્યાના બાપના આગ્રહથી કંબેરી નગરી જઈ રહ્યા છે. કુમાર તો ઠંડા કલેજે બેઠો છે. જન કેવી રીતે પહોંચશે? લગ્નનો દિવસ અને ઘડી કેમ સચવાશે તે સૈનિકો વિચારી રહ્યા છે. પણ કુંવર તો શાંત ચિત્તે બેઠો છે. સંન્યાસીના આગ્રહથી રાજકુમાર ઝુંપડીએ જાય છે. સંન્યાસી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સંતકાર-સન્માન કરે છે પછી કુમારને કહે છે ભાઈ! તું એ પૂછવા માંગે છે કે આ કન્યા કોણ છે? આ ઝુંપડીમાં ક્યાંથી આવી છે? તો હું તને તે કહી સંભળાવું છું. હવે સંન્યાસી રાજકુમારને બધી વાત કરશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૨૨

શ્રાવણ સુદ ૯ ને શનિવાર તા. ૨૭-૭-૭૪

અનંત જ્ઞાની ભગવંતે જતાવેલા સિદ્ધાંત સાગરમાં અનેક અમૂલ્ય મોતી રહેલા છે. જે સાચો જાણકાર ઝવેરી હોય તે એ મોતીની પરખ કરી શકે છે અને તેની કિંમત આંકી શકે છે. મોતીની માળા પહેરીને માનવી પોતાના કંઠને શોભાવે છે અને હરખાય છે. પરંતુ એ મોતીની માળા જીવનું કલ્યાણ કરી શકતી નથી પરંતુ વીરવાણી રૂપી અમૂલ્ય મોતીની માળા પહેરવાથી સ્વકલ્યાણ સાધવાની સાથે પરનું પણ કલ્યાણ સાધી શકાય છે. આ વીરપ્રભુની વાણી સંસાર સમુદ્રથી તારનારી છે. એટલા માટે વીરવાણીને જગત ઉદ્ધારિણી કહેવામાં આવી છે.

ભાવી રહ્યા છે ત્યાં સખત વંદેાળ ચડ્યો અને આંખાની ડાળ તૂટી પડી. તે સુતાર, મૃગલો અને મુનિવર ત્રણુના ઉપર પડી. ત્રણે કાળધર્મ પામીને પાંચમા દેવલોકે ગયા, નિર્દોષ આહાર પાણી વહોરાવતા જે લાલ મળે તે સો ટચના સોના જેવો છે. ગૌચરી કરનાર સંત પણ પોતાના ચારિત્રમાં દોષ ન લાગે તે રીતે ગૌચરી કરે.

સ્વ સમય પરસમયજ્ઞ :- સંયમી સાધકને સ્વસમય એટલે પોતાના સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન હોય અને પરસમય એટલે બીજાના સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન પણ મેળવે. સ્વસમય અને પરસમયને બંધુયા વિના સંપૂર્ણ વિવેક થઈ શકતો નથી. તેથી સાધુઓએ પોતાના અને બીજાના સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. જેથી પ્રસંગ આવે પ્રશ્નનું સમાધાન કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ જાય.

માવન્તે-ભાવજ્ઞ :- સાધુ એટલો નિપુણ અને વ્યવહારકુશળ હોવો જોઈએ કે વ્યક્તિની ચેષ્ટા, હાવભાવ દ્વારા તેના ચિત્તમાં રહેલા આશયને સમજી શકે.

પરિગ્રહં અમમાયમાણે :- સાધુ કોઈ પ્રકારના પરિગ્રહ પર પોતાની મમતા ન રાખે, પોતાના શરીરની મમતા ન હોય પછી બીજા પદાર્થોની મમતા ક્યાંથી હોય ? સાધુ સંયમને માટે તથા લબ્ધિને અર્થે વસ્ત્રપાત્રાદિ ઉપકરણ રાખે છે, પરંતુ તેના પર મમતા ન રાખે. દશવૈકલિક સૂત્રમાં ભગવાન બોલ્યા છે કે :-

જં પિ વત્થં ચ પાયં વા, કંવલં પાયપુંછણં ।

તં પિ સંજમ લજ્જદ્ઢા, વારન્તિ પરિહરન્તિ ય ॥

દશ. સૂ. અ. ૬ ગાથા ૨૦

ભગવાને કલ્પતા વસ્ત્ર પાત્રને પરિગ્રહ નથી કહ્યો. પણ “મુચ્છા પરિગ્રહો વુત્તો ।” મૂર્છાને પરિગ્રહ કહ્યો છે. તેથી સંયમના ઉપયોગી ઉપકરણો રાખવા છતાં પણ સાધુ અપરિગ્રહી છે. સંયમને માટે આવશ્યક ઉપકરણો સિવાય કોઈ પણ પ્રકારના પરિગ્રહનો સાધુ સ્વીકાર ન કરે.

કાલાણુદ્ઢાઃ :- કાલાનુષ્ઠાથી સંયમી સાધક સમયે સમયે બધી ક્રિયાઓ કરે છે. જે કાલમાં જે ક્રિયા કરવાની હોય છે તેને તે સમયે કરવી એ સાધુનો ધર્મ છે. પડિલેહણુનો ટાઈમ હોય તે સમયે કોઈ બેસનાર આવી જાય, વાતોમાં પડી જાય તે સમયે પડિલેહણુ ન કરતાં પડિલેહણુનો સમય વીતી જાય અને પછી કરે તો તે ભગવાનની આજ્ઞાનો દોષિત છે. કદાચ આપને શંકા થશે કે કાલજ્ઞ એ શબ્દથી કાલાનુષ્ઠાથીનો અર્થ નીકળે છે તો બુદ્ધ વિશેષણ શા માટે આપ્યું ? તો એનું સમાધાન કરું. કાલજ્ઞ એટલે સમયને બાળવાવાળો. ત્યાં ‘જ્ઞ’ પરિજ્ઞાનું કથન કર્યું છે, અને કાલાનુષ્ઠાથીમાં જે કાળમાં જે ક્રિયા કરવાની હોય તે ક્રિયા કરવાનું બતાવ્યું છે તેથી આસેવન પરિજ્ઞાનું કથન કર્યું છે. આ શબ્દનો અર્થ દ્વંકમાં એટલો છે કે યોગ્ય સમય પર યોગ્ય ક્રિયા કરવી જોઈએ.

ઘેર આવે છે, પણ પાળતાં આવડતો ન હતો, તેથી મોડા આવ્યા. સાસુને આવતા મોડું થયું એટલે વહુ ઔવિહાર પાળવા બેઠી હતી. વહુએ પારણાની બધી તૈયારી કરી હતી. બધું વ્યવસ્થિત રીતે સ્વચ્છતાથી ગોઠવીને મૂક્યું હતું. સ્વચ્છતા રાખવાથી છવેની દયા પળાય છે. સાસુજી આવીને રસોડામાં ગયા. રસોડામાં બધું વ્યવસ્થિત મૂકેલું હતું એટલે સાસુના મનમાં થયું કે વહુ કેવી છે. પારણાની કંઈ તૈયારી કરી નથી. અને પોતે દાતણ કરવા બેસી ગઈ છે. સાસુએ તપ કર્યો છે પણ તપના લાવને સમજી નથી. વહુ ઉપર તેને ખૂબ ક્રોધ આવ્યો. ક્રોધના આવેશમાં ઢીંગણીયું પડ્યું હતું તે લઈને વહુ પર ઘા કર્યો. વહુના કપાળમાં જોરથી વાગી ગયું અને લોહીની ધાર વહેવા લાગી. છતાં વહુ બીભૃં કંઈપણ બોલતી નથી. પણ એમ જ કહે છે બા ! મારા નિમિત્તે આપને અશાતા થઈ, હુઃખ થયું ! મને માફ કરજો.

વહુની ક્ષમા:-પારણાની વસ્તુ બનાવી હતી તે બધી તેમની સામે મૂકી દીધી. જ્યાં બધી વસ્તુ જોઈ ત્યાં સાસુના મનમાં થઈ ગયું. અહો ! આ કુણી માણસ જેવી કોમળ, ક્ષમાનો સાગર ! તેને મેં આ શું કર્યું ? મેં આટલું માર્યું છતાં જરા પણ શુસ્સા નથી કરતી. અને ઉપરથી એમ કહે છે બા ! મારા નિમિત્તે તમને અશાતા થઈને ? માફ કરજો. શું વહુની ક્ષમા ! શું એની ધૈર્યતા ! મેં તો ઉપાશ્રયમાં બેસીને અકૂમ કર્યો જ્યારે વહુએ ઘરનો બોલે ઉપાડીને અકૂમ કર્યો છે. એટલામાં સસરા આવી ચઢ્યા. એટલે પૂછે છે વહુ બેટા ! આ શું થયું ? તો કહે-બાપુજી ! જરા વાગી ગયું પણ એમ નથી કહેતી કે મારા સાસુજીએ મને માર્યું છે. સાસુનો જરા પણ દોષ ન કાઢ્યો. એટલે સાસુ વહુના પગમાં પડી જઈને કહે છે બેટા ! તું અમારા ઘરની દેવી છું. પતિને કહે છે વહુને સ્કેજ નથી વાગ્યું પણ મેં અભાગણીએ આ વહુને માર્યું છે. પણ એ ક્ષમામૂર્તિ કોઈનો દોષ દેખતી નથી. સાસુને ખૂબ પસ્તાવો થાય છે પણ પછી છવન સુધરી જાય છે. મનમાં થઈ ગયું કે, હું ગમે તેટલી ક્રિયા કરું પણ ક્રિયાના લાવને સમજી નથી ત્યાં સુધી કદ્યાણ નથી. વહુનો અકૂમ કેટલી સમજાવ્યો છે. માટે તપની સાથે ક્ષમા હોવી જોઈએ.

ધર્મરૂચી આજુગાર ગુરૂની પાસે આજ્ઞા માંગે છે. હવે ગૌચરીના વિધિવિધાન સમજાવે ક્યાં ગૌચરી જશે ને શું બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:-સંન્યાસીની પીતક કહાણી:-સંન્યાસીના આશ્રમરૂચી કનકસ્વમીનાર જીવડીએ આવ્યો છે. તેને આ સંન્યાસી કોણ છે ને આ દેવરૂચ જેવી કન્યા કોણ છે તે બાબતની ખબર પડેલી છે એટલે સંન્યાસી કંડે છે, હવે તું સાંભળ.

અમરાવતી જેવી મહાન મિત્રાવતી નગરી છે. ત્યાં હરિવેણ સત્ત સત્ય કંડે છે. તેમની પટ્ટરાણી પ્રિયદર્શનાથી અત્યંત નામે એક પુત્ર થયો. હરિવેણના પિતા

જે વર્ષ પહેલા સંસારના સર્વ સુખો સર્વની કાંચળીની જેમ ત્યાગીને સર્વત્યાગના પથે ચાલ્યા ગયા હતા. પ્રતિભાસપન્ન રાજા હરિયેણુ પ્રજાના સુખમાં રાજ્યનું સુખ છે એમ માનીને રાજ્ય કારભાર ચલાવી રહ્યા હતા. છેલ્લા જે વર્ષમાં તેા તે એટલા લોકપ્રિય થઈ ગયા હતા કે જનતા પોતાના રાજ્યીને દેવનુદય સમજવા લાગી હતી. રાજ્યમાં કોઈને કોઈ જાતનો જય ન હતો. સૌ પ્રમાણિકતાથી અને નીતિથી ધંધો કરતા હતા. રાજા હરિયેણુ ફક્ત રાજ્યમાં જ હોંશિયાર હતા, એમ ન હતું પણ સાથે વીતરાગદેવનો ઉપાસક હોવાથી તેના અંતરમાં જીવનને પ્રદાશિત કરનારા તત્ત્વો પણ ઉભરાયેલા હતા. ધર્મનું સ્થાન તેમના જીવનમાં મોખરે હતું. રાજા હરિયેણુને જ્ઞાન-વિજ્ઞાનનો ભારે શોભા હતો.

હરિયેણુ રાજાને આઘાત:-હરિયેણુની ઉંમર ૩૫ વર્ષની હતી. આજે તેમનો જન્મદિન હોવાથી આખી નગરીમાં આનંદ ને ઉલ્લાસ છવાઈ રહ્યો હતો. આજથી એક વર્ષ પહેલાં તેમની પ્રિય રાણી પ્રિયદર્શના સ્વર્ગવાસ પામી હતી. તેથી તેનો આઘાત રાજાના દિલમાં ખૂબ હતો. છતાં તેમનામાં ધર્મનું જ્ઞાન હતું એટલે સમજતા હતા કે સંસાર છે ત્યાં સંયોગ અને વિયોગ રહેલા છે. કર્મો સર્વે સી લેખુદેણુ પૂરી થાય એટલે જવું પડે છે. આવા જ્ઞાનના કારણે તે પત્નીનો આઘાત સહી શક્યા હતા. આવા ઉત્તમ રાજવીને પામવા કઈ રાજકન્યા ન હોઈ? પ્રિયદર્શનાના મૃત્યુ પછી અનેક સ્થળેથી કન્યારત્ન આપવાની વાતો આવવા લાગી હતી. પરંતુ રાજાએ કોઈ ઠેકાણે વેવિશાળ કર્યું ન હતું. રાજ્યના વયોવૃદ્ધ મંત્રીએ રાજાને કહ્યું. હે રાજા! આપની ઉંમર તો ઘણી નાની છે. હવે યૌવનતા પ્રારંભકાળમાં છે. જીવન-સંગિની વગર રાજલવન સૂતું ન રહેવું જોઈએ. હરિયેણુ પ્રધાનને કહ્યું-આપની વાત સત્ય છે. જેની સાથે ૧૦ વર્ષથી સંબંધ બેઠયો હતો તેની બાળતી એકની રાખ હતી ઠંડી થઈ નથી ને આપ મને લગ્નનું કહો છો તે આપને શોભે છે? મંત્રીઓએ ખૂબ આગ્રહ કર્યો ત્યારે રાજાએ કહ્યું-એક વર્ષ પૂરું થશે પછી વાત. તે પહેલા આપ વાત કરશો નહિ. રાણીના સ્થાને કદાચ હું મરી ગયો હોત તો રાણી એક વર્ષ ઘરની બહાર ન નીકળત અને તમે મને ૧૦ દિવસમાં ફરીને પરણવાનું કહો છો! છેવટે રાજા એક વર્ષની મુદત મૂકે છે.

નહિ કેળવાયેલો ઘોડો:-એકવાર એવું બન્યું કે રાજા એક ઘોડા પર સ્વાર થઈને નગર બહાર ફરવા જઈ રહ્યા છે. આ ઘોડો અવળી લગામનો નીકળ્યો. તે રાજ્યની રીતે કેળવાયેલો ન હતો એટલે તે એકાએક જંગલના માર્ગે દોડ્યો. રાજાના માણસો તો ભેતા રહી ગયા અને ઘોડો તો રાજાને ઉપાડીને ક્યાંનો ક્યાંય દોડ્યો જાય છે. રાજા એને રોકવા ઘણા પ્રયત્ન કરે છે પણ અશિક્ષિત ઘોડો રોકાય શકે ના? બંધુઓ! માણસનું મન પણ આવું છે. જેમ ઘોડો રાજ્યની કેળવણીથી કેળવાયેલો

નથી તેમ મન પણ તત્ત્વની કેળવણીથી કેળવાયેલું નથી તેથી અનિચ્છનીય વિકલ્પોના જંગલી જેવા માર્ગો દોડ્યું જાય છે. નવકારવાળી ગણતાં કે કોઈ ધર્મક્રિયા કરતા મનને રોકવા માટે કેટલો પ્રયત્ન કરો છો છતાં સંસારના વિચારોમાં મન દોડ્યું જાય છે. એક વસ્તુના વિચારમાંથી બીજી વસ્તુના વિચારમાં, આતું કારણ શું? મનને ધર્મરૂપી લગામથી કેળવ્યું નથી. ધર્મ શિક્ષા રૂપી લગામથી મન કેળવાયેલું નહીં હોય તો જાંઘળીના અંત સુધી આડા અવળા, સારા ખોટા વિચારો રૂપી જંગલમાં દોડ્યા કરે છે અને દુર્ગતિમાં લઈ જાય છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પ્રભુ બોલ્યા છે કે મન રૂપી ઘોડાને કેળવો.

“સાહસીક અને ભીમ, દુષ્ટ ઘોડા સમું મન,
દોડે તે વશ થાય છે ધર્મ શિક્ષા લગામથી.”

દુષ્ટ ઘોડાની જેમ મનનો ઘોડો ઉછળી રહ્યો છે. તેને ધર્મશિક્ષારૂપી લગામ રાખવામાં આવશે તો તેને વશ કરી શકાશે. રાજા હરિષેણને લઈને અશિક્ષિત ઘોડો જંગલમાં ક્યાંયનો ક્યાંય દોડ્યો જાય છે. રાજાને થયું કે ગમે તેમ કરું પણ આ ઘોડો રોક્યો રોકાતો નથી. તો હવે ક્યાંય એવું પકડવાનું મળે તો એને વળગી જાઉં. એમ વિચારી જ્યાં એક વડનું ઝાડ આવ્યું કે રાજા એને વળગી પડ્યા. ઘોડો તો આગળ દોડ્યો. પછી રાજા ઝાડ પરથી નીચે ઉતરે છે. ઝાડના સહારાથી તે આગળ ભટકતો ખચી ગયો. તેમ વીતરાગ વાણીના આલંબનથી કુવિચારોથી આગળ વધતું મન અટકી જાય અને સુવિચારોમાં જોડાઈ જાય.

રાજા ચારે તરફ નજર કરે છે તો જંગલ દેખાય છે. એટલે મનમાં થાય છે કે હવે ક્યાં જવું? જ્યાં સુધી રાજા મહેલમાં બેઠા હતા ને સુખની મોજ માણતા હતા ત્યાં સુધી દુઃખ કેને કહેવાય એ ખબર ન હતી પણ અત્યારે જંગલમાં દુઃખનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે ચિંતા થઈ. બંધુઓ! તમે પણ એમ જ માનો છો ને કે અત્યારે મળેલું સુખ ભોગવી લઈએ. દુઃખ આવશે ત્યારે જોયું જશે. જ્યાં સુધી જીવન ચાલુ છે, પરલોક પ્રયાણ નથી આવ્યું, પરલોકના દુઃખ વેડવાના નથી આવ્યા ત્યાં સુધી શી ચિંતા છે? આવશે ત્યારે જોઈ લેવાશે. પરંતુ એવો વિચાર નથી આવતો કે પરલોકગમન અને નરક-તિર્થંચના દુઃખ આવીને ઊભા રહેશે ત્યારે શું કરીશ? અત્યારે તમારી પત્ની કે પુત્ર ઘોડા દૂર જાય તો મન મૂંઝાય છે. એમાં વળી જો પત્ર પણ ન આવે તો આકુળ-વ્યાકુળ થઈ જાવ છો. તો પછી જ્યાં પરલોક જતાં કાયમના અને કાગળ વિના ખબર અંતરના વિયોગ પડશે ત્યારે કેટલી મૂંઝવણ થશે? તેમજ અત્યારે શારીરિક વેદના કે બીજું દુઃખ આવે તો સહન નથી થતું, હાથપાય થાય છે તો પરલોકમાં નરક અને તિર્થંચ ગતિના ભયંકર દુઃખો ભોગવવાના આવશે

ત્યારે શું શાંતિ રહેશે ખરી ? માટે દુઃખો કેમ ન આવે, કેમ મુઝવણ ન થાય ! તેના અત્યારે વિચાર કરી લે. તે માટે જ્ઞાની કહે છે, તું આવી ભાવના દેખવ.

આ ધન, પુત્ર-પરિવાર બધા વાંચેજો નાશવંત છે. એક દિવસ છોડીને જવાના છે. એમાં મારું કંઈ રહેવાનું નથી તો એમાં મારું મારું શું કરું ? મારું કંઈ નથી. તમે અત્યારથી માનો કે આ બધા ઉપરી ગયા ને હું એકલો છું. એકલો પડ્યા છતાં ગિંતા નથી. લાગ્ય મારી પાસે છે. તેમજ અશિદ્ધાંત અને તેમના ધર્મ મારી સાથે રહેવાના છે. પછી મારે શી ગિંતા ? આ જગતમાં કંઈક હવે આવ એકલા અટ્ટલા ક્યાં નથી દેખાતા ? એ દેખતા પર મમત્વ કરે છે ? આવી ભાવના આવશે ત્યારે જીવ એટલો વિચાર નહિ કરે કે આવશે ત્યારે લેઈ લેવાશે. રાત્ર અત્યારે જગલમાં એકલા અટ્ટલા દુઃખમાં આવીને બાબા છે. એ વિચાર કરે છે કે હવે ક્યાં જઈ ? રાત્ર હવે ક્યાં જશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૨૩

(શ્રાવણ સુદ ૧૦ ને શુક્રવાર તા. ૨૮-૭-૭૪)

શાસન સમ્રાટ વીર ભગવાનના સુખમાંથી ઝરેલી શાશ્વતી વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત. આ મહાપુરુષોએ તમારા માનેલા સંસારના સુખને દુઃખમય બતાવ્યા અને તમે જેને દુઃખ માનો છો તેમાં સુખ લેશું. સંસારને દુઃખમય બતાવે તો સંસાર છોડીને ચાલી નીકળ્યા. સંસાર પ્રત્યેનો રાગ ભાવ ઘટશે નહિ ત્યાં સુધી મોક્ષની વાતો સમજશે નહિ. તમે ઘરમાં “શો કળાટ”માં દાઢમ, સંતરા, નારંગી, લાકડાના બનાવેલાં રાખો છો, પણ કોઈ ભૂખ્યો માણસ આવે તો તે દાઢમ-સંતરાથી તેની ભૂખ મટશે ખરી ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : - ન મટે.) તેમ જ્ઞાનીઓ કહે છે બનાવટી કુટથી ભૂખ ન મટે તેમ મોક્ષની બનાવટી વાતો કરવાથી કદયાણુ નહિ થાય. જેને મોક્ષની રૂચી થાય તેને સંસારના સર્વ સુખો દુઃખમય લાગે, ઉપવાસ કરવો, સંયમ લેવો, ઘર ઘર-ગૌચરી કરવું, બાવીસ પરિપહ સહન કરવા તેમાં તમને દુઃખ દેખાય છે. જ્ઞાનીને એમાં સુખ દેખાયું છે. તેમને સંસાર દુઃખનો દરિયો દેખાયો ને સંયમ સુખનો સમુદ્ર દેખાયો. માટે રંગ રાગ છોડીને આત્માના રંગે ઝુલો. તે જ્ઞાની પુરુષોએ સમ્યક્ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપનો માર્ગ અંગીકાર કરી અઘોર પરિપહો વેઠી સિદ્ધાંતોનું મંથન કર્યું તે આપણી સમક્ષ મૂક્યું છે. માટે જાગો, જાગવાની જરૂર છે.

જાગો જાગો રે ઓ માનવી લૈયા, કિનારે આવી છે માનવદેહની નૈયા
ઘોર દુઃખોને સહી સહીને જીંદગી વીતી, જીવન સુધારવાને આચરો નીતિ,
લવની પરંપરા કાપજો લૈયા કિનારે આવી છે...

જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે તારી નૌકા કિનારે આવી છે. “સંવુજ્જહ સંબોહી ચ્છલુ
પેચ દુલ્લહા ।।” પરલોકને વિષે સમ્યક્ત્વ યોધની પ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ છે. કાળી
માટીની ભૂમિમાં બીજની વાવણી સહેલાઈથી થઈ શકે છે. અને પથ્થરીયા જમીનમાં
બીજની વાવણી કરવી મુશ્કેલ છે. તેમ સમ્યક્ત્વરૂપી બીજની વાવણી કરવા માટે આ
માનવલવની ભૂમિ સુંદર અને સુવિધાવાળી છે. મનુષ્યલવ પામવો કેટલો બધો દુર્લભ
છે, છતાં એ જીવને મળી ગયો. આ જન્મ મેળવ્યા પછી મોહની પરાધીનતા છોડી
પ્રભુની આધીનતા સ્વીકારી લેવી જોઈએ. મોહ શીખવે એમ કરવા માટે તો જગતમાં
જન્મો ઘણા મળ્યા પણ વીતરાગ દેવ જે શીખવે એમ કરવા માટેનો આ એક
મનુષ્યલવ. પ્રભુની આજ્ઞાને વશ થવા માટેની કેટલીક જાંચી તક આ દુર્લભ
માનવજીવતારમાં પામ્યા છતાં કંગાળ બની જાંચી તકની કિંમત નહિ સમજતા
પ્રભુની આધીનતા મૂકી મોહની આધીનતામાં પડ્યો રહ્યો. અરે, મોહને આધીન
બન્યો એટલું જ નહિ પણ મોહે જે દુષ્ટત્વ, દુઃશ્રવિત્ર શીખવાડ્યા તેનું આચરણ
કર્યા માંડ્યું. કણ્ણાસાગર એવા પ્રભુને નીરખવા મળ્યા, છતાં એમાં ચિત્તડું ન
ચોટ્યું. અને મળમૂત્ર ભરેલું ને ફક્ત ઉપરથી રૂપાળા અસ્તરવાળું મોહનું પૂતળું
જોવામાં ચોતપ્રોત બની ગયો ત્યાં પ્રભુનું નામ સ્મરણ ક્યાંથી યાદ આવે? પણ
જીવને એ ભાન નથી થતું કે આવા અશુચીભર્યા પૂતળા તો જન્મોજન્મમાં મળ્યા
અને દરેક જન્મમાં મનને ચોંટાડ્યું છતાં પણ મનને ક્યારે પણ તૃપ્તિ થઈ નથી.
તૃપ્તિ થાય તો વીતરાગ તારા દર્શનથી, તારી વાણીમાં ચિત્ત એકતાર થવાથી થાય.
એ તક આ જન્મમાં મળી છે પણ એને ઓળખી શકતો નથી. આવી ઘેલછા કરવાથી
જીવને શુદ્ધ સમજ આવી નથી, આત્મભાન રહ્યું નથી તેથી આત્મા હજી લવસાગરથી
તર્યો નથી ને લવસાગરમાં ભટકતો રહ્યો છે. પ્રભુની આજ્ઞાને આધીન રહી એમાં ચિત્ત
ચોંટાડ્યું હોત તો જીવનું ભટકવાપણું બંધ થઈ ગયું હોત. માનવ દેહમાં મોહને
વશ થઈ ઇન્દ્રિયો દ્વારા મોહની કાળી રમતો રમવાથી એ પ્રમાણે સંસ્કાર પેદા થાય.
પછી એ સંસ્કારોથી લવમાં ભટકવું પડે તેના બદલે જો મનને જીનેશ્વર દેવની આજ્ઞાને
આધીન બનાવી દેવાય તો મોહની કુટીલ ઘેલી રમતો બંધ પડી જાય. પછી ચિત્ત
એમાં જાય નહિ તેથી અનાદિના જે કુસંસ્કારો પડેલા છે તે ધીમે ધીમે ઓછા થતા
જાય, મોહની રમત બંધ થતી જાય અને વીતરાગ પ્રભુમાં ચિત્તની એકમેકતા થતાં
લવનો અંત આવી જાય. આ બધું માનવલવમાં થઈ શકે છે. સમ્યક્ત્વરૂપી બીજની
વાવણી કરવા માટે આ સુંદર ક્ષણરૂપ જમીન મળી છે. કોઈ માણસ વિષને વિષ

મુનિના ચરણે પડીને સંયતિ રાજ ક્ષમા માંગે છે. હે ભગવાન ! હું સંયતિ રાજ છું. મારી સાથે આપ બોલો. ક્રોધમાં આવેલા અણુગાર પોતાના તેજથી “હ્રેજ્જ નરકોહિઓ ।” કરોડો મનુષ્યને બાળી નાંખે છે. રાજને બળર નથી કે આ મુનિ કોઈને બાળે તેવા નથી. ગમે તેટલી શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ હોય છતાં જૈનસાધુ શક્તિનો ઉપયોગ કદાપિ ન કરે. સનત્કુમાર ચક્રવર્તિને સોળ રોગ ઉત્પન્ન થયા. તેમને તપના પ્રભાવે એવી શક્તિ પેદા થઈ હતી કે પોતાનું થુંક શરીર પર ચોપડે તો બધા રોગ મટી જાય છતાં લબ્ધિનો ઉપયોગ નથી કર્યો. પણ સત્તામાં જે બળ-વીર્ય પડ્યા છે તેનો ઉપયોગ કર્મ તોડવામાં કર્યો છે. સંયતિ રાજ મુનિ પાસે ખૂબ માફી માંગે છે. મરણના ભયથી ફફડતો કહે છે ગુરુદેવ ! મને અભયદાન આપો. ત્યારે મુનિ શું બોલ્યા.

અમઓ પત્થિવા તુભં, અભયદાયા મવાહિ ય ।

અણિચ્ચ જીવ લોગમ્મિ, કિં હિંસાણ પસજ્જસી ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૧૮ ગાથા ૧૧

હે રાજન ! મારા તરફથી તને અભય છે. તું આટલી હિંસક ક્રિયામાં રજત રહીને બિચારા નિર્દોષ જીવોની ઘાત કરી નાંખે છે. તને મરણનો ડર છે તો બીજા જીવોને નથી ? તને જે નથી ગમતું તે બીજા જીવોને કેમ ગમે ? તારા સમાન બધા જીવોને દેખ. રાજન ! મારા તરફથી તને અભયદાન છે. તું પણ અભયદાતા એટલે બીજા જીવોને અભય આપનારો થા. અનિત્ય એવા આ સંસારમાં હિંસામાં તું કેમ રાચે છે ? રાજ મુનિના ચરણમાં પડી ગયા. અને મુનિનો વૈરાગ્યભર્યો ઉપદેશ સાંભળી સંયતિ રાજ ગર્દભાદ્રી અણુગારની પાસે દીક્ષિત થયા અને સર્વ જીવોના અભયદાતા બની ગયા.

હતા ત્યારે એક છોકરો અનાજપીઠામાં જે દાણા ધૂળમાં પડ્યા હોય તે દાણા વીણી રહ્યો હતો. રાજા લોજ વિચાર કરે છે મારી પુણ્યવાન નગરીમાં આ છોકરો આવો ક્યાંથી નીકળ્યો કે જે રેતીમાંથી પડેલા કણોને વીણી રહ્યો છે. મારી રાજધાનીમાં આવો ભૂખમરો ? શું આ છોકરાને કમાતા બળ પડે છે કે તે આવું કરે છે ? રાજા અભિમાનમાં આવીને વ્યંગ લાપામાં બોલ્યા “જનની એસા મત જણો ભોંય પડ્યા કણુ ખાય” હે માતા ! તારો વંશ ક્યાં જવાનો હતો કે તે આવો છોકરાને જન્મ આપ્યો ? કે જે ધૂળમાંથી કણુ વીણીને ખાય છે ? આવા બાળકને જન્મ આપી રાષ્ટ્ર ઉપર ભાર શા માટે વધારે છે ? આ અવાજ છોકરાને કાને અથડાયો એટલે વિચારવા લાગ્યો : ઐશ્વર્યના મદમાં ઉન્મત્ત બનેલો રાજા દરિદ્ર ઉપર વ્યંગ છોડી રહ્યો છે. વૈભવોમાં ને સુખવિલાસમાં પડેલાને શી બળર હોય કે પેટની પીડા કેવી હોય છે ? એ તો અમે જ જાણીએ. પેટની ભૂખ મટાડવા ધૂળમિશ્રિત કણુ ભેગા કરી રહ્યો છું એ પણ તેને ગમતું નથી. એણે મને તો દોષ આપ્યો પણ મારી માતાને દોષ આપ્યો છે તો મારે પણ એને બરાબર જવાબ આપી દેવો જોઈએ એટલે એણે કહ્યું છતે યોગે દુઃખ ના હરે, એસો ન જાણીયે માંય.”

હે માતા ! તું ક્યાં વાંઝણી રહેવાની હતી કે જેની પાસે દેવાની શક્તિ છે, સંપત્તિ-ધન વૈભવના ઢગલા છે. છતાં જનતાના દુઃખને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન ન કરે. ધોમ સાહ્યબીનો ભોગવનારો પ્રજાના દુઃખને દૂર ન કરે ! શક્તિ હોવા છતાં ગરીબને મદદ ન કરે તો સંપત્તિ શા કામની ? ભોજરાજા ઘોડેથી નીચે ઉતરી ગયા ને છોકરાને બાથમાં લઈને કહે છે બેટા ! તું રાજાનો પણ રાજા છે. તેં મારી આંખડી ખોલાવી દીધી છે. મારી પાસે ભરપૂર ભંડાર ભર્યા છે તે ક્યાં મારા છે ? એ પ્રજાના પૈસા છે. એ પૈસા જો પ્રજાના ઉપયોગમાં ન આવે તો શું કામના ? મેં તારું ધ્યાન ન રાખ્યું ત્યારે તારી આ સ્થિતિ આવી ને ? રાજા છોકરાને પોતાના મહેલે લઈ ગયો. આવી માતાના સંતાનોથી ધરતી શોભી રહી છે.

ભગવાન મહાવીર જ્યાં જ્યાં વિચરે ત્યાં લોકો કહેતા ત્રિશલા નંદન-કુમાર પધારો. માતાનું નામ આગળ બોલાવું. સિદ્ધાંતમાં પાઠ છે કે, વૈરાગી આત્માએ દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા ત્યારે પહેલી આજ્ઞા કેની લેવા ગયા ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : - માતાની.) કેમ તમારી આજ્ઞા લેવા ન આવ્યા ? કારણ કે માતાનું હૃદય કોમળ હોય છે. માતાને સમજવતાં પિતા સમજી જવાના છે. ભોજ રાજાનું પરિવર્તન થઈ ગયું. માનવતાનો શુણ પ્રગટી ગયો. શુણ તો હતો પણ માનમાં ચઢ્યા હતા. પ્રગટાવનાર મળી ગયા તો શુણ પ્રગટી ગયો.

જેના આંગણે આવા માસખમણના ઉચ્ચ તપસ્વી પધારે તેને ત્યાં તો કલ્પવૃક્ષ

દેનારના ભાવમાં વૃદ્ધિ થાય પણ તેના ભાવ લૂંટાવા ન જોઈએ. સાધુ અને શ્રાવક બંને પોતપોતાનામાં સ્થિર હોવા જોઈએ.

ધર્મરૂચી અણુગાર ફરતાં ફરતાં નાગેશ્રીના લક્ષ્મીમાં આવી ચઢ્યા. નાગેશ્રી ઘરથી બહાર નીકળીને બોલી-ગુરૂદેવ ! પધારો પધારો ને મને પાવન કરો. આજે મારા આંગણે કલ્પવૃક્ષ ફળ્યો છે. નાગેશ્રી હજી કેવા મીઠા શબ્દોથી મુનિને સત્કારશે તે ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર :- રાજા હરિષેણુ જંગલમાં :- રાજા હરિષેણુ મહેલમાં બેઠા હતા ત્યારે તેમને ચિંતા નહોતી પણ અશિક્ષિત ઘોડાએ તેમને જંગલમાં મૂકી દીધા તેથી ચિંતા થઈ કે હવે ક્યાં જવું ? શું કરવું ? એ દોડતા ઘોડા પરથી ઝાડને વળગી નીચે ઉતર્યા અને ત્યાં આમતેમ નજર કરે છે તો એક સરોવર જોયું. સરોવર પાસે જઈ હાથ-પગ-મોં ધોયા. ત્યાં બાણુમાં એક આશ્રમ નજરે પડ્યો. રાજા ત્યાં ગયા, તો તે આશ્રમમાં તાપસોને જોયો છે. તાપસોએ એમને આવકાર આપ્યો અને પોતાના વિશ્વભૂતિ નામના કુલપતિ પાસે લઈ ગયા. રાજા કુલપતિને પ્રણામ કરી તેમની પાસે બેઠા. ઋષિ એના લક્ષણ પરથી કલ્પે છે કે આ કોઈક રાજા હોવા જોઈએ. વિશ્વભૂતિ રાજાને પૂછે છે તમે એકલા કેમ છો ? તમારે કયા કારણથી અહીં આવવાનું થયું છે ?

રાજા કહે હે ભગવન્ ! સંસારમાં જીવ એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને કેવો ધારણા બહાર બ્રહ્મ થઈ જાય છે એ આજે મને અનુભવ થયો. હું મિત્રાવતી નગરીનો રાજા હરિષેણુ, ઘોડેસ્વારીએ નીકળેલ. મને ખબર નહિ કે ઘોડો અવળી લગામનો છે તેથી એણે જંગલના રસ્તે દોડ્યો જ રાખ્યું. ગમે તેમ કરું તોપણ એ ભલો જ ન રહે. અંતે અહીં નજીકમાં ઝાડની ડાળીએ હું વળગી પડ્યો. મારા સદ્ભાગ્ય હશે કે તે ઝાડથી ઊતરી અહીં આવ્યો ને આપના પવિત્ર દર્શન થયા. આ આશ્રમ કોનો સ્થાપેલો છે ? ત્યારે કુલપતિ રાજાને કહે છે ભગવાન ઋષભદેવ સ્વામીના વખતમાં પ્રભુના લક્ષ્મી કચ્છ અને મહાકચ્છ નામના બે મોટા તાપસો થઈ ગયા. એમનો સ્થાપેલો આ આશ્રમ આવ્યો આવે છે. સંસારથી થાકેલા અને મનુષ્ય જીવનનો સાર પામવાના ઈચ્છુક લવ્યાત્માઓ અહીં આવીને તપશ્ચર્યા કરે છે. એમ કહી નિવૃત્તિમય જીવનનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. આ સાંભળતા રાજાના મનમાં થયું કે અહો ! કેવા ધન્ય આત્માઓ કે જે સંસારના તાપમય જળોજથાથી છૂટી અહીં તપોમય જીવન ગાળે છે. ક્યારે મારો એવો ધન્ય દિવસ આવશે કે હું પણ વિટંબણા અને દુઃખલયા સંસારથી છૂટી આવા તપોમય જીવનમાં જોડાઈશ ! શું આ માનવદેહ જીવનના અંતકાળ સુધી સંસારની જળોજથાથી પીડાવા માટે છે ? ત્રિવેણી ઉદ્ગતા રહેવા માટે છે ? જીવની એ અજ્ઞાન દશા છે કે સંસારની માયાજાળમાં ડગલે ને પગલે દુઃખ લયા છે, ચિંતા, લય અને સંતાપ ક્ષણે ક્ષણે સતાવ્યા કરે છે. ભમરીના કાંટા જેમ વાગતા હોય તેમ

જવાની રળ માગે છે. એ કહે છે ભગવન્ ! અહીં આપની છાયામાં એવો નિર્મળ આનંદ આવે છે કે અહીંથી જવાનું મન ન થાય. પરંતુ રાજ્યનો કારભાર સંભાળવાનો છે તેથી હવે હું જવાની રળ માંગું છું. વિશ્વભૂતિ કુલપતિ પણ સમજે છે કે કારભાર સંભાળ્યા વિના વ્યવસ્થા બરાબર ચાલે નહિ. સંસારી જીવો પોતાની સ્વધર્મિછાથી સત્સંગ કરે એટલું સારું. બાકી એમના પર કાંઈ સત્સંગનો બળાત્કાર થાય નહિ. એટલે રાજાને કહે છે જીજ્ઞા, અહીં તમે સંત સમાગમનો અને તત્ત્વ શ્રવણનો સારો લાભ લીધો છે તો હવે એને બરાબર દિલમાં રાખજો. રાજ્યના કામકાજમાં એને ભૂલી જતા નહિ. એમ કહી કુલપતિએ રાજાને વિષાપહર-ઝેર ઉતારવાનો મંત્ર આપ્યો. હવે હરિષ્ણે રાજા પોતાના સૈન્ય સહિત નગરમાં જશે, ત્યાં શું બનશે તે ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૨૪

(શ્રાવણ સુદ ૧૧ ને સોમવાર તા. ૨૬-૭-૭૪)

સર્વાંશ ભગવંતે કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન પ્રાપ્ત કર્યા પછી જગતની સર્વ પર્યાયોને હસ્તરેખાની માફક સ્પષ્ટ જોઈ. અનાદિકાળથી ચતુર્ગતિ સંસારમાં ભમતા જીવો તરફ કંઈક ભરી દષ્ટિ ફેંકી અને તેમના દુઃખો દૂર કરવા માટે આગમમય વાણી પ્રકાશી. એના પર જીવને શ્રદ્ધા થશે તો ભવકટી થયા વિના નહિ રહે. “તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનમ્” સમ્યક્દર્શન કયારે થાય ? તત્ત્વો પર યથાર્થ શ્રદ્ધા થાય તેનું નામ સમ્યક્દર્શન. ભગવાને પ્રફેલા નવ તત્ત્વો તેમાં જીવ અને અજીવ એ બે મુખ્ય તત્ત્વો છે. આજે જગતમાં અજીવનું સમરાંગણ છે. જળરજસ્ત જોર-સત્તા અજીવની ચાલી રહી છે. અને ચૈતન્યભાવને ભૂલી ગયો છે. જીવ પોતાનું ઘર ચૂકે તો તેને રખડવું પડે. જે પોતાના સ્થાને નથી આવતો તેને રખડા કહેવામાં આવે છે. આત્માની આ દશા છે તે પરભાવમાં અને પરવસ્તુમાં આસક્ત બન્યો છે. પણ જૈન કુળમાં જન્મવા છતાં જૈન સિદ્ધાંતની શ્રદ્ધા નથી થઈ, રૂચી નથી થઈતેથી જીવને સાચી સમજણ નથી. તેથી સાચું શું છે ને ખોટું શું છે તેનો વિવેક નથી. “પઠમં નાણં તત્ત્વો દયા” પ્રથમ જ્ઞાનની જરૂર છે. જીવમાં સાચું જ્ઞાન આવશે ત્યારે સમજશે કે હું વીતરાગ શાસનને પામ્યો છું, વીતરાગનો મહાન માર્ગ મળ્યો છે તેથી હું અબજોપતિ નહિ પણ અબજોનો અબજોપતિ છું. શહેનશાહનો શહેનશાહ છું. શા કારણે ? તારા શાસનને પામેલો દુઃખમાં પણ સુખનો અનુભવ કરે છે, કમો

પરિવાર તરફથી કાંટા વાગી રહ્યા હોવા છતાં એમાં મસ્ત બની આનંદ મનાવે છે. તમને સમજાય છે કે આ વિષયોનો આનંદ ક્ષણભંગુર છે, ને એનો ઉકળાટ તમારા જીવનમાં રાત-દિવસ ચાલુ રહ્યો છે. માટે વિષયોમાં માનેલું સુખ એ સુખ નથી પણ ભ્રમણા છે. એમ સમજીને છોડો.

ભય કેને હોય ? :- ભોગીઓને, ત્યાગીઓને ભય ન હોય. હરિષેણું રાજા વિશ્વભૂતિની પાસે વાતો કરવા બેઠો છે ને શુભ ભાવના કરી રહ્યો છે. એટલામાં જંગલમાં કોલાહલ સંભળાયો. આશ્રમવાસીઓને એ સાંભળીને ભય ન લાગ્યો કે હાય ! અમે લૂંટાઈ જઈશું ? કારણ કે પાસે શું છે તે લૂંટાવાનો ભય લાગે. જેની પાસે પરિશ્રદ્ધ છે તેને લૂંટાઈ જવાનો ભય હોય. આ તો ત્યાગી તાપસો છે. એમને શું લૂંટાવાનું ? તેમજ એ પણ ભય નથી કે અમને કોઈ મારશે ? કારણ કે કાયા પર મમત્વ રાખ્યું નથી, તપશ્ચર્યા કરીને કાયાને સૂકવી રહ્યા છે. આમ તાપસોને કંઈ ભય નથી પણ જિજ્ઞાસા છે કે આ કોલાહલ શેનો હશે ? તેઓ એકબીજાના મોઢા સામું જુએ છે. ત્યાં રાજા હરિષેણુને ખ્યાલ આવ્યો કે પોતાનું સૈન્ય આવ્યું હશે ! તેથી કુલપતિને કહે છે—મહારાજ ! મને લાગે છે કે મને શોધવા નીકળેલી સેનાનો આ અવાજ હોય, તેથી હું બહાર જઈને એમને દર્શન આપી આવું જેથી તેમને શાંતિ થાય. એમ કહી ઋષિને પ્રણામ કરી રાજા બહાર ગયા, જઈને જુએ છે તો પોતાની સેના હતી એટલે સેનાને દર્શન આપી આનંદિત કરી દે છે, સેનામાં રાજાનો જ્યજ્યકાર ગાજી ઉઠે છે. બધાને હર્ષ થાય છે કે સારું થયું આપણા મહારાજા મળી ગયા. હવે સેનાપતિ કહે મહારાજા ! આપ નગર તરફ પધારો. રાજા કહે—આપ હમણાં અહીં રોકાવ. અહીં આત્માને ઠંડક આપનાર મહર્ષિનો આશ્રમ છે તેથી એમના સત્સંગનો લાભ લઈએ. શહેરમાં ગયા પછી આ મહાકિંમતી સત્સંગ કયાં મળવાનો છે ? અચાનક અહીં આવવાનું બન્યું છે તો અહીં એક મહિનો સત્સંગ અને આત્માની શાંતિ માટે રહેવું છે તેથી તમે બધા અહીં પડાવ નાંખો.

ઋષિ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા :- રાજાનો આદેશ થયો એટલે સેનાએ ત્યાં છાવણી જમાવી દીધી. રાજા ત્યાં રહે છે ને ઝાઝો સમય વિશ્વભૂતિ ઋષિની ઉપાસના કરે છે. એમની પાસે બેસી તત્ત્વની ગોળિ કરે છે. દિનપ્રતિદિન રાજાની ભાવનામાં ભરતી આવતી જાય છે. સત્સંગ અને સત્શ્રવણનો આ પ્રતાપ છે કે માણસના દિલને ફેરવી નાંખે. અસદ્ વિકલ્પો અને વિચારોથી બચાવી દિલમાં શુભભાવનાઓ સ્ફુરાયમાન કરી દે. કનકરથ રાજપુત્રને વૃદ્ધ તાપસ કહે છે, હરિષેણુ રાજા વિશ્વભૂતિ ઋષિના આશ્રમ પાસે પોતાના લશ્કરની છાવણી નખાવીને રહ્યો છે. એક મહિનો કુલપતિ તાપસની ઉપાસના કરે છે. સારું શ્રવણ કરી પોતાના દિલને એનાથી ભાવિત કરતો જાય છે. પરમાત્મા પ્રત્યે તેને અણૂટ શ્રદ્ધા થઈ. રાજા એક માસ કુલપતિની ઉપાસના કર્યા પછી

જવાની રજા માગે છે. એ કહે છે ભગવન્ ! અહીં આપની છાયામાં એવો નિર્મળ આનંદ આવે છે કે અહીંથી જવાનું મન ન થાય. પરંતુ રાજ્યનો કારભાર સંભાળવાનો છે તેથી હવે હું જવાની રજા માંગું છું. વિશ્વભૂતિ કુલપતિ પણ સમજે છે કે કારભાર સંભાળ્યા વિના વ્યવસ્થા બરાબર ચાલે નહિ. સંસારી જીવો પોતાની સ્વધર્મિછાથી સત્સંગ કરે એટલું સારું. બાકી એમના પર કાંઈ સત્સંગનો બળાત્કાર થાય નહિ. એટલે રાજાને કહે છે જીઓ, અહીં તમે સંત સમાગમનો અને તત્ત્વ શ્રવણનો સારો લાભ લીધો છે તો હવે એને બરાબર દિલમાં રાખજો. રાજ્યના કામકાજમાં એને ભૂલી જતા નહિ. એમ કહી કુલપતિએ રાજાને વિષાપહર-ઝેર ઉતારવાનો મંત્ર આપ્યો. હવે હરિષેષ રાજા પોતાના સૈન્ય સહિત નગરમાં જશે, ત્યાં શું બનશે તે ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૨૪

(શ્રાવણ સુદ ૧૧ ને સોમવાર તા. ૨૬-૭-૭૪)

સર્વજ્ઞ ભગવંતે કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન પ્રાપ્ત કર્યા પછી જગતની સર્વ પર્યાયોને હસ્તરેખાની માફક સ્પષ્ટ જોઈ. અનાદિકાળથી ચતુર્ગતિ સંસારમાં ભમતા જીવો તરફ કંઈલા ભરી દષ્ટિ ફેંકી અને તેમના દુઃખો દૂર કરવા માટે આગમમય વાણી પ્રકાશી. એના પર જીવને શ્રદ્ધા થશે તો ભવકટી થયા વિના નહિ રહે. “તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાન્ સમ્યગ્દર્શનમ્.” સમ્યક્દર્શન કયારે થાય ? તત્ત્વો પર યથાર્થ શ્રદ્ધા થાય તેનું નામ સમ્યગ્દર્શન. ભગવાને પ્રરૂપેલા નવ તત્ત્વો તેમાં જીવ અને અજીવ એ બે મુખ્ય તત્ત્વો છે. આજે જગતમાં અજીવનું સમરાંગણ છે. જળરજસ્ત જોર-સત્તા અજીવની ચાલી રહી છે. અને વૈતન્યભાવને ભૂલી ગયો છે. જીવ પોતાનું ઘર ચૂકે તો તેને રખડવું પડે. જે પોતાના સ્થાને નથી આવતો તેને રખડઉં કહેવામાં આવે છે. આત્માની આ દશા છે તે પરભાવમાં અને પરવસ્તુમાં આસક્ત બન્યો છે. પણ જૈન કુળમાં જન્મવા છતાં જૈન સિદ્ધાંતની શ્રદ્ધા નથી થઈ, રૂચી નથી થઈતેથી જીવને સાચી સમજણ નથી. તેથી સાચું શું છે ને ખોટું શું છે તેનો વિવેક નથી. “પદમં નાણં તત્ત્વો દયા ।” પ્રથમ જ્ઞાનની જરૂર છે. જીવમાં સાચું જ્ઞાન આવશે ત્યારે સમજશે કે હું વીતરાગ શાસનને પામ્યો છું, વીતરાગનો મહાન માર્ગ મળ્યો છે તેથી હું અબજોપતિ નહિ પણ અબજોનો અબજોપતિ છું. શહેનશાહનો શહેનશાહ છું. શા કારણે ? તારા શાસનને પામેલો દુઃખમાં પણ મુખનો અતુલવ કરે છે, કર્મો

ઉદયમાં આવે ત્યારે લોગવતી વખતે વિચાર કરે કે મારા બાંધેલાં કર્મો હું લોગવું તેમાં કોઈનો દોષ નથી. તે સંસારી સુખમાં હુઃખ માને. સંસારી સુખોની પાછળ હુઃખ ઊભેલું છે.

જહા કિમ્પાંગ ણ, પરિણામો ન સુન્દરો ।

एवं भुत्ताण भोगाणं. परिणामो न सुन्दरो ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૧૬ ગાથા ૧૮

કિંપાક વૃક્ષનાં ફળ રૂપમાં, સ્વાદમાં સુંદર છે પણ તે ખાવાથી જીવ અને કાયા બુદ્ધિ થઈ જાય છે. તેમ સંસારના લોગો દેખાવમાં સુંદર છે પણ તેનું પરિણામ સુંદર નથી. સમ્યક્દષ્ટિ આવે ને મિથ્યાદષ્ટિ ટળે તો આ સમજાય. મોહનીય કર્મ એવું મજબૂત છે કે તે સાચું સમજવા દેતું નથી. મોહનીય કર્મનું સંતાન મિથ્યાત્વ છે. મોહનીય કર્મની ૨૮ પ્રકૃતિ તેમાં ૨૫ ચારિત્ર મોહનીયની. દર્શન મોહનીયના ત્રણ લેદ-સમ્યક્ત્વ મોહનીય, મિથ્યાત્વ મોહનીય ને મિશ્ર મોહનીય. મોહનીય કર્મને આધીન બનેલો જીવ સુખમાં હુઃખ અને હુઃખમાં સુખ માને છે. જ્યાં વીતરાગ ધર્મ છે, આત્માનું શ્રેય થવાનો માર્ગ છે ત્યાં હુઃખ માને છે અને સંસારમાં હુઃખ છે ત્યાં સુખ માને છે. આ સંસાર કેવો છે ?

कलय संसारमति दारुणं, जन्म मरणादि भयभीत रे ।

मोहरिपुणेह सगलग्रहम्, प्रतिपदं विपदमुपनीत रे ॥

હે આત્મા ! આ સંસાર કલેશનું ઘર છે. સંસાર એટલે સંયોગ-વિયોગ અને કલેશનો દાણુ અખાડો છે. એટલે આ સંસારને તું ભયંકર સમજ. કારણ કે એ જન્મ-મરણ વગેરે લયોથી ભરપૂર ભરેલો છે. ભય કેને લાગે ? જેને સમ્યક્દર્શન પ્રગટ્યું નથી, સંસારમાંથી છૂટવાની ખારી શોધી નથી અને જે સંસારના સ્વરૂપને સમજતો નથી તેને ભય લાગે છે. અચાનક એવી કોઈ માંદગી આવી અને ડોક્ટરને બોલાવો ને પૂછો કે હું આમાંથી બચીશ કે નહિ ? જો બચવાની આશા નહિ હોય તો હું હવે મરી જઈશ તેમ મરણનો ભય લાગશે. મિથ્યાદષ્ટિ ટળી હશે ને સમ્યક્દષ્ટિ આવી હશે તો ડોક્ટરને પૂછશે કે મારો રોગ સાધ્ય છે કે અસાધ્ય ? તમે વિના સંકોચે કહો. જો દવા લેવાથી ન મટે તેવો અસાધ્ય રોગ હોય તો હું મારી આત્મ-સાધના કરી લઉં. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં જેમ કહ્યું છે કે-

जहा गेहे पलितम्भि, तस्स गेह जो पहू ।

सार भण्डाणि नीणेइ, असारं अवउज्झई ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૧૬ ગાથા ૨૩

જ્યારે ઘરમાં આગ લાગે ત્યારે ઘરઘણી અસાર વસ્તુને છોડી દઈ સાર-સાર વસ્તુ લઈને બહાર નીકળી જાય છે તેમ સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા જરા અને મૃત્યુથી સળગતા સંસારમાંથી પોતાના આત્માનું સત્ત્વ શોધી લે છે. તમે સાર વસ્તુ શેને માનો છો ? હીરા-માણુક-મોતી એ તમારે મન સાર વસ્તુ છે. તમે સહી કરી આપો છો કે આ સાર વસ્તુને હું સાથે લઈ જઈશ ? જે સાથે આવવાનું નથી તેને તમે સાર રૂપ માનો છો. ભાદ્રૂતી મકાનમાં તમે કરાર કરીને રહો છો કે હું બે વર્ષ પછી ખાલી કરી આપીશ. તો ઘરઘણી તમને બે વર્ષ સુધી તે મકાનમાં રહેવા દેશે. પણ તમે જે ઘરમાં વસ્યા છો તે ઘરનો બે વર્ષનો વિશ્વાસ છે ખરો ? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-ઘડીનો પણ વિશ્વાસ નથી.) છતાં જીવની રાગ દશા અને મોહ-દશા કેટલી છે ? “ઈમં ચ અત્થિ ઈમં ચ નત્થિ ।” આ મારું છે ને આ મારું નથી. જે જીવો સમજતા નથી તેની દષ્ટિ સંસાર તરફની હોય છે. હું આ વસાવું, આ બંધાવું, તેમાં જીવ રચ્યોપચ્યો રહે છે પણ અંતે બધું છોડીને જવાનું છે, માટે કંઈક વિચાર કર. તારું શું છે ! જેને તું તારું માને છે તે તારું થવાનું નથી.

મોહ રૂપી શત્રુ એવો છે કે જે જીવને બોચીમાંથી પકડે છે. કોઈ વ્યક્તિ સામી છાતીએ ઘા કરે તો તેનો સામનો કરી શકાય. પણ જો પાછળથી આવીને ઘા કરે તો તેની સામે સામનો કેવી રીતે થાય ? તેમ મોહ રૂપી શત્રુ જીવને પાછળથી પકડે છે. જાંચો-નીચો થાય તો પણ તેના પંજામાંથી છૂટવું મુશ્કેલ છે. મોહનીય કર્મ રૂપી શત્રુને લગાડવા માટે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રના હથિયાર લેવા પડશે. એ હથિયાર હાથમાં આવે પછી મોહનીય કર્મને લાગ્યા વગર છૂટકો નથી. જો મોહનીય આદિ કર્મો દૂર થતાં ન હોય તો તીર્થંકર દેવ પણ કેવી રીતે દૂર કરી શકે ? સંસારમાં જીવ ડગલે ને પગલે આપત્તિમાં મૂકાય છે. આ જન્મમાં બીજાની કેટલીય વિટંબણાઓ જોઈ અને પોતાને પણ કેટલી પીડા વેઠવી પડી હોય છતાં વિચાર નથી થતો. મૃત્યુ આવ્યું ને જેણે કર્મોનો ક્ષય નથી કર્યો તેને બીજી ગતિમાં જન્મ લેવાનો ભય ઊભો છે. તમે કદાચ કર્મને કહો-ઓ કર્મ ! આ જન્મમાં તો તે મને સારી રીતે હિરાન કર્યો તો હવે માફ કર અને ફરી પાછો વિટંબણાદાયી જન્મ આપવાનું રહેવા દે. તેમાં પણ નરક-તિર્યગ્ગતિમાં જન્મ ન આપીશ. આમ તમે કર્મને કહો તો કર્મ સાંભળે નહિ પણ ઉપરથી શું કહેશે ? તમે સંસારમાં રહ્યા છો ને ? સંસારને કંસાર જેવો ગણી વધાવ્યો, હુલાવ્યો, કુલાવ્યો છે ને ? તો પછી ફરીને જન્મના ચંત્રમાં પટકાઓ. ત્યારે જીવને શું એમ ભય લાગશે ખરો કે મારે હજી જન્મ લેવા પડશે ? જન્મ તો હજી એવો દુઃખદ છે કે જન્મ પામ્યા ત્યારથી મૃત્યુનો ભય ઊભો થઈ જાય છે.

દા. ત. દાદર ઉતરતાં અડધેથી પગ લપસી ગયો તો થડકારો થાય છે કે અરે મર્યો ! ઘોર અંધારી રાતમાં પગ નીચે કંઈક સુંવાળું આવતા મનને થાય છે કે હાય ! આ તો સાપ છે ! કરડત તો મરી જાત. મૃત્યુનો લય ક્યાં લેવા જવો પડે એમ છે ? મૃત્યુનું કોઈ કારણ નથી હોતું, તો પણ રાંક જીવને મૃત્યુનો લય સહજમાં સ્ફુરી આવે છે. જેમણે સંસારનો રાગ છોડ્યો ને મોક્ષની રૂચી થઈ એવા જીવોને મૃત્યુનો લય નથી. બાકી બધાને મોતનો લય માથે લાગ્યો છે. આવો સંસાર સારભૂત કે અસાર ? મૃત્યુના લયની સાથે ઘડપણ આવવાનો લય માથે ઝૂમી રહ્યો છે. સંસારમાં લય, લય ને લય છે. આ સંસારમાં કોઈ પણ બાબત જીવો. માલ-મિલકત, માન-સન્માન, સત્તા, સગાઈ, સંબંધ એ દરેકની પાછળ જીવ અઢળક પાપો અને ઘણા દુર્ગુણો આસક્ત થઈને કરી રહ્યો છે. એ માને છે કે એ બધાથી મને સુખ મળવાનું છે. જ્યાં ભારોભાર દુઃખ છે, ભારોભાર પાપ છે ત્યાં સુખની કલ્પના કરવી એ ભ્રમણા નહિ તો બીજું શું ? જ્ઞાની કહે છે જીવ આ રીતે ભ્રમણામાં તણાયો છે ને એના પરિણામે સંસારમાં ભટકતો રહે છે ને નવી નવી કાયાના પિંજરમાં પૂરાય છે.

અનંતો કાળ ચાલ્યો ગયો. અનંત પરિભ્રમણ અને અનંતી કાયાની કેદ જોઈ લીધી. છતાં હજી એને થાક લાગ્યો નથી, કંટાળો આવતો નથી. આ ભટકવાનું કારણ શું ? આ દેહમાં રહ્યા નજર સામે દેખાય છે કે મૃત્યુ રૂપી સિંહ ભરખી લેવા તાકીને બેસે છે. તે સમય આવ્યે મને ભરખી જશે. છતાં જેમ મૂર્ખ પક્ષીને બાજ પક્ષીની ચિંતા નહિ તેમ અજ્ઞાની-મોહને આધીન બનેલા જીવને મૃત્યુનો વિચાર નથી. સંસાર એટલે સારી રીતે સરકવાનું, ભટકવાનું-ક્યાં ? જન્મ મરણની અવસ્થાઓમાં ભટક્યા કરવાનું. સનાતન શાશ્વત-આત્મ તત્ત્વની શ્રદ્ધા હોય તો આત્માના આ થઈ ગયેલા અનંતા જન્મ-મરણ અને એમાં પસાર થયેલો અનંત પુદ્ગલ પરાવર્તન કાળ માન્યે છૂટકો. એમાં અનંતીવાર અનંત દુઃખ આત્માએ ભોગવ્યા. આ સંસારથી મુક્તિ લેવી હોય તો વીતરાગે બતાવેલા શુદ્ધ માર્ગે કદમ ભરો. તેની વાણીમાં શ્રદ્ધા કરો. અને માનવલવની જે અણુમૂલી તક મળી છે, તે તકને ઝોળખી લો. આ ભવમાં જો પ્રમાદ કરીને બેસી રહ્યા તો પછી પસ્તાવા સિવાય બીજું કંઈ નહિ રહે. ભગવાન બોલ્યા સમયં ગોચમ મા પમાયણ સમય માત્રનો પ્રમાદ કરવા જેવો નથી. ચાર જ્ઞાનના ધણીને પ્રમાદ કરવાની ના પાડી, કારણ કે જેમ સૂકા ઝાડના પીળાં થઈ ગયેલા પાંદડાને ખરતાં વાર લાગતી નથી તેમ જીવન ક્યારે ખરી પડશે તેની ખબર નથી. માટે જે જિજ્ઞાસુ છે, સમજી છે તે આરાધના કરવામાં આવતી કાલની રાહ ન જોવે. (આ તકે પૂ. મહાસતીજીએ થાવચ્ચાનો વૈરાગ્ય સુંદર રીતે સમજાવ્યો હતો.)

ધર્મરૂચી અણુગાર ધર્મધોષ સ્થવિરની આજ્ઞા લઈને ગૌચરી કરવા માટે નીકળ્યા

છે. “જાવ ચંપાણ ગયરીય ઉચ્ચનીય મઙ્ગિમકુલાઈ” જાવઅડમાળે જેણેવ નાગસિરીય માહળીંય ગિદે તેણેવ અણુપવિદ્રૂઠે.” તેઓ અંપાનગરીમાં ઊંચનીચ અને મધ્યમ કુળોમાં ભ્રમણ કરતાં જ્યાં નાગેશ્રીનું ઘર હતું ત્યાં ગયા. લાલાંતરાય અને દાનાંતરાય કર્મનો ઉદય હોય તો ઘર અસૂઝતા થઈ જાય. બંનેની અંતરાય તૂટી હોય તો ગૌચરી મળી શકે છે. નાગેશ્રી બ્રાહ્મણી મુનિને જોઈને તેમનો કેવો સત્કાર કરશે, શું વહોરાવશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર :- હરિષેણ રાજાએ વિશ્વભૂતિના આશ્રમમાં એક મહિનો રહ્યા પછી રાજ્યમાં જવા માટે આજ્ઞા માંગી ત્યારે વિશ્વભૂતિ ઋષિએ તેમને એક વિષહર મંત્ર આપ્યો. રાજા હરિષેણ પછી સેના સાથે નગરીમાં આવ્યો. રાજ્ય કારભારમાં પડે છે પરંતુ એમના દિલમાં તાપસના આશ્રમમાંના વસવાટે રેડેલા સુસંસ્કારોએ દષ્ટિ બંદલી નાખી છે. તેમને રાજ્યસત્તા, સંપત્તિ વગેરેમાં હવે પૂર્વના જેવો આનંદ નથી. એના મનને અવારનવાર યાદ આવતું જાય છે કે ક્યાં એ તપોવનના નિવૃત્ત જીવનને આનંદ ને ક્યાં આ પ્રવૃત્તિ જીવનની ખટપટ ! રાજાને નિવૃત્તિ જીવનના આનંદે સંસાર-પ્રવૃત્તિનો રસ ઉઠાડ્યો. રાજાને આવ્યું હતું જંગલનું દુઃખ પણ એ દુઃખમાંથી મળી ગયું સુખ. એ સમજે છે કે દુઃખ આવ્યું તે સારા માટે આવ્યું. નમિરાજર્ષિને રોગ ઉત્પન્ન થયો ત્યારે એમણે શું વિચાર્યું ? કે મને રોગ આવ્યો ન હોત તો સ્ત્રીઓ કંકણ પહેરીને સુખડ ઘસત નહિ. અને સુખડ ઘસત નહિ તો કંકણનો અવાજ થાત નહિ. એ કંકણનો અવાજ મને વૈરાગ્યનું નિમિત્ત બની ગયું. સમ્યક્-દષ્ટિ આત્મા બધામાંથી ગુણને ગ્રહણ કરે છે. હરિષેણ રાજાને વિશ્વભૂતિ ઋષિએ વિષહર મંત્ર આપ્યો છે. ગામમાં કોઈને સર્પ કરડ્યો હોય તો એ મંત્ર દ્વારા તેનું ઝેર ઉતારી નાખે છે. તેની તો એ ભાવના છે કે મને જો આ મંત્ર મળ્યો છે તો હું બીજાના દુઃખ દૂર કરું. રાજા લોકોના સર્પદંશના ઝેર ઉતારે છે. એ વાત દેશોદેશમાં ફેલાઈ ગઈ.

મંગલાવતી નગરી પ્રિયદર્શન પૃથ્વીપતિકા વાસ,

વિદ્યુતપ્રભા રાણી ઉર ઉપની, પ્રીતિમતિ ગુણરાસ હો. શ્રોતા.....

રાજકુમારી પ્રીતિમતિને સર્પદંશ : એક વારનો પ્રસંગ છે. રાજા હરિષેણ સલા ભરીને બેઠા છે. રાજાનું મન તો તત્ત્વની રૂચીમાં રમે છે. પ્રધાનો રાહ જોઈ રહ્યા છે કે આપણા રાજાની એક વર્ષની મુદત પૂરી થવા આવી છે માટે તેમને બીજી કન્યા પરણાવીએ. ત્યાં એક રાજકુલ આવીને સમાચાર આપે છે હે મહારાજા ! મંગલોથી ભરેલી મંગલાવતી નામની નગરીમાં પ્રિયદર્શન નામે રાજા છે. એમને વિદ્યુતપ્રભા નામની રાણી છે. આ રાણીને પ્રીતિમતિ નામની એકની એક પુત્રી છે. તેને સર્પે ડંશ દીધો.

છે. દિવ્ય ગણાતા તમામ ઔષધો નિષ્કળ ગયા છે. મંત્રવેત્તાઓએ પણ હાથ પછાડ્યા છે. ગાડીઓ હતાશ ળની ગયા છે. અને રાજકન્યાનો જીવનદીપ મૃત્યુના ઝંઝાવાત વચ્ચે ઘેરાઈ ચૂક્યો છે. મંત્ર-જડીબુટ્ટી વિગેરે ઉપચારો કરવામાં આવ્યા પરંતુ કંઈ જ ફળ મળ્યું નથી. રાજ રાણીના કલ્પાંતનો પાર નથી. રાજ્યમાં રોકકળ થઈ રહી છે. રાજ રાણીને કોઈ આનંદ નથી. અરે! મારી દીકરીને કોઈ બચાવો એમ જુરે છે. અમને સમાચાર જાણવા મળ્યા કે આપ વિશ્વભૂતિ ઋષિ પાસે એક મહિનો આશ્રમમાં રહ્યા ત્યારે ઋષિએ પ્રસન્ન થઈને આપને વિષહર મંત્ર આપ્યો છે. એનાથી આપ બધાના જેર ઉતારી શકો છો. તો શું આપ એ મંત્ર દ્વારા અમારી રાજકુમારીને જીવતદાન ન બક્ષી શકો? આ સાંભળી રાજ હરિષેણુને લાગણી ઉભરાઈ આવી. પરંતુ વિચાર થાય છે કે એ રાજ્ય અહિંથી ઘણું દૂર છે. તેથી એટલે દૂર જલ્દી કેવી રીતે પહોંચી શકું? અને જલ્દી ન પહોંચાય તો કુમારી જીવતી કેમ રહે? છતાં પ્રયત્ન કરું. એમ વિચારી રાજ વાયુવેગે પહોંચે એવી સાંઠણી મંગાવી પોતે જવા તૈયાર થાય છે.

રાજ રાણીનો કલ્પાંત :- મંગલાવતી નગરીમાં હાહાકાર મચી ગયો છે. પ્રજા રડે છે, રાજરાણી રડે છે. તેમને તો હવે કોઈ આશા દેખાતી નથી. આ બાબુ જે દિવસે રાજદૂત આ સમાચાર લઈને આવ્યો છે તે દિવસે રાજનો જન્મદિવસ ઉજવવાનો છે. એટલે નર્તકીઓ નાચ કરવા આવી છે. ખૂબ આનંદ મંગલ થઈ રહ્યો છે. એક વર્ષ પૂરું થયું એટલે પ્રધાનોને રાજને ખીજ કન્યા પરણાવવી છે. આ સમયે રાજને આ સમાચાર મળ્યા. રાજ વિચાર કરે છે કે, જે વસ્તુ મારી પાસે છે તેનાથી કોઈને જીવતદાન મળતું હોય તો મારું કર્તવ્ય છે કે એ કામ પહેલું કરી લેવું જોઈએ. માનવીના જીવન આગળ કાર્યક્રમ મોટો નથી દેખાતો જુઓ, રાજની પરોપકારની લાવના કેટલી છે! રાજ કોઈને કહેવા ન રહ્યા ને સાંઠણી મંગાવી, તેના પર બેસીને રવાના થયા. મંગલાવતી નગરીમાં સૌ હરિષેણુના આગમનની પ્રતિક્ષા કરી રહ્યા છે. સૌ રડી રહ્યા છે. માણસ ગમે તેવો સત્તા અને સમૃદ્ધિથી સમ્પન્ન હોય ને પોતાને મહા સુખી માની રહ્યો હોય પરંતુ કર્મના એકાએક બિંદુ ઉપદ્રવ આગળ કેટલો બંધો રોક ળની જાય છે! તે માનેલા સુખના સાધન ત્યારે દુઃખરૂપ લાગે છે. પ્રિય-દર્શન રાજને રાજપાટ, રાણીઓ, ખજાના અને રાજશાહી સાધનો તો બિંદા છે છતાં એક પુત્રી આ રીતે મરવા પડી છે એમાં એવું લારે દુઃખ શું કામ થાય કે જેથી જાણે પોતાને કંઈ સુખ જ નથી. આવા સમયે એમને કોઈ પૂછે કે મહારાજ સાહેબ! મહારાણી સાહેબ! રાજપાટ વગેરેથી સુખી તો છો ને? ત્યારે તે શું કહેશે? શું કપાળ સુખી? આવી વિનયી, સુશીલ અને અમને પ્રાણથી અધિક પ્યારી દીકરી મરવા પડી છે તો એનાં આવા દુઃખે અમે દુઃખી થતા હોઈએ ત્યાં આ રાજપાટમાં

શું સુખ? બધા એ રાજપાટ ખાવા ધાય છે. સંસારના એક દુઃખે બધા મોબુદ. સુખો પણ નાશ થવા લાગે છે. ને સંસારમાં સાચું સુખ હોત તો સુખ ક્યારે પણ દુઃખરૂપ ન બનત. માટે સંસારમાં સાચું સુખ છે જ નહિ. હરિષેણ રાજ મંગલાવતીમાં પહોંચી ગયા. દૂતે આવીને રાજને સમાચાર આપ્યા કે હે કૃપાવંત ! મહારાજ હરિષેણ પધાર્યા છે. રાજને તેમનું સ્વાગત કર્યું ને બોલ્યા.

પ્રભુ પધારો જહર ઉતારો, વો મોટો ઉપકાર,
તુરત તિહાં જ રાજમુતાકા, દીન્હા ગરલ ઉતાર...શ્રોતા.....

પ્રભુ પધારો ! આપનો અમારા પર અથાગ ઉપકાર છે. રાજ આટલા સુંદર શબ્દોથી સત્કાર શા માટે કરે છે? પોતાનો સ્વાર્થ રહેલો છે. કુંવરીનું ઝેર ઉતારવું છે. હવે હરિષેણ રાજ પ્રીતિમતીનું ઝેર કેવી રીતે ઉતારશે તે લાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૨૫

શ્રાવણ સુદ ૧૨ ને મંગળવાર તા. ૩૦-૭-૭૪

અનંત કશ્ચુનિધી શાસન સમ્રાટ વીર લગવાને જગતના જીવોને આત્મકલ્યાણને અર્થે સિદ્ધાંતમય વાણીની પ્રજ્વળા કરી. તમે જેને વળગી પડ્યા છો એ કંચન, કામિની, કાયા, કુટુંબ; આ ચાર કક્ષા મોહનીય કર્મને મજબૂત કરનાર છે. મહા મોહનીય કર્મમાં લઈ જનાર છે. તમારે આત્માનું અનંત સુખ જોઈતું હોય તો આ ચાર કક્ષાને છોડવા પડશે. અને નહિ છોડો તો દુર્ગતિમાં લઈ જશે. જેમ કોઈ પક્ષી બ્રમણથી જાળના તાંતણે બંધાયેલું એવા પ્રદેશમાં લમ્યા કરે કે જ્યાં એને પાંજરામાં પૂરાવું પડતું હોય એની નજીકમાં કોઈ બાજ પક્ષી કે બિલાડો એને ભરખવા તૈયાર હોય. તે સમય આવતાં પાંજરું તોડફોડ કરી નાંખે અને પંખી ત્યાંથી છૂટીને જાળના ઢગલાબંધ તંતુથી પકડાયેલું ભમવા માંડે કે તરત બીજા પાંજરામાં પૂરાવું પડતું હોય અને તે પાંજરા પાસે બિલાડી મારી નાંખવા તૈયાર હોય એવી રીતે આ જીવ શરીરરૂપી પાંજરામાં પૂરાયેલો છે. એને ભરખી લેવા મૃત્યુ પાસે બિભૃં છે. એ મૃત્યુથી શરીર નાશ થયે જીવ છૂટ્યો તો પણ કર્મજાળના અસંખ્ય તંતુથી બંધાયેલો ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં ભમતો રહે છે. અને એમાં તરત પાછો શરીરરૂપી પાંજરામાં પૂરાય છે. જ્યાં મૃત્યુ નજીકમાં આવીને રહેલું હોય છે. આપણું શરીર એ પાંજરું છે. મૃત્યુ એ બિલાડું છે.

અસંખ્ય કર્મજાળના તંતુથી જીવ બંધાય છે. અને તે કર્મતંતુ જીવને ભમાડીને નવા નવા શરીરરૂપી પાંજરામાં પૂરે છે. ચતુર્ગતિમાં રખડાવનાર અને શરીરરૂપી પિંજરમાં

પૂરાવનાર કોણ ? કર્મો. દા. ત. જીવને માટે શરીર એ પાંજરું છે અને એમાં પોતે પક્ષીની જેમ કેદમાં પૂરાયો છે. પક્ષીને આમ તો દેશવિદેશે ફરવાનું પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ગગનમાં ઉડવાનું કરવાનું ગમે છે. પરંતુ પાંજરામાં પૂરાયા પછી એ સુખને ભૂલી બંધ છે તેમ જીવનો સ્વભાવ અનંત જ્ઞાન, અનંત સુખમાં વિચરવાનો છે. પરંતુ શરીરરૂપી પિંજરમાં પૂરાયા પછી વિભાવમાં જઈને એ સુખને ભૂલી ગયો છે. બંધુઓ ! અજ્ઞાની જીવ પોતાના રૂપાળા અને સશક્ત શરીર પર અભિમાન કરે છે. પણ એ તેની મૂર્ખતા છે. જેમ પક્ષીને રૂડું રૂપાળું સોનાનું મજબૂત પાંજરું હોય તેને રોજ દાડમની કળીઓ ખાવા મળતી હોય અને તેમાં સુખ માનતું હોય તો તે સુખ છે કે દુઃખ ? જો તેમાં સુખ માનતું હોય તો એની કેટલી મૂર્ખતા ! કયાં ગગનમાં સ્વતંત્ર ઉડવાનો અપૂર્વ આનંદ અને કયાં સોનાના પિંજરામાં પૂરાઈ રહેવાનું બંધન ! તે રીતે આપણું પણ સમજવું. કયાં જીવની અનંત જ્ઞાનાદિ સુખમાં વિચરવાની મઝા અને કયાં શરીરમાં પૂરાઈ રહેવાની ગુલામી ! શરીર રૂપી પિંજરામાં પૂરાયેલા જીવને કેટલા કેટલા દુઃખ વેઠવા પડે છે ? શરીર છે તો ભૂખ લાગે, ગરમી લાગે, ઠંડી લાગે અને એ દૂર કરવા માટે આહારની, પાણીની, કપડાની, હવા માટે પંખાની, એરકંડીશન રૂમની કેટલી વેઠ કરવી પડે છે ! ભલે એથી થોડા ટાઈમ ચમકારો દેખાશે. પરંતુ ખરી રીતે તો ભૂખ તરસથી પેટમાં ઉઠેલી આગ તેની ક્ષણિક ખૂઝામણ છે. બાકી ફરીથી પાછી પેટમાં આગ ઊઠવાની છે.

માની લો, કે તમને ખરજવું થયું. ખરજવાની ચળ આવે ત્યારે એને વારે વારે ખાણીને શાંત કરવી પડે. ખણતી વખતે તમને આનંદ આવતો હોય, સાડું લાગતું હોય, છતાં ખણવાનું એ શું આનંદની વસ્તુ છે ? ના. એ આનંદ પાછળ બળતરા ઊભી છે. જો ખણવામાં આનંદ આવતો હોય તો સાબ્દ શરીરે ખણખણ કરવામાં કેમ આનંદ ન આવે ? ત્યાં આનંદ નથી આવતો. ખરજવાની ચળતું દર્દ હોય તો ખણતાં આનંદ આવે છે. આ આપણને એ બતાવે છે કે આનંદ ખણવાની ક્રિયાના ઘરનો નથી, પરંતુ ચળના દર્દને શાંત કરવાના ઘરનો છે. આ આપણે બરાબર સમજીએ છીએ. ખણવાના આનંદ માટે ખરજવાને રહેવા દેતા નથી પણ એને જડ મૂળમાંથી કાઢવા મંથીએ છીએ. ખસ આજ રીતે શરીર રૂપી પાંજરામાં કેદ પૂરાયેલી આત્માની આ સ્થિતિ છે. વારંવાર ભૂખ તરસની ચળ ઉપડ્યા કરે છે. ને એને શાંત કરવા માટે અન્ન-પાણી મેળવવાની વેઠ કરવી પડે છે. ભૂખ-તરસ એ ખરજવાની ચળની જેમ રોગ છે. ચળ આવે ને જાણે તેથી જરા સાડું લાગે, રાહત દેખાય પણ પછી તો કાળી બળતરા રૂપી દુઃખ ઊભું છે. તેમ ખાવું-પીવું એ શરીર માટે સહેજ રાહતનો ઉપાય દેખાય. પરંતુ તે સુખનું સાધન નથી. જીવને ક્યારે પણ એવો વિચાર આવે છે કે ખરજવાની ચળની જેમ આ ભૂખ તરસનો રોગ ક્યારે મટે ? અને ક્યારે આ ખાનપાનની વેઠ બંધ થાય ?

દેવાનુપ્રિયો ! સિદ્ધાંતમાં કંઈક દાખલા છે કે મહાન પુરૂષોએ આ ભૂખ-તરસનો રોગ મટાડવા અઘોર તપશ્ચર્યા કરી. અનુત્તરોવવાઈ સૂત્રમાં ધન્ના અણુગારની વાત આવે છે. જેને ત્યાં ધોમ સાહચર્યી હતી. જે મોટા આલીશાન ભુવનમાં આનંદ કરતા હતા. વૈભવનો કોઈ પાર ન હતો. પાણી માંગતા દૂધ હાજર થાય, ખત્રીસ અખસરા જેવી જેને પત્નીઓ હતી. કાલ સુધી મેવા, મિષ્ટાન્ન, ફરસાણુ વગેરેમાં આનંદ માનતા હતા. તેમણે ધીજે દિવસે પ્રભુ મહાવીર પાસે ચારિત્ર લઈ છઠ્ઠું છઠ્ઠુંના પારણે જીવનભર આયંબીલ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કેવી રીતે કરી હશે ? એમને પ્રભુની વાણીથી વિવેક પ્રગટી ગયો કે સારા સારા ખાનપાન એ સુખના સાધન નથી પણ ભૂખ-તરસ, આહાર સંજ્ઞા વગેરેના રોગની પીડાને કામચલાઉ રાહત કરનારા છે. અને આગળ ઉપર ખરજવાને ખણુવાની જેમ રોગને ઊભા કરનારા છે. જેથી ખાવા પીવાની વેઠ મટવાની નથી. એટલે હવે મારા સારા સ્વાદનો-ભૂખારવાપણનો રોગ મટાડવો છે. તે રોગ મટાડવા માટે અકસીર ઉપાય છે આયંબીલનો, સાવલુખખો, સુષ્કો આહાર. આહાર સંજ્ઞાનો રોગ મટાડવા માટે બખખે ઉપવાસનો અભ્યાસ જરૂરી છે. જેને આવો દઢ નિશ્ચય થઈ જાય તેને છઠ્ઠુંના પારણે આયંબીલ શું કઠીન લાગે ? તેમને સમજઈ ગયું છે કે આહારની ભૂખ અને રસોનું ભૂખારવાપણું એ મહારોગ છે. એ કામચલાઉ રાહત આપે પણ રોગને પુષ્ટ કરે છે.

સંસારમાં દરેક વાતોમાં આ પ્રમાણે છે. ધન-માલ-મિલકત એમાં જરા પણ સુખ નથી. એને મેળવવા માટે કેટલા કષ્ટ વેઠવા પડે. કેટલા જોખમ ખેડવા પડે. એની પાછળ પાપો-અધર્મો કેટલા કરવા પડે એ વિચારશે. તો હૈયું ખળભળ્યા વિના રહેશે નહિ. આ બધા પરિગ્રહ સંજ્ઞાના રોગમાં તાત્કાલિક રાહત આપશે. જેની પરિગ્રહ-સંજ્ઞા ચાલી ગઈ છે એવા સાધુઓને મોટી માલ મિલકત પર જરા પણ આનંદ થતો નથી. આજે દુનિયામાં જુઓ, પૈસાની ખાતર અને પૈસા મળ્યા પછી પણ કેટલા પ્રપંચ કરવા પડે છે, આ સંસાર જ એવો છે. એ હિંસા-જુઠ-અનીતિ વિગેરે પાપો કરાવે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ કષાયો કરાવે. રાગ-દ્વેષ વૈર, વિરોધ આદિ દુર્ગુણોને પ્રગટાવે. આનું નામ સંસાર. જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે આ જીવે જમણાભર્યા અનંત જીવન કર્યા ને એમ કરતા અનંતાનંત પુદ્ગલ પરાવર્તન કાળ પસાર કર્યા. જેમાં અનંતીવાર સંસારમાં ભટક્યો. આ સંસાર અનાદિ છે. જન્મ પછી મૃત્યુ તો નિશ્ચિત છે. જે જીવે સિદ્ધ-બુદ્ધ-મુક્ત થઈ ગયા છે એમને છોડીને અનંતાનંત જીવે અનંતાનંત પુદ્ગલ પરાવર્તન કાળથી અનંતી વાર ભટકતા અનંતા જન્મ-મરણ કરતા આવ્યા છે. મહાન પુણ્યોદયે આવી ઉત્તમ સામગ્રીવાળો માનવજન્મ મળ્યો છે. તો તું ધર્મનું આચરણ કરી લે. આવતી કાલની રાહ ન જોશો, પાપના કાર્યમાં થોભી જાણે અને આત્મ-

સાધના કરવામાં વિલંબ કરશે નહિ.

જ્ઞાતાજી સૂત્રના સોળમા અધ્યયનમાં ઉચ્ચ તપસ્વી ધર્મરૂચી અણુગાર ગુરૂદેવની આજ્ઞા લઈને ગૌચરી નીકળ્યા છે. અત્યારે મંગલકારી તપશ્ચર્યાના દિન ચાલી રહ્યા છે ને આપણે પણ તપસ્વી મુનિની વાત ચાલે છે. આજે સામાન્ય તપ કરે કે અઘોર તપ કરે પણ તેના વિધી વિધાન કરતા નથી. આ ઉત્તમ પુરૂષોના નામ સિદ્ધાંતના પાને સુવર્ણાક્ષરે લખાઈ ગયા. તેનું કારણ તેમના તપ વિધી-વિધાન સહિત હતા. ગમે તેવા કપરા પ્રસંગો આવે પણ ચારિત્રમાં જરા પણ આંચ આવવા દેતા નહિ. તે સમજતા હતા કે ચારિત્ર લોકોની વાહ વાહ માટે કે જગતને રીઝવવા નથી લીધું પણ મારા આત્માનું કલ્યાણ કરવા લીધું છે. સ્વ કલ્યાણ સાથે પર કલ્યાણ કરવાનું છે. જેમ કોઈ માણસ સુખડના લાકડા લઈને જતો હોય. તે પોતાના સ્થાને પહોંચ્યો નથી પણ રસ્તામાં વચ્ચે તેની કોઈ સુગંધ લે તો ના નથી પાડતો. તેમ ચારિત્ર પોતાના માટે છે. જે પોતાનું બરાબર સાચવે છે તો તેમાં બીજાનું સચવાઈ જવાનું છે.

તીર્થંકર ચક્રવર્તિની વાતો વાંચીએ ત્યારે એમ થાય કે એમણે કેટલું છોડ્યું ! ચક્રવર્તિને નવ નિધાન અને ચૌદ રત્નો હોય. તમને તાપ લાગે ત્યારે માથા ઉપર છત્રી રાખો અને ચક્રવર્તિ ચાલે ત્યારે છત્ર રત્ન અડતાળીસ ગાઉ સુધી છાયા કરી દે. દરિયો કે સમુદ્ર એળંગવો હોય ત્યારે ચર્મરત્ન નાવની માફક કામ કરે. ચક્ર-રત્ન છ ખંડ સાધવાનો માર્ગ બતાવે, દંડ રત્ન આગળ જઈને ગુફાના દરવાજા ખોલી નાંખે, ખડ્ગ રત્ન શત્રુને હણે. મણિરત્ન હસ્તિરત્નના કપાળ પર બાંધવાથી પ્રકાશ આપે. કાકણ્ય રત્ન ગુફામાં યોજન યોજનના અંતરે વર્તુળાકારે ઘસવાથી સૂર્યમંડળ સમાન પ્રકાશ આપે. આ સાત એકેન્દ્રિય રત્ન છે. સાત પંચેન્દ્રિય રત્ન તેમાં સેનાપતિ-રત્ન દેશ પર વિજય મેળવે. ગાથાપતિ રત્ન ચોવીસ જાતના ધાન્ય નીપજાવે. વાર્ધિક રત્ન ખેંતાલીશ ભૂમિના આવાસ-પૂલ વગેરે બનાવે, પુરોહિત રત્ન વાગ્યા ઘા રૂઝવે, વિદ્વન ટાળે ને ધર્મકથા સંભળાવે. સ્ત્રી રત્ન વિષયના ઉપભોગમાં આવે. ગજરત્ન અને અશ્વરત્ન એ બંને ખેસવા માટે કામ આવે. જેને ત્યાં આવા ૧૪ રત્નો હોય, જેની સેવામાં દેવો હાજર રહેતા હોય એવા ચક્રવર્તિ ધોમ સાહચર્યો ભોગવનાર સંસાર છોડી સાધુ થઈ ગયા. તેમને સમજઈ ગયું કે આ સુખ એ સુખ નથી પરંતુ તેની પાછળ ભયંકર દુઃખ ઊભું છે. ત્રણ કાળમાં સંયમ વગર સિદ્ધિ નથી. આવા ચક્રવર્તિ દીક્ષા લે ત્યારે ખુદશા પગે ચાલે જેને છત્ર રત્ન છાયા કરે, તડકાની બબર ન હોય એવા બપોરે તડકામાં ખુદશા માથે ગૌચરી ભય. લોચ કરેલો હોય ત્યારે તો માથું કેવું તપે ? છતાં ખુદશા માથે ફરે. ભગવાનના સંતો કેવા હોય ?

ના છત્ર ધરે કદી તડકામાં, ના ફરે કદી વાહનમાં,
મારગ હો ચાહે કાંઠાળો, પહેરે ના કાંઈ પગમાં,
હાથેથી સઘળાવાળ ચુંટી, માથે સુંડન કરનારા—આ છે આણુગાર
અમારા...

તમારામાં ખમીર હોવું જોઈએ. તમને કોઈ પૂછે કે તમારા ગુરુ કોણ ? તમારો ધર્મ કયો ? તો હીલો જવાબ ન આપશો. જેમ કોઈ ગરીબ માણસને ધરતી ખોદતાં નિધાન મળી જાય તો તેને કેટલો આનંદ થાય ! તેનામાં ખુંભારી કેટલી આવી જાય ! તેવી રીતે જીવનમાં સમ્યક્ત્વ આવશે ત્યારે નિધાન કરતા મહા નિધાન મળી ગયું હોય તેવી ખુમારી આવી જશે. તમે જેવા તેવાના સંતાન નથી પણ મહાવીરના સંતાન છો. ભગવાન નાના હતા ને રમવા ગયા ત્યાં સર્પ આવ્યો તો હાથથી પકડીને દૂર મૂકી દીધો. દેવની સાથે રમત રમતાં રમતાં દેવે ઊંચે ઉછાળ્યો છતાં જરા પણ ભય નહિ કે જરા પણ ડગ્યા નહિ. (શ્રોતામાંથી અવાજ—અનંત ખળના ધણી હતા.)

ધર્મરૂચી આણુગાર કરતા કરતાં કયાં ગયા !

એક માસખમાણને પારણે, મુનિ ગૌચરી લેવા સંચર્યા,
સ્વાધીન પણે લિક્ષાર્થે જઈ, નાગેશ્વરી દ્વારે જઈ રહ્યાં,
ધર આંગણે ઉકરડો જાણી, કડવી તુંબી વહોરાવે રે
ધર્મધોપ તણાશિષ્ય ધર્મરૂચી કીડીએની કડણા આણે રે,
નિઘ્રંથ મુનિએ પ્રાણુ સાટે છકાયની રક્ષા જાણે રે...

સંયમ એ જીવન આટાના જોલ છે,^૧ પર જીવોની રક્ષા માટે પોતાના પ્રાણનું ખલિદાન આપશે. (શ્રોતામાંથી અવાજ—હમતા મુખે) કેવી દયા ! કેવી કડણા ! સાચો સંત બીજા જીવોને મારીને પોતે જીવવાની ઈચ્છા ન કરે. ધર્મરૂચી આણુગાર ગૌચરી કરવા માટે નીકળ્યા છે. જેની પાસે ત્રણ પાતરા છે. જે પાતરામાં પાણી અને એક પાતરામાં ગૌચરી લેવાની. જેણે જીવના સ્વાદને જીતી લીધા હતા. જે વીતરાગે ખતાવેલા ચારિત્ર માર્ગમાં પરિપૂર્ણ છે. ચારિત્રમાં ક્યારે પણ કાળ—ભાવ લાગુ ન પડે. ત્રણકાળમાં ૧ ને ૧ જે થશે પણ ત્રણ નહિ કહો. તેમ ભગવાન ઋષભદેવનો સમય હોય કે મહાવીર સ્વામીનો સમય હોય; પણ ચારિત્ર એટલે ચારિત્ર. જેઓ ચારિત્ર માટે કાળ—ભાવની વાત કરે છે તે ચારિત્રને ઊંચું મૂકી દે છે. લુંચન શા માટે કહ્યું છે ? દ્રવ્યથી કેશનું લુંચન પણ ભાવથી ચાર કપાય અને; રાગ—દ્વેષનું લુંચન કરવાનું છે. ખંધક મુનિના ૫૦૦ શિષ્યો ઘાણીમાં પીલાઈ ગયા. તેમને ખગર હતી કે આપણને કાલે ઘાણીમાં પીલવાના છે. તો તેમને ત્યાંથી ભાગી જવું હોત તો ન ભાગી શકત ? પણ શું વિચાર્યું ? ૨૨ પરિપાકમાં આજે વધનો પરિપાક આવ્યો છે. આવો દિવસ તો

કોઈકે વાર લાગ્યે જ આવે છે. આજે અમારે મન આનંદનો દિવસ છે. પરિણામની ધારા કેટલી વિશુદ્ધ છે ! અમે નથી પીલાવાના પણ અમારા કર્મો પીલાવાના છે. કેટલું આત્માતું મનોમંથન !

ધર્મરૂચી અણુગાર ગૌચરી માટે ફરતા ફરતા નાગેશ્રીના ઘરે આવી ચઢ્યા. આ નાગેશ્રી, મુનિની રાહ લેવા ગઈ ન હતી. તેનામાં સમજણ ન હતી. મહાવીરના શ્રાવકો જમતી વખતે સાધુ ચિંતવણા કરે કે અહો ! જો સંતમુનિ પધારે તો હું સુપાત્રે દાન દઈને પછી જમું. નાગેશ્રીના સદ્ભાગ્ય કે આવા ઘોર તપસ્વી મુનિના પગલાં થયા. મુનિને આવતા જોઈને તરત સરસ વધારેલો, ધી તરતો કડવી તુંબડીનો આહાર આપવા માટે ઉત્થાન ક્રિયા વડે ઊભી થઈ એટલે કે પોતાનામાં રહેલી ઊભી થવાની તાકાતથી તે ઊભી થઈ અને હર્ષિત થતી જ્યાં ભોજનશાળા હતી ત્યાં ગઈ. આવા તપસ્વી મુનિ પધાર્યા પણ તે કમભાગી કે માન કષાયમાં જોડાઈ ગઈ. તેને શાક ફેંકવાની ક્યાંય જગ્યા ન હતી ? તેણે તો એમ વિચાર્યું કે મારે શાક ખહાર નાંખવા જવું મટી ગયું. આ સંત સહજ આવી ગયા છે.

“उवागच्छित्ता तं सालङ्ग्यं तिवक्तकङ्कुयं च बहुसंभारसंलियं जेहावगाढं

धम्मरुङ्गस्स अणगारस्स पडिग्गहंसि सव्वमेवनिसिरइ ।

રસોડામાં જઈને તેણે તે શારદિક કડવી તુંબડીનું ખૂબ સરસ રીતે વધારેલું તેમજ ધી તરતું શાક લઈ આવી અને ત્યાર પછી ધર્મરૂચી અણુગારના પાત્રમાં બધું નાંખી દીધું. નાગેશ્રીએ મુનિનો આદર સત્કાર કર્યો પણ અંદર માન-માયા ભર્યા છે. આ બધો ખોટો દંભ કરી રહી છે. મુનિને ઉકરડો બાણી મુનિના પાતરામાં બધું શાક નાંખી દીધું. મુનિએ બસ બસ કર્યું છતાં બધું પાતરામાં નાંખી દીધું. સાધુને સુપાત્ર દાન દેવું તે મહાન લાભનું કારણ છે. પણ દષ્ટિમાં ફેર છે. નાગેશ્રીના ભાવમાં મલીનતા ભરી છે. તેને થયું કે આવો ઉકરડો ફરીવાર નહિ આવે. પણ એવો વિચાર ન કર્યો કે મેં એક દીપ્ત ચાખ્યું તેની પાછળ કેટલી બધી સાકર ખાઈ ગઈ. છતાં મારા મુખમાંથી કડવાશ ન ગઈ. મારું માથું ભભી ગયું તો આ મુનિ શી રીતે ખાશે ? જૈન મુનિ આહાર પરઠવતા નથી તેમજ કોઈને આપતા નથી. માનતું પોપણ કરવા માટે આવો કડવો આહાર મુનિને વહોરાવી દીધો. ધર્મરૂચી અણુગાર ગૌચરી પર્યાપ્ત બાણીને ધ્યાનસમિતિ સાચવતાં ગૌચરી લઈને ગુરૂની પાસે ગયા ને ગુરૂને ગૌચરી ખતાવી. તમને એમ થાય કે વાતેવાતે ગુરૂની આજ્ઞા ! આતું બંધન ! પણ ભાઈ, એ બંધન નથી. જે ગુરૂને અર્પણ થઈ જાય છે તે કલ્યાણ કરી શકે છે.

મેઘકુમારના પરિણામ બદલાયા ને માઠા ધ્યાનમાં ગયા. પણ વિચાર્યું કે અહીંથી જવું છે તે સાચું પણ જેની પાસેથી મેં લેખાસ તથા વસ્તુઓ લીધી છે,

તે તેમને પાછી આપીને જાઉં. ચોર થઈને નથી જવું. જો બારોબાર ગયા હોત તો (શ્રીતામાંથી અવાજ :- સંસારમાં રખડવું પડત). તે લગવાન પાસે આવ્યા. લગવાન બોલ્યા :-

યાદ કર યાદ કર હાથીના લવમાં

સસલું પગ નીચે શોર બકેરમાં

કેમ મેઘ ! મનડાએ ગોથું માયું...આજ મને સંતોએ ઠેણું માયું.

ઓ મારા મેઘ ! લગવાનના શું વચનામૃતો છે ? અમૃત કરતાં પણ મીઠાં. હે મેઘ ! તું હાથીના લવમાં હતો ત્યારે એ લવમાં રખેને મને દુઃખ ન પડે તે માટે તેં મોટું માંડલું બનાવ્યું હતું. ઘાસ આદિ પડયું હોય તો આગ લાગે ને બળી જાય તેનાથી બચવા માટે ઘાસ-તણખલા આદિ ફેર કરી જમીન ચોખ્ખી કરી માંડલું બનાવ્યું હતું કે જેથી કદાચ દાવાનળ લાગે તો હું બચી જાઉં. એક દિવસ વનમાં ભયંકર દાવાનળ લાગ્યો. સૌ જીવોને જીવવું ગમે છે, મરવું કોઈને ગમતું નથી. એટલે વનના બધા પ્રાણીઓ ભાગી ભાગીને બચવા માટે તારા માંડલામાં આવ્યા. તેં બધાને આશરો આપ્યો. તને ખુજલી આવતા તેં પગ જરા ઊંચો કર્યો અને જે જગ્યા થઈ તેમાં મરણના ભયથી બચવા એક સસલું આવીને બેસી ગયું. તું પગ મૂકવા ગયો તો સસલું બેઠેલું જોયું. તને થયું કે આ મરણના ભયથી મારા શરણે આવ્યું છે. હવે હું પગ મૂકું તો તેનું શું થાય ? કેવી અતુકંપા ! સસલાની રક્ષા ખાતર તેં અઢી દિવસ પગ અંદર રાખ્યો તેથી નસો ખેંચાવા લાગી. જ્યારે દાવાનળ શાંત થયો ત્યારે સૌ સૌના સ્થાને ચાલ્યા ગયા. પછી તું જ્યાં પગ લોંચ પર મૂકવા ગયો ત્યાં જમીન પર પડી ગયો ને મરણને શરણ થઈ ગયો. તો હે મેઘ ! તું હાથીના લવને યાદ કર. એક સસલાને બચાવવા પ્રાણ દઈ દીધા ને આજે મારા સંતોનું ઠેણું તને વાગ્યું ! તું શ્રેણિક રાજાનો પુત્ર થયો ને આટલી રિદ્ધિ-સિદ્ધિ પામ્યો. આ બધો કેનો પ્રતાપ ? લગવાનના આટલા શબ્દે મેઘકુમારના હિલ્લમાં ઝણઝણાટી પેદા કરી. આ બધી વાત સાંભળતા જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. આખું માંડલું જોયું. હાથી જોયો. તેના પગ નીચે સસલું જોયું. બસ પ્રભુ ! આંખની બે કીકી અને શ્વાસોચ્છવાસ સિવાય મારું આખું જીવન અર્પણ કરું છું. કેટલી જાગૃતિ આવી ગઈ ! ગુરૂને અર્પણ થયા તો તરી ગયા.

ધર્મરૂચી અણુગાર ગૌચરી લઈ નાગેશ્રીના ઘેરથી નીકળી ચંપા નગરીની વચ્ચેના માર્ગથી પસાર થતા જ્યાં સુભૂમિભાગ નામે ઉદ્યાન હતું, ત્યાં આવ્યા. અને આવીને તેઓ પોતાના આચાર્ય ધર્મઘોષ સ્થવિરની પાસે આવ્યા. ત્યાં આવીને તેમણે ભિક્ષામાં પ્રાપ્ત થએલા આહારને બતાવ્યો. ગુરૂ આજ્ઞા આપશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર :- હરિષેણુ રાજા પ્રીતિમતીને સર્પદંશનું ઝેર ઉતારવા માટે મંગલાવતી નગરીમાં પધાર્યા છે. પ્રિયદર્શન રાજાએ તેમના ખૂબ સત્કાર-સન્માન કર્યા ને કહ્યું- વૈદોના કહેવા મુજબ આજ મારી પ્રિય પુત્રીના જીવનની અંતિમ રાત્રી છે. અમારા બધા ઉપાયો નિષ્ફળ ગયા છે. આપના ઉપર અમારી આશાનો આધાર છે. હરિષેણુ રાજા કહે-પહેલા મને કુંવરી બતાવો. જો તેનામાં પ્રાણ હશે તો અવશ્ય બચી જશે. રૂમમાં બેઠેલા દરેક માણસો સ્થિર નજરે હરિષેણુ સામું જોઈ રહ્યા હતા. તેમને મન અત્યારે હરિષેણુ માત્ર આશાનો દૂત નહોતો જણાતો પણ દેવદૂત લાગતો હતો.

પ્રીતિમતીએ પામેલું નવજીવન :- રાજાએ કુંવરીને જોઈ હજી તેનામાં જીવ છે એટલે સારું થઈ જશે. તે કહે-મહારાજા ! રડશો નહિ, ખૂંટશો નહિ, ચિંતા કરશો નહિ, હમણાં રાજકુંવરીનું ઝેર ઉતરી જશે, ને કુંવરી સજીવન થઈ જશે. હજી કુંવરીનું ઝેર ઉતર્યું નથી, સજીવન થઈ નથી, છતાં આટલા શબ્દોથી રાજા-રાણીને કેટલું આશ્વાસન મળ્યું હશે ! હરિષેણુ રાજા કહે-મહારાજા ! હજી દીવડો ટમટમે છે. એટલે મને વિશ્વાસ છે કે દીવડો ખૂંટશે નહિ, એમ કહી હરિષેણુ રાજાએ લગવાનનું સ્મરણ કરી વિષ-અપહર મંત્રનો ઉપયોગ કર્યો. બધી વિધી કરી. મંત્રના પ્રભાવે કુંવરીને જીવંતીઓ થવા લાગી ને બધું ઝેર નીકળી ગયું. કુંવરી લાનમાં આવીને બેઠી થઈ ગઈ. સામે હરિષેણુ રાજાને બેઠેલા જોઈ પૂછે છે માતા ! આ સજ્જન પુરૂષ કોણ છે ? માતાએ કહ્યું-દીકરી ! મિત્રાવતી નગરીના એ મહારાજા હરિષેણુ છે. એ ઉત્તમ પુરૂષ તારા વિદાય થતાં પ્રાણને પાછો વાળ્યો છે. કુમારી શ્લેમકુશળ બેઠી થઈ એટલે એના માતા-પિતા તથા પ્રજાજનોને ખૂબ આનંદ થયો. હરિષેણુ રાણી સામે જોઈને કહ્યું- મહારાણી ! વિષનો પ્રભાવ તો ચાલ્યો ગયો છે, પરંતુ હવે તેને જીવનમાં કોઈ વાર સર્પદંશ થશે તો વિષનો પ્રભાવ કાંઈ અસર કરી શકશે નહિ. રાણી હરિષેણુ રાજાને કહે છે મહારાજા ! આપનો આ ઉપકાર અમે કદી પણ વિસરી શકશું નહિ. આપે અમારા જીવનની આશાને બચાવી લીધી છે. રાજા પ્રિયદર્શનને પણ થયું કે આ હરિષેણુ રાજાએ જાનરજસ્ત ઉપકાર કર્યો છે તો મારે હવે એનો બદલો વાળવા શું કરવું ? હવે પ્રિયદર્શન રાજા હરિષેણુના ઉપકારનો બદલો કેવી રીતે વાળશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૨૬

શ્રાવણ સુદ ૧૩ ને બુધવાર તા. ૩૧-૭-૭૪

ચરમ તીર્થંકર શ્રમણ લગવાન મહાવીર સ્વામીએ જગતના જીવોના આત્મ-કલ્યાણને અર્થે સિદ્ધાંતની પ્રજ્ઞાણા કરી. નાગેશ્રી ગ્રાહણીને ઘેર ધર્મરૂચી અણુગાર

ગૌચરી માટે સહજ આવી ગયા હતા. સાધુને નિયમ ન હોય કે મારે આ ઘેર ગૌચરી કરવી. તેમના માટે કોઈ તિથિ કે દિવસ નિર્માણ કરેલો નથી. સાધુ તો અતિથિ છે બાર વ્રતની અંદર ૧૧ વ્રત સ્વાધીન છે પણ બારમું વ્રત પરાધીન છે. તમારી ગમે તેટલી સુપાત્ર દાન દેવાની ભાવના હોય પણ અંતરાય તૂટી હોય તો લાભ મળી જાય. અને તે દાન સાચું દાન છે. જેના જીવનમાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર-તપની જ્યોત ઝળહળી રહી છે એવા ઉગ્ર અને અઘોર તપસ્વી ધર્મરૂચી મુનિ નાગેશ્રીના ઘરે પધાર્યા હતા. નાગેશ્રીએ કહી તું બીનું બધું શાક મુનિને વહોરાવી દીધું. ધર્મરૂચી અણુગાર આ ઉદરપોષણ માટે પર્યાપ્ત છે એવું જાણીને નાગેશ્રીના ઘરેથી બહાર નીકળ્યા. આ મુનિને તપ ક્રિયા સહિતનો છે.

કોઈ એકાંત ક્રિયાને માને છે તો કોઈ એકાંત જ્ઞાનને માને છે. આમ જે એકાંતવાદી છે તે મિથ્યાત્વી છે. જૈન દર્શન અનેકાંતદર્શન-સ્વાદ્વાદ દર્શન છે. તે જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેને માને છે. એ બંનેની જરૂર છે. રૂપિયો તમે ખાલી ચીતરી નાખો તેથી રૂપિયો નહિ મળી જાય. લાડવો શબ્દ લખી નાંખવાથી ભૂખ નહિ મટે. એ માટે ક્રિયા કરવી પડે છે.

કાગળ તણી હોડી વડે સાગર કદી તરાય ના,
ચીતરેલ મોટી આગથી, ભોજન કદી રંધાય ના.

કાગળની હોડીથી સાગર તરી શકાશે નહિ પણ ઉલટું એમાં રૂખી જવાય. મોટી આગ ચીતરવાથી રસોઈ કદી બનવાની નથી. તમારે ઘેર ઘણી જગ્યાએ કેલેન્ડરમાં આગ જેવું ચિત્ર દોરેલું હોય છે. પણ એના પર હાથ મૂકવાથી દગ્ગાતું નથી. જ્ઞાનથી જાણી શકાય પણ આચરણમાં મૂકવાની ક્રિયા તો કરવી પડે. ફક્ત જાણી લેવાથી કદયાણુ નથી થવાનું પણ જાણવા સાથે ક્રિયા કરવી પડશે. માટે હેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેય ત્રણેનું લક્ષ રાખો. તમારા સંસાર વ્યવહારમાં પણ તમે ઘઉં રાખો છો ને કાંકરા કાઢી નાંખો છો. કારણ કે તમે જાણો છો કે ઘઉં રાખવા જેવા છે ને કાંકરા છોડવા જેવા છે. આમ તમે સંસારમાં પણ હેય-જ્ઞેય ને ઉપાદેયનો વિવેક કરો છો. ત્યાં તમારો સ્વાર્થ છે. અરે શી વાત કહું ! જ્યાં તમારો સ્વાર્થ સરતો હોય તે વ્યક્તિ કદાચ તમને એલફેલ વચ્ચે કહી દે તો સાંભળી લો છો કે નહિ ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : આનંદથી સાંભળે.) સંસારની ગમે તેટલી ગુલામી કરશો છતાં પણ ઉદ્ધાર નહિ થાય.

જ્ઞાનીઓએ સંસારને અતિ ભયંકર કહ્યો છે તે ખોટું નથી. પોતાનો મહાન ઉપકારી હોવા છતાં પોતાનો કંઈક સ્વાર્થ લગ્ગ થતો દેખાય તો ત્યાં એવા ઉપકારી મૃત્યે પણ અપકાર કરાવે, એ જ સંસાર ને ? કેવો ભયંકર ! સામે ધર્મ એટલો જ

કલ્યાણકારી છે. એ અપકારીની ભૂલ ન જોતાં પોતાના કર્મનો વાંક જોવાનું કરાવે ને અપકારી પ્રત્યે પણ મૈત્રીભાવ રખાવે. એ ધર્મની વિશેષતા છે. સંસારમાં ને ધર્મમાં આટલો મોટો તફાવત દેખાય છે છતાં ક્યારે પણ સંસાર પ્રત્યે ઘૂણા થાય છે ખરી ? સંસાર ઝેર જેવો લાગે છે ખરો ? મનમાં એવું થાય છે ખરું કે આવા કૃતદ્ધન સંસારનો ત્યાગ કરી દઉં !

માણસને જ્યારે કોઈ એવો દુઃખદ પ્રસંગ આવી જાય ત્યારે તેને સંસારની લયનકતા દેખાય છે. પણ જ્ઞાનીઓ તો પોકારી પોકારીને કહી રહ્યા છે કે સંસાર ક્યારેક નહિ પણ હંમેશાને માટે દુઃખથી ભરેલો છે. સંસારમાં જીવ જ્યાં રોજ દુઃખ, પીડા, રોગરૂપી આગના કણીયાઓથી દહાય છે, એવા તન-ધન અને પરિવારમાં પ્રાપ્તો લાંબા કાળ સુધી રક્ત બને છે. અને મોહ મદિરાના કેફથી દુર્બલ બની પરિવારની, પૈસાની ને પોતાની કાયાની એ એક અથવા બીજા પ્રકારની ચિંતાઓ ઊભી કરે છે, મનમાં દુઃખ ખડું કરી દે છે. આ અનુભવ કેને નથી ? આજે કોઈ એક સગાનું વાંકું જોલે, કાલે બીજાનું, આજે એકને ણિમારી તો કાલે બીજાને, આજે એકને ખોટું લાગે તો કાલે બીજાને—એમ પરિવારના નિમિત્તથી દુઃખો ઊભા થયા કરે છે અને તન-ધનને કળ આપ્યા કરે છે. છતાં જીવની મોહદશા એવી છે કે પાછો ત્યાં ને ત્યાં રાગ કરવા જાય છે. આ બધું મોહનીય કર્મનું નાટક છે. આવા દુઃખો આવવા છતાં જીવ મોહથી મન વાળી લે છે કે હોય, જીવન છે એટલે જીવનજાટ થયા કરે. બાકી પત્ની એ પત્ની અને દીકરો એ દીકરો. સમય આવ્યે એ આપણા થઈને રહેશે, બાકી કાકા-મામા કે પાડોશી થોડા જ આપણા થઈને રહેવાના ? કાકા-મામા કહેવાના ને પાસે હોય તે ખાવાના. ધર્મમાં કળ આવે ત્યારે આવું સમાધાન કરતા નથી આવડતું તેથી ધર્મથી દૂર રહે છે. ને સંસારના દુઃખોમાં આવું સમાધાન આવડે છે એટલે પછી તેની નજીક જતો જાય છે.

બધુંજો ! મોહનીય કર્મના નશાથી જીવ એવો ગરીબ બની ગયો છે કે જ્યાં રોજ ને રોજ પોતાના પરિવારના નિમિત્તથી મનને એક અથવા બીજા પ્રકારનું દુઃખ થયા કરે છે. છતાં એના પરથી વૈરાગ્ય લાવ નથી આવતો કે હોય ! આ પરિવારથી હું કયાં સુખી છું ? મનની શાંતિ કયાં અનુભવી શકું છું ? જરા પણ નહિ. જિંદગી એમના લીધે દુઃખ, ચિંતા, સંતાપની આગ મારા મનને અહોનિશ બાળ્યા કરે છે. એ નહોતા ત્યારે હું સુખી હતો. છતાં એના પર શું રાગ કરવો ? શું વિશ્વાસ કરવો ? જીવને એમ નથી થતું. એની ચિંતારૂપી લાતો ખાવા છતાં એને સર્વસ્વ માને એ કેટલી મૂર્ખાઈ ! જીવની આ અજ્ઞાનતા છે કે પરિવારના લીધે વારંવાર આવી દુઃખપીડિત દુર્દશા થવા છતાં એના પરથી રાગ છૂટતો નથી અને વીતરાગ શાસન કે વીતરાગ ધર્મ પ્રત્યે એવો રાગ થતો નથી અને આ જડ માયાને છોડી પોતાના

આત્મા માટે લાગણી ઊભી કરાતી નથી. પૈસામાં પણ આ રીતે છે. ધન, માલ, મિલકત વગેરેમાંના એકેક, વારાફરતી એક અથવા બીજી ચિંતા જગાવી મનને બાળ્યા કરે છે. આજે કરોડપતિ હશે કે લાખપતિ હશે તો ઈન્કમેટેક્સ, સેલટેક્સ આદિ ચિંતાઓ સતાવ્યા કરતી હોય છે. શરીર છે તો ભૂખ-તરસ, ઠંડી-ગરમી, માન-અપમાન, રોગ વગેરે પીડા આપ્યા કરે છે. આમ છતાં ક્યારે પણ એ ધન કે માલ-મિલકત ઉપર અથવા કાયા ઉપર વૈરાગ્ય આવે છે ખરો? જ્યાં આત્માને ભૂલી જઈ પર એવા પરિવાર, પૈસા અને કાયાને સર્વસ્વ માનતા હોય ત્યાં એમના તરફથી પ્રહારો પડે છતાં વૈરાગ્ય ક્યાંથી આવે?

જેમને મન દેવ-ગુરૂ અને ધર્મ એ સર્વસ્વ છે એવા દૈવરાગી ધર્મરૂચી અણુગારની સાધના જ્ઞાન-ક્રિયા સહિતની છે. જ્ઞાન વગરની ક્રિયાથી પુણ્ય બંધાશે પણ કર્મની નિર્જરા નહિ થાય. ધર્મરૂચી અણુગાર પોતાના આટલા સંયમમાં સ્થિર રહ્યા હોય તો જ્ઞાન સહિત સંયમનું પરિણામ છે. મુનિ, નાગેશ્રીના ઘેર પધાર્યા હતા ત્યારે નાગેશ્રીએ શું માન્યું? મારે આંગણે ઉકરડો આવ્યો છે. મહાન પુરુષોના જીવનમાંથી સાધુના આચાર ધર્મના ઘણા તત્ત્વો જાણવા મળે છે. મુનિ તો સાવ નિર્દોષ છે. તેમને કોઈના પ્રત્યે વૈરભાવ નથી. તેમને જગતના જીવો “આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ” પોતાના આત્મા સમાન છે. મુનિ રસ્તામાં ચાલે તો ઈર્ષ્યા સમિતિ ભેતાં ભેતા ધૂંસરા પ્રમાણે ભેઈને ચાલે. બહુ ઉતાવળા ચાલવાથી જીવોની જતના ન થાય. સાધુ રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં વાતો કરતા ન ચાલે. ગૌચરી નીકળેલો મુનિ બીજા જીવોને પણ કલ્યાણનું નિમિત્ત બને છે.

આપ ઘણીવાર સાંભળી ચૂકયા છો. હીરાથી ઝગમગતી સોળ શણુગાર સજેલી નવચૌવના સ્ત્રી મુનિને મોદક વહોરાવે છે. મુનિ સૂઝતા આહારની ગવેષણા કરે છે. મુનિ નથી બહેન સામું ભેતા કે નથી બહેન મુનિના સામું ભેતી. મુનિની યુવાન કાયા અત્યંત શોભી રહી છે. રૂપ રૂપનો અવતાર છે. મળમલ જેવી કોમળ કાયા છે. જે ભેઈને સ્ત્રીનું મન ચલાયમાન થઈ જાય છતાં સ્ત્રીની દષ્ટિ ત્યાગ તરફ છે. મોદકના થાળ ભરીને વહોરાવવા માટે ઉભેલી સ્ત્રી અત્યંત સ્વરૂપવાન છે. સાવ એકાંત છે. તે મુનિને આગ્રહપૂર્વક વહોરાવી રહી છે છતાં મુનિ વધુ લેતા નથી. સામે સાક્ષાત્ અગ્નિ જેવી સ્ત્રી ઊભેલી હોવા છતાં મુનિરાજ આંખ બંધી કરીને ભેતા નથી તો પછી સૌંદર્ય તરફ મીટ માંડવાની તો વાત જ ક્યાં રહી? તેમની દષ્ટિમાં જરા પણ વિકારી ભાવ નથી. આ દશ્ય ભેયું કોણે? દોરડે નાચવા ઉઠેલા ઈલાચી કુમારે. આખી દષ્ટિ ફરી ગઈ. શું વિચાર કરવા લાગ્યા? દેવી મુનિની સંયમની મસ્તી છે! નટડી પાછળ અંધ બનેલા મને લાખ લાખ વાર ધિદ્ધાર છે ને મુનિરાજને લાખ લાખ વાર ધન્યવાદ છે, એ મહામુનિ જીવનમાં એકલું અમૃત

ઘૂંટી રહ્યા છે જ્યારે હું એકલા કાતીલ ઝેરને ઘૂંટી રહ્યો છું. વિપયાધીન બની મારા આ જીવતરને હું ધૂળમાં રગદોળી રહ્યો છું. પશ્ચાતાપનો ભક્ષો સળગે એટલે પાપ સાફ થયા વિના રહે નહિ. દષ્ટિ સવળી થઈ ગઈ. અને તેમનો આત્મા ક્ષપક શ્રેણીએ આડઠ થઈને શુભ પરિણામની ધારા વધતાં વાંસના દોરડા પર કેવળજ્ઞાન લઈ લીધું. મુનિની ગૌચરીનું નિમિત્ત કેવું મળી ગયું કે છેક કેવળજ્ઞાન સુધી પહોંચી ગયા.

ધર્મરૂચી અણુગાર ઈર્ષ્યા સમિતિ ભેતાં ભેતાં ગુરૂ પાસે પહોંચી ગયા. ગુરૂને વંદન નમસ્કાર કરી આહાર તેમની પાસે મૂક્યો. ભેભે, માસખમણનું પારણું છે છતાં કેટલી ક્ષમા છે ! ગુરૂ પૂછે છે એ શિષ્ય ! આહાર પર્યાપ્ત કે અપર્યાપ્ત ? ગૌચરી સંપૂર્ણ મળી છે તેને સાધુ ભાષામાં પર્યાપ્ત કહેવાય છે. ધર્મરૂચી કહે—ગુરૂદેવ ! ગૌચરી પર્યાપ્ત છે. ગુરૂએ ગૌચરી ભેઈ. પાતરામાં એક જ વસ્તુ છે. ગુરૂના મનમાં થયું કે આવો ઘોર તપસ્વી તેને માસખમણનું પારણું છે, તેને ફક્ત એક શાક મળ્યું છે, બીજું કંઈ નથી મળ્યું. અહો ! કેવો સુપાત્ર શિષ્ય છે ! ગંભીર ગુરૂ વિચારે છે કે આવો આહાર મળવા છતાં સુખ જરા પણ કરમાયેલું નથી. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની જ્યોત ઝળહળી રહી છે. આવા શિષ્ય માટે ગુરૂને પણ બહુમાન હોય. ગુરૂએ આહાર ભેયો, તેમાંથી કડવાશની ગંધ આવી, તેથી વહેમ પડ્યો. આનું પરિણામ સારું દેખાતું નથી.

“તएणं से धम्मघोसा घेरा तस्स सालइस्स जाव नेहाव गाढस्स गंधेण अभिभूया समाणा तओ सालइयाओ जाव नेहाव गाढाओ एगं विंदुगं गहाय करलयंसि आसाएइ ।”
તેથી તે ધર્મઘોષ સ્થવિરે શારદિક કડવી તુંબડીનાં સરસ વધારેલા ઘી તરતા શાકની સુવાસથી અભિભૂત થતાં તે શારદિક સરસ વધારેલા ઘી તરતાં શાકને હથેળી ઉપર મૂકીને ચાખ્યું. ચાખ્યા પછી હવે ગુરૂ ધર્મરૂચી અણુગારને શું કહેશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:—રાજા હરિષેણે પ્રીતિમતીને સર્પદંશનું ઝેર ઉતાર્યું તેથી તે રાજા-રાણીને થયું કે આ ઉપકારનો બદલો વાળવા શું કરવું ? અજ્ઞાની મૂઠ માણસો કરતાં સુસ માણસની એ વિશેષતા છે, કે ઉપકારીના ઉપકારને લેનાર સુસ માણસને એ ઉપકારનો ભાર માથે ચઢ્યો લાગે છે, પણ જે બેદરિંકર-અજ્ઞાની છે તેને એનો ચત્કિંચિત્ બદલો વાળવાની વૃત્તિ થતી નથી. અહીં વિચારવા જેવું છે કે દેવગુરૂ-ધર્મનો અને ઉચ્ચ માનવ ભવ પામી ધર્મ પમાડનારના ઉપકારનો બદલો વાળવા કેટલી તમન્ના છે ? થોડા દિવસ કૂતરાને રોટલાનો ટુકડો નાંખનારના ઉપકારને કૂતરો ભૂલતો નથી. તે ઘરની ચોક્કી કરે છે. પરંતુ આજે ઠેક જન્મથી લઈને ભણાવી-ગણાવી-ઉચ્ચકક્ષાએ પહોંચનાર સંતાનો માતાપિતાના ઉપકારને ભૂલી જાય છે. મા-બાપને શાંતિ મળવાની વાત તો દૂર

“તત્ત્વગં, સ્વારં, કહુયં, અલ્પજ્જં, અમોજ્જં, વિસમ્ભૂયં જાણિત્તા ધમ્મસૂદ્ધં
અણગારં” એવં વયાસી-જરૂણં તુમં દેવાણુપ્પિયા ! એયં સાલહયં જાવ
નેહાવગાઢં આહારેસિ તો ણં તુમં અકાલે ચેવ જીવિયાઓ વવરોવિજ્જસિ ॥”

આ એકદમ તીખું છે, ખારું છે, કડવું છે. ખાવા યોગ્ય નથી, લોગવવા યોગ્ય નથી. તથા વિષથી ભરેલું છે એવું જાણ્યું. જાણીને ધર્મરૂચી આણુગારને તેઓએ આ પ્રમાણે કહ્યું. અહો દેવાનુપ્રિય ! અહો મહા તપસ્વી આણુગાર ! આ જે આહાર છે તે, ઉપરથી ઘીથી તરવરી રહ્યો છે, ભારોભાર ઘી નાંખ્યું છે, શાકને સ્વાદિષ્ટ બનાવવા મસાલા પણ ઘણાં નાંખ્યા છે. દેખાવમાં લલકાદાર અને સ્વાદિષ્ટ દેખાય છે. પણ અંદરથી સાર ભૂત નથી. આ આહારનું એક ખિંદુ પણ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી. જો આપ આ આહાર કરશો તો ચોક્કસ અકાળે મૃત્યુ પામશો.

આહાર લઈ ગુરૂ પાસે જઈ, વિનયસહિત દેખાડે રે,
ગુરૂજી કહે નિર્દોષ સ્થાને પરઠવજો મુનિ યત્નાએ,
કડવી તુંખીના આહાર થકી મૃત્યુના ખોળે મૂકાશો રે...ધર્મધોષ...

આ કડવી તુંખીના આહાર કરવાથી તમારું અકાળે મૃત્યુ થશે. ગુરૂજીએ સીધું કહી દીધું નથી કે તમે આ આહાર પરઠવી દેજો. ગુરૂ શિષ્યની યોગ્યતા અને તેનું માપ કેટલું છે તે જોઈને આજ્ઞા કરે. ગજસુકુમારની શક્તિ જોઈને લગવાને તેમને આજ્ઞા આપી હતી. લગવાન જાણતા હતા કે ગજસુકુમાર મુનિ શ્મશાનમાં ખારમી પડિમા વહન કરવા જશે ત્યાં તેને લયંકર ઉપસર્ગ આવશે છતાં તે આત્મસાધનામાંથી જરા પણ હોલાયમાન નહિ થાય, જરાય પાછા નહિ પડે તેથી આજ્ઞા આપી હતી. ત્યારે તો કેવળી લગવાન હતા એટલે એ બધું જાણે. પણ જેના મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન નિર્મળ હોય તે જ્ઞાનથી જાણીલે કે આ સાધક પોતાના સંયમના ભાવમાંથી પાછો પડે તેમ નથી, તો આજ્ઞા આપી શકે.

એક વખતનો પ્રસંગ છે. એક ગુરૂને શિષ્યો ઘણા છે, તેમાં એક શિષ્ય ઉદાસ થઈને બેઠો છે. જ્યારે જુઓ ત્યારે તેના મુખ પર ઉદાસીનતા અને ગમગીની દેખાય. મુખ પર આનંદ ક્યારે પણ ન દેખાય. એક દિવસ ગુરૂ નિવૃત્તિ લઈને તેને પાસે બોલાવી પૂછે છે, ઓ મારા શિષ્ય ! આ સંયમ માર્ગ તો આનંદનો માર્ગ છે. આત્માની મજા લાંટવાની છે. તું સંસારની મમતા છોડી સાધનાના ક્ષેત્રમાં આવ્યો છે. અહીં આવીને તારે હંમેશાં પ્રસન્ન રહેવું જોઈએ. ગમગીન થવાનું અહીં કોઈ કારણ નથી. છતાં તું આટલો ખિન્ન અને ઉદાસીન કેમ રહે છે ! ત્યારે શિષ્ય કહે ગુરૂદેવ ! આપ કહો છો તે સત્ય છે. મારે ઉદાસીન ન રહેવું જોઈએ. આપના પવિત્ર

સમ્યક્ત્વ આવ્યા પછી તેનું મન પરલાવમાં જતું નથી. આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાનદર્શનમાં રમણતા કરવાનો હોય છે. સમ્યક્દર્શન આવ્યું ત્યાં સમ્યક્જ્ઞાન આવ્યું. એ બંને બુદ્ધિ નથી. સમ્યક્દર્શન આત્મસત્તાની આસ્થા છે. સંસારમાં અનંત પદાર્થ છે. અનંત ચેતન અને અનંત જડ છે. જડ ચેતનમાં ભેદવિજ્ઞાન કરવું તે સમ્યક્દર્શનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. સ્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતાં આત્મા અહંતાં અને મમતાના બંધનોમાં બંધાઈ રહેતો નથી. જેને આત્મબોધ થઈ જાય છે તે આત્મા એવો નિશ્ચય કરી શકે છે કે હું શરીર નથી, હું મન નથી. કારણ કે એ બધાં ભૌતિક અને પુદ્ગલમય છે. તેથી વિરુદ્ધ હું ચેતન છું, આત્મા છું. પુદ્ગલથી સર્વથા ભિન્ન છું. હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું અને પુદ્ગલ કદી જ્ઞાન સ્વરૂપ બની શકતું નથી. આત્મા અને પુદ્ગલને એક માનવા તે અધ્યાત્મ ક્ષેત્રમાં સૌથી મોટું અજ્ઞાન અને સૌથી મોટું મિથ્યાત્વ છે. સિદ્ધાંતો તેનું એક સમાધાન આપે છે કે પુદ્ગલના અભાવની ચિંતા કરો નહિ. આત્મસાધકે એટલું સમજવું જોઈએ કે આત્મામાં અનંતકાળથી પુદ્ગલ પ્રત્યે જે મમતા છે તે મમતાને દૂર કરવામાં આવે અને જ્યારે પુદ્ગલની મમતા દૂર થઈ ગઈ ત્યારે એક પુદ્ગલ તો શું અનંત પુદ્ગલ પણ આત્માનું કંઈ બગાડી શકશે નહિ.

સમ્યક્જ્ઞાનનો અર્થ છે આત્માના વિશુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન. આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય પછી બીજા ભૌતિક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છતાં આત્માનું કંઈ બગડતું નથી. કદાચ જ્ઞાન એાછું હશે તો તે હાનિકર્તા નથી પણ તેની અજ્ઞાનરૂપ વિપરીતતા લયંકર છે. આત્મજ્ઞાન કણ જેટલું હોય ને ભૌતિક જ્ઞાન મણ જેટલું હોય છતાં આત્મજ્ઞાન ભૌતિકજ્ઞાન કરતાં શ્રેષ્ઠતમ છે. જ્ઞાનદર્શન એ તો આત્માનો સ્વભાવ છે. જ્યાં સમ્યક્દર્શન હોય ત્યાં સમ્યક્જ્ઞાન આવે. પણ આત્મા પર આવરણ આવી ગયા છે. સૂર્ય જ્યારે વાદળાઓથી ઘેરાઈ જાય છે ત્યારે સૂર્ય દેખાતો નથી. તેથી એમ નહિ વિચારવું જોઈએ કે હવે ગગનમાં સૂર્યની સત્તા રહી નથી. સૂર્યની સત્તા તો છે પણ તેના પર વાદળાનું આવરણ આવી ગયું છે. જ્યાં વાદળા હટી જાય છે ત્યારે સૂર્યનો પ્રકાશ અને ગરમી એકી સાથે ગગનમંડળ અને ભૂમંડળ ઉપર ફેલાઈ જાય છે. બાર વાગે સૂર્યનો પ્રકાશ થશે તો તે એાછી ગરમીવાળો નહિ હોય પણ બાર વાગે જેવો તાપ પડે છે તેવો તાપ પડશે. પ્રકાશ પહેલા આવે છે ને ગરમી પછી આવે છે અથવા પહેલા ગરમી આવે ને પછી પ્રકાશ આવે છે એવું નથી. પણ બંને એક સાથે પ્રગટ થાય છે. તેવી રીતે જેવું સમ્યક્દર્શન થાય છે તેવું સમ્યક્જ્ઞાન થઈ જાય છે. આ બંનેને પ્રગટ થવામાં ક્ષણમાત્રનું અંતર રહેતું નથી.

ગુરૂએ શિષ્યને એક શબ્દ શીખવાડ્યો. પણ ગુરૂએ આપેલો શબ્દ ભૂલી જઈને માસતુપ શબ્દ જોખવા લાગ્યો. પણ તેને તો ગુરૂ પર અજૂટ શ્રદ્ધા છે. આજે તો શ્રદ્ધાના દેવાળા છે. શ્રદ્ધા હોય તો નવકારમંત્રથી લયંકર ઝેર પણ ઉતરી જાય છે. તમે કહોશો કે અમે તો રોજ બોલીએ છીએ. અમારા નાના છોકરા પણ બોલે છે. પણ શ્રદ્ધાને

અને પરદેવીને આગ્યા પછી પ્રાસુક એષણીય ઝર દોપોથી રહિત શુદ્ધ આહાર-પાણી, ખાદ્ય, સ્નાયરૂપ બીજા આહાર લાવીને તે આહાર ગ્રહણ કરે. ધર્મરૂચી અણુગાર શુરૂની આ આજ્ઞાને શિરોમાન્ય કરશે. ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

અરિય :- હરિષેણુ રાજાએ પ્રીતિમતીનું સર્પદંશનું ઝેર ઉતાર્યું. સર્પના ઝેર ઉતારનારનો પણ રાજા-રાણી તથા પ્રબળનો કેટલો ઉપકાર માને છે ! આપણા ભગવાન તો મહાન ગાડી છે. એમની આજ્ઞા બે આપણા જીવનમાં ઉતરી જાય તો આપણા જન્મ-જરા અને મરણના ઝેર ઉતરી જાય. વિદ્યુત્પ્રભા રાણી પોતાના પતિને કહે છે હે આર્યપુત્ર ! મહારાજા હરિષેણુને આજ્ઞા મંગળ પ્રસંગની સ્મૃતિ અને સત્કારરૂપે આપે શું આપવાનું નક્કી કર્યું છે ? રાજા કહે છે રાણી ! હું એમના કંઠમાં એક રત્નહાર આરોપીશ. દેવી ! આવા મહાપુરુષને રાજ્ય આપી દઈએ તો પણ એના ઉપકારનો બંદલો વાળી શકાય તેમ નથી. તમે શું વિચાર્યું છે ? રાણી કહે મહારાજા ! આજ્ઞા પ્રસંગની યાદગાર હંમેશ માટે જળવાઈ રહે એવું આપવાની મારી ભાવના છે. રાજા કહે, તમારી જે ભાવના હશે તે હું વધાવી લઈશ. રાણી કહે, આપણને જે અતિ વહાલામાં વહાલું હોય તે આપવું જોઈએ. આપણને વહાલામાં વહાલી આપણી પુત્રી છે તે રાજા હરિષેણુને આપી દઈએ. વળી રાજા હરિષેણુ આપણી કન્યા માટે બરાબર યોગ્ય છે. શું રાજા હરિષેણુ આપણી પુત્રીનો સ્વીકાર કરશે ? મહારાજા ! આપનારનું અંતર નિર્મળ હોય તો લેનાર કદી ઇન્કાર કરી શકતો નથી.

પ્રીતિમતીના લગ્ન :- પ્રીતિમતી પણ એ જ વિચારે છે કે મને ઝેર ઉતારવા નિર્દોષ ભાવે વિલેપન કરતા હરિષેણુ રાજાનો સ્પર્શ તો થયો છે. તો જેનો મારા શરીર પર હાથ અડ્યો છે તેને હું મારું જીવન અર્પણ કરીશ. હરિષેણુ રાજાની ઇચ્છા નથી પણ રાજા કહે છે આપ માનો યા ન માનો પણ આપ મારી કુંવરી માટે બરાબર યોગ્ય છો, લાયક છો, સર્પના ઝેર ઉતારવાની સાથે જીવનના ઝેર ઉતારવા હું મારી પુત્રીને અર્પણ કરું છું. રાજા તો અહીં એકલા આવેલા છે. તેમની એક વર્ષની મુદત પૂરી થવા આવી છે, પ્રીતિમતીના લગ્નની તૈયારીઓ થઈ. આખો દરબાર ઠઠ ભર્યો છે. પ્રીતિમતીને જીવલેખન મળ્યું તેની ખુશાલીમાં રાજ્યનું નર્તકવૃંદ, રાજ્યના વાદ્યકારો, બધા આવી ગયા છે ને નૃત્યારંભ થઈ રહ્યો છે. પછી મહારાજાએ ઊભા થઈ રાજા હરિષેણુ કરેલા ઉપકારનો ઉલ્લેખ કર્યો ને કહ્યું. મારું એકનું એક કન્યારત્ન મહારાજા હરિષેણુના પ્રયત્નથી બચી શક્યું છે. તેમના ઉપકારનો બંદલો કોઈ રીતે વાળી શકીએ તેમ નથી, છતાં આ પ્રસંગની યાદ કાયમ માટે જળવાઈ રહે એ શુભ આશય લક્ષમાં રાખીને મારી પ્રિય કન્યા આપ બધાના આશીર્વાદ વચ્ચે મહારાજા હરિષેણુના કંઠમાં વરમાળા પહેરાવશે. પ્રીતિમતીએ બધાની વચ્ચે હરિષેણુના કંઠમાં વરમાળા આરોપી દીધી. રાજા હરિષેણુ કહે. મારા સૌભાગ્યની મને આવી કોઈ કલ્પના

ન હોતી. મારા ચત્કિંચિત્ કર્તવ્યનો આવેા મહાન બદલો ! પ્રિયદર્શન રાજ કહે—
આપ બદલો ન માનશો. સુયોગ્ય ગુણીયલ પાત્રના હાથમાં આ તો મારી કન્યાનું
સમર્પણ છે. લગ્ન ખૂબ ઉત્સાહથી થઈ ગયા. રાજએ પોતાની દીકરીને ખૂબ કરિયા-
વર કર્યો.

રાજ હરિષેણ અહીંથી જવાની રજા માંગે છે. પણ રાજને જવા દેવાનું મન
થતું નથી. રાજ કહે—જમાઈરાજ, આપ ૨૭ દિવસ રોકાઈ જાવ. પછી આપ ખુશીથી
જાઓ. રાજ હરિષેણ કહે છે કે મારે રાજકારભાર સંભાળવાનો છે. હું તો એકાએક
અહીં આવી ગયો છું. માટે મારે જલ્દી જવું છે. રાજના કહેવાથી હરિષેણ રાજ
૨૭ દિવસ રોકાઈ ગયા. લગ્ન પછી સત્તાવીશમે દિવસે મહારાજ પ્રિય દર્શને પોતાની
એકની એક પુત્રીને વિદાય આપી. માતા પિતાએ કન્યાને અનેક પ્રકારના આભરણો,
ઉત્તમ વસ્ત્રો, દાસ-દાસીઓ, રથ, હાથીઓ વગેરે વિપુલ કરિયાવર કર્યો. વિદાય વખતે
રાજ હરિષેણે સાસુ સસરાના ચરણમાં મસ્તક નમાવી નમ્ર સ્વરે કહ્યું : આપના આશી-
ર્વાદ હમેશ માનું અને આપની કન્યાનું રક્ષણ કરશે. આપે મને જે રત્ન શ્રદ્ધા અને
વિશ્વાસથી સોંપ્યું છે તે રત્ન એવું ને એવું પ્રકાશવંત રહેશે. બધાની વિદાય લઈ
રસાલા સહિત રાજ હરિષેણ નવવધૂને લઈને મિત્રાવતી નગરીમાં આવી ગયા. રાજ
હરિષેણ રાજ્ય સંભાળે છે પણ એમનું મન ઋષિએ સમજાવેલા તત્ત્વજ્ઞાનમાં છે. આ
જન્મ ભોગાયતન માટે નથી મળ્યો પણ યોગાયતન માટે મળ્યો છે. મારે એક દિવસ
એવો ક્યારે આવે કે હું આ સંસારની માયાબળ છોડી સંન્યાસી બનું ! પાપના
બળાને ક્યારે દૂર કરું ? સંસારની દરેક ક્રિયા આશ્રવરૂપ છે. પરંતુ કુંવરીને પરણીને
લાંબા એટલે એને એમ ન થાય કે મને પરણીને લાંબા પછી એકલી મૂકી રાખી
છે. માટે તેની સાથે આનંદથી રહે છે. હવે ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં.—૨૮

શ્રાવણ સુદ ૧૫ ને શુક્રવાર તા. ૨-૮-૭૪

આત્મવાદના સર્જક, ભવોભવના ભેદક, પરમ પંથના દર્શક, અનંતજ્ઞાની,
અનંતદર્શી, જેઓએ પોતાના જીવનમાંથી અનાદિના રાગને ઓલવીને વીતરાગ દશા
પ્રાપ્ત કરેલ છે તથા પરમ સાધનો દ્વારા પરમ સાધ્યની ત્રિવિધ કરી ચૂકેલા છે અને

અજળગજળ પુરુષાર્થ કરીને કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનની ઝળકતી નયોતિને પ્રગટ કરી છે તેવા જીનેશ્વર દેવોએ જગતના જીવોના ઉદ્ધારને માટે, કલ્યાણને માટે કઠણ લાવી સિદ્ધાંતરૂપ વાણી પ્રકાશિત કરેલી છે. સિદ્ધાંત એટલે આત્માના અજૂટ ભંડારને ખોલવાની સુવર્ણકુંચી. આત્માના વૈભવોને પ્રાપ્ત કરવામાં લાવણીનું આમંત્રણ આપનાર કુમકુમ પત્રિકા સમાન સિદ્ધાંત રહેલા છે. વીતરાગના વચનામૃતોના ભાવને આત્મા સમજે તો જન્મ-જરા-મરણના રોગ નાશ થયા વગર રહે નહિ. તમે જેને દુઃખ માનો છો તેને ભગવાને દુઃખ નથી કહ્યું. ભગવાન બોલ્યા છે કે :-

जन्म दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य ।

अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ किसिंति जन्तवो ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૧૬ ગાથા ૧૬

જન્મ દુઃખરૂપ છે, જરા દુઃખરૂપ છે, રોગ અને મરણ દુઃખ છે. અરે! આ આખો સંસાર દુઃખરૂપ છે. આમાં જીવો કલેશ પામે છે. જ્યાં સુધી જન્મ છે ત્યાં સુધી મૃત્યુનું દુઃખ છે. જન્મ છે તેનું મરણ અવશ્ય છે. પણ મરણ છે તેનો જન્મ છે એવું નથી. જે સિદ્ધ ભગવંતો થઈ ગયા. મોક્ષે ગયા તેમનું મરણ થયું પણ હવે તેમને જન્મ લેવાનો નથી. અજન્મ દશા પ્રાપ્ત કરવા રાગ-દ્વેષને દૂર કરવા પડશે. રાગ જાય તો દ્વેષ જાય. એક પ્રત્યે રાગ થયો તો બીજા પ્રત્યે દ્વેષ થવાનો. દ્વેષ જીતવો સહેલો છે પણ રાગ જીતવો કઠણ છે. ગુંદરની ટીકીટ જ્યાં મૂકે ત્યાં ચોંટી જાય અને ભેજવાળી હવા લાગે તો પણ ચોંટી જાય તેમ આજે સંસારમાં પડેલા જીવોને વિષય-વિકારનો ભેજ લાગી ગયો છે એટલે જ્યાં જાય ત્યાં ચોંટી જાય છે. તેમાંથી છૂટતો નથી.

જ્ઞાતાજી સૂત્રમાં કહેનાર પવિત્ર છે ને સાંભળનાર પણ પવિત્ર છે. જેમ હિમાલયમાંથી ગંગા નદી નીકળે છે. તેમ ભગવાનની વાણી હિમાલય જેવી છે. સ્વયં ભગવાનનાં મુખમાંથી ઝરેલી વાણી છે.

वीर हिमाचलसे नीकसी गुड़ गौतम के मुँह कुँड डरी है ।

मोड़ महाचल सेह चली, ખડુ ભાંગ તરંગનસે નીકલી હૈ ।

ભગવાનરૂપી હિમાલયમાંથી વાણીનો ધોધ વરસ્યો અને ગૌતમસ્વામીના હૃદય-કમળમાં ઉતર્યો એટલે તેમણે ઝીલ્યો. હિમાલયમાંથી સ્વયં વાણી નીકળે છે તેમ તીર્થંકરના મુખમાંથી સ્વયં વાણી નીકળેલી છે. જેમ મકાનનો ઈજનેર પ્લાન બનાવી આપે પછી કારીગરો મકાન બિલું કરે તેમ ભગવાનની વાણીનો પ્લાન આપણી સામે છે. સિદ્ધાંત એક વાર વાંચશો પછી તે જ સિદ્ધાંત વારંવાર વાંચશો તો દર વખતે નવા નવા ભાવો નીકળશે. દહીંને વલોવે માખણ મળે તેમ જેમ જેમ સિદ્ધાંતોનું મંથન કરતા જશો તેમ તેમ નવા નવા ભાવ બહાર આવશે.

ધર્મધોષ સુનિતા શિષ્ય ધર્મરૂચી અણુગાર મહાન તપસ્વી છે, જેમનામાં તપની સાથે ક્ષમા પણ ભરપૂર ભરી છે. તેમણે ગુરુને આહાર બતાવ્યો. જો ગુરુની આજ્ઞામાં રહી ગુરુને આહાર બતાવ્યો તો વિવેકનું ભાન થયું કે આ આહાર ખાવા જેવો નથી. પણ પરઠવવા જેવો છે. ગુરુએ શાકનું એકજ બિંદુ જીલ પર મૂક્યું ત્યાં બખર પડી કે આ શાકમાં તો અનંતી કડવાશ છે. આ આહાર ખાવાથી દેહ અને આત્મા બુદ્ધ થઈ જશે. માટે હે મારા વહાલા શિષ્ય ! આ આહાર નિર્દોષ જગ્યા જોઈ જમીનનું પ્રતિલેખન કરી કોઈ પણ જીવની વિરાધના ન થાય તેવી જગ્યાએ પરઠવજો. સાથે બીજી આજ્ઞા શી આપી ? આહાર પરઠવ્યા પછી તમારે શું કરવું ? આહાર પરઠવીને આવ્યા પછી નિર્દોષ ૪૨ તથા ૯૬ દોષ રહિત શુદ્ધ આહાર લઈ આવો ને આપ તે ગ્રહણ કરો. કેટલી મીઠી ભાપામાં ગુરુ બોલે છે ! જ્ઞાની કહે છે ભાપા બોલવામાં પણ ઉપયોગ રાખવો જોઈએ. એક માનવી એક શબ્દ એવો બોલે કે છાતીમાં ગોળી વાગે અને બીજો માણસ એવો શબ્દ બોલે કે વાગેલા ઘા રૂઝાઈ જાય.

“શબ્દ શબ્દ કયા કરો, નહીં હાથ નાહ પાવ,
એક શબ્દ ઘા રૂઝવે, એક શબ્દ હરે ઘાવ.”

માટે ભાપા ખૂબ મીઠી અને સુંદર બોલો. જો બોલવામાં ઉપયોગ નહિ રહે તો કર્મ બંધાશે. સંજી પંચેન્દ્રિયને ૧૦ પ્રાણ કહ્યા છે તે ૧૦ પ્રાણ કયા તે આપ જાણો છો ને ? (શ્રોતામાંથી અવાજ—પાંચ ઈન્દ્રિયના પાંચપ્રાણ, મનબલ પ્રાણ, વચનબલ પ્રાણ, કાયબળ પ્રાણ, શ્વાસોચ્છવાસ ને આયુષ્ય) કંઠાર કે મર્મકારી ભાપા બોલશો તો શ્રોતેન્દ્રિય બલપ્રાણને દુઃખ થશે. તેને લગવાને સૂક્ષ્મ હિંસા કહી છે. લગવાનનો શ્રાવક એક પણ જીવની સૂક્ષ્મ હિંસા થાય તેવું વર્તન ન કરે. પ્રતિકંભણમાં રોજ બોલો છો. મનદંડેણું, વચન દંડેણું, કાય દંડેણું—ત્રણ પ્રકારે આત્મા દંડાયો હોય તો તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડં, પ્રતિકંભણ કરે ત્યારે અંતરમાં વિચાર કરો કે મેં મારા મનથી કોઈનું ખરાબ ચિંતવ્યું તો નર્થાને ? કોઈને કંટુ વચન તો કહ્યા નથી ને ? મારી કાયાથી કોઈને ધક્કો તો માર્યો નથી ને ? પાપને ધોવા માટે પાપને નજર સમક્ષ રાખો. પછી પશ્ચાતાપનો લહો સળગે તો પાપ ધોવાયા વિના નહિ રહે. પશ્ચાતાપના બે બિંદુથી પાપ ધોવાઈ જાય અને તમારું ધારેલું ન થાય તો આર્તધ્યાન થવાથી આંસુ પડે તેનાથી પાપ બંધાય છે. સમ્યક્ દષ્ટિ અને મિથ્યા દષ્ટિમાં આટલો ફેર છે. સમ્યક્ દષ્ટિ આત્મા પાપનું પ્રક્ષાલન કરે છે. જ્યારે મિથ્યાદષ્ટિ, પાપના પ્રક્ષાલનની વાત તો દૂર રહી પણ નવાં કર્મો બાંધ્યા કરે. એક ન્યાય આપીને સમજાવું.

જંબુદ્વીપના વર્ણનમાં ઉન્મગ્ન જલા અને નિમગ્નજલા નામની નદીઓનું વર્ણન આવે છે. એ બે નદીઓનો સ્વભાવ શું છે ? ઉન્મગ્નજલા નદીનો સ્વભાવ એવો છે

કે તેમાં જે કોઈ પણ વસ્તુ પડી જાય તો તે વસ્તુને ઉછાળીને બહાર ફેંકી દે છે. તે કોઈ પણ વસ્તુને પોતાની અંદર રહેવા દેતી નથી. નિમગ્નજલા નદીનો સ્વભાવ એવો છે કે તેમાં જે કોઈ પણ વસ્તુ પડી જાય તે વસ્તુને પોતાની અંદર રાખી લે છે. બહાર ફેંકી દેતી નથી. આપણે તો એમાંથી શો પ્રતિષેધ લેવો છે? ઉન્મગ્નજલા નદી સમાન સમ્યગ્દષ્ટિ છે અને નિમગ્નજલા નદી સમાન મિથ્યાદષ્ટિ છે. સમ્યક્-દષ્ટિ આત્મામાં જ્યારે કદી રાગ-દ્વેષના વિકલ્પો ભેદ છે તો તેને તે બહાર ફેંકી દે છે. જેવો કોઈ વિકાર તેની અંદર આવે છે તે તેને કાઢીને બહાર ફેંકી દે છે. કર્મ-પુદ્ગલોને પણ અંદર આવતા જ લોગવીને તે તેને બહાર ફેંકવાનો આરંભ કરે છે. તે સમજે છે કે મારા આત્માનો સ્વભાવ વિષયવિકારનો સંગ્રહ કરવાનો નથી. રાગ-દ્વેષ-રૂપી કચરો પચાવવાનો નથી પણ તેને બહાર ફેંકી દેવાનો છે.

શ્રેણિક રાજ સમ્યગ્દષ્ટિ હતા તો પોતાનાં પુત્રે જેલમાં પુરાવી ચાળખાના માર મરાવ્યા, છતાં એમને એવો વિચાર નથી આવતો કે આ મારો દુશ્મન છે. આણે મારું ખરાબ કર્યું છે. આવા વિચારોને અંતરમાં પ્રવેશ થવા દેતા નથી. કદાચ આવે તો તેને બહાર ફેંકી દે છે. તે આત્માને ગ્રહણ કરવા જેવું ગ્રહણ કરે છે અને નહિ ગ્રહણ કરવા જેવું હોય તેને બહાર ફેંકી દે છે. જેને સમ્યક્ત્વ સ્પર્શ્યું છે તે સંસારની માયાજાળમાં મગ્ન ન બને. કદાચ દીક્ષા ન લઈ શકે તો પણ તેને અવિરતિ ખટકતી હોય. દેવને અવિરતિ ન ખટકે. વાસુદેવ અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ છે. છતાં તેને વિરતિની ઝંખના છે. જ્યારે લગવાન નેમનાથને કૃષ્ણ વાસુદેવ વંદન કરવા જાય ત્યારે તેમના બાલ સાધુને જોવે, કોઈને દીક્ષિત થતા જોવે અગર વ્રતધારી શ્રાવકોને દેખે તો આંખમાંથી આંસુ પડી જતા. “હું કેવો પાપી છું કંઈ કરી શકતો નથી!” લગવાનના વચન પ્રત્યે અખૂટ શ્રદ્ધા છે. પોતે કરી શકતા નથી તેનો અંતરમાં ખટકારો છે. જ્યારે તાવ આવે છે ત્યારે તે તાવ નહિ પણ અંદરનું ઝેર બહાર કાઢે છે. તેમ આત્માની અંદર મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને અશુભ યોગરૂપી જે ઝેર ભર્યું છે તેને ઉન્મગ્નજલા નદી જેવો સમક્રિતી આત્મા બહાર ફેંકી દે છે. મિથ્યાત્વ જાય તો સમ્યક્ત્વ આવે, અવિરતિ જાય તો વિરતિ આવે, પ્રમાદ જાય તો અપ્રમત્ત દશા આવે, અશુભયોગ જાય તો શુભયોગ આવે અને કષાય રૂપી કચરો ન જાય ત્યાં સુધી કલ્યાણ દૂર છે અને નિમગ્નજલા નદી સમાન જે મિથ્યાદષ્ટિ આત્મા છે તે પોતાના રાગાત્મક અને દ્વેષાત્મક વિકલ્પોને પોતાની અંદર રાખી લે છે, પણ બહાર ફેંકતા નથી.

ઉન્મગ્નજલા નદી સમાન જેને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે એવા ધર્મરૂપી અણુગારને ગુરૂએ નિર્દોષ જગ્યામાં આહારને પરઠવવાની આજ્ઞા આપી ને પછી કહ્યું

નિર્દોષ આહારની ગવેષણા કરી બીજો આહાર લઈ આવીને તમે પારણું કરજો. આવા તપસ્વીના દર્શન કરતાં પણ પાપ થોવાઈ જાય. ધર્મરૂચીની કેટલી ક્ષમા! ક્ષમામૂર્તિ ધર્મરૂચીના મનમાં એવો વિચાર નથી આવતો કે હું માસખમણના પારણે ત્રીજા પ્રહરે ધોમધખતા તડકામાં ગીચરી કરી આવ્યો ને આવ્યા પછી પરઠવવા પણ મને જ મોકલે છે! આટલા બધા શિષ્યોમાં કોઈને કહેતા નથી. પણ આ મુનિને મન તો ગુરૂની આજ્ઞા એ પ્રાણ છે. જ્યાં ગુરૂની આજ્ઞા છે ત્યાં ભગવાનની આજ્ઞા છે, તો જ તેમનું કલ્યાણ થયું. ભગવાનના સંતો બધા મોક્ષની માળા સમાન છે. ધર્મરૂચી અણગારમાં તપ તો હતો અને ગુરૂ જે આજ્ઞા કરે તે તહત કરીને સ્વીકારતા હતા એટલે વૈયાવચ્ચ પણ આવી ગઈ.

ગુરૂની આજ્ઞા થવાથી ધર્મરૂચી અણગારે કડવી તુંળીનું ભરેલું પાતરું ઉપાડ્યું. ગીચરી કરીને આવ્યા ને જે આનંદ હતો તે જ આનંદ અત્યારે છે. મનમાં જરા પણ ખેદ નહિ. એમ પણ વિચાર નથી આવતો કે અહો નાગેશ્વી! તેં મને ઉકરડો બણ્યો? તું બણુતી હતી કે આ આહાર આટલો કડવો છે છતાં મને બધો વહોરાવી દીધો. આટલો સંકલ્પ કે વિકલ્પ પણ નહિ. કેવા ક્ષમાના સાગર! કેવી અજબગજબની સમતા! જ્યારે વૈરાગી આત્મા સંયમ લે ત્યારે નક્કી કર્યું હોય છે કે મારું શીર જશે તો દૂરબાન પણ ચારિત્રને નહિ જવા દઉં. એવો કરાર કર્યો છે. મહાવ્રત આપતાં ગુરૂએ વારંવાર કહ્યું છે તું જરાબર પાળી શકીશ? ત્યારે હસતા મુખે આનંદપૂર્વક મહાવ્રત લીધા છે. ગુરૂજના શબ્દો સાંભળીને ધર્મરૂચી અણગાર તેમની પાસેથી વંદન કરીને ઊભા થાય છે.

ગુરૂજના શબ્દો સુણીને મુનિ આવ્યા તુંળી પરઠવવા,
એક જ બિંદુ પાડ્યું જોવા ત્યાં કીડીઓની થઈ હારમાળા,
તાલફટ વિપન્ના પ્રતાપે, કીડીઓ ત્યાં પ્રાણ ગુમાવે રે...ધર્મવોપ...

ગુરૂજની આજ્ઞા થવાથી મુનિ ભરેલું પાતરું લઈને ત્રીજા પ્રહરે પરઠવવા જાય છે. હસતો ચહેરો છે, જરા પણ ઉદાસીનતા નથી. પણ આત્મામાં શું લાવ છે? અહો! હું કેવો લાજ્યવાન! ગુરૂદેવની મારા પર કેટલી અસીમ કૃપા છે! મને કહ્યું, આપ આ આહાર ન ખાશો. આ આહાર ખાવાથી દેહ અને આત્મા બુદ્ધ થઈ જશે. માટે કોઈ જીવની હિંસા ન થાય તેવા સ્થાને પરઠવજો. મોક્ષગામી આત્માથી જીવ છે. કડવી તુંળીનું પાતરું લઈને તેમના ગુરૂ પાસેથી નીકળ્યા.

પટિનિક્ષમિત્તા મુમ્મિમાગાઓ ઉજ્જાણાઓ અદૂરસામંતે થંહિલં પટિલેહેદ્દ,
પટિલેહિત્તા તવો સાલહ્યાઓ ઇગં વિંદુગં મહેદ્દ. ”

નીકળીને તેમણે સુભૂમિ ભાગ ઉઘાનથી બહુ દૂર નહિ ને વધારે નજીક પણ નહિ એવા સ્થાને ભૂમિની પ્રતિલેખના કરી. ભૂમિનું પ્રતિ લેખન કરવું એટલે રત્ને-હરણથી પૂંજવું એમ નહિ પણ આંખથી નિરીક્ષણ કરવું. જ્યાં કુંભારના નીલાકા હોય એવી જમીનમાં કીડીઓના દર લગલગ ન હોય. તેવી જગ્યાએ પરઠવવાથી જીવોની હિંસા ઓછી થાય. જ્ઞાની કહે છે કેઈ શું કરે છે તે તું જોઈશ નહિ. તું તારું સંભાળ. કેઈની માથાકૂટમાં પડીશ તો તારો સંયમ લૂંટાઈ જશે. તમારે ઘેર મહેમાન આવે તેનો આદર સત્કાર કરો. પ્રેમથી મિષ્ટાન્ન જમાડો પણ તમારી તિભેરી બતાવો. ખરા ? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-ન બતાવીએ.) તેમ જેટલું ચારિત્ર ઉચ્ચ કેટીનું પાળીએ એ તિભેરી છે. તેને કંઈ બહાર કહેવાનું ન હોય. સૌને પોતાના કલ્યાણ માટે ચારિત્ર પાળવાનું છે.

ધર્મરૂચી અણગારે સૌ પહેલા પરઠવવાની ભૂમિનું પ્રતિલેખન કર્યું. પ્રતિલેખના કરીને તેઓએ તે શારદિક તિકત કડવી તૂંબડીના શાકમાંથી એક ટીપા જેટલું શાક લીધું અને લઈને તે ભૂમિભાગ ઉપર નાંખી દીધું. પણ શાકનો સામટો ઢગલો ન કર્યો. કેટલા સાધુપણના ભાવ ! કેટલી પવિત્રતા ! મનમાં એમ પણ નથી કે આહાર ઝટ પરઠવી દઉં ને હું ઝટ બઉં તો બીજી વાર ગૌચરી લઈ આવું. સૂર્યાસ્ત પછી તો આહાર પાણી કલ્પતા નથી. આવી કલ્પના પણ નહિ. સાધુને રાત્રે ખવાય-ખીવાય તો નહિ પણ બિમાર પડે તો વિલેપન કે ઇન્જેક્શન આદિ કંઈ લેવાય નહિ. કારણ કે એ રોમ દ્વારા શરીરની અંદર જાય છે. સંયમ તો શીરસાટાના માલ છે. જ્યાં શાકનું એક બિંદુ ભૂમિ પર નાંખ્યું ત્યાં શારદિક કડવી તૂંબડીના ઘી તરતા શાકની સુવાસથી હજારો કીડીઓની લાઈન થઈ ગઈ. મહાવીરના સંતો પ્રાણના બલિદાને છ કાય જીવોનું રક્ષણ કરે. શાકનું એક બિંદુ નાંખીને મુનિ જતના પૂર્વક જોઈ રહ્યા છે. શું થાય છે ? ત્યાં તો કીડીઓની હારમાળા થઈ ગઈ. ક્ષણવારમાં તો ક્યાંથી એ કીડીઓ આવી પહોંચી ! તેઓમાંથી જે જે કીડીઓએ તે શાકને ખાધું હતું તે તરત જ ત્યાં મરી ગઈ. હવે મુનિ વિચાર કરશે કે આ આહારનું શું કરવું ? મારું રક્ષણ કરવું કે કીડીઓનું રક્ષણ કરવું ? ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:-રાજા હરિષેણના પ્રીતિમતી સાથે લગ્ન થયા પછી પ્રિયદર્શન રાજાના આગ્રહથી ૨૭ દિવસ રોકાઈને પછી પોતાના નગરમાં જવાની રજા માંગે છે ત્યારે પ્રીતિમતીને વિદાય આપતા માતા-પિતા કહે છે હે વહાલી દીકરી ! તું સાસરે જાય છે પણ આટલું યાદ રાખજે. તારા કુટુંબની, કુળની અને તારા માતા-પિતાની આળસુ વધે તેવું કરજે. ક્યારે પણ એવી ભૂલ કરીશ નહિ કે તારા કુટુંબને કલંક લાગે. તારે સાસુ-સસરા તો છે નહિ. સાસુ-સસરા હોય તો અંદ્ર અને સૂર્યની

જેમ પૂજા કરવી. અગ્નિની સામે અપલક્ષણ કરીશ નહિ એટલે તારા પતિની આજ્ઞા બરાબર પાળજે. તેમના સામું કદી પણ એક અક્ષર બોલીશ નહિ. ને વાદ વિવાદ કરીશ નહિ. આંગણું ક્વચ્છ રાખજે એટલે તારા ચારિત્રમાં આંચ આવવા દઈશ નહિ. વડીલોનો વિનય કરજે. અમે સાંભળ્યું છે કે હરિષેણ રાજા સંસારમાં રહેવા છતાં પોતાનું જીવન તપ-ત્યાગમાં વીતાવે છે. તો તું તેમની આ ધર્મ લાવનામાં સહકાર આપજે, પણ દુશ્મન ન બનીશ. એમના રાહે તું ચાલજે. તું મહાન ભાગ્યશાળી છે કે તને આવા પતિ મળ્યા કે જે સંસારમાં રહેવા છતાં જળ કમળને ન્યાયે રહે છે. તારા પતિની આજ્ઞાનું કદી ઉઘાપન કરીશ નહિ. આ રીતે ઘણી ઘણી સુંદર શિખામણ આપીને રહતી આંખે માતા-પિતાએ દીકરીને વિદાય આપી.

હરિષેણ રાજા પ્રીતિમતીને પરણીને પોતાની નગરીમાં આવ્યા. રાજાને તો લગ્ન કરવાની ઈચ્છા ન હતી પણ પરાણે પરણાવ્યા. હરિષેણ રાજા રાજ્યવ્યવહાર બધું સંભાળે છે પણ તેમનું ચિત્ત યોગીએ શું સમજાવ્યું હતું તેમાં રમે છે. હું આ માયાજાળમાં ને સંસારના કીચડમાં ફસાયો છું. આમાંથી ક્યારે હું છૂટકારો મેળવીશ? પણ લગ્ન કર્યા એટલે પ્રીતિમતી સાથે આનંદથી રહેવું જોઈએ તે રીતે રહે છે. રાજા હરિષેણ અને પ્રીતિમતી બંને પરમ ઉદાર સ્વભાવના હતા. રાજલવનના દ્વાર પર આવેલો કોઈપણ યાત્રક પોતાની યાત્રના પરિપૂર્ણ કર્યા વગર કદી પાછો જતો નહિ. અને જે દિવસે કોઈ સંત, અતિથિ કે યાત્રક આંગણે ન આવ્યો હોય તે દિવસ બંનેને બહુ ખરાબ લાગતો.

પરિણિત જીવનના ત્રીજા વર્ષના અઢી માસ ગયા હશે ને રાણી પ્રીતિમતીના વદન પર એક નવું તેજ જગાડી બેઠું. પ્રીતિમતીને સ્ત્રીમંત છે એ સમાચાર વાયુવેગે ગામમાં ફેલાતા સૌના દિલમાં આનંદની ઉપા પ્રગટી. કારણ કે ભવિષ્યની આશા આના ઉપર છે. નવ માસ અને નવ દિવસે પ્રથમ પ્રદરે રાણી પ્રીતિમતીએ પુત્રસ્તનને જન્મ આપ્યો. રાજા હરિષેણે પુત્ર જન્મની વધાઈ આપનાર દાસીને પોતાના ઇંદમાંથી નીલમ મુદ્રાની મૃદ્યવાન માળા કાઢીને ભેટ આપી. પુત્ર જન્મના સમાચાર સમગ્ર નગરમાં વાયુ વેગે પ્રસરતા સૌના મુખ પર હર્ષ છવાઈ ગયો. બીજો દિવસે પુત્ર જન્મના મંગલ પ્રસંગ નિમિત્તે રાજા હરિષેણે દાનનો પ્રવાહ વહેતો મૂક્યો. હવે આ પુત્રનું નામ શું પાડશે. રાજા હરિષેણ બધું કહે છે પણ તેના પરિણામ ત્યાગ તરફ વર્તી રહ્યા છે. હવે શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૨૯

“રક્ષાબંધન”

(શ્રાવણ વદ ૧ ને શનિવાર તા. ૩-૮-૭૪)

જ્ઞાતાં સૂત્રના સોળમા અધ્યયનમાં નાગેશ્રી અને ધર્મરૂચી અણુગારનો અધિકાર ચાલે છે. ધર્મરૂચી અણુગાર ગુરૂની આજ્ઞાથી કડવી તુંબીનું શાક નિર્વાધ સ્થાનમાં પરકવવા ગયા. શાકનું એક ટીપું ભોંય પર મૂક્યું ત્યાં તો કીડીઓની હારમાળા થઈ ગઈ. કેવા કડળાસાગર ! જેને આત્માની શ્રદ્ધા છે તેઓ શું ઈચ્છે છે ? “સર્વેજીવા વિ ઇચ્છન્તિ, જીવિતં ન મરિજ્જિતં ।” બધા જીવોને જીવવું ગમે છે. મરવું કોઈને ગમતું નથી. સર્વ જીવોને સુખ પ્રિય છે. ધર્મરૂચી અણુગારમાં આટલો અંધાર તપ છે પણ તપની સાથે જરા પણ તાપ નથી. આજે કંઈક માનવીઓ તપશ્ચર્યા કરે છે પણ પછી તપનો તાપ થઈ જાય છે. તપ જીવનાં કર્મોને બાળનાર છે. અને તાપ થઈ જાય તો આત્માના ગુણોને બાળે છે. મોક્ષના પિપાસુ એવા ધર્મરૂચી અણુગાર વિધીપૂર્વક બધી ક્રિયા કરે છે. બધી ક્રિયા કરવામાં વિધીવિધાન તો હોય છે. કોઈ માણસ અકીણ રોજ જરા ખાય કે તેનાથી પગ ચાલે પણ તે વિચાર કરે કે આઠ દિવસનું ભેગું ખાઈ જઈ જઈ તો શું થાય ? પાણી રોજ થોડી થોડી વારે પીવો છો તેના બદલે સામટું પી જવ તો શું થાય ? જો ક્રિયા વિધીથી થાય તો જીવી શકાય અને અવિધીથી થાય તો મરણને શરણ થઈ જાય. માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે દરેક ક્રિયા વિધીથી કરવી જોઈએ. તમે વ્યવહારમાં પણ બધું વિધીએ કરો છો. ડોક્ટરે તમને ચાર ટાઈમ દવા પીવાની આપી હોય તો એક ટાઈમે બધી પી જતા નથી. વિધીવિધાનમાં મહાન લાભ રહેલો છે. અત્યારના દિવસોમાં તપ કરવાના લાવંસહજ સ્ફુરી જાય છે.

ધર્મરૂચી અણુગારે ભૂમિનું પ્રતિલેખન કરી શાકનું એક ટીપું મૂક્યું ત્યાં કીડીઓ ઉભરાઈ ગઈ. આહાર પરકવવામાં ઉપયોગ છે અને પરકવ્યા પછી પણ ઉપયોગ છે. ઉપયોગે ધર્મ રહેલો છે. આહાર પરકવવા છતાં પારણાની લગની નથી. પણ સાધનાની લગની છે. મારા ગુરૂની આજ્ઞા છે કે કોઈ જીવની વિરાધના ન થાય તેવી જગ્યાએ પરકવજો અને સાથે બીજી આજ્ઞા એ છે કે તમે પછી નિર્દોષ ગૌચરી લાવીને પારણું કરજો. આ ધર્મરૂચી અણુગાર મનમાં વિચાર કરે છે. મેં સંયમ લીધો ત્યારે છકાયજીવોને અભયદાન આપવું એવી પ્રતિજ્ઞા કરી છે. જ્ઞાની કહે છે અહીં તો માયા સાટાના માલ છે. મૃગાપુત્ર જ્યારે સંયમ લેવા નીકળ્યો ત્યારે તેની માતા કહે છે હે લાડીલા દીકરા ! “સુહોદ્વિઓ તુમં પુત્તા” તું સુખ ભોગવવા યોગ્ય

છે. તારી કાયા ખૂબ સુકોમળ છે. આવી ભરયુવાનીમાં સંયમ પાળવો. એ તલવારની ધાર પર ચાલવા જેવો કઠણ છે. મીણના દાંતે લોખંડના ચણા ચાવવા, કપડાની થેલીમાં પવન ભરવો, બળતી અગ્નિશિખાને પીવી જેમ દુષ્કર છે, તેમ તારા માટે યુવાનીમાં સંયમ પાળવો દુષ્કર છે. તું સંયમ લેવા જાય છે તો તે માર્ગમાં પરિવર્તિ, ઉપસર્ગો આવશે ત્યારે પાછી પાની કરાશે નહિ. હે વહાલસોથી માતા! સંયમ-માર્ગમાં દુઃખ છે જ નહિ. અને કદાચ ઉપસર્ગો આવશે તો મેં નરકના જે દુઃખો ભોગવ્યાં છે તેની આગળ કંઈ વિસાતમાં નથી. સંયમ માર્ગમાં કદાચ કષ્ટો આવશે તો કષ્ટો વેડતાં આત્માનું કલ્યાણ છે. મૃગાપુત્રે તેમની માતા પાસે નરકના દુઃખોનું જે વર્ણન કર્યું છે તે સાંભળતા આપણા રૂંવાડા ખડા થઈ જાય છે. નરકમાં જે વેદના છે તે પરાધીનપણે જ લોગવીને આવ્યો છે. સંયમમાં દુઃખ છે નહિ અને આવશે તો સ્વાધીનપણે લોગવીને કર્મની નિર્જરા કરીશ. રણસંગ્રામમાં ગયેલો લડવૈયો છૂપો રહે નહિ. કાં તો માથું લઈને આવે, કાં તો માથું દઈને આવે. તેમ હું આત્મસંગ્રામમાં યુદ્ધ કરવા જઈ છું તેમાં જરા પણ પીછેહઠ નહિ કરું.

ધર્મરૂચી અણુગાર પણ એમજ વિચાર કરે છે કે આજે મારે જીવંતીનું પેપર લખવાનું છે. આજે મારી કસોટીનો દિન છે. ખીલ જીવોની રક્ષા ખાતર મારણાંતિક ઉપસર્ગ આવશે તો તેને હોંશથી વધાવી લઈશ. પણ ખીલ જીવોની હિંસા નહિ કરું. પોતે જાણે છે કે આ આહાર તાલકુટ વિષસમાન ભયંકર ઝેરી છે. દેહ અને આત્માને ભુદો કરનાર છે, એક જ ખિંદુ નાંખતા જો આટલી બધી ક્રીડીઓ આવી અને તેના પ્રાણ ગુમાવ્યા તો આટલું મોટું ભરેલું શાકનું પાતરું હું પરકવી દઈશ તો શું થશે? ક્રીડીઓની વિરાધના થતી જોઈને ધર્મરૂચી અણુગારને આ જાતને આધ્યાત્મિક યાવત્ મનોગત સંકલ્પ-વિચાર ઉદ્ભવ્યો. મને ગુરૂએ આજ્ઞા એવી આપી છે કે એક પણ જીવની વિરાધના ન થાય તેવી રીતે પરકવજો અને આ તો એક ખિંદુમાં હજારો ક્રીડીઓના પ્રાણ ચાલ્યા ગયા. આવા સમયે તે રીતે વિચાર કરતા આધ્યાત્મિક વિચાર ઉત્પન્ન થયો. આ શાક ધીથી તરબોળ છે, મસાલા ભરપૂર નાંખેલા છે, મુગંધી પદાર્થો નાંખ્યા છે પણ એવો વિચાર ન કર્યો કે આ આહાર કલેષ છે, તાલકુટ વિષ જેવો છે એમ ન બોલ્યા. એક ટીપાને પૃથ્વી ઉપર નાંખવાથી ઘણી ક્રીડીઓ હજારો પ્રાણોથી વિયુક્ત થઈ જાય છે. ત્યારે હું શારદિક કલેષો તુંબડીના બધા શાકને પૃથ્વી ઉપર નાંખીશ તો તે અનેક પ્રાણીઓની વિરાધનાનું કારણ થશે. તો આ જે આહાર છે તેનું શું કરવું જોઈએ? તેને ક્યાં પરકવવો જોઈએ?

કોમળ હૈયાના ધર્મરૂચી આ દશ્ય દેખી પરતાયે રે.

ક્રીડીઓની કંઠણા દિલ ધરી, કડવો આહાર ત્યાં ખાવે રે.

સંધારો કરી સર્વાર્થસિદ્ધ ધર્મ. પહોંચ્યા મુક્તિ ગુણધારી રે... ધર્મધોષ...

આ મહાપુરુષે શો વિચાર કર્યો ? “તં સેયં સ્વલુ મમેયં સાલદ્યં, જાવગાઠં સયમેવ આહારેત્તણ ।” મને એ જ શ્રેષ્ઠ લાગે છે કે આ શારદિક તિકત કટવી તુંબડીના સરસ મસાલાવાળા અને ઘી તરતા શાકને હું પોતે જ ખાઈ બઠું. મારું આ શરીર જ નિર્દોષ છે. એમાં આહાર વોસરાવી દઉં તો શું જોડું ? છકાય જીવોને અભયદાન આપવા પોતાના શરીરમાં આહાર વોસરાવવા તૈયાર થયા. અહાહા ! કેટલી કરૂણા ! આ મુનિને ખબર હતી કે આ આહાર તાલકૂટ વિષ જેવો છે. એને ખાવાથી જીવ અને કાયા જુદા થવાના છે. આ બધું બંધુ છે, એમનાથી અબંધુ નથી. વિવેક અને સમજણ છે. કેટલો ઉત્તમ વિચાર ! શુદ્ધ મને કહું હતું કે આ તાલકૂટ વિષ છે છતાં મેં એક ખિંદુ ભૂમિ પર મૂક્યું તો આટલી બધી ક્રીડીઓ મરી ગઈ ને ? તેના કરતાં મેં સીધું પેટમાં વોસરાવી દીધું હોત તો ? આ જીવોની ઘાત ન થાત ને ? નાગેશ્રી પ્રત્યે જરા પણ દ્રેષભાવ નથી. “અહો નાગેશ્રી ! તારી દુર્ગતિ થશે !” જીવ કષાયમાં જોડાય ત્યારે ભાન નથી રહેતું અને એટલે સુધી પણ જોલી નાંખે કે તારું સત્યાનાશ જશે. ધર્મરૂચીને આવો સહજભાવ પણ નથી આવતો. પોતાનું રક્ષણ કરવા સાથે બીજા જીવોનું પણ રક્ષણ કરવાની ભાવના છે.

આજે પણ રક્ષાબંધન એટલે રક્ષા કરવાનો દિવસ છે. આજે બહેન ભાઈના ઘેર જાય છે અને ભાઈ, બહેન પાસે રાખડી બંધાવે છે. રાખડી બંધાવવામાં ભાઈના માથે બહેનના રક્ષણનો ભાર આવે છે. બંધુઓ ! સાચી રક્ષા કેળવ કરી શકે ? તમારી સાચી રક્ષા કરનાર હોય તો જિનવાણી છે. આ જિનવાણી રૂપી રાખડી લઈને અમે તમને બાંધવા આવ્યા છીએ. તેની તમને કિંમત છે કે નથી ? જિનવાણીરૂપી રાખડી તો આ ભવમાં રક્ષણ કરે એટલું જ નહિ પણ ભવોભવમાં રક્ષણ કરનાર છે. આ રાખડી બાંધવાથી જન્મ-જરા અને મરણના ફેરા ટળી જશે. રાખડીની અંદર અનેક જાતો છે. જે સામાન્ય વ્યક્તિ હશે તે સામાન્ય રાખડી લાવશે. તેનાથી સુખી હશે તે અગમગતી મોતી ટાંકેલી રાખડી લાવશે અને તેનાથી વિશેષ સુખી હશે તે જાણી અગમગતી હોય એવી રાખડી લાવશે. તેમ અમે પણ ભારે ને હલકી બને રાખડી લઈને આવ્યા છીએ. (શ્રોતામાંથી અવાજ :- તમારી તો અમૂલ્ય રાખડી છે). અમારી સૌથી કિંમતી રાખડી જે આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત સ્વીકારે તે બાંધી શકે છે. વિષયવિકારને સાફ નહિ કરે ત્યાં સુધી સાધના નહિ કરી શકે. આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત લેવાથી જન્મોજન્મની આવતી કિયા બંધ થઈ જશે. દેવભવમાં, તિર્યંચ ભવમાં આ કિયાને વોસરાવી ન હોય તો આ જન્મમાં પણ તે કિયા આવ્યા કરે છે. માટે બ્રહ્મચર્ય વ્રત લેવા તૈયાર થાવ. બ્રહ્મચર્ય મહાન વ્રત છે. જે દુષ્ટર બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળે છે તેના ચરણોમાં દેવ-દાનવ-યક્ષ-રાક્ષસ-કિન્નર આદિ નમસ્કાર કરે છે. બીજા વ્રતોને નદીની ઉપમા આપી છે જ્યારે બ્રહ્મચર્ય વ્રતને સાગરની ઉપમા આપી છે, માટે

અમારી આ રાખડી બાંધો તો જન્મોજન્મ સુધરી જશે. આ જન્મ ભોગના ક્રીડા બનવા માટે નહિ પણ અજન્મ દશા પ્રાપ્ત કરવા માટે છે.

આજે ઘણા લાઈઓએ બહેનને પોતાના ઘેર બોલાવી હશે અને ઘણી બહેનોને લાઈ હશે નહિ અને કંઈકને લાઈ હશે તો લાઈ બહેનને બોલાવતો નહિ હોય. એવી બહેનોની આંખમાં આંસુ પડતા હોય છે, છોકરાઓ બીજા છોકરાને મામાને ઘેર જતાં જોઈને કહે-આ ! આપણે મામાને ઘેર નહિ જવાનું ? ત્યારે કંઈક માતા રડતી રડતી કહેશે, બેટા ! તારે મામા નથી અને કંઈકને મામા હશે પણ સાસુ જોતાં ના હોય. તેની સાળી આવે તો ખમ્મા ખમ્મા અને બહેન આવે તો રડતી આંખે જાય.

સાળી ઘરમાં લાડ કરે ને બહેની રડતી જાય...અરે (૨)

તું વીરવીર પોકાર, આ છે સ્વારથીઓ સંસાર.

આવા નિષ્કુર લાઈ ન બનશે પણ સાચા લાઈ બનજો.

જુનાગઢ શહેરનો રાજા રા'નવઘણ થઈ ગયો. રા'નવઘણ જુનાગઢના રાજા મહિપાળનો પુત્ર હતો. મહિપાળ રાજા પર બીજો રાજા ચઢી આવ્યો. રાજા મહિપાળને જીતવાની આશા ન રહી તેથી રા'નવઘણને વફાદાર દાસીને સોંપીને કેસરીયા કરી મૃત્યુને ભેટ્યો. આ દાસી રા'નવઘણનું રક્ષણ કરવા તેને ટોપલામાં નાખીને ત્યાંથી લાગી છૂટી. દાસી લપાતી છૂપાતી દેવાયત નામના આહિરને ઘેર આવી. તેને બધી વાત કરી અને કહ્યું કે આ રાજ્યનું બીજ છે. જો તે જીવતો હશે તો મોટો થતાં રાજ્યને મુસલમાનના પંજમાંથી છોડાવશે. તેની માતા તો મરી ગઈ છે. પુણ્યવંતને ઉછેરનાર કોઈ મળી જાય છે. દાસીએ આ કૂલ જેવા બાળકને સોંપ્યો ને તેને સાચવવાની ખૂબ લલામણુ કરી. આ દેવાયત આહિરને ઉગા નામનો પુત્ર અને જહલ નામની છ મહિનાની દીકરી છે. જહલ અને નવઘણ સરખી ઉંમરના છે. આહિર વિચારે છે. આ રાજ્યનું બીજ છે. એના ઉપર આશાના મિનારા છે. એ જીવતો હશે તો હિંદુઓનું રક્ષણ કરશે. એટલે જહલની માતા પોતાની દીકરીને દૂધપાન કરતી છોડાવીને નવઘણને દૂધપાન કરાવતી. અને જહલને બીજું દૂધ પીવરાવતી. બાલપણથી નવઘણના કપાળમાં રાજ્યનું તેજ જળહેળતું હતું. ગામડાના ભરવાડી વેશમાં પણ દેખાઈ આવતો કે આ રાજકુમાર છે. સમય જતાં નવઘણ ૧૦ વર્ષનો થયો.

એક વખતના પ્રસંગમાં દેવાયતને તેના લાઈ સાથે તકરાર થઈ એટલે મનમાં દૈરની ગાંઠ બાંધી લીધી અને જુનાગઢના રાજાને જઈને કહ્યું. તમે શાંતિથી બેઠા છો, પણ બોડીદાર ગામમાં દેવાયત આહિરને ત્યાં તમારો શત્રુ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. આ સમાચાર સાંભળીને જુનાગઢનો રાજા દેવાયતને ત્યાં આવ્યો. આવીને કહે છે તું જે માંગે તે આપું પણ મને રા'નવઘણને સોંપી દે. દેવાયત કહે છે મારે ઘેર રા'નવઘણ

છે જ નહિ, તો ક્યાંથી આપું? આખરે દેવાયત ન માન્યો. તેથી તેના પર રાજ્ય-
દ્રોહનો આરોપ મૂકી જુનાગઢ લઈ જઈ દેહમાં પૂરી દીધો. અને એવી કડક શિક્ષા
કરવા લાગ્યો કે એના પગની ઘૂંટીમાં ચારડી મૂકીને લાકડાની જેમ બીંધતા પગ અને
હાથ ચારડી મૂકીને કાણા કરી નાખ્યાં. ને આખું શરીર વીંધી નાખ્યું. કેવી બચકર
વેદના થઈ હશે? તેને એટલું ઝનૂન છે કે મારા પ્રાણ જશે તો કુરુગાન પાણુ શરણ
આવેલાનું રક્ષણ તો કરવું જ જોઈએ. મારા મરણ પછી રા'નવધાનું શું થશે એમ
વિચાર કરી જોલ્યો. મને આવું કષ્ટ ન આપશો. રા'નવધાનું મારું ઘર છે. તે વખતે
હું અસત્ય જોલ્યો હતો. હું તેને મંગાવી આપું છું.

દેવાયતે ત્રિહી લખી સૂળાના માણસને તેની પત્ની પાસે મોકલ્યો. ત્રિહીમાં લખ્યું
હતું કે મારાથી આ કષ્ટો સહન થતા નથી. માટે તું રા' રાખીને વાત કરજે ને
નવધણને અહીં મોકલી દેજે. આહિરાણી ત્રિહી વાંચીને સમજી ગઈ ને પાતાના પુત્ર
ઉગાને જોલાવ્યો અને કહે છે ઉગા! આજે મારી ને તારી કસોટી છે. બેટા! મોટું
ધર્મસંકટ આવ્યું છે. બધી વાત કરી. શું કરવું તે સમજ પડતી નથી. છતાં મનમાં
હિંમત રાખીને પુત્રને કહે છે.

ઉગા ઉગરવા તણી, મા રખ મનમાં આશ,
જાતા પ્રભુની પાસમાં, આનંદ રાખે ઉરમાં.

બેટા! તું મને હયાના હાર જેવો વહાલો છે. તારા જેવા ગુણીયલ પુત્રને મૃત્યુના
મુખમાં ધકેલવાનો સમય આવ્યો છે. આપણું સર્વસ્વ જતું કરીને રાજાનું રક્ષણ કરવું
તે આપણી ફરજ છે. તારા બાપે તો રાજાનું રક્ષણ કરવા જાત ખુવાર કરી નાંખી.
પોતે ચાલ્યા જાય તો નવધણનું શું થાય એ વિચારથી પત્ર લખ્યો છે. ત્યારે ઉગો
કહે છે માતા! તું શા માટે ગલરાય છે? જોજે, નાના બાળકના જવાબમાં પણ કેટલી
ખુમારી ભરી છે.

રા'નો રાખણહાર, જગમાં જશ બહુ વધશે,
ધીરજ મનમાં ધાર, ઉગો તું જ કુખે ઉપન્યો.

પુત્ર કેવો ડાહ્યો છે! પોતે આનંદથી મરવા તૈયાર થયો. માતા! આ હું તો
એક જ છું પણ રાજાનું રક્ષણ કરવા માટે મારા જેવા હજારો ઉગાનો લોગ આપવો
પડે તો આપવો જોઈએ. રા'નવધણને સંતાડી તેનો વેશ ઉગાને પહેરાવી દીધો. રાજાએ
સૂળાને કહ્યું હતું કે રા'નવધણને આપે ત્યારે તું તેનો ચહેરો જોજે. રા'નવધણ નહિ
હોય ને એનો પુત્ર હશે તો એનો ચહેરો કરમાઈ જશે. અને એનો નહિ હોય તો
ચહેરો નહિ બદલાય. આહિરાણીએ હસતા મુખે પુત્રને સોંપ્યો. એટલે આવનાર સમજ
ગયો કે આ તેનો પુત્ર નથી પણ રા'નવધણ છે. જીવતા દીકરાને મૃત્યુના મુખમાં મોકલી
દેવો એ જેવું તેવું કામ નથી.

મારવા તેની કુપડીએ આવ્યા. એટલે જાહેલ ચારિત્રના રક્ષણ માટે ખાટું બાણી, મેં
છ મહિનાનું પ્રદાયર્યાનું મત લીધું છે. તે મત મને પૂરું કરવા નહીં દેતા હું જીવ
કરડીને મરી જઈશ. સિંધ દેશના રાજાએ જાહેલને નજર કેદમાં રાખી. જાહેલને પતિ
પણ ખૂણ રહે છે. જાહેલ કહે આપ રહેશો નહિ. તેણે એક ચિઠ્ઠી લખીને બારણાની
તીરાડમાંથી નાંખી અને કહ્યું-તમે જુનાગઢ પહોંચી જાવ. મને વિદવાન છે કે મારા
ભાઈ જરૂર મારી વહારે આવશે. ચિઠ્ઠીમાં શું લખ્યું છે.

હે... સિંધમાં રોકી સુમરે, વહારે ધાને નવધણુ વીર,

હે... જાહેલ તુજ પર ચીટ માંડી રહી, મને હાલવા દે ના હમીર.

મારા ધર્મવીરા ! મારા પર સંકટ આવી પડ્યું છે. હમીર સુમરાએ મને રોકી
રાખી છે. મેં તેને છ માસની સુદત આપી છે. આ તારી જાહેલ તારા પર ચીટ માંડીને
બેઠી છે. માટે મારા વીરા ! તું વહેલો આવજો.

“હું દેવાયત તણી વીરા, જાહેલને માથે દુઃખના દરિયા ફરીયા,
સુણજે નવસોરઠના નૃપતિ, મારી જીભના માનેલ મામરીયા.

તારી જાહેલના માથે આવે દુઃખના હુંગર ઊતરી પડ્યા છે. મારા લખના માંડવા
નીચે વીરા તેં કોલ લીધો હતો. તે દિવસે તારી પાસે કંઈ માંગ્યું ન હોતું. ત્યારે
તેં કહ્યું હતું કે જાહેલ ! તારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તું માંગી લેજો. વીરા ! એ
કોલના મૂલ અત્યારે થાય છે. તું રાજા થઈને ભૂલી જઈશ નહિ. તારી રક્ષા ખાતર
મા જણ્યો એકનો એક ભાઈ હોમાઈ ગયો. તને જાણવા માતાએ મને દૂધ પાન કરતી
છોડાવીને તને દૂધપાન કરાવ્યા છે. તું સુખમાં પડીને મને ભૂલી ગયો. ને માતા પિતાના
ઉપકારને ભૂલ્યો. ભલે તું જાહેલને ભૂલ્યો પણ તારી જાહેલને એક સતી સમજીને એના
શિયળતું રક્ષણ કરવા જાહેલની વહારે વહેલો આવજો. જો તું વહેલો નહિ આવે તો
હું જીવ કરડીને મરી જઈશ પણ મારું ચારિત્ર જવા દઈશ નહીં. તો તારી લાજ
જશે.

જો સુદત માસ છ ની વીતશે, તને સત્ય વચન કહે વીર,

જાહેલ સુખ જોઈશ નહિ, ને રોતો રહીશ રણધીર.

એવો અફર નિર્ણય મેં કર્યો સત્ય વચન વહે સતી,

એ અવસરે વહેલો આવજો રખે ચૂકે જુનાગઢ પતિ

વીરા ! યાદ રાખજો. છ માસની સુદત પૂરી થશે પછી ઉપર એક દિવસ પણ હું
જીવવાની નથી. પછી તું ગમે તેટલા માથા પછાડીશ તો આ જાહેલ તને મળવાની
નથી. આ મારો દૃઢ નિશ્ચય છે. જો મોડો પડીશ તો હે જુનાગઢના રાજા ! તારી જાહેલનું
સુખ તું નહિ જોવે, કલેવર જોઈશ, પછી મનની મનમાં રહી જશે અને મારી વીર-

પસલી તથા કપડાનું દેણું તારા માથે રહી જશે. માટે હે વીરા ! તું વહેલો આવજો. મને વિશ્વાસ છે કે મારો વીરો આવ્યા વિના નહિ રહે.

બાંધુઓ ! કંઈક બહેનોના આંસુ લૂછવા ધર્મના ભાઈ બનજો. કદાચ કોઈ પાપના ઉદયથી ભાઈ-બહેન સાથે અણુ બનાવ થયો હોય તો આજે તોડી નાંખજો ને બહેનની આંતરડી ઠારજો. રા' નવઘણ સંદેશો વાંચે છે. તેના લગ્નના ચાર દિવસ બાકી છે. પહેલા સંદેશો વાંચતા એમ થયું કે આ કેનો સંદેશો છે, શું લખ્યું છે, તેનો ખ્યાલ નથી આવતો. પછી બનેલીને જોઈને ઝોળખી ગયો, હું કયાં ભૂલ્યો ? જેમ ચિકી વાંચતો ગયો તેમ બાલપણની સ્મૃતિ તાજી થતી ગઈ. આંખમાંથી દડદડ આંસુ સરી પડ્યા. જ્યારે બહેન મને રાખડી બાંધતી હતી ત્યારે જાહલ કહેતી વીરા, મારે અત્યારે કંઈ જોઈતું નથી. મને સમય આવ્યે બદલો આપજો. સાચી વીરપસલી આપવાનો અત્યારે સમય આવ્યો છે. લગ્નના ચાર દિવસ બાકી છે. હવે કયાં જવું એવો વિચાર ન કર્યો. લગ્ન મુલતવી રાખ્યા. કેની તાકાત છે કે મારી બહેનનું શીયળ લૂંટી શકે ? તરત ભલો થઈ ગયો. રા' નવઘણ સૈન્ય લઈને સિંધમાં પહોંચી ગયો. અને હમીર સુમરાને હરાવી દીધો ને બતાવી દીધું કે મારી બહેન નિરાધાર એકલી નથી પણ હજાર હાથવાળો ભાઈ તેની રક્ષામાં તૈયાર જોઈ છે. તમારી બહેન રોતી હોય તો કહેજો, બહેન, તું શા માટે રડે છે ? તારો હજાર હાથવાળો ભાઈ જોઈ છે. તારું આંસુનું ટીપું એ મારું લોહીનું ટીપું છે. રા' નવઘણે બહેનને હમીરના પંખમાંથી મુક્ત બનાવી. ભાઈ બને તો આવા બનજો. આ પ્રસંગે પૂ. મહાસતીજીએ ભાઈ-બહેનની કરૂણ કહાણી કહી હતી.

વ્યાખ્યાન નં. ૩૦

(શ્રાવણ વદ ૨ ને રવિવાર તા. ૪-૮-૭૪)

અનંત કરૂણાનિધી લગવંતનો પ્રાર્થના કરતાં આપણે શું બોલીએ છીએ ?

મંગલં ભગવાન વીરો, મંગલં મોતમ પ્રભુ ।

મંગલં સ્થૂલિમદ્રાઘા, જૈન ધર્મોઽમૃત મંગલમ્ ।।

પ્રથમ મંગલ કોણુ ? અરિહંત પ્રભુ. જેમણે ઘાતી કર્મોનો ક્ષય કર્યો છે અને અરિહંત પદ પ્રાપ્ત કર્યું છે. પ્રભુનું નામ કેવું મંગલ સ્વરૂપ છે ! અરિહંત નામના એકેક અક્ષરમાં કેટલા ભાવ ભર્યા છે ? અરિહંતના ચાર અક્ષર છે. તેમાં પ્રથમ અક્ષર

ના દેહ તણી દરકાર કરે, અધરા તપને આચરતા,
અભ્યાસ ક્રિયા ને ભક્તિથી, આતમને ઉન્નત કરતા,
આરાધનમાં આયુષ્ય વીતાવી ઉચ્ચગતિ વરનારા—આ છે અણુગાર અમારા

આ તો મહાન આત્માથી, મોક્ષગામી જીવ છે. ચારિત્રના રક્ષણ સાથે દેહનું રક્ષણ કરવું છે. પણ દેહના રક્ષણ માટે ચારિત્રનો ભોગ દેવો નથી. એક જિંદુ ભૂમિ પર મૂકતાં આટલી કીડીઓ મરી ગઈ તો બધા શાકનો ઢગલો કરું તો છ એ કાચ જીવેની હિંસા થઈ જાય. માખીઓ પણ આવે. અને તે રસ્તેથી કોઈ ગરીબ માણસ નીકળે ને આવું સ્વાદિષ્ટ શાક જાણીને ખાવા લાગે તો પંચેન્દ્રિય જીવની પણ વિરાધના થાય. વળી જ્યારે ત્યારે પણ આ કાચાની તો રાખ થવાની છે.

કાયાને જાળવી એળે જવાની, જ્યાં આ ચેતના ચાલી જવાની,
ત્યારે પાછળ એની રાખ રહેવાની....કાયાને....

ગમે તેટલી કાયાને જાળવશે તો પણ જ્યાં એમાંથી ચેતનદેવ ચાલ્યો ગયો પછી તેની રાખ થવાની છે. તમને એમ થાય કે અમે તપશ્ચર્યા કરીએ પણ અમારું શરીર સૂકાઈ જાય તો ? દેહની કેટલી મમતા છે ? જ્યારે આ આત્માથી મુનિને દેહની પરવા નથી. પહેલાં મહાન પુરૂષો પણ જ્યાં સુધી શરીર સારું હોય ત્યાં સુધી તેમાંથી કશું જોંચી લેતા અને જ્યારે એમ લાગે કે આ શરીર હવે કંઈ પણ ઉપયોગી નથી ત્યારે કાયાને વોસરાવી દેતા. આ ધર્મરૂચી અણુગાર શું વિચાર કરે છે, જો હું મારા દેહને સાચવીશ તો કેટલા જીવેની વિરાધના થઈ જશે. હું મારી નજર સામે જોવું છું કે એક જિંદુ મૂકતા આટલી બધી કીડીઓ મરી ગઈ તો જાણી જોઈને બધું શાક પરકવી દઉં તો હું કેટલા બધા જીવેની હિંસાનો નિમિત્તભૂત બનું ! માટે—

“મમ એવં એણં સરીરેણં જિજ્ઞાસત્તિ કદ્દુ એવં સંપેદેહ ॥”

મારું શરીર જ આ તિક્ત કડવી તુંબડીના આહારથી નષ્ટ થાય તે વધુ યોગ્ય છે. શ્રાવક પણ રોજ સવારમાં ઉઠીને ત્રણ મનોરથ ચિંતવે. હે ભગવાન ! હું આરંભ પરિશ્રદ્ધ ક્યારે છાંડીશ ? હું પંચ મહાવ્રત ધારી સાધુ ક્યારે બનીશ ? સર્વ પાપને આલોવી પડિશ્કમ્બી નિંદી નિશલ્લ થઈને સંત્રારો ક્યારે કરીશ ? બધા તપની અવધિ હોય છે. પણ સંત્રારાના તપની અવધિ હોતી નથી. કોઈ એક માસ ખમણ કરે, કે ચોમાસી તપ કરે પણ એટલા દિવસે એનું પારણું તો આવવાનું છે. જ્યારે સંત્રારામાં તો કાયાને વોસરાવી દેવાની હોય છે. પછી કાયાને જે થવું હોય તે થાય પણ એના પ્રત્યે મમતા નથી રહેતી. જેમ જીવું કપડું કાઢી નાખીને સારા કપડાં પહેરે તો જીવના તરફ દષ્ટિ જતી નથી તેમ કાયા વોસરાવી દીધા પછી તેના તરફ દષ્ટિ જતી નથી.

આ ધર્મશૂચી આણગાર વિચાર કરે છે. આ આધાર મારે ક્યાં પરડવેના બેઠકોએ ! તે જેમ તેમ પરડવવા જતા નથી એટલે શું કયું ? જે કડવી તુંળીનું પાતરું બંધવું શાક હોતું તેને ચોળીને એકરસ બનાવીને તે આધારને પાતાના શરીરમાં વેસરાવવા તૈયાર થયા. આ રીતે તેમણે પોતાના મનમાં વારંવાર વિચાર કર્યો. વિચારીને પાતાના શરીરનો નાશ કરવાનો તેમણે મદ્દમ વિચાર કર્યો બાદ તેમણે મુદ્ધપન્નિનું પડિલેહણ કયું. “મુદ્ધપન્નિ પહિલેહિત્તા પહિલેહિજ્ઞં મોચ્છંગં.” મુદ્ધપન્નિનું પડિલેહણ કર્યા બાદ રજોહરણતું પ્રતિલેખન કયું. પછી પોતાના અંગ ઉપરના કપડાનું પ્રતિલેખન કયું. ત્યારબાદ તેમણે પગના તળિયાથી લઈને મસ્તક સુધીના પાતાના આળા શરીરની પ્રમાજ્ઞના કરી કે કેઈ જીવજંતુ મારા શરીર ઉપર તો છે નહિ ને ? પછી જે ભૂમિ પર એસીને કાયાને વેસરાવવી છે, સંથારો કરવો છે તે ભૂમિનું પ્રતિલેખન કયું. પછી તેમણે તે શારદિક તિક્ત કડવી તુંળીના સરસ મસાલાવાળા અને ઉપરથી તરતા બધા શાકનો આહાર કરી લીધો.

“બહુ નેહાવગાદં વિલમિષ પન્નગમૂર્ણં લપ્પાણેણં સઙ્ગં સરીર કોટ્ઠંસિ પક્કિમ્મવડ્ઢ.” જેવી રીતે સાપ જ્યારે દરમાં પ્રવેશે છે ત્યારે દરના બંને પાર્શ્વભાગનો સ્પર્શ કર્યા વગર તેમાં સીધો પ્રવિષ્ટ થઈ જાય છે. તેમ તે શાકરૂપી સાપ પણ મુખરૂપી દરના બંને પાર્શ્વભાગને સ્પર્શ્યા વગર સીધું ગળામાં થઈને પેટમાં જતું રહ્યું.

આપણને બદામ ખાતા મીઠી લાગે ને એક બદામ કડવી નીકળી જાય તો થૂ થૂ કરીને ઉઠાડી મૂકીએ. સારી બદામ પચાવી શક્યા અને એક કડવી બદામ ન પચાવી શક્યા. આ તો માસખમણનું પારણું છે. કડવું-ઝેરમાં ઝેર જેને તાલકૂટની ઉપમા આપી છે, જે ખાવાથી તાળવું ફાટી જાય એવો ભયંકર આહાર છે. પોતે જાણે છે છતાં વિચાર નથી કરતા કે આટલું બધું શાક માસખમણના પારણે હું કેવી રીતે ખાઈ શકીશ ? પણ એવો વિચાર કરે છે જો ખાતાં અડધું રહી જશે તો મારો જીવ તો જવાનો છે પણ બીજાનાય પ્રાણ જશે. અરે ! પાતરામાં શાક ચોટેલું રહી જશે તો પણ કેટલા જીવોની વિરાધના થશે ? એમ સમજી બધું શાક પોતાના શરીરમાં વેસરાવી દીધું. તેમાં જરા પણ વિલંબ ન કર્યો. પછી પાતરું સાફ કરીને પાતરાનું પડિલેહણ કરીને પાતરાને પણ વેસરાવી દીધું. અને યાવજીવનનો સંથારો કરી લીધો. બીજા જીવોની રક્ષા ખાતર પોતાના જીવને હોડમાં મૂકી દીધો. કેવા સુંદર અધ્યવસાય ! કેટલા નિર્મળ અને વિશુદ્ધ પરિણામ ! તેમાં જો આટલો વિચાર આવ્યો હોત કે હે નાગેશ્રી ! તેં મને આવો આહાર વહોરાવ્યો ! તારું શું થશે ? તો અધ્યવસાય અને પરિણામની ધારા મલિન થઈ જતી. માટે જ્ઞાની કહે છે તારા અધ્યવસાય ખરાબ થવા દઈશ નહિ. સંથારો કરવો સહેલ છે, પણ અંતિમ સમય સુધી પરિણામની ધારા શુદ્ધ રહેવી મુશ્કેલ છે.

“ છેલ્લા શ્વાસ મુઘી નિરંતર રહો, આ સંઘર્ષી ભાવના,
અધ્યાત્મ સ્થિતિમાં વહો સુજ ઉરે, કલ્યાણની સાધના.
આવે કાળ ભલે વિપદ શીર પડે, તા દુઃખ કે ત્રાસના,
શાન્તે પ્રાપ્ત મુધર્મ અંત સમયે, એકે બીજી આશ ના. ”

જીવનના છેલ્લા શ્વાસ મુઘી આ વિશુદ્ધ ભાવના રહેવી તે અહજ વાત નથી. તે માટે અત્યારથી તાલીમ લો. ઉપવાસ શા માટે? જો ઉપવાસ કરતા હુશે તો છેલ્લા સમયે સાધના થઈ શકશે. ક્ષમાનો શુભ કેળવવાની તાલીમ લીધી હશે તો મુખ દુઃખમાં સમાન ભાવ કેળવી શકાશે. આ ધર્મરૂચી અણગાર અત્યારે એકલા છે. સાથમાં કેઈ નથી. એકલા ભૂમિ ઉપર ઝેઠા છે, છતાં મનમાં જરા પણ ખેદ નથી. પણ શું વિચારે છે? અહો શુદ્ધેવ ! આપની અગ્રીમ કૃપા છે. આપે મને આત્મ-કલ્યાણનો માર્ગ જલ્દી બતાવ્યો. મારા દેહનો નાશ થવાનો છે પણ આત્મા તો શાશ્વત મુખને પામવાનો છે. આવા કપરા પ્રસંગોમાં આટલી ક્ષમા અને સમભાવ રહેવો એ સદેહુ કામ નથી. સંચારો કર્યા પછી ધર્મરૂચી અણગાર અરિહંત, સિદ્ધ ભગવાન તેમજ પોતાના ધર્મશુદ્ધને યાદ કરી પોતાના લીધેલા મહાવ્રતોને યાદ કરી પાપની આલોચના કરશે ને પછી શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

અનિવાર્યતા વગેરે એવું વિષમ છે કે એ જો મનમાં ઠસી જાય તો વૈરાગ્ય આવ્યા વિના રહે નહિ. સંસારના સુખ ભલે મીઠાં લાગતા હોય છતાં જીવન જીવતાં કળે, પાપો, વસ્તુની પરાધીનતા, સંયોગ-વિયોગ અને છેલ્લે મૃત્યુ વગેરે બાળતો એવી છે કે સંસાર પ્રત્યેથી આસ્થા ઉઠાડી મૂકે. એના પર નક્કરતા થાય. આતું નામ વૈરાગ્ય. રાજા હરિષેણને પહેલાં વૈરાગ્ય લાવ જાગેલા પણ ત્યાગતું જોમ નહિ એટલે વૈરાગ્યભર્યા દિલે સંસાર ચલાવ્યે જતા હતા. એમાં હવે વૈરાગ્ય પ્રણામ બન્યો. જોમ ખીલી ઉઠ્યું. પુત્ર હજી તદ્દન નાનો છે. પરંતુ જેને વૈરાગ્ય અને ત્યાગનો વીર્યદલાસ પ્રગટી ઉઠ્યો છે એને પુત્રનો, પત્નીનો કે રાજ્યનો મોહ કેમ રહે? એ બધા મોહ મરી જાય. જગતમાં પાર વિનાના નિમિત્તો એવા છે કે જે એક પણ ધ્યાન પર આવતા જીવના વૈરાગ્યને વધારી દે અને અંદરનું જોમ ઉછળી પડતાં જીવ બધાય મમત્વને ફગાવી દઈ ત્યાગી જીવન તરફ પ્રયાણ કરે.

રાજા હરિષેણ, રાણી પ્રીતિમતીને કહે છે જુઓ, મારું જીવન અને જીવનનો કિંમતી સમય દુઃખમય રંગરાગ અને લોભમાં વેડફાઈ રહ્યો છે. માનવ જીવનની કિંમત તપ અને ત્યાગમાં છે. એ ભૂલાઈ રહ્યા છે. અરે, આ જીવનનો ઘડીનો પણ ભરોસો નથી. ક્યારે ચાલતી ઘડિયાળ બંધ પડી જશે? અને એમ થાય તો પરભવની કમાણી કરવાની રહી જાય. માટે હવે આ બધી માયા છોડીને તપોવનમાં જઈને તપ કરવા ઇચ્છું છું. કાયાનો શું વિશ્વાસ છે કે એ ક્યારે શિથિલ થઈ જશે? કે કોઈ મહા-રોગથી ઘેરાઈ જશે? પછી તપ શી રીતે થઈ શકે? માટે આજે શક્તિ છે ત્યાં સુધી તપશ્ચર્યા કરી લઉં. રાણી કહે-હજી આપણે સંગંધ તો હમણાં થયો છે. ને એકદમ ત્યાગના પથે જવું છે? રાજા કહે-દેવી! આમાં એકદમ જવા જેવું શું છે? જીવનનો ભરોસો નથી એ તમે તમારા જીવનમાં બરાબર અનુભવ્યું છે. જુઓને સર્પદંશ એકાએક થયેલો અને તમે મૃત્યુ જેવી સ્થિતિ પર એકાએક આવી ગયેલા. કાળરાજા ક્યારે ઝડપી લેશે એની શી ખાત્રી? અત્યારે એ કાળગોઝારો નથી આવ્યો. એનો શું એ અર્થ છે કે તે બીજી ક્ષણે નહિ આવે? માટે લટકતી તલવાર જેવા જીવનમાં ત્યાગમાર્ગને તો વહેલામાં વહેલી તકે વધાવી લેવો. એ જ શ્રેષ્ઠ છે. જ્યારે મૃત્યુ આવશે ત્યારે છોડવું તો પડશે, તેના કરતાં જીવનને ત્યાગમય શા માટે ન બનાવવું? હે દેવી! તમારા એ પ્રસંગથી તો મારા દિલમાં વૈરાગ્યની જ્યોત વધુ ઝળહળી ઊઠી છે. મારા પર હજી એવો કોઈ કાળ પાંખો નથી પડ્યો અને હું જીવતો રહ્યો છું તો શા માટે? વિનાશી લોભસુખમાં અજ્ઞાન પશુની જેમ મહાલલા માટે કે અવિનાશી ત્યાગ અને તપની સમૃદ્ધિ સાધી લેવા માટે? આ નાશવંત કાયામાંથી આત્માનું હિત સાધી લેવું એ વધુ હિતકર છે. બાકી નાશવંતની પાછળ અવિનાશી

આત્માને ખુવાર થઈ જવા દેવો એ તો અજ્ઞાનીનું કામ છે. રાજની ચોંટ બાહ્ય સંયોગો તથા કાયાની નાશવંતતા પર છે. આ બધુંય નાશવંત. તેથી હવે આ નાશવંતતા નજર સામે તરવરતી થઈ ગયા પછી જીવન અને કાયામાંથી સાર જેવી લેવા રાજ સજ્જ થયા છે.

રાજ હરિષેણુ રાણીને જગાડે છે:—હરિષેણુ રાજ સમજે છે કે દુન્યવી પદાર્થો અને વિષયો અનિત્ય છે. કેમકે અંતે જવાના તે જવાના. એમાંથી જીવના હાથમાં કંઈ નથી રહેવાનું. અને એની ગુલામીમાં રાગાદિ બંધનો ઊભા કર્યા એ માથે રહેવાના, તેથી લવબ્રમણ પણ ઊભું રહેવાનું. આ ઉચ્ચ માનવ લવમાં તપશ્ચર્યા કરવાની ઉત્તમ તક છે કે જેનાથી લવનો અંત આવે છે તો પછી આ અનિત્ય રાજપાટ અને પરિવારના સમાગમમાં શા માટે બેસી રહેવું ? હવે તો આને છોડી તપોવનમાં જઈ અને તપ તપું.

રાજએ પોતાના આ વિચારો રાણીને જણાવ્યા ત્યારે રાણી કહે છે. તો પછી મારે પણ આ સંયોગોમાં શા માટે બેસી રહેવું ? હું પણ તપોવનમાં આવી તપ તપીશ ને જીવન સફળ કરીશ. રાજ પુણ્યશાળી છે. કેવી સુંદર સહચરીનો યોગ મળી ગયો છે ? ત્યાગની કપરી વાત પણ વધાવી લીધી. ઝુંપડી જેવા મકાનની મમતા ન છૂટે તો મોટા રાજ્યની મમતા છોડવી સહેલી છે ? સાદાં ભોજન, કપડાની લહેર ન છૂટે તો રાજશાહી સુખ છોડવા એ શું સરળ કામ છે ? પરંતુ એ બધાની અનિત્યતાનું સાચું જ્ઞાન થાય, એની ગુલામીમાં આત્માને ભૂલવાનું ને આત્મહિત ગુમાવવાનું મહાન નુકશાન દેખાય અને એ દિલને ભારે ખટકે તો એનો ત્યાગ કરવો કઠીન નથી. હવે રાજ હરિષેણુ બીજે દિવસે મંત્રીઓને બોલાવીને પોતાની વાત રજુ કરશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૩૧

શ્રાવણ વદ ૪ ને મંગળવાર તા. ૬-૮-૭૪

અનંત કરુણાનિધી ત્રિલોકીનાથે જગતના જીવોને આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિથી દુઃખમાં રૂબેલા ભેઈને સાચા સુખની પ્રાપ્તિનો માર્ગ બતાવવા સિદ્ધાંતરૂપ વાણી પ્રકાશી. વીતરાગ વાણીનું એક વચન પણ જો તમારા હૈયામાં સચોટ બેસી જાય તો ભવપાર થયા વિના રહે નહિ. અનિચ્છાથી સાંભળેલા ત્રણ શબ્દથી પણ રોહણીયો

ચાર તરી ગયો. એની લવ્યતાના દોરથી સંભળાઈ ગયું તો એના બવનાં ખંડો થઈ ગયો. વીરપ્રભુના વચનમાં કેટલી તાકાત છે! જેમ હજાર પાવરનો ઝંકાળ ચ બટન દબાવો તો અંધકારનો નાશ થાય છે. તેમ ભગવાનના વચનરૂપી ઝંકાળ અંત ચઢાવી શ્રદ્ધાનો પાવર વાપરો તો અજ્ઞાનનો અંધકાર નષ્ટ થયા વિના નહિ. અજ્ઞાનના તિમિર ટળે તો કેવળ જ્યોતિ પ્રગટે. અને કેવળ જ્યોતિ પ્રગટે તો મુ મળે. પ્રથમ તો મને મુક્તિ કેમ મળે તેનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. ચિત્રકારને ચિત્ર દોરવું હોય તો પ્રથમ તેના મગજમાં ચિત્ર આલેખાઈ ગયું છે. તેમ પરમાત્મા પદને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એ પ્રભુ કેવા છે એનું અંતરમાં સ્મરણ થવું જોઈએ.

હે પ્રભુ! તું કેવો ને હું કેવો? તારામાં ને મારામાં કેટલું અંતર છે! ક્રોધ-માન, માયા, લોભ આદિ કપાયોને છતી લીધી છે ત્યારે એ કપાયોએ મ છતી લીધો છે. તું રાગ-દ્વેષના બંધનો તોડી વીતરાળી બની ગયો છે ત્યારે! રાગ-દ્વેષના બંધનોને મજબૂત કરું છું. તું કેવળ જ્યોતિ પ્રગટાવીને મોક્ષ માઉ-ઉપર આરૂઢ થઈ ગયો ને હું તો હજી અજ્ઞાનના અંધકારથી અથડાતો તળેટી મુદ્દે પણ પહોંચ્યો નથી. આમ ભગવાનની પ્રાર્થના કરતા પ્રભુના આત્મા સાથે આપણ આત્માની સરખામણી કરો. ને પ્રભુના સમાન બનવાની લાવના લાવો. ભગવાન શુ કહે છે હે ચેતન! તારો સ્વભાવ ઉર્ધ્વગામી છે. જો તારા આત્માનું ઉત્થાન કરવું હોય તો તારું જીવન ઉજ્જવળ બનાવ. ઉર્ધ્વગમન કરવા માટે જ્ઞાન-દર્શનની પાંખ અને ચારિત્રનો પુરુષાર્થ જોઈશે. આત્મા તરફનો પુરુષાર્થ ઉપડશે તો કર્મના ગંજ બળીને સાફ થઈ જશે. માટે જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે, તમને જે લાગેણી ક્ષણ મળી છે તેને નિષ્કળ જવા ન દેશો. જે આત્મા ક્ષણને સમજે છે તે સાચા સુખને મેળવી શકે છે. આચારંગ સૂત્રમાં ભગવાન બોલ્યા છે “ક્ષણં જાણાહિ પંડિત.” જે ક્ષણને જાણે છે તે સાચો પંડિત છે.

ધર્મરૂચી અણુગારે ક્ષણને ઝોળખી લીધી છે. તે વિચારે છે અત્યારે મારી જે ક્ષણ વર્તી રહી છે તે ક્ષણમાં જો દેહનો રાગ રાખીશ તો મેં જે ધ્યેયથી સંયમ લીધો છે તે લક્ષ મારું સફળ નહિ થાય. દેહનો નાશ થવાનો છે તે થવાનો છે. આ દેહરૂપી પિંજરમાંથી આત્મારૂપી પોપટ ઉડવાનો છે તો હું મારી જાતે રાજીનામું આપી દઉં તો શું ખોટું? જો દેહનો મોહ રાખીશ તો અનેક જીવોની હિંસાનો ભાગીદાર બનીશ. કાયા છોડવાની તો છે જ તો અનેક જીવોના લાલમાં મારી કાયા છૂટશે તો એથી શ્રેષ્ઠ શું છે? અનેક જીવોના રક્ષણ ખાતર કાયા છોડે તે આત્મઘાત ન કહેવાય. પણ જે સંસારથી કંટાળી પોતાનું ધાર્યું ન થાય અને મનગમતાં સુખો ન મળતાં આર્તધ્યાન અને સૌધ્યાનમાં જોડાઈ કોઈ ઝેર ખાય, કોઈ બળી મરે, કોઈ ફૂવામાં પડી જે અકાળ મૃત્યુ કરે તે આત્મઘાત કહેવાય. આત્મઘાત કરવાથી

આ લવ બગડે ને પર લવ પણ બગડે છે. અને અનેક સંધોમાં ભટકવું પડે છે. માટે ક્યારે પણ આત્મવાતનો વિચાર ન કરવો.

ધર્મરૂચી અણુગારને દેહનો રાગ છૂટી ગયો છે. તે તો એ જ વિચાર કરે છે કે ૨૨ પરિષદમાંથી આ પણ એક પરિષદ આવ્યો છે. માટે તું તારો આત્માનંદ ગુમાવીશ નહિ. તારા સંયમની અને તપની જ્યોત ઝળકતી રાખજો. ધર્મરૂચી મુનિ કહવા આહારને ઘોળીને ઘટક ઘટક પી ગયા. આ આહાર કયા પછી એક અંત-મુહૂર્તમાં તે આહાર તેમની નસેનતમાં, દોહીના પરમાણુ-પરમાણુમાં પ્રસરી ગયો. આખા શરીરમાં ઝેર વ્યાપી ગયું. ત્યારે તેમના શરીરમાં ઉચ્ચવળ યાવત્ દુરભિધાસ વેદના થવા લાગી. સાધક દશામાં સહાયક સારો હોવો જોઈએ. ધર્મ ઘોષ મુનિએ કહ્યું હતું કે હે દેવાનુપ્રિય ! આ આહાર તાલકૂટ જેવો છે. માટે કોઈ જીવની હિંસા ન થાય તેવા નિર્દોષ સ્થાનમાં આ આહાર પરડવજો. તેને પરડવીને પછી નિર્દોષ ગૌચરી લાવીને પારણું કરજો. આ સહાયક સારા હતા.

न वा लभेज्जा निउणं सहायं, गुणां द्वियं वा गुणत्रौ समं वा ।

एगो वि पावाईं विवज्जयन्तो, विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૩૨ ગાથા ૫

જો સહાયક સારો હોય તો રૂબતો તરી જાય. મેઘકુમાર રૂબવાની તૈયારીમાં હતા. તેઓ સાધુપણું છોડીને જવાના હતા. સાધુપણું છોડે એટલે સંસારમાં રૂબે પણ લવી મોક્ષગામી જીવ હતા તેથી વિચાર કર્યો. ભગવાન પાસેથી જે લેખાસ લીધો છે તે તેમને સોંપીને પછી જઈ. લેખાસ સોંપવા ગયા. પણ સહાયક કેવા હતા ? આ શ્રેણિકનો દીકરો છે તેથી તેને ન કહેવાય એવી શરમ સાથે સહાયક ન રાખે, પણ શાસ્ત્રથી ને વીતરાગ આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ જતો હોય તો સત્ય કહી દે. માટે સિદ્ધાંતમાં જેવું હોય તેવું કહેવું જોઈએ. પણ ગોપવતું જોઈએ નહિ. મેઘકુમારને પરમ પિતા ભગવાન સહાવીર જેવા સાચા સહાયક મળ્યા હતા તો રૂબવાની અણી ઉપર આવેલા તરી ગયા. વળી સહાયક નિપુણ, હોંશિયાર અને પવિત્ર હોવો જોઈએ. જ્ઞાની કહે છે જો તારાથી વિશેષ ગુણી અથવા તારા સમાન કુશળ, નિપુણ સહાયક ન મળે તો બધા પાપનો ત્યાગ કરીને ઇસભોગ આદિમાં અનાસક્ત થઈને એકલો વિચરજો.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૭ મા અધ્યયનમાં શિષ્યનો સહકાર ગુરૂને કેવો મળ્યો ? ગુરૂ જે કહે તેનાથી શિષ્ય કહ્યો અને અવળો જવાબ આપે. ગર્ગોવાચનિ ૫૦૦ શિષ્યો હતા. પચુ બધા અવિનીત હતા. ગુરૂ શિષ્યને શિખામણ આપે તો વચમાં યોદ્ધી હોઈ અને સાચો દોષ બતાવે તો કોઈ કોઈ ગુરૂની વિરુદ્ધ બોલે.

જ્યારે ગુરુ શિષ્યને જીવરી જવાનું કહે ત્યારે એ કુશિષ્ય શું કહે ? એ શ્રાવિકા મને ઓળખતી નથી. તે મને બિદ્યા આપશે નહિ. મને કોઈ બોલાવનું નથી. અથવા તો તે બહાર ગયા છે. તેમના ઘરે જીવરીનું કંઈ ઠંકાણું હોતું નથી. આપ બીજા સાધુને મોકલો. આવા શિષ્યોના સંગમાં જે ક્ષમા રહે અને કપાય ન આવે તો બેગા વિચરજો. પણ જે પચાવવાની શક્તિ ન હોય તો તું તેમને છોડી દેજે. આવા કુસાધુર્થી દુઃખી થતાં આચાર્ય વિચારે છે મને આવા કુશિષ્યોનો સમાગમ થયો ! આ દુષ્ટોથી મારા આત્મા પણ ખેદ પામે છે. આ શિષ્યો “તારિસા મલિગદ્દા.” આળસુ ગર્વિણ જેવા છે. તેથી આવા શિષ્યોને છોડીને ગંભીર, સમાધિવાળા આત્માને ચારિત્રશીલ બનાવીને ગુરુ એકલા વિચરવા લાગ્યા. જ્ઞાની કહે છે જે તને આવો ચક્રાકાર મળે તો તું તેને છોડી દેજે. પણ તારો સંયમ લૂંટાવા દર્શ્ય નહિ. જેમ સરેલા કાનવાળી કૂતરીને બધી જગ્યાએથી કાઠી મૂકવામાં આવે છે તેમ જે ગુરુની આજ્ઞા માનતો નથી એવા અવિનીત શિષ્યને પણ બધી જગ્યાએથી કાઠી મૂકવામાં આવે છે. અને જે ગુરુ આજ્ઞા એ જ મારા પ્રાણ છે એમ સમજીને રહે છે તેવા “વુદ્ધિપુત્ર નિયામદ્વો ન નિક્કસિજ્જદ્દ કણ્ઠુદ્દ.” વિનીત પુત્રને કોઈ પણ સ્થાનથી બહાર કાઠી મૂકવામાં આવતો નથી. મતલબ કે એ બધી જગ્યાએથી માન પામે છે.

જેના શ્વાસોચ્છવાસમાં ગુરુ આજ્ઞાનો ગુંબર છે એવા ધર્મરૂચી અભુગારને કડવી તુંળીનો આહાર આળા શરીરમાં પરિણમતા ભયંકર ઉજ્જવળ વેદના થવા લાગી. ત્યારે તેમને થયું કે આ વેદનાથી મારા ગાત્ર ઢીલા પડવા લાગ્યા છે. શારીરિક બળ ઘટવા માંડ્યું છે. અને શક્તિ ક્ષીણ થવા લાગી છે. કદાચ હું ભાન ગુમાવી ખેસું તો ? તેથી તે ધર્મરૂચી અભુગાર પરાક્રમ વગર, મનોબળ વગર, હતોત્સાહી થઈને પુરૂષાર્થ વગર બની ગયા. હવે આ શરીર ટકવું અસહ્ય થઈ પડ્યું છે. એવી જ્યારે તેઓને પ્રતીતિ થવા લાગી ત્યારે તેમણે પોતાના આચાર, ભાંડક, વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરેને એકાંતમાં મૂકી દીધા. મૂક્યા બાદ તેઓએ સંસ્તારક ભૂમિની પ્રતિલેખના કરી “પહિલેહિત્તા દંઘ્મ સંથારર્ગ સંથારેઽ સંગરીત્તા દંઘ્મસંથાર્ગં પુરુદ્દેઽ.” પ્રતિલેખના કરીને તેની ઉપર તેમણે દર્ભ સંસ્તારક કર્યો. દર્ભ સંસ્તારક (ધાસની પથારી) પાથરીને તેઓ તેના ઉપર બેસીને પૂર્વ દિશા તરફ મુખ રાખીને પર્યાકાસનથી તેની ઉપર ધિરાજમાન થયા. ધિરાજમાન થઈને તેઓએ પોતાના બંને હાથોને જોડ્યા અને તેની અંજલી બનાવીને મસ્તક ઉપર મૂકી પોતાના મનમાં કહેવા લાગ્યા. “મમોત્થુણં અરિહંતાણં જાવ સંપત્તાણં જમોત્થુણં ધમ્મઘોષાણં યેરાણં.”

અરિહંત ભગવાનને મારા નમસ્કાર. અહાહા ! હે ભગવાન ! તું કેવો છે ? આત્માના અનંત ગુણોને પ્રગટ કરવા માટે તે ક્રોધ-માન-માયા-લોભ-રાગ-દ્વેષ આદિ આત્માના શત્રુઓનો સર્વથા નાશ કર્યો છે, જેમણે અહંભાવને સર્વથા

તોડી તું તિન્નાણું તારયાણું બની ગયો છું. પ્રભુ ! તું તો તર્યો અને લવ્ય જીવેને તરવાનો માર્ગ બતાવ્યો. એવા અરિહંત લગવાન આપને મારા નમસ્કાર હો. જે ઘાતી અને અઘાતી કર્મેને તોડી શાશ્વત સુખમાં મહાલી રહ્યા છે તેવા સિદ્ધ લગવંતોને મારા નમસ્કાર હો, ધર્મોપદેશક, મારા ધર્મચાર્ય, તારણહાર, સંસાર રૂપ કૂવામાંથી બહાર કાઢનાર શ્રી ધર્મઘોષ સ્થવિરને મારા નમસ્કાર હો !! ગુરૂદેવ ! આપે મને સમજાવ્યો, પ્રતિજ્ઞા આપ્યો. અહો, મારા અંતેવાસી ધર્મરૂચી ? આપ આ આહાર ન કરશો. આ આહાર જીવ ને કાયા બુદ્ધા કરે તેવો છે. આપની તો અસીમ કૃપા છે. આવા વિનીત, ગુણસંપન્ન અને ચારિત્રશીલ શિષ્યમાટે ગુરૂતું દિલ દ્રવ્યા વિના ન રહે. ગુરૂદેવને યાદ કરતાં આંખમાં આંસુ આવી ગયા. અહો પરમ ઉપકારી ગુરૂદેવ ! આપ મને ન મળ્યા હોત તો આ પાપીનું શું થાત ? શરીરની અંદર નસેનસો તૂટી રહી છે. અસહ્ય વેદન છે તેની સાથે આત્માનું વેદન ચાલુ કરી દીધું છે.

આ સમયે જો આત્મા ઉપયોગના ઘરમાં ન રહે ને વિવેક ભૂલાઈ જાય તો સંવરના માર્ગમાં આશ્રવ થઈ જાય. એથી વધુ ભાન ભૂલે તો ગુરૂ ઉપર પણ રોષ આવી જાય. અરરર ! ગુરૂદેવ તમે જાણતા હતા કે આ આહાર જીવ ને કાયા બુદ્ધા કરનારો છે છતાં મને મોકલ્યો ! તેમણે કહ્યું હતું કે આ આહાર નિર્વંધ જગ્યા જોઈને પરડવજે. તો એક બિંદુ મૂકતાં નિર્વંધ જગ્યા પણ સાવધ થઈ જાય છે. શું આ ગુરૂ નહિ જાણતા હોય ? આવો જરા પણ વિચાર નથી. પરંતુ ગુરૂનો મહાન ઉપકાર માને છે. દિલમાં જરા પણ ઉકળાટ નથી. ગુરૂદેવ ! આપ ભલે મારાથી દૂર વસ્યા હો પણ આપનું સ્થાન તો મારા અંતરમાં છે. દેવ-ગુરૂ અને ધર્મ એ ત્રણ તત્ત્વનું મંથન કરતાં એવા ઉત્કૃષ્ટ ભાવ આવી ગયા કે જેર અમૃત સમાન બની ગયું. પહેલા દીક્ષા લેતી વખતે મેં તે ધર્મઘોષ સ્થવિરની પાસે સમસ્ત ગ્રાણાતિપાતો, સમસ્ત સૃષાવાદો, સમસ્ત અદ્વત્તાદાનો, સમસ્ત મૈથુનો તથા સમસ્ત પરિગ્રહોના પ્રત્યાખ્યાન કર્યા હતા. પહેલા મહાવ્રતમાં છકાય જીવની હિંસા કરીશ નહિ, કરાવીશ નહિ ને કરતાને અનુમોદન આપીશ નહિ. બીજા મહાવ્રતમાં સર્વથા અસત્ય બોલવાના પચ્ચબાણ કર્યા છે. ત્રીજા મહાવ્રતમાં અદ્વત્તાદાન લઈશ નહિ, લેવરાવીશ નહિ ને લેનારને અનુમોદન આપીશ નહિ. દાંત ખોતરવાની સળી પણ માલિકની આજ્ઞા વગર સાધુ લઈ શકે નહિ. ચોથા મહાવ્રતમાં સર્વથા અબ્રહ્મ સેવવાના પચ્ચબાણ કર્યા છે. મારા બ્રહ્મચર્યમાં કોઈ પણ દોષ લગાડીશ નહિ. પાંચમા મહાવ્રતમાં લગવાનની આજ્ઞા જેટલા ભંડોપગરણ રાખીશ અને જે રાખીશ તેમાં મૂર્છા રાખીશ નહિ. એ પાંચ મહાવ્રત અને છઠ્ઠા રાત્રીભોજનના સર્વથા પચ્ચબાણ કર્યા છે. તેમજ પાંચ સમિતિ, ત્રણ ગુપ્તિના પચ્ચબાણ કર્યા છે. તે બધા મેં શુદ્ધ રીતે પાળ્યા છે. છતાં જો તેમાં કોઈ દોષ લાગ્યો હોય, કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો હે ગુરૂદેવ ! આપ ત્યાં બેઠા છો, હું અહીં બેઠો છું, છતાં આપની સામે

ફરીને સમસ્ત પ્રાણાતિપાત યાવત્ સમસ્ત પરિશ્રદ્ધેના યાવન્ત્ જીવન પ્રત્યાખ્યાન કરું છું. જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી સ્કંદકની જેમ આ શરીરનો ત્યાગ કરું છું. ત્રિવિધે ત્રિવિધે આ દેહને વોસરાવું છું. મૃત કલેવરમાં જે ઘડી પછી જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે. એ કલેવરને બાળે અથવા દારે એટલે બધા જીવોનો સાંકાર થઈ જાય છે. માટે જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી મારી આ નશ્વર કાયાને ત્રિવિધે ત્રિવિધે વોસરાવું છું. એમ કહી સંચારના પચ્ચબાણ લઈ લીધા. આવી સ્કંદકની જેમ શરીરનો ત્યાગ કરું છું એમ કહું.

જ્યારે સ્કંદક મુનિની ચામડી ઉતારવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે ચામડી ઉતારનારને કહે છે ભાઈ! તમે શા માટે ગભરાવ છો? શા માટે મૂંઝાવ છો? તમને રાજની આજ્ઞા હોય તેમ કરો. પણ આપ એટલું ધ્યાન રાખજો કે મારા નિમિત્તે આપને કોઈ હથિયાર ન વાગી જાય! કેટલી ક્ષમા! મારનાર પ્રત્યે પણ કેટલા કષ્ટભાગાવ! મારા નિમિત્તે કોઈ જીવને દુઃખ ન થવું જોઈએ. આ સમયે ખંધક મુનિએ જો એટલું કહ્યું હોત કે જાવ, તમારા રાજને જઈને કહેજો કે આ મુનિ તમારા સાગા છે. એટલું કહીને પછી ચામડી ઉતારજો. હજી મુનિ આ ગામમાં પહેલવહેલા આવ્યા છે. ગામતું પાણી પણ પીધું નથી તો પછી આહારની તો વાત જ ક્યાં કરવાની?

શાંતિ ભરેલું હૃદય દયા છે જેની માંય,
સુક્તિને કાળે દેહને ત્યાગે, મોહને મારે લાત,
ધન્ય ધન્ય ખંધક મુનિ વંદન વાર હજાર.

જનરમાં કોઈ પણ ચીજ ખરીદવા જવું હોય તો નાણાં આપો ત્યારે વસ્તુ મળે છે. આપણે મોક્ષ લેવો છે તો તેના મૂલ્ય તો આપવા જોઈએ ને? ધર્મરૂચી અણુગારે મોક્ષને માટે કાયા વોસરાવી દીધી. તમારે એક ફલેટ લેવો છે તેની પાછડી દોઢ લાખ રૂપિયાની છે. તો તેટલા કદાચ તમારી પાસે ન હોય તો કોઈની પાસે ઉછીના લો છો પણ તે ભરપાઈ કરી દો છો ને? જ્યારે આ તો મોક્ષનો અંગલો લેવો છે. જે અંગલામાં સુખ, સુખ અને સુખ. દુઃખનું નામનિશાન નહિ. જ્યાં શરીર છે ત્યાં એની પાછળ પાપ કરવા પડે છે. સુક્તિના માલ માથા સાટે મળે છે.

ખંધક મુનિ ચંડાળને કહે છે, આપ ગુણીથી રાજની આજ્ઞાનું પાલન કરો. મારા નિમિત્તે આપને કંઈ પણ ઈન ન થવી જોઈએ. કેટલી અનુકંપા! એ વિચારે છે એક દિવસ દેહ છૂટવાનો છે તે છૂટવાનો છે. જેમ જીવું કપડું ફાટે તેમ મુનિની ચામડી ચડ ચડ ઉતારી નાંખી. છતાં મુનિ તો ધ્યાન ધરીને બેસા છે. શરીરનો નાશ છે, આત્મા તો અજર અમર છે. મુનિનું આ કષ્ટ દશ્ય જોતાં સૂર્ય-ચંદ્ર ઝાંખા પડી

ગયા. ઝાડે પંખી ધ્રુજવા લાગ્યા. અહો ! નિર્દોષ મુનિ ઉપર આવો બુદ્ધ ! મહાન પુરુષોને વિના કારણે ઉપસર્ગ આવે તો પંખીઓ પણ સહન કરી શકતા નથી. ખંધક મુનિ તો વિચારે છે કે આ ઉપસર્ગ આવ્યો તો જલદી આત્માનું કલ્યાણ થશે. દેહને રાગ છૂટી ગયો. વિશુદ્ધ પરિણામની ધારાએ ચઢતા ક્ષપક શ્રેણી માંડી કેવળજ્ઞાન લઈને મોક્ષ મંઝીલે પહોંચી ગયા. આ રીતે ધર્મરૂચી અણુગાર પણ એ જ વિચાર કરે છે. શરીરને જે થવું હોય તે થાય. નસો તૂટે તો ભલે તૂટે પણ હે ચેતનદેવ ! આ શરીર એક બે વાર નહિ પણ અનંતી વાર છોડ્યું છે. આટલી ભયંકર વેદનામાં જરા પણ દુઃખ નથી. તેમને મન તો આ દુઃખ સુખનો માર્ગ દેખાય છે.

આવતી કાલે પંદરનું ધર છે. આરાધનાના મંગલ દિવસો ચાલી રહ્યા છે. આપના આત્મામા રણુકાર જગાડો કે કર્મના જાળાંને બાળવા અવશ્ય તપની જરૂર છે. આપણે ત્યાં તપના માંડવડા રોપાઈ ગયા છે. પાંચ બહેનોએ તો તપશ્ચર્યાની મંગલ શરૂઆત કરી દીધી છે. દિવાળી આત્માનું દેવાળું કઢાવે છે જ્યારે સંવત્સરી અને આ મંગલ દિવસો આત્માના ગુણોને ખીલાવે છે. કર્મના ભારથી હળવા બનાવે છે. તમારા આત્મામાં નાદ જગાડો. કર્મને ચકચૂર કરવા માટે દેહને તપરૂપી અગ્નિથી પ્રજાળવો પડશે. જેનાથી બને તે આરાધનામાં જોડાજો. અને ન કરી શકતા હોય તો ખીજને કરવાની અનુમોદના આપજો. તપની દલાદી કરજો. ધર્મરૂચી અણુગાર ગુરૂદેવનું શરણું લઈને આલોચના કરી રહ્યા છે. ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર :- રાજા હરિષેણુને આ સંસાર પ્રત્યેથી રસ ઊઠી ગયો છે અને તેથી તાપસપણું લેવા તૈયાર થયા છે. પ્રીતિમતીએ રાજાને ખૂબ સમજાવ્યા પણ રાજા ન સમજ્યા એટલે પ્રીતિમતી પણ સાથે જવા તૈયાર થઈ. એટલે તેણે કહી દીધું. સ્વામીનાથ ! હું આપના પગલે પગલે ચાલતી આવીશ. આ વખતે પ્રીતિમતીના મનમાં એક વિચાર આવી ગયો હતો કે પોતે સગર્ભા હોવાનો સંભવ છે. એ વાત પતિને કહેવી. પણ એ વાત કહેવા જતાં કદાચ સ્વામીના કર્તવ્ય માર્ગમાં વિઘ્ન આવી પડે. કદાચ સ્વામી થોડા સમય માટે અટકી જાય. અને એમ થાય તો કદાચ સંસારના પ્રવાહમાં તણાઈ પણ જાય. આવો વિચાર આવવાથી પ્રીતિમતીએ પોતાના મનમાં રહેલી વાત ન કરી. માનવીના અંતરમાં ઘણીવાર વૈરાગ્યનો પ્રકાશ એકાએક ચમકે છે. પરંતુ એ પ્રકાશ જો દુઃખના પ્રત્યાઘાત રૂપે ચમકેલો હોય તો દુઃખ દૂર થતાં વૈરાગ્ય પણ શમી જતો હોય છે. પણ હરિષેણુ રાજાને તો કોઈ પ્રકારનું દુઃખ ન હતું. એના જીવન ફરતી સુખની અપાર છાંયો ઊડતી હતી. એ સુખ પણ એવું હતું કે જે જોઈને ખીજાઓ રાજા હરિષેણુને ધન્ય માનતા. આટલા સુખમાં પણ સંસાર ત્યાગની ચેતના જાગી ચૂકી હતી. આ જાગેલી ચેતના દુઃખના પ્રત્યાઘાતની છાયા ન હતી. પરંતુ અંતરમાં પ્રગટેલા વૈરાગ્યનું પ્રતીક હતું.

હરિષેષુ રાજાનો વૈરાગ્ય જોઈને પ્રીતિમતી કહે છે : સ્વામી ! તમે તાપસ્યપણું સ્વીકારવા તૈયાર થયા છો તો મારે પછી અહીં રહીને શું કામ છે ? તે જોત દર્શનની આરાધક હતી. તે સમજતી હતી કે રાજપાટ, સત્તા, સંપત્તિ અને સંસારના દરેક સુખો નાશવંત છે. તે ધરાળર અંતરથી જાણતી હતી તેથી તે પતિની સાથે નગરની બનવા ગઈ. પરંતુ પોતાને એ માસ થયા છે એ વાત દિલમાં ઠંજ્યા કરતી હતી. એ વાત જો રાજાને કરે તો શુભ કાર્યમાં થોડા સમય પૂરતી પણ અંતરાય ઊભી થાય. આવા શુભ વિચારને વશ થઈને રાણીએ પોતાની વાત છૂપાવી રાખી અને પોતે પણ પતિના માર્ગે પ્રયાણ કરવા તૈયાર થઈ.

બીજે દિવસે રાજા હરિષેષુ મંત્રીઓને બોલાવી પોતાના ત્યાગ લાવના વિચારો રજુ કર્યા. મંત્રીઓએ કહ્યું—મહારાજ ! હજુ રાજકુમાર માત્ર એ વર્ષની ઉંમરના છે. માટે અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે કુમારને મોટા થઈ જવા દો, પછી આપ ત્યાગ અને તપનો માર્ગ સ્વીકાર કરો એ ધરાળર છે. રાજા કહે—મંત્રીશ્રેય, આયુષ્યનો ભરોસો નથી કે એ ક્યારે તૂટી જશે ? એટલે એના વિદ્યાસે બેસી રહેવામાં માર નથી. એ કદાચ વહેણું પૂરું થાય તો આ ઊંચા અવતારે મળેલી સાધનાની અમૂલ્ય તક જતી રહે. આ સમાગમ તો હવેને દરેક જન્મોમાં મળ્યો છે. જન્મો—જન્મના તે સંયોગોને જો સંભાળતા રહેવાનું હોય તો પછી પોતાના આત્માને ક્યારે સંભાળવાનો ? અને આત્માનું હિત ક્યારે કરવાનું ? માટે હવે તો અમારો દહ નિશ્ચય છે, તપોવનમાં જવાનો. એટલે ધાર કુમારનો રાજ્યાભિષેક કરી લઈએ. આપ હવે આ પુત્રના મા-બાપ છો. આપ બધું સંભાળી લેજો. આપના પર મને વિશ્વાસ છે કે તમે એને મોટો કરી સુયોગ્ય શાસક રાજા બનાવી દેશો. આ રીતે મંત્રીઓને ખૂબ લલામણુ કરી.

રાજા સંસાર ત્યાગ કરે છે એ વાત નગરમાં ફેલાતા લોકો રાજાના દર્શને આવવા લાગ્યા. કોઈ મોહ લેલા માણસો રાજાને એમ પણ કહેતા કે હજુ કુમાર નાનો છે એ મોટો થાય પછી આપ સંસાર ત્યાગ કરજો. ત્યારે રાજા કહે—કાળરાજા આ હંદગીને ક્યારે ઝડપી લેશે એની કલ્પના પણ નથી હોતી. માટે મંગલ કાર્યમાં વિલંબ કરવો તે હવેનું મોટામાં મોટું નુકશાન છે. મંત્રીઓ કહે—પણ રાણી સાહેબે તપોવનમાં જોડાવાની ઉતાવળ શા માટે કરવી જોઈએ ? તમે રાણીને મૂકતા જાવ. ત્યારે રાજા કહે છે, તમે જાણો છો ને કે એમને ભારે સ્પર્ધા થયેા હતો. એ તો સૃષ્ટિના સુખમાંથી ગળ્યા છે. માટે એમને તો મારા કરતાં વહેલો ત્યાગ લેવો જોઈએ. ક્ષણનો પણ વિલંબ કરવો જોઈએ નહિ. જો એ સૃષ્ટિના સુખમાંથી ગળી ગયા છે તો આત્મસાધના કરવા માટે ગળ્યા છે. એટલે હવે એમના માટે પણ તમારો આગ્રહ નકામો છે. એમને પણ એમનું આત્મહિત સાધી લેવા દો.

છેવટે મંત્રીઓને વાત માનવી પડી. રાજ-રાણીએ માત્ર એક અઠવાડીયામાં સઘળી તૈયારી કરી નાખી અને બાલ રાજકુમારને રાજસિંહાસન પર બેસાડી બધે-વહીવટ મંત્રીઓને સોંપી દીધો. રાજ-રાણીના ત્યાગની વાતો સાંભળી આખા ગામમાં હાહાકાર મચી ગયો છે. દીકરીઓ રડે છે. બહેનો ને પુરૂષો રડે છે. આખા ગામમાં રોકકળ થઈ રહી છે. કોઈને 'ખાવું-પીવું' ભાવતું નથી. આ ત્યાગ કંઈ જેવો તેવો ત્યાગ છે ! એક શુભ દિવસે બંને જણા જેમ સાપ પોતાની કાંચળીનો ત્યાગ કરે તેમ સંસારના સર્વ સુખોનો ત્યાગ કરી રાજમહેલમાંથી બહાર નીકળી ગયા. હવે ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં.-૩૨

શ્રાવણ વદ ૫ ને બુધવાર તા. ૭-૮-૭૪

અનંતજ્ઞાની શાસ્ત્રકાર ભગવંતે જગતના સમસ્ત જીવોને આત્મોન્નતિ અને આત્મકલ્યાણનો સાચો માર્ગ બતાવ્યો અને જગતના જીવોને સ્યાદ્વાદ શૈલીથી ઉપદેશ આપ્યો કે હે દેવાનુપ્રિયો ! સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ મોક્ષમાં જવાના અમૂલ્ય સાધનો છે. ઘરબાર, સ્ત્રી-પુત્ર, પરિવાર અને ધનમાં આસક્તિ રાખવી ને તેમાં રચ્યાપચ્યા રહેવું તે આત્માનો સ્વભાવ નથી. જીવનાશવંત સુખોની પાછળ દોડ્યા કરે છે પણ એ સુખો જીવને ભવમાં ભ્રમણ કરાવે છે. છતાં જીવ એ સુખો મેળવવા માટે દોડધામ કરે છે પણ આત્મા માટે કંઈ વિચાર સૂઝતો નથી. “જિજ્ઞવ્યે બ્રહ્મ” જ્યારે જીનેશ્વર ભગવાનના વચનામૃતો પ્રત્યે અનુરાગી બનશે ત્યારે સંસારનો રાગ છૂટશે. અને સંસાર ભંગાર જેવો લાગશે. પણ તમને તો સંસાર કંસાર જેવો મીઠો લાગે છે. જેમ ભંગારને કોઈ ઘરમાં રાખતું નથી તેમ સંસાર ભંગાર જેવો લાગશે તો સંસાર છોડ્યા વિના નહિ રહે. સંસારના સુખો પરિણામમાં દુઃખોને નોતરનારા છે. પહેલા જે મહાપુરૂષો થઈ ગયા તેમને ત્યાં સુખો જેવા તેવા ન હતાં. શાલીભદ્રને ૩૨ કન્યાઓ, ધન્નાજીને આઠ કન્યાઓ જે દેવાંગના સમાન સોળ શણગાર સજી હાજર રહેતી હતી. છતાં એ બધાનો ત્યાગ કર્યો. કારણ કે તેમને સંસાર ભંગાર જેવો લાગ્યો. જેને જીનેશ્વર ભગવાનના વચનનો રાગ થયો, તેને સંસાર વિષ જેવો લાગ્યા વિના રહે નહિ.

જેને સંસાર વિષના કટોરા જેવો લાગ્યો તેનો આત્મા શું પોકારશે ? આ સંસારમાં રાગવા જેવું નથી. જ્યાં એકલું વિષ જ ભર્યું છે ત્યાં હું શું રહું ?

માતા-પિતા, પત્ની, પુત્ર, પરિવાર કરતાં પણ મને ઈष्ट-વડાહું શરીર પામું મારું નથી. આમ સંસારમાં રહેવા છતાં અનિત્ય ભાવના ભાવશે. આ શરીર અનિત્ય છે. રોગોનું ભરેલું છે. મારી હયાતીમાં એની પર્યાયો પલટાય છે. તો એવા શરીરનો મોહ શું રાખું? વળી અશુચીનું ભરેલું છે. દુઃખનું સ્થાન છે ને ક્લેશનું ભાજન છે. જેનું રાત-દિવસ રક્ષણ કરું છું છતાં શરીર તો એનો સ્વભાવ બજવવાનું છે. આવો ભાવ આવે ત્યારે જિનેશ્વર ભગવાનના વચનામૃતો પ્રત્યે રાગ થાય. માટે જ્ઞાની કહે છે-રાગ કરે તો વીતરાગ વાણીનો કરે કે જે તમને પરિત સંસારી બનાવી શકે.

ધર્મરૂચી અણુગાર શો વિચાર કરે છે? આ શરીર અનિત્ય છે, અશાશ્વત છે, પાંચ-પચ્ચીસ વર્ષે એક દિવસ છૂટવાનું તે છૂટવાનું છે, જવાનું તે જવાનું છે.

“શ્વાસ લખ્યા જે જગમાં લેવા, પૂરા થાતા ના રહેશે દેવા,
ભવસાગર તું પાર કરી લે, એકલ આવ્યો એકલ જાવું.”

માટે આત્માને જગૃત બનવાની જરૂર છે. ચેતના જગાડવી એ આપણા હાથની વાત છે. ચેતનદેવને કહો, હે ચેતનદેવ! પરમાત્મા બનવાવાળો તું જ છે. પરંતુ બહારમાં પડી અંતરાત્માને ભૂલી ગયો છે. જ્યાં મારું નથી ત્યાં મારું માનીને બેસી ગયા છો. જ્યાં મારાપણું છે ત્યાં માર ખાવાનો છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના નવમા અધ્યયનમાં નમિ રાજર્ષિએ હળુ સંયમ લીધો નથી, સંસારમાં છે છતાં નમિ રાજર્ષિ કેમ કહેવાયા? કારણ કે તે સંસારમાં રહ્યા હતા પણ તેમનો ચેતનદેવ જાગી ગયો હતો.

વૈષ્ણવ ધર્મમાં જનકરાજને સૌ જનકવિદેહી કહેતા હતા. જનકરાજ મિથિલા નગરીના રાજા હતા. લોકો તેમને જનકવિદેહી તરીકે ઓળખતા હતા. એક વાર મહર્ષિ વ્યાસે પોતાના પુત્ર શુકદેવને કહ્યું-સંસારમાં રહેવા છતાં વિદેહી દશા પ્રાપ્ત કરવી હોય અને એવું જ્ઞાન મેળવવું હોય તો તું જનક વિદેહી પાસે જ. શુકદેવ વિચાર કરે છે, મારા પિતા વ્યાસ આવા મહાન ત્યાગી ધર્મધુરંધર છે. છતાં મને જ્ઞાન લેવા જનક વિદેહી પાસે શા માટે મોકલે છે? જનકવિદેહી મિથિલા નગરીના મહારાજ છે. એ તો રાજસિંહાસને બેસીને ન્યાય કરે છે. અને મને જ્ઞાન લેવા ત્યાં મોકલે છે? શુકદેવ, પિતાની આજ્ઞાનુસાર મિથિલા નગરી જવા તૈયાર થયા. આગળના સંતાનો માતા પિતાને “માતૃ દેવો ભવ, પિતૃ દેવો ભવ” દેવ સમાન માનતા હતા. તીર્થ-સ્વરૂપ ગણતા હતા. રાજા-મહારાજાઓની પણ પ્રજા ઉપર અસીમ કૃપા હતી. છતાં સંસારને ભંગાર સમજી છોડીને ચાલ્યા જતા. આજે કંઈ ઠેકાણું નથી. છતાં સંસાર સાકર કરતાં મીઠો માનીને બેસી ગયા છે. પણ એ મીઠાપણું મારફ્ટમાં લઈ જશે.

સિંહણના બચ્ચાને જ્ઞાન ન હોતું કે હું સિંહણનું વચ્ચું છું ત્યાં સુધી બકરા ઘેટાના ટોળામાં ફર્યો.

સોનેરી પિંજરમાં પૂરાયો, સિંહ બની કેશરીઓ ૨
ગાડરના ટોળામાં ભળીયો, વિવેક હાં વિસરીયો ૨
દોડી દોડીને દોડ્યો તો યે આવ્યો ના ભવનો આરો રે....
એક જાગ્યો ન આતમ તારો, તો નિષ્કળ છે જન્મારો...

ત્યાં એક સિંહની ગર્જના સાંભળી. અહા ! આ કેની ગર્જના છે ? આ ગર્જના સાંભળીને બકરા-ઘેટા બધા ભાગી ગયા. પણ સિંહણનું બચ્ચું ઊભું રહ્યું. કારણકે કોઈની શક્તિ છાની રહેતી નથી. એને ભાન નથી કે હું એની જ્ઞાતિનો છું. છતાં ભાગ્યો નહિ. તેમ વીતરાગવાણીની મોરલી વાગતી હોય ત્યાં સિંહ જેવો શૂરવીર બનીને સાંભળે. ડરપોક ન હોય કે હું ગુરૂની પાસે જઈશ ને મને કંઈક કરવાનું કહેશે, કદાચ દીક્ષા લેવાનું કહે તો ! ભાઈ ! એ તો જેનો ભાગ્યસિતારો ચમકેલો હોય તેનો ગુરૂ સ્વીકાર કરે.

જમાલિકુમાર દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા ત્યારે તેમની માતા ભગવાન પાસે ગઈ. અને કહ્યું-પ્રભુ ! આ મારો એકનો એક વહાલસોયો દીકરો છે. તેના અંતરમાં વૈરાગ્યની જ્યોત પ્રગટી ગઈ છે, એનો વૈરાગ્ય જ્ઞાનગર્ભિત છે. જમાલિકુમારના વૈરાગ્યની વાતો સાંભળીએ ત્યારે આપણા રૂંવાડા ખડા થઈ જાય છે. માતા કહે છે પ્રભુ ! મેં એની કસોટી ઘણી કરી છે પણ એનો વૈરાગ્ય ઘણો દઢ છે માટે હું મારા લાડીલા પુત્રને આપને સુપ્રત કરવા આવી છું. આપ એનો સ્વીકાર કરો, જીઓ, પુત્રને ગુરૂને અર્પણ કરવો છે છતાં કહે છે પ્રભુ ! આપ સ્વીકાર કરો. ફેટલી નમ્રતા ! ભાષામાં કેટલી મધુરતા છે ! જમાલિકુમારની માતા હાથ જોડીને ઊભી રહી. પ્રભુ મારા દીકરાનો સ્વીકાર કરશે ? ભગવાને કહ્યું-“અહા સુયં દેવાણુપિયા મા પઢિબંધ કરેહા” દેવાનુપ્રિય ! તમને જેમ સુખ ઉપજે તેમ કરો. જ્યારે ભગવાને વાતનો સ્વીકાર કર્યો ત્યારે જમાલિકુમારના સાડા ત્રણ કોડ રોમરાય ખડા થઈ ગયા. અહો ! મારા માટે આજે અપૂર્વ આનંદનો દિવસ છે. ભગવાને મારો સ્વીકાર કર્યો. તેમ વીતરાગ વાણી સાંભળતા તમારા હૈયા આનંદથી નાચી ઉઠવા જોઈએ. જેમ તમે કોઈના ઘેર જમવા ગયા ત્યાં એક એવી વસ્તુ ખાધી કે જે ખાધા પછી તેનો સ્વાદ દાઢમાં રહી ગયો. ઘેર જઈને તમે કહેશો કે આજે મેં એવી વસ્તુ ખાધી છે, મને નામ આવડતું નથી પણ તેનો સ્વાદ જતો નથી. તેમ વીતરાગ વાણી સાંભળ્યા પછી તેનો સ્વાદ અંતરમાંથી જવો ન જોઈએ. માટે સમજો. મિથ્યાત્વ જશે ત્યારે સમ્યક્ત્વ આવશે. અરે, હજી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું નથી તે પહેલાં પણ જેમ સૂર્યના ઉદયે એક કિરણ બહાર આવતા પ્રકાશ થવા લાગે છે, તેમ

સમ્યક્ત્વ પામતા પહેલાં તેટલી લાયકાત આવી જશે. અજ્ઞાન અંધકાર નષ્ટ થવા લાગશે. જ્યાં સમ્યગ્ દર્શન આવ્યું ત્યાં સમ્યગ્ જ્ઞાન તો અવશ્ય છે. જ્ઞાન દર્શનની જ્યોત પ્રગટે એટલે મિથ્યાત્વ રૂપ અંધકાર લાગી જાય. મિથ્યાત્વ જીવને સાચું સમજવા દેતો નથી. શુદ્ધેવને સાચું જ્ઞાન મેળવવા માટે પિતા વ્યાસે જનકવિદેહી પાસે મોકલ્યો. તમને કોઈ દિવસ વિચાર થાય છે કે મારા છોકરાને શુદ્ધ પાસે મોકલું તો એનો ભવ સુધરી જાય. આ સંસાર સળગતો દાવાનળ છે. તેમાં તમે બળી રહ્યા છો ને તમારા પરિવારને બાળી રહ્યા છો.

બંધુઓ ! આજે દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનને વધુ ને વધુ ઉન્નત બનાવવા ઇચ્છે છે. પરંતુ કોઈ પોતાના જીવનને વૈભવશાળી બનાવવામાં જીવનની સફળતા ઇચ્છે છે. કોઈ માન-પ્રતિષ્ઠાની પ્રાપ્તિમાં, તો કોઈ સુખોને વધુ ભોગવવામાં પોતાના જીવનની સફળતા અને શ્રેષ્ઠતા માને છે. પરંતુ જ્ઞાની કહે છે, આ બધા પદાર્થો પ્રાપ્ત કરવામાં જીવનની સફળતા નથી. આ બધી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખવાવાળાની દૃષ્ટિમાં શરીર મુખ્ય હોય છે ને આત્મા ગૌણ હોય છે. તે શરીર અને આત્માને સિન્ન નથી માનતા. જ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિ આત્માના શાશ્વત કલ્યાણ માટે વિચાર કરે છે. તે સમજે છે કે આ શરીર એક પિંજર છે. ને આત્મા રૂપી હંસ તેમાં કેદ પૂરાયેલો છે.

“હંસકા જીવિત કારાગાર અશુચિકા હૈ અક્ષય ભંડાર,
વિવિધ વ્યાધિઓં કા મંદિર તન રોગ શોકકા મૂલ ॥”

જ્ઞાનીઓએ કેટલું સુંદર બતાવ્યું છે ! અપવિત્રતાના અક્ષય ભંડાર રૂપી શરીરમાં શુદ્ધ સ્વરૂપી તથા અક્ષય સુખ અને શાશ્વત શાંતિ પ્રાપ્ત કરાવવા વાળા નિષ્પાપ, નિષ્કલુષિત આત્મારૂપી હંસ તેમાં કેદી છે. આ શરીરના કારણથી આત્માને શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. કારણકે આ અનેક વ્યાધિઓનું તથા વિવિધ પ્રકારના વિષય વિકારો, મોહ તથા શોકનું મૂળ કારણ છે. એ કારણથી મનુષ્ય આર્તધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન ધ્યાઈને આત્માને માટે અનંત દુઃખો ભિલા કરે છે. એટલા માટે જ્ઞાની આપણને ચેતવણી આપે છે કે તમે આ શરીર અને સંસાર પ્રત્યે થવાવાળા રાગનો ત્યાગ કરીને તમારા આત્મા રૂપી હંસને વારંવાર નવા શરીરમાં કેદ ન પૂરાવું પડે તે માટે સાધના કરી લો. ભગવાન મહાવીર સ્વામી પોતાના પદ શિષ્ય ગૌતમ સ્વામીને કહી રહ્યા છે.

बुद्धे परिनिव्वुडे चरे, गाम गण नगरे व संजण् ।

सन्ती मगं च बुहण, समयं गोयम मा पमायण् ॥

ઉ. અ. ૧૦ ગાથા ૩૬

હૈ ગૌતમ ! ગામ, નગર, અથવા જંગલમાં ગયેલો તું તત્ત્વજ્ઞ, શાંત અને સંયત ધર્મને મુનિ ધર્મનું પાલન કર અને મોક્ષ માર્ગની વૃદ્ધિ કરવામાં સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર,

લગવાને કેટલો સુંદર અને જીવોને કલ્યાણકારી ઉપદેશ આપ્યો છે કે હે આત્મા ! જો તારે પોતાના આત્મારૂપી હંસને હમેશને માટે ભિન્ન ભિન્ન શરીરોની કેદમાંથી છોડાવવો છે અથવા હમેશને માટે આત્માને શરીરથી મુક્ત બનાવવો છે તો તત્ત્વજ્ઞ થઈને સંયમ માર્ગમાં વિચરણ કર. કષાય રૂપ અગ્નિથી આત્માને બગાડવા માટે કષાયોને શાંત કરીને બધા પાપોથી દૂર રહેતા થકા શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ માટે તું પ્રયત્ન કર.

શુકદેવ પિતાની આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરી મિથિલાનગરીના રાજાના દ્વાર પર પહોંચી ગયા. દ્વાર પર દ્વારપાલ બિલો છે. પૂછે છે શું કામ છે ? ભાઈ ! મારે જનક વિદેહીને મળવું છે. તારું નામ શું ? ત્યારે શુકદેવ કહે—હું વ્યાસનો પુત્ર છું. તમારા રાજાને કહો કે શુકદેવ આપની મુલાકાત લેવા આવ્યો છે. આપની આજ્ઞા હોય તો અંદર આવવા દઈઓ. રાજાએ કહ્યું—તમે તેને હમણાં દ્વાર પર બિલો રાખો. અહોરાત્રી પસાર થઈ ગઈ છતાં એમ વિચાર નથી આવતો કે રાજા શું કામ કરતા હશે કે આટલી બધી વાર મને અહીં બિલો રાખ્યો. તેને તો એક જ લગની છે કે મને મારા પિતાએ જ્ઞાન લેવા મોકલ્યો છે તો શા માટે જ્ઞાન લીધા વિના પાછો જઈ ? આમ કરતાં ત્રણ દિવસો વીતી ગયા. છતાં મનમાં જરા પણ ખેદ નથી. શુજરાતીમાં કહેવત છે કે “ ઉતાવળે આંખા ન પાકે. ” તેમ શુકદેવ જરા પણ ઉતાવળ કરતા નથી. નદીઓના ગમે તેટલા પાણી સાગરમાં જાય પણ સાગર કદી ઉછળે નહિ તેમ શુકદેવની ગંભીરતા સાગર જેવી છે. શુણ્ડ રૂપી નદીઓ તેમાં ઠલયાયેલી છે. શુકદેવ ત્રણ દિવસ સુધી રાજભવનના દ્વાર પર બિલા રહ્યા પરંતુ જનક વિદેહીએ તેમને અંદર બોલાવ્યા નહિ છતાં શુકદેવના મુખ પર જરા પણ ક્રોધની રેખા દેખાતી નથી. રાજાએ પણ શુકદેવની પરીક્ષા કરવા માટે તેમણે ત્રણ દિવસ સુધી દરવાજા પર બિલો રાખ્યો હતો.

ચોથે દિવસે રાજાએ શુકદેવને મહેલની અંદર બોલાવ્યો. અંદર જઈને શુકદેવ જોવે તો રાજા સુવર્ણજડિત સિંહાસન પર બેઠા હતા. તેમની નવયૌવના સ્ત્રી કોઈ પંખો વીંઝતી હતી. કોઈ તેમની સેવામાં મસ્ત હતી. કોઈ ખમ્મા ખમ્મા કરતી હતી. મતલબ કે રાજાની ચારે બાજુ એશઆરામના સાધનો પડેલા હતા. અને તેના ઉપરથી આપણને એ જ જણાઈ આવે કે રાજા અનેક ભોગોમાં મસ્ત છે. ભોગી વાતાવરણ જોઈને શુકદેવના મનમાં ધૃણા ઉત્પન્ન થઈ અને મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા—પિતાજીએ મને કોઈ પણ નરકના કુંડમાં મોકલ્યો છે. શું આ રાજાનું પરમ જ્ઞાન છે કે આ પ્રકરના સંસારના ભોગવિલાસોમાં તે રક્ત રહે ? મારા પિતા કેટલા સરળ છે કે આવા વિલાસી રાજાને પરમ જ્ઞાની માને છે. જેમની પાસે જ્ઞાન લેવા આવ્યો છું તે જ્ઞાન લેવા માટે ત્રણ ત્રણ દિવસ દરવાજા પર બિલો રહ્યો અને આ તો ભોગનો શ્રીંગ. સ્ત્રી-

ત્યાં લૂંટ લૂંટ ને લૂંટ. હરિષેણ રાજાએ બધાને પાછા વળવા માટે જૂળ કહ્યું પણ કોઈ પાછું ન વળ્યું.

જેમ રામ વનવાસ જવા નીકળ્યા ત્યારે અયોધ્યાની આખી પ્રજા તેમના માટે જૂરતી હતી ને ચોધારા આંસુ સારતી પાછળ જઈ રહી હતી. આખી પ્રજા રામને આહતી હતી. થોડે દૂર ગયા પછી રામ કહે છે હવે આપ બધા પાછા વળો. કોઈ પાછું વળવા તૈયાર નથી. જૂળ સમજાવીને પ્રજાજનોને પાછા વાળ્યા. રામ વિના અયોધ્યા સાવસૂનકાર દેખાવા લાગી. દિવસ છતાં રાત, વસ્તીને બદલે વગડો, ને મંગલ છતાં જંગલ દેખાવા લાગ્યું. ભરતને બળર પડી કે માતા ટ્રેકેથીના વચન બાતર રામ વનવાસ ગયા છે. ટ્રેકેથીએ કહ્યું—બેટા ! ભરત ! તું રાજ્ય ભોગવ. ત્યારે ભરતે કહ્યું—હા માતા ! મને રાજ્ય અપાવવા મારા વડીલ બંધવા રામને વનવાસ આપ્યો ? એવું રાજ્ય મારે શું કામતું ! ભરતનો જવાબ સાંભળી ટ્રેકેથીના કોડ મનમાં રહી ગયા. હા માતા ! મારો જન્મ ન થયો હોત તો સારું હતું કે મારા નિમિત્તે ભાઈને વનવાસ વેઠવો ન પડતને ! એ ભરત રામની પાછળ દોડ્યો ત્યારે રામે શું કહ્યું—વહાલા ભરત ! તું રાજ્યગાદી સંભાળ. વનવાસ તને નથી પણ મને છે. જો તું રાજ્ય નહિ સંભાળે તો પિતૃવચન તૂટે છે. માટે તું રાજ્ય સંભાળ, ભાઈના આશ્રુથી પિતૃભક્તિ ને વશ થઈ ભરત પાછો વળ્યો પણ તેને અયોધ્યા સાવસૂનકાર દેખાવા લાગી. રાજ્યમાં મન ચોંટતું નથી. તે રીતે હરિષેણ રાજા અને પ્રીતિમતી રાણી બંને પ્રજાજનોને પાછા વળવા માટે કહે છે. છેવટે એક કોશ ગયા પછી પ્રજાને જૂળ વિનંતી કરીને લોકોને પાછા વાળ્યા. પરિવારના સભ્યો તેમજ રડી રહેલા ત્રણ વર્ષના બાલકોને પણ મંત્રીઓ સાથે પાછો વાળ્યો. હરિષેણ રાજા આગળ ચાલે છે. પ્રીતિમતી પાછળ ચાલે છે. આ કંઈ ડામરનો રોડ નથી પણ વનવગડાનો રોડ છે. રસ્તામાં ચાલતા કાંટા-કાંકરા વાગે છે. વગડામાં ઝાડોની ગીચ ઘટા છવાયેલી છે. વાઘ સિંહના ભયંકર અવાજ સંભળાય છે. છતાં હસતા મુખે આદ્યા જાય છે. હવે દશ કોશ રસ્તો કાપશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ત્યાં લૂંટ લૂંટ ને લૂંટ. હરિષેણુ રાજાએ બધાને પાછા વળવા માટે જૂથ કહ્યું પણ કોઈ પાછું ન વળ્યું.

જેમ રામ વનવાસ જવા નીકળ્યા ત્યારે અયોધ્યાની આખી પ્રજા તેમના માટે જૂરતી હતી ને ચોધારા આંસુ સારતી પાછળ જઈ રહી હતી. આખી પ્રજા રામને આહતી હતી. થોડે દૂર ગયા પછી રામ કહે છે હવે આપ બધા પાછા વળો. કોઈ પાછું વળવા તૈયાર નથી. જૂથ સમજાવીને પ્રજાજનોને પાછા વાળ્યા. રામ વિના અયોધ્યા સાવસૂનકાર દેખાવા લાગી. દિવસ છતાં રાત, વસ્તીને બદલે વગડો, ને મંગલ છતાં જંગલ દેખાવા લાગ્યું. ભરતને બળર પડી કે માતા ટ્રેકેથીના વચન ખાતર રામ વનવાસ ગયા છે. ટ્રેકેથીએ કહ્યું-બેટા ! ભરત ! તું રાજ્ય ભોગવ. ત્યારે ભરતે કહ્યું- હે માતા ! મને રાજ્ય અપાવવા મારા વડીલ બંધવા રામને વનવાસ આપ્યો ? એવું રાજ્ય મારે શું કામનું ! ભરતનો જવાબ સાંભળી ટ્રેકેથીના કોડ મનમાં રહી ગયા. હે માતા ! મારો જન્મ ન થયો હોત તો સારું હતું કે મારા નિમિત્તે ભાઈને વનવાસ વેઠવો ન પડતને ! એ ભરત રામની પાછળ દોડ્યો ત્યારે રામે શું કહ્યું-વહાલા ભરત ! તું રાજ્યગાદી સંભાળ. વનવાસ તને નથી પણ મને છે. જો તું રાજ્ય નહિ સંભાળે તો પિતૃવચન તૂટે છે. માટે તું રાજ્ય સંભાળ, ભાઈના આગ્રહથી પિતૃભક્તિ ને વશ થઈ ભરત પાછો વળ્યો પણ તેને અયોધ્યા સાવસૂનકાર દેખાવા લાગી. રાજ્યમાં મન ચોંટતું નથી. તે રીતે હરિષેણુ રાજા અને પ્રીતિમતી રાણી બંને પ્રજાજનોને પાછા વળવા માટે કહે છે. છેવટે એક કોશ ગયા પછી પ્રજાને જૂથ વિનંતી કરીને લોકોને પાછા વાળ્યા. પરિવારના સભ્યો તેમજ રડી રહેલા ત્રણ વર્ષના બાલુડાને પણ મંત્રીઓ સાથે પાછો વાળ્યો. હરિષેણુ રાજા આગળ ચાલે છે. પ્રીતિમતી પાછળ ચાલે છે. આ કંઈ ડામરનો રોડ નથી પણ વનવગડાનો રોડ છે. રસ્તામાં ચાલતા કાંટા-કાંકરા વાગે છે. વગડામાં ઝાડોની ગીચ ઘટા છવાયેલી છે. વાઘ સિંહના ભયંકર અવાજ સંભળાય છે. છતાં હસતા મુખે ચાલ્યા જાય છે. હવે દશ કોશ રસ્તો કાપશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં-૩૩

શ્રાવણ વદ ૬ ને ગુરુવાર તા. ૮-૮-૭૪

કરુણા સાગર શાસન સમ્રાટ વીર ભગવાને જ્ઞાતાજ્ઞ સુતના સોળમા અધ્યયનમાં વાગેશ્વરીનો અધિકાર ફરમાવ્યો છે. વીરભગવાણી સાંભળવાની જિજ્ઞાસા બળે તો જીવનમાં

પરિણામ રહેવા મુશ્કેલ છે. આ ધર્મરૂચી મુનિને નાગેશ્વરી પ્રત્યે જરા પણ દેવ નથી, ઈર્ષ્યા નથી. તેની અપભાંજના પણ કરતા નથી. આ આધાર રમેશમાં પરિણમતા ધર્મરૂચી અણુગાર આલોચિત, પ્રતિકાંત થઈને આત્મસમાધિમાં તટસ્વીન થતાં નર્યર દેહનો ત્યાગ કર્યો. હવે આગળ શું વાત આવશે તેના બાવ અવસરે કંદેવાશે.

ચરિત્ર:-“ રાજા હરિષેણ અને પ્રીતિમતીના ત્યાગ પાછળ પ્રવ્રત્ન કંડેણુ રૂદન. ”

હરિષેણ રાજા અને પ્રીતિમતી રાણી સંસાર છોડવા તૈયાર થયા છે. જાને જાણુએ દાગીના ઉતારી નાંખ્યા. યોગ અવસ્થા લેવા જવું છે એટલે મુલાયમ વસ્ત્રો અને કિંમતી દાગીના રાણીએ ઉતારી નાંખ્યા. રાજાએ પોતાનો રાજમુકુટ પણ ઉતારી નાંખ્યો અને જાનેએ સાદા વસ્ત્રો પહેર્યા. પોતાના પ્રવ્રત્ન વત્સલરાજવી અને મહિમામય મહારાણીના આ ત્યાગને અલિનંદન આપવા માટે નગરીના હનરો માણસો એમને વળાવવા એમની પાછળ નીકળી પડ્યા. આખા નગરમાં રોકકળ મચી ગઈ છે. સ્ત્રીઓ રડે છે. પુરૂષો રડે છે. ત્રણ વર્ષનો બાલુકો માતાની સાડીનો પાલવ પકડીને કંડેણુ સ્વરે રડતો રડતો બોલે છે હે વહાલી માતા ! તું મને છોડીને ક્યાં જાય છે ? બાળકનું રૂદન જોઈને બધાના હૈયા હચમચી જાય છે. પણ આ રાજા રાણીને તો કોઈના પ્રત્યે જરા પણ મોહ નથી. બાળકને પરાણે છોડાવે છે ને પ્રધાનને કહે છે, તું આ બાળકનું રક્ષણ કરજે. અમને આનંદથી જવા દે. જે કોઈ દિવસ ધરતી પર ખુદ્લા પગે ચાલ્યા નથી તે આજે મુલાયમ છુટ અંપલનો ત્યાગ કરી ખુદ્લા પગે ચાલી નીકળ્યા. બધા નગરીની બહાર પહોંચ્યા. રાજા-રાણીને જે વનમાં જવું છે તે દશ કોશ દૂર છે. ત્યાં એક યોગી બિરાજે છે. નગરીની બહાર પહોંચ્યા પછી રાજા-રાણી જાને ઊભા રહ્યા.

રાજા હરિષેણે પાછળ આવી રહેલા હનરો નગરજનો સમક્ષ હાથ જોડીને કહ્યું મહાનુભાવો ! આપ પાછા ફરો. મારા હાથે આપનું અકલ્યાણ થયું હોય, સત્તાના પ્રભાવને વશ થઈને મારાથી કોઈનું અપમાન થયું હોય, કોઈનું દિલ દુલાયું હોય અથવા રાજ્યની લગામ હાથમાં રાખીને જાણુતાં અજાણુતાં કોઈને દુઃખ દેવાયું હોય તો એને મારો અપરાધ માની મને ક્ષમા આપજો. અને આપના કોઈનાથી મને મનદુઃખ થયું હોય તો એ માટે હું આપને ક્ષમા આપું છું. આ શબ્દો સાંભળતા આખી પ્રજા આવા સારા રાજાને શુભાવવા પર ધ્રુસ્કે ને ધ્રુસ્કે રડી રહી હતી. એ વખતનું દશ્ય ભલભલાના કાળજી કંપી જાય તેવું કડુણ હતું. રાજા-રાણીને વળાવવા ગયેલા હનરો નરનારીઓમાંથી એકની પણ આંખ કોરી નથી. બધા ચોધારા આંસુએ રડે છે. ન્યારે રાજા અને રાણીએ બધાને ખમાવ્યા ત્યારે કંઈક માનવી તો મૂર્છાગત થઈને ભોંય પડી ગયા. અહો મહારાજા ! તમારા રાજ્યમાં એક દિન પણ એવો નથી આવ્યો કે તે અમને કચર્યા હોય, દળાવ્યા હોય કે પ્રજાને દુઃખી કરી હોય ! આજે તો જ્યાં જુઓ

ત્યાં લૂંટ લૂંટ ને લૂંટ. હરિષેણુ રાજાએ બધાને પાછા વળવા માટે જૂળ કહ્યું પણ કોઈ પાછું ન વળ્યું.

જેમ રામ વનવાસ જવા નીકળ્યા ત્યારે અયોધ્યાની આખી પ્રજા તેમના માટે ખૂરતી હતી ને યોધારા આંસુ સારતી પાછળ જઈ રહી હતી. આખી પ્રજા રામને આહતી હતી. થોડે દૂર ગયા પછી રામ કહે છે હવે આપ બધા પાછા વળો. કોઈ પાછું વળવા તૈયાર નથી. જૂળ સમજાવીને પ્રજાજનોને પાછા વાળ્યા. રામ વિના અયોધ્યા સાવસૂનકાર દેખાવા લાગી. દિવસ છતાં રાત, વસ્તીને બદલે વગડો, ને મંગલ છતાં જંગલ દેખાવા લાગ્યું. ભરતને બળર પડી કે માતા ટ્રેકેથીના વચન બાતર રામ વનવાસ ગયા છે. ટ્રેકેથીએ કહ્યું—બેટા ! ભરત ! તું રાજ્ય ભોગવ. ત્યારે ભરતે કહ્યું—હા માતા ! મને રાજ્ય અપાવવા મારા વડીલ બધવા રામને વનવાસ આપ્યો ? એવું રાજ્ય મારે શું કામતું ! ભરતનો જવાબ સાંભળી ટ્રેકેથીના કોડ મનમાં રહી ગયા. હા માતા ! મારો જન્મ ન થયો હોત તો સારું હતું કે મારા નિમિત્તે ભાઈને વનવાસ વેઠવો ન પડતને ! એ ભરત રામની પાછળ દોડ્યો ત્યારે રામે શું કહ્યું—વહાલા ભરત ! તું રાજ્યગાદી સંભાળ. વનવાસ તને નથી પણ મને છે. જો તું રાજ્ય નહિ સંભાળે તો પિતૃવચન તૂટે છે. માટે તું રાજ્ય સંભાળ, ભાઈના આગ્રહથી પિતૃભક્તિ ને વશ થઈ ભરત પાછો વળ્યો પણ તેને અયોધ્યા સાવસૂનકાર દેખાવા લાગી. રાજ્યમાં મન ચોંટતું નથી. તે રીતે હરિષેણુ રાજા અને પ્રીતિમતી રાણી બંને પ્રજાજનોને પાછા વળવા માટે કહે છે. છેવટે એક કોશ ગયા પછી પ્રજાને જૂળ વિનંતી કરીને લોકોને પાછા વાળ્યા. પરિવારના સભ્યો તેમજ રડી રહેલા ત્રણ વર્ષના બાલુડાને પણ મંત્રીઓ સાથે પાછો વાળ્યો. હરિષેણુ રાજા આગળ ચાલે છે. પ્રીતિમતી પાછળ ચાલે છે. આ કંઈ ડામરનો રોડ નથી પણ વનવગડાનો રોડ છે. રસ્તામાં ચાલતા કાંટા—કાંકરા વાગે છે. વગડામાં ઝાડોની ગીચ ઘટા છવાયેલી છે. વાઘ સિંહના ભયંકર અવાજ સંભળાય છે. છતાં હસતા મુખે આલ્યા જાય છે. હવે દશ કોશ રસ્તો કાપશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં—૩૩

શ્રાવણ વદ ૬ ને ગુધવાર તા. ૮-૮-૭૪

કર્ણુ સાગર શાસન સમ્રાટ વીર ભગવાને જ્ઞાતાશુ સુત્રના સોળમા અધ્યયનમાં નાગેશ્રીનો અધિકાર દર્શાવ્યો છે. વીતરંગવાણી સાંભળવાની જિજ્ઞાસા બળે તો જીવનમાં

પરિણામ રહેવા મુશ્કેલ છે. આ ધર્મરૂચી મુનિને નાગેશ્રી પ્રત્યે જરા પણ દ્વેષ નથી, ઇર્ષ્યા નથી. તેની અપભાંજના પણ કરતા નથી. આ આહાર રજેરગમાં પરિણમતા ધર્મરૂચી અણુગાર આલોચિત, પ્રતિકાંત થઈને આત્મગ્રમાધિમાં તટલીન થતાં નંદર દેહનો ત્યાગ કર્યો. હવે આગળ શું વાત આવશે તેના ભાવ અવચરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:-“ રાજા હરિષેણુ અને પ્રીતિમતીના ત્યાગ પાછળ પ્રજાનું કષ્ટેણુ રૂદન. ”

હરિષેણુ રાજા અને પ્રીતિમતી રાણી સંસાર છોડવા તૈયાર થયા છે. બંને જણાએ દાગીના ઉતારી નાંખ્યા. યોગ અવસ્થા લેવા જવું છે એટલે મુલાયમ વસ્ત્રો અને કિંમતી દાગીના રાણીએ ઉતારી નાંખ્યા. રાજાએ પોતાનો રાજમુકુટ પણ ઉતારી નાંખ્યો અને બંનેએ સાદા વસ્ત્રો પહેર્યા. પોતાના પ્રજા વત્સલરાજવી અને મહિમામય મહારાણીના આ ત્યાગને અભિનંદન આપવા માટે નગરીના હજારો માણસો એમને વળાવવા એમની પાછળ નીકળી પડ્યા. આખા નગરમાં રોકકળ મચી ગઈ છે. સ્ત્રીઓ રડે છે, પુરૂષો રડે છે. ત્રણ વર્ષનો બાલુકો માતાની સાડીનો પાલવ પકડીને કષ્ટેણુ સ્વરે રડતો રડતો બોલે છે હે વહાલી માતા ! તું મને છોડીને ક્યાં જાય છે ? બાળકનું રૂદન જોઈને બધાના હૈયા હચમચી જાય છે. પણ આ રાજા રાણીને તો કોઈના પ્રત્યે જરા પણ મોહ નથી. બાળકને પરાણે છોડાવે છે ને પ્રધાનને કહે છે, તું આ બાળકનું રક્ષણ કરજે. અમને આનંદથી જવા દે. જે કોઈ દિવસ ધરતી પર ખુલ્લા પગે ચાલ્યા નથી તે આજે મુલાયમ ખુટ ચંપલનો ત્યાગ કરી ખુલ્લા પગે ચાલી નીકળ્યા. બધા નગરીની બહાર પહોંચ્યા. રાજા-રાણીને જે વનમાં જવું છે તે દશ કોશ દૂર છે. ત્યાં એક ચોગી બિરાજે છે. નગરીની બહાર પહોંચ્યા પછી રાજા-રાણી બંને ઊભા રહ્યા.

રાજા હરિષેણુ પાછળ આવી રહેલા હજારો નગરજનો સમક્ષ હાથ જોડીને કહ્યું મહાનુભાવો ! આપ પાછા ફરો. મારા હાથે આપનું અકલ્યાણ થયું હોય, સત્તાના પ્રભાવને વશ થઈને મારાથી કોઈનું અપમાન થયું હોય, કોઈનું દિલ દુભાયું હોય અથવા રાજ્યની લગામ હાથમાં રાખીને જાણતાં અજાણતાં કોઈને દુઃખ દેવાયું હોય તો એને મારો અપરાધ માની મને ક્ષમા આપજો. અને આપના કોઈનાથી મને મનદુઃખ થયું હોય તો એ માટે હું આપને ક્ષમા આપું છું. આ શબ્દો સાંભળતા આખી પ્રજા આવા સારા રાજાને શુભાવવા પર ધ્રુસ્કે ને ધ્રુસ્કે રડી રડી હતી. એ વખતનું દશ્ય ભલભલાના કાળજી કંપી જાય તેવું કરુણ હતું. રાજા-રાણીને વળાવવા ગયેલા હજારો નરનારીઓમાંથી એકની પણ આંખ કોરી નથી. બધા ચોધારા આંસુએ રડે છે. જ્યારે રાજા અને રાણીએ બધાને ખમાવ્યા ત્યારે કંઈક માનવી તો મૂર્છાગત થઈને ભોંય પડી ગયા. અહો મહારાજા ! તમારા રાજ્યમાં એક દિન પણ એવો નથી આવ્યો કે તે અમને કચર્યા હોય, દયાવ્યા હોય કે પ્રજાને દુઃખી કરી હોય ! આજે તો જ્યાં જુઓ

ત્યાં લૂંટ લૂંટ ને લૂંટ. હરિષેણ રાજાએ બધાને પાછા વળવા માટે જૂળ કહ્યું પણ કોઈ પાછું ન વળ્યું.

જેમ રામ વનવાસ જવા નીકળ્યા ત્યારે અયોધ્યાની આખી પ્રજા તેમના માટે જૂરતી હતી ને ચોધારા આંસુ સારતી પાછળ જઈ રહી હતી. આખી પ્રજા રામને આહતી હતી. થોડે દૂર ગયા પછી રામ કહે છે હવે આપ બધા પાછા વળો. કોઈ પાછું વળવા તૈયાર નથી. જૂળ સમજાવીને પ્રજાજનોને પાછા વાળ્યા. રામ વિના અયોધ્યા સાવસૂનકાર દેખાવા લાગી. દિવસ છતાં રાત, વસ્તીને બદલે વગડો, ને મંગલ છતાં જંગલ દેખાવા લાગ્યું. ભરતને બળર પડી કે માતા ટ્રેકેયીના વચન ખાતર રામ વનવાસ ગયા છે. ટ્રેકેયીએ કહ્યું—બેટા ! ભરત ! તું રાજ્ય ભોગવ. ત્યારે ભરતે કહ્યું— હે માતા ! મને રાજ્ય અપાવવા મારા વડીલ બંધવા રામને વનવાસ આપ્યો ? એવું રાજ્ય મારે શું કામનું ! ભરતનો જવાબ સાંભળી ટ્રેકેયીના કોડ મનમાં રહી ગયા. હે માતા ! મારો જન્મ ન થયો હોત તો સારું હતું કે મારા નિમિત્તે ભાઈને વનવાસ વેઠવો ન પડતને ! એ ભરત રામની પાછળ દોડ્યો ત્યારે રામે શું કહ્યું—વહાલા ભરત ! તું રાજ્યગાદી સંભાળ. વનવાસ તને નથી પણ મને છે. જો તું રાજ્ય નહિ સંભાળે તો પિતૃવચન તૂટે છે. માટે તું રાજ્ય સંભાળ, ભાઈના આશ્રુહથી પિતૃલક્ષિત ને વશ થઈ ભરત પાછો વળ્યો પણ તેને અયોધ્યા સાવસૂનકાર દેખાવા લાગી. રાજ્યમાં મન ચોંટતું નથી. તે રીતે હરિષેણ રાજા અને પ્રીતિમતી રાણી બંને પ્રજાજનોને પાછા વળવા માટે કહે છે. છેવટે એક કોશ ગયા પછી પ્રજાને જૂળ વિનંતી કરીને લોકોને પાછા વાળ્યા. પરિવારના સભ્યો તેમજ રડી રહેલા ત્રણ વર્ષના બાલકોને પણ મંત્રીઓ સાથે પાછો વાળ્યો. હરિષેણ રાજા આગળ ચાલે છે. પ્રીતિમતી પાછળ ચાલે છે. આ કંઈ કામરનો રોડ નથી પણ વનવગડાનો રોડ છે. રસ્તામાં ચાલતા કાંટા-કાંકરા વાગે છે. વગડામાં ઝાડોની ગીચ ઘટા છવાયેલી છે. વાઘ સિંહના ભયંકર અવાજ સંભળાય છે. છતાં હસતા મુખે ચાલ્યા જાય છે. હવે દશ કોશ રસ્તો કાપશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં—૩૩

શ્રાવણ વદ ૬ ને બુધવાર તા. ૮-૮-૭૪

કેરણા સાગર શાસન સમ્રાટ વીર ભગવાને જ્ઞાતાહ સુત્રના સાગમા અધ્યયનમાં નાગેશ્રીના અધિકાર દરમાવ્યો છે. વીતરાગવાણી સાંભળવાની વિજ્ઞાના બળે તો હવનમાં

જાગૃતિ આવે. જેમ ચાતક પક્ષી ગમે તેવા કપરા પ્રસંગ આવે તો પણ ભોંય પરેડું પાણી પીતું નથી તે તો વરસતા વરસાદનું પાણી મોંમાં ઝીલે છે. ત્યારે વાદળા થાય ને મેઘ ગાળે ત્યારે એને એટલો આનંદ થાય કે હવે મને મારું પાણી પીવા મળશે. તેમ “વાણી તો ઘણેરી ભલી પણ વીતરાગ તુલ્ય નહીં” કોઇ. દુનિયામાં વાણી તો ઘણી છે પણ વીતરાગ વાણી સમાન એકે વાણી નહિ. જેમ ચાતક પક્ષી વરસતા વરસાદનું પાણી ઝીલી લે છે, તેમ જે ચાતક સમાન આત્માઓ છે તે વીતરાગ-કથિત વાણી ઉત્સાહથી સાંભળે છે. તે વાણી સાંભળતા હૃદયના ભાવ ઉલટી જાય છે. વીતરાગ વાણી સાંભળીને તેના પર શ્રદ્ધા, પ્રતીત શ્રવાથી કર્મની ભેખડો તૂટી જાય છે.

ધર્મરૂચી અણુગારને યથાર્થ શ્રદ્ધા થઈ છે એવા મુનિએ આટલો અઘોર તપ કર્યો પણ તપને તપ થવા દીધો નથી. તપ કરતાં સાધનાને ભૂલ્યા નથી. સાધનાની સીડી પર ધરાધર અડગ રહ્યા છે. તપની સાથે દિલમાં ભારોભાર ક્ષમા ભરી છે. જ્ઞાની કહે છે સાધના તો એ છે કે જે રૂઝ તન સુધી નહિ, અરે તનથી આગળ વધીને મન સુધી નહિ પણ તનને અને મનને ઓળંગીને જે આત્મા સુધી પહોંચે છે તે સાચી સાધના છે. તન સુધી અને મન સુધી સાધના કરનારા તો ઘણા છે. કેટલાક લાકડાના વેર ખાઈને જીવે છે. કેટલાક પાંદડા, ફળ, ફૂલ ખાઈને જીવનારા છે. નદી કિનારે રહેનારા કેટલાક સેવાળ ખાઈને જીવે છે. આ રીતે તેઓ શરીરને સુકકે ભુકકે કરી નાંખે છે. પણ આ તપ તેમનો ખાલ તપ છે. અજ્ઞાન તપ છે. તેમની સાધના તન અને મન સુધી પહોંચી છે. પણ તન અને મનને ઓળંગીને આત્મા સુધી પહોંચી નથી. આ ધર્મરૂચી અણુગારની સાધના આત્મા સુધી પહોંચી ગઈ હતી. જો તેમની સાધના આત્મા સુધી ન પહોંચી હોત અને તન સુધી પહોંચી હોત તો તે કડવી તુંબીનો આહાર જે હોંશથી ઘટક ઘટક પી ગયા અને પોતાના પેટમાં વોસરાવી દીધો તેમ ન કરત. પણ તે આહારને પરકવી દેત. તે એવો વિચાર કરત કે સાધુ હયાત હશે તો અનેક જીવોને તારશે. પણ ક્રીડીઓની કંડુણ દિલમાં ન લાવત. આવી ભાવના આવી જાત. જ્ઞાની કહે છે—પહેલા તું તારા આત્માને સુધાર, પછી અન્ય જીવોને સુધારવાની વાત કરજે.

ધર્મરૂચી અણુગારની સાધના તન-મન અને આત્મા સુધી પહોંચી ગઈ છે. ધર્મનો રંગ જેની રંગેરંગમાં રમી રહ્યો છે એટલે બીજા જીવોની રક્ષા ખાતર પોતાના પ્રાણતું બલિદાન દઈ દીધું. માટે ધર્મનું સ્વરૂપ સમજો. ધર્મ એટલે શું ? ધર્મ કયાંય બહાર નથી, તે તો આત્માની અંદર રહેલો છે. “વસ્તુ સહાનો ધર્મો” વસ્તુનો પોતાનો સ્વભાવ એ ધર્મ છે. જેમ પાણીનો ધર્મ ઠંડકનો છે, અગ્નિનો ધર્મ ઉજ્જ્વલતાનો છે, તે રીતે મનુષ્યનો સ્વભાવ મનુષ્યત્વનો છે. જેનામાં માનવતા આવી નથી તેનામાં સાચું મનુષ્યત્વ નથી. જ્યાં સુધી સાચું મનુષ્યત્વ પ્રગટ્યું નથી ત્યાં

સુધી તેની સાધના આત્મા સુધી પહોંચી નથી. મનુષ્ય કોને કહેવો? અને મનુષ્યત્વ કોને કહેવું? જે માનવ પોતાના સ્વાર્થની વાત કરે છે તે મનુષ્ય છે. અને જે જગતના દરેક પ્રાણીના કલ્યાણનું ધ્યેય રાખે છે. બીજા જીવોના રક્ષણ ખાતર પોતાની કાયા પણ કુરબાન કરવા તૈયાર થઈ જાય છે તે છે મનુષ્યત્વ. જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિર થશે નહિ ત્યાં સુધી તેનું જીવન કલ્યાણમય અને સ્વસ્થ બની શકશે નહિ. અને જ્યાં સુધી જીવન સ્વસ્થ ન હોય ત્યાં સુધી ધર્મ આરાધના કરી શકાતી નથી. જે માનવમાં માનવતા ન હોય તો તેનું જીવન પશુ સમાન છે. જેમ અજસ્રીયા માટીમાં જન્મે છે, માટી ખાય છે ને માટીમાં મરે છે તેમ જે માનવ સંસારરૂપ માટીમાં જન્મ્યો અને તેમાં મર્યો ને કંઈપણ પરોપકારનાં કાર્યો કર્યા નહિ, આત્મસાધના સાધી નહિ તો અજસ્રીયામાં ને માનવમાં શો તફાવત છે?

આપણે ધર્મ એટલે શું? એની વાત ચાલતી હતી. અહિંસા, સંયમ અને તપ તે તો ધર્મ છે. જૈન દર્શન અનુસાર ધર્મનો આધાર સમ્યક્દર્શન છે. સમ્યક્દર્શન હોય ત્યારે અહિંસા, સંયમ અને તપનું પાલન કરી શકાય છે. સમ્યક્દર્શનના અભાવમાં અહિંસા, સંયમ અને તપરૂપી ધર્મ રહી શકતો નથી. જેમ એક લીલું છંમ વૃક્ષ ફળફૂલોથી લચી પડેલું છે તે જોવામાં ઘણું સુંદર દેખાય છે. એ વૃક્ષને જોઈને કદી આપને વિચાર આવ્યો છે ખરો કે આ વૃક્ષ આટલું સમૃદ્ધ કેમ દેખાય છે? વૃક્ષની સમૃદ્ધિનું મૂળ કારણ તેનો ઉપરનો ભાગ નથી પણ તેના મૂળીયાં છે કે જે જમીનની અંદર ઊંડા ઊતરેલા છે. જે વૃક્ષનું મૂળ ઊંડું ઊતરેલું નથી તે આંધી કે તોફાનના અપાટા આવતાં જમીનદોસ્ત થઈ જશે. તે રીતે સાધનાનું વૃક્ષ ત્યાં સુધી લીલું છંમ રહે છે કે જ્યાં સુધી સમ્યક્દર્શનનું મૂળ મજબૂત છે. જ્યાં સુધી સમ્યક્દર્શનનું મૂળ સ્થિર અને અંદરમાં રહેલું છે ત્યાં સુધી અહિંસા, તપ અને સંયમની સાધના નિરંતર વધતી જતી રહેશે અને ધીરે ધીરે મોક્ષ સુધી પણ તેનો વિકાસ થઈ શકશે. પરંતુ સમ્યક્દર્શનના અભાવમાં સાધનાનું વૃક્ષ સ્થિર રહી શકતું નથી. સમ્યક્દર્શનના અભાવમાં વિરાટ સાધના તો શું પણ અલ્પ સાધના પણ સફળ થશે નહિ. જીવનનો એક મોરચો નથી. હજાર હજાર મોરચા છે. કોઈ કામના, કોઈ કોધના, કોઈ લોભના, તે બધા મોરચા રૂપી યુદ્ધમાં આપ ત્યારે સફળ થઈ શકશો કે જ્યારે આપનો સંબંધ આપના મૂળ કેન્દ્ર સમ્યક્દર્શનથી બનેલ હોય. સમ્યક્દર્શન આપણા જીવનના યુદ્ધનો મોરચો છે કે જ્યાં સુરક્ષિત બિમા રહીને આપણે આપણા જીવનની દુર્ગાજતાઓ ઉપર ઘાતક પ્રહાર કરીએ છીએ. જીવનના એકેક દોષોને જોઈને તેનું સંશોધન અને પરિમાર્જન કરવું તે આત્માને વિનય નરક લઈ જવાવાળો સૌથી અધિક પ્રશસ્ત માર્ગ છે. જ્ઞાનવાન હોવું અને ચારિત્રવાન હોવું તે ઉત્તમ છે, પણ તેના પહેલાં સમ્યક્દર્શનધારી બનવું આવશ્યક છે. સમ્યક્દર્શનની નિર્માણ કલ્યાણ

નહિ હોય તો સામાન્ય જ્ઞાન તો શું પણ પૂર્વોત્તું જ્ઞાન પણ દુર્ગતિથી આપાત્તી રક્ષા કરી શકશે નહિ. સમ્યક્દર્શનના અભાવમાં પૂર્વધર જ્ઞાની પણ મરીને નરકમાં જઈ શકે છે.

બંધુઓ ! તપ ઘણો કર્યો, જપ ઘણો કર્યો, ત્યાગ પણ ઘણો કર્યો પણ સમ્યક્દર્શનના અભાવમાં તે બધો એક જલતના નાટકના જેલ જેવો હોતો, કારણ કે ત્યાં સુધી ધર્મ કેવળ તન સુધી સીમિત રહે છે, તેનો પ્રવેશ આત્માની અંદર નથી થતો ત્યાં સુધી વ્યવહાર દૃષ્ટિથી તે ત્યાગ નથી, વ્યવહાર નથી પણ વ્યવહારાભાસ છે. અને તે રીતે એક વાર નહિ, અનેક વાર તો શું, અસંખ્ય વાર કરી ચૂકેલ છે. પણ તેનાથી આત્મામાં કંઈ પરિવર્તન આવ્યું? સાધક આત્માએ વિચાર કરવો જોઈએ કે સાધના કોના માટે કરવામાં આવે છે? શરીરને માટે કે આત્માને માટે? (શ્રોતામાંથી અવાજ:- આત્માને માટે.) શરીરની સાધનાની કોઈ વિશેષતા નથી. વિશેષતા આત્મસાધનાની છે. આત્માનો સ્વભાવ વિભાવ દશામાંથી મુક્ત થઈ સ્વભાવમાં સ્થિર થવાનો છે. આત્મા જ્યારે સ્વભાવમાં સ્થિર થઈને જે સાધના કરશે તે કર્મની નિર્જરા કરશે. મોક્ષ તરફની સાધના કરતાં સહજ પુણ્ય બંધાય તો હાનિકારક નથી. એ પુણ્ય મોક્ષના દરવાજા સુધી લઈ જવામાં સહાયક બનશે. પણ પુણ્યની ઇચ્છા ન કરે, કારણ કે પુણ્યના જેલ એટલા ચમકદાર હોય છે કે સાધક તેના પ્રકાશથી આગળના એક દિવ્ય પ્રકાશને જોઈ શકતો નથી. સંસારી આત્મા પાપ કરવા છતાં પુણ્યના ફળની ઇચ્છા કરે છે. કારણ કે પુણ્યના ફળ જીવને ભોગવવામાં મીઠા લાગે છે. સુખની અભિલાષામાં સંસારી જીવ એટલો મુગ્ધ બની જાય છે કે તેને સુખ સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ સારી દેખાતી નથી. પછી ભલેને એ સુખ પાછળ ભ્રમંકર દુઃખ ખડું હોય ! આ જ આત્માની અજ્ઞાન દશા છે. સંસારી આત્મા દુઃખને છોડવા માંગે છે ને સુખને પકડવા માંગે છે. જ્યારે જ્ઞાની, તત્ત્વદર્શી આત્મા કે જેને તમે સુખ માનો છો તે સુખને પણ છોડે છે. તેને સંસારી સુખ ગમે તેટલું મળે તો પણ તેને તો આ એક પ્રકારનું બંધન લાગે છે. બંધનને બંધન સમજવું એ સૌથી મોટું સમ્યક્દર્શન છે. સમ્યક્દર્શનના અભાવમાં આત્મા અનંતકાળથી ભટકતો રહે છે ને અનંતકાળ ભટકતો રહેશે.

તમારી સામે એ તત્ત્વ છે. એક ધર્મ તત્ત્વ ને બીજું ધનતત્ત્વ. આ બંનેમાં તમને કયું તત્ત્વ વહાલું છે? સાચું બોલજો. (શ્રોતામાંથી અવાજ:- અત્યારે જીવોને ધર્મ કરતા ધન વહાલું છે.) જેટલા સંતાન વહાલા છે તેટલા સંતો વહાલા નથી અને જેટલું ધન વહાલું છે તેટલો ધર્મ વહાલો નથી. અમે પણ સમજીએ છીએ કે તમારે સંસાર વ્યવહારમાં ધનની જરૂર પડે છે. પણ તમને તો છોકરાના છોકરાં ખાંચ તેટલું મળી ગયું છે. તો પણ ભૂખ મટતી નથી. તૃણાની આંગ ખૂઝાતી નથી. ધર્મની સત્તા હોવા છતાં પણ તે બહાર જોવામાં આવતી નથી. પણ ધન ભૌતિક

જીવનની સપાટી પર જોવામાં આવે છે. તે કારણથી ધર્મની અપેક્ષાએ સંસારી જીવોને ધનની પ્રતીતિ વધારે થાય છે. જે રીતે ઝાડનું બીજ દેખાતું નથી પણ વૃક્ષ બનતાં તે નજરે પડવા લાગે છે. તે રીતે ધર્મ ભલે દેખાતો ન હોય પણ ધર્મનું શુભ અને શુદ્ધ પરિણામ તો અવશ્ય મળે છે. ધર્મનું બીજ એટલું નાનું છે કે તેને જોવા માટે ઉપરની આંખ નહિ પણ અંદરની આંખ જોઈએ. આજના ભૌતિકવાદી યુગમાં ભૌતિકવાદી માનવધર્મને ભૂલીને ધનની પૂજા કરી રહ્યો છે.

આજનો માનવ અહંકાર અને મમકારમાં ડૂબી ગયો છે. અહંકાર અને મમકારનો સર્પ ત્યાં સુધી માનવ મનના રાફડામાં બેઠો છે ત્યાં સુધી જીવંતીના દરેક માર્ગ ઉપર જોખમ જ છે. ધર્મ તત્ત્વ આપણને એ સમજાવે છે કે અહંકારને છોડો અને નમ્રતાને કેળવો. મમતાને છોડો ને અનાસક્તિને ગ્રહણ કરો. એકની પાસે ધનનો ઢગલો છે, બીજની પાસે ખાવાનો અન્નનો એક દાણો નથી. ધનિકને ધનનું અભિમાન છે અને ગરીબને પોતાની ગરીબાઈનો દીનભાવ રહે છે. આ બંધારથી બચવાનો રસ્તો ધર્મ બતાવી શકે છે. ધર્મ કેનો? શરીરનો કે મનનો? જ્ઞાનીપુરુષો તેનું સમાધાન કરતાં સમજાવે છે કે તનની ભૂખ મર્યાદિત હોય છે, તે તો સહેલાઈથી મટાડી શકાય છે. પણ મનની ભૂખ તો અગાધ છે. તનની ભૂખની દવા ધન હોઈ શકે છે પણ મનની ભૂખની દવા તો ધર્મ છે. તે કારણથી ધનની અપેક્ષાએ ધર્મ મોટો છે. ત્યાં સુધી તમારે મન, ધનની કિંમત વધુ હશે ત્યાં સુધી ધર્મનો મહિમા સમજાશે નહિ. જેટલી ધનની મૂર્છા વધુ તેટલો આત્મા સત્યથી દૂર છે. આજે માનવની કેટલી ભયંકર અજ્ઞાનતા છે કે રત્નને લૂંટાવી દે છે અને કોડીની સંભાળ રાખે છે. પણ ધન કદી પણ જીવની રક્ષા કરી શકશે નહિ. ધર્મ જ જીવની રક્ષા કરશે. જેણે આત્માને જોઈ નાંખ્યો ને સંસારનું સામ્રાજ્ય મેળવ્યું તો શું મેળવ્યું? આત્માને જોઈ બેસવાથી ધર્મની રક્ષા થઈ શકશે નહિ. માટે ધર્મની રક્ષા માટે આત્માને સમજવાની જરૂર છે. જીવને ખબર નથી કે હું અહીંથી મરીને ક્યાં જઈશ? મારા ઉતારા ક્યાં થશે? છતાં નિશ્ચિંત બનીને બેઠો છે. જરા પણ દિલમાં ફફડાટ નથી. પેપર વાંચીને રેડ પડવાનો ફફડાટ થાય છે તેથી બધું સજેવહાલે મૂકી આવો છો. પણ એ ફફડાટ છે કે કાળરાત્ર ક્યારે આવીને મારો કોળિયો કરી જશે! માટે જીવનમાં કંઈક કરી લઉં. એવા વિચાર સૂઝતા નથી માટે જીવ અનંતકાળથી ભમ્યા કરે છે.

અકબર બાદશાહના વખતનો એક પ્રસંગ છે. અકબર બાદશાહ રાતના પોતાના મહેલમાં સૂતા હતા. પડોડીયું ધતાં તે લગી ગયા. તેમને થયું કે હવે રાત્રી ઘેંટી બાકી છે. સવાર થવાને થોડીવાર લાગે છે. તે સમયે રાજમાર્ગ ઉપરથી કોઈ છોડરીના

રડવાનો અવાજ સાંભળવામાં આવ્યો. રાત્રિ વિચાર કરે છે : આ છોકરી કોણ છે ને પ્રભાતમાં કેમ રડી રહી છે ? પૂછવાથી ખબર પડી કે આ છોકરીના લગ્ન કર્યા અને હવે તે છોકરી માળાપથી વિખૂટી પડીને સાસરે જઈ રહી છે. જમાઈરાજ તેને તેડવા આવ્યા છે. માટે તે પોતાના માતાપિતા, સગા-સ્નેહીઓ વગેરે પાસેથી વિદાય લઈને સાસરે જાય છે. આજે તો રડવાનું જતું રહ્યું છે. (હસાહસ) આ દરમિયાન જોઈને બાદશાહ વિચાર કરવા લાગ્યા કે જમાઈઓ ઘણા ખરાબ છે કે જે ગરીબ છોકરીને આ રીતે રડાવે છે. માટે સંસારમાં જેટલા જમાઈઓ હોય, તે બધાને મારી નાખવામાં આવે તો પછી ક્યારેય કોઈપણ છોકરીને તેના માતાપિતાનો વિયોગ થયો નહિ અને રડવાનો પ્રસંગ આવશે નહિ.

સવારે બાદશાહ રાજસભામાં આવ્યા ત્યારે પહેલા ખીરબલને જોલાવીને કહ્યું. મારા રાજ્યના બધા જમાઈઓને શૂળીઓ ચડાવી દો. બાદશાહનો હુકમ સાંભળી બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. બધાએકબીજા તરફ જોવા લાગ્યા. ખીરબલે રાત્રિની આજ્ઞા સાંભળી રાજ્યની બહાર એક વિશાળ મેદાનમાં શૂળી જોદાવવાની શરૂઆત કરી દીધી. ખીરબલે જે શૂળીઓ બનાવી હતી તેમાં કેટલીક સોનાની, કેટલીક ચાંદીની અને બાકીની બધી લોઢાની બનાવી હતી. જ્યારે કાર્ય પૂરું થઈ ગયું ત્યારે ખીરબલ અકબર બાદશાહને કહે છે, જહાંપનાહ ! આપની આજ્ઞા પ્રમાણે બધી શૂળીઓ તૈયાર થઈ ગઈ છે. માટે આપ જોવા પધારો. બાદશાહ જોવા પધાર્યા. જોઈને આશ્ચર્ય થયું કે માણસ માણસમાં તો ફેર હોય છે પણ શૂળી શૂળીમાં ફેર છે. કેટલીક શૂળી સોનાની, કેટલીક ચાંદીની અને કેટલીક લોઢાની પણ છે. ખીરબલની બુદ્ધિને સમજવાનું કામ સહેલું ન હતું. આખરે બાદશાહે ખીરબલને પૂછ્યું, શૂળીઓમાં કેટલીક સોનાની, ચાંદીની અને લોઢાની કેમ છે ?

ખીરબલે વિનયપૂર્વક મીઠી ભાષામાં કહ્યું જહાંપનાહ ! આપે શૂળીઓ જોદાવવાનો હુકમ કર્યો હતો પણ મેં વિચાર્યું કે શૂળી જોદતી વખતે પદ અને પ્રતિષ્ઠાનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને તે કારણથી મેં કેટલીક સોનાની, ચાંદીની ને લોખંડની બનાવી છે. વળી આપ પણ કોઈના જમાઈ છો ને હું પણ કોઈનો જમાઈ છું. અને આ સભાસદો પણ કોઈ કોઈના જમાઈ તો છે. આપનું, મારું અને સભાજનોનું ધ્યાન રાખીને મેં આપના માટે તથા અન્ય સામંત રાજાઓ માટે સોનાની, મારા માટે અને મંત્રીઓને માટે ચાંદીની અને બાકીની જનતાને માટે લોઢાની શૂળીઓ બનાવી છે. બુદ્ધિ! ખીરબલની બુદ્ધિ ! ખીરબલની વાત સાંભળી બધા સભાજનો હસી પડ્યા. બાદશાહ અકબર પણ હસવા લાગ્યા. પરંતુ તે શું બોલ્યા ? ખીરબલ ! આ કેવો તમાસો છે ! મોત અને તે પણ સોના ચાંદીના ભેદથી ! મોત તો મોત જ છે. ચાહે સોનાની શૂળી હોય, ચાંદીની કે લોખંડની શૂળી હોય, પણ ફાંસી તે ફાંસી જ છે.

ખીરબલની બુદ્ધિએ જમાઈઓને શૂળી ઉપર ચઢાવવાનો હુકમ પાછો એચી લીધો. આ દૃષ્ટાંતથી આપણે શું સમજવું છે? જે રીતે પાપ બંધન છે તે રીતે પુણ્ય પણ બંધન છે. પાપ લોહાની શૂળી છે તો પુણ્ય સોનાની શૂળી છે. બંનેનું કાર્ય એક જ છે. છતાં મોહમાં મૂઢ બનેલો આત્મા પુણ્યના બંધન મેળવીને પ્રસન્ન થાય છે અને વિચારે છે કે હું કેવો ભાગ્યશાળી છું કે મને લોહાને બદલે સોનાની શૂળી મળી છે. બ્યારે જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં તો જે રીતે લોહાની શૂળી મૃત્યુનું કારણ છે તે રીતે સોનાની શૂળી પણ મૃત્યુનું કારણ છે. એટલું છે કે પુણ્ય જીવને આત્મસાધનામાં આગળ વધવામાં સહાયક બને છે. પણ અંતે તો એને પણ છોડવાનું છે. મહાપુરૂષોને ત્યાં પુણ્યોદયથી અઢળક સંપત્તિ હતી છતાં તેને છોડીને નીકળી ગયા, કારણ કે તેમને એ બંધનરૂપ લાગ્યું. એ બંધનને છોડ્યા તો તેઓ જગતના પૂજનીક બની ગયા અને શાશ્વત સુખના સ્વામી બની ગયા.

બુદ્ધિશાળી ખીરબલમાં વિવેક કે સમજણ ન હોત તો રાજાની આજ્ઞાથી કેટલા જીવોની ઘાત થઈ જત! કર્મો તો જે કરે છે તેને જ ભોગવવા પડે છે. માટે પાપથી ખાછા વળી આત્મા તરફ વળો, બ્યારે બહિર્ભાવ છૂટશે ને અંતર્ભાવ આવશે ત્યારે હુશ્મન હુશ્મન નહિ દેખાય. રામ શત્રુના ય હુંએ હતા. તમે મિત્રનાય હુંએ છો ખરા? બ્યારે લંકાપતિ રાવણ સાથે જૂનગાર જંગ ખેલાઈ રહ્યો હતો ત્યારે એકાએક લક્ષ્મણજી પડ્યા અને તેથી ઐન્યમાં હાહાકાર મચી ગયો. તે વખતના સમયમાં સૂર્યાસ્ત થાય એટલે ભયંકર લડાઈ ચાલતી હોય તો પણ બંધ થઈ જાય. આ રીતે અહીં સૂર્યાસ્ત થતાં યુદ્ધ બંધ રહ્યું. રામચંદ્રજીના આઘાતનો કોઈ આરો ન હતો. એમના હુંયાનો હાર તૂટી ગયો હતો અને મસ્તકનો મુગટ નંદવાયો હતો. લક્ષ્મણજીને ઊભા કરવા માટે ઘણા ઘણા ઉપાયો કર્યા પણ અંતે વિશ્વધ્યાનું સ્નાનજલ ઉપયોગી નીવડ્યું. એ પાણીનો લક્ષ્મણજી. પર છાંટકાન કર્યો, એટલે લક્ષ્મણજી ઉભા થઈ ગયા, વિશ્વધ્યાનું સ્નાનજલ હજુ ઘણું વધ્યું હતું. તેથી તરત રામચંદ્રજીએ હુકમ કર્યો કે તે જલ રાવણના ઐન્યમાં બેભાન બનેલા તમામ સૈનિકોના દેહ ઉપર છાંટવા મોકલી આપો. આવા હતા રામ. એમના હુંએ શત્રુ હતા અને શત્રુના હુંએ શ્રીરામ હતા. રામ તો રામ જ હતા. ભરતને રાજ્ય અપાયવા રામના વનવાસમાં નિમિત્ત બની ગયેલી કેંકેયી પણ “જેરા રામ” કહીને પાક મૂકતી હતી. આવા રામ હતા કે જેના હૃદયમાં શત્રુનું પણ સ્થાન હતું. આપણે મિત્રના હુંયામાં વસેલા છીએ અને રામ શત્રુના હૃદયમાં વસ્યા હતા. રામને મન શત્રુ ને મિત્ર બંને સમાન હતા.

ધર્મરૂચી આજુગાર જેનામાં પણ હુંએ પ્રત્યે મૈત્રીભાવ બયો છે. કદાચનાં ધોધ વહી રહ્યા છે એવા દમ્ભાવંત સુનિએ બીજાં જીવને અભયદાન દેવા માટે પાતાની ધાયા વેગરાથી લીધી. કેટલું બલિદાન દસના મુખે દઈ દીધું. અવિર, દમ્ભામૂર્તિ ધર્મરૂચી આજુગાર જેમનો ધામ શુદ્ધ અંગરંગો ધરેલા હતા, જેને પાતાની ધાયા શુદ્ધ અર્પણ

કરી દીધી છે, એવા ગુરૂને વિચાર થયો કે મારો અંતેવાત્રી શિષ્ય ધર્મદૃષ્ટી અબુગાર આહાર પરકવવા ગયો છે તેને ગયા ઘણી વાર થઈ તે હજુ કેમ આવ્યો નથી ? આવો વિચાર કરીને તે બીજા સાધુઓને જોલાવશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે ટંકવાશે.

અરિષ્ટ:-હરિષેણ રાજા અને પ્રીતિમતી સંપૂર્ણ ભોગનો ત્યાગ કરી ચાલી નીકળ્યા. પહેલાના માણસો કર્મે શૂરા ને ધર્મે પણ શૂરા ! અનિત્ય વિષયો અને સ્વજનો જીવને ક્યારે એકાએક છોડી દે તે પહેલાં જીવે એનો ત્યાગ કરી દેવો એમાં બુદ્ધિમત્તા છે ને શક્તિનો સદુપયોગ છે. આ સત્યને સમજનાર હરિષેણ રાજા આગળ અને પ્રીતિમતી પાછળ ચાલે છે. પ્રીતિમતીના મનમાં જરા પણ જોદ નથી કે મારે પતિની પાછળ જવું પડ્યું. તે તો એમ માને છે કે ધન્ય ઘડી, ધન્ય દિન કે મને આવા પતિ મળ્યા. બંને જણાએ ચાલતાં ચાલતાં દશ કોશ રસ્તો કાપી નાંખ્યો અને પેલા કુલપતિના તપોવનમાં જઈ તાપસ, તાપસી તરીકે દાખલ થઈ ગયા. કયાં મોટા મહારાજા મહારાણી તરીકેનું રાજમહેલવાસી જીવન અને કયાં અહીં તાપસ અને તાપસી પણાનું વનવાસનું જીવન ! આ વનવાસનું જીવન એટલે તો મહેલવાસી બધી સુવાળી અનુકૂળતાઓ વિનાનું જીવન ! કપડાં કેવાં ? ભોજન કેવાં ? વાહન કેવાં ? સુવાળી મળમલ જેવી શય્યા કેવી ? તેના બદલે અહીં ભગવા કપડાં, ભોજન સાદું તે પણ એકવાર જમવાનું સુવાળી શય્યાને બદલે પાંદડાની પથારીમાં સૂવાનું ! આટલું ગજબ પરિવર્તન એકાએક કેમ અપનાવી શકાય ? તમને સાંભળતા પણ એમ થાય છે કે આટલો બધો ત્યાગ એકદમ શી રીતે અપનાવાય ? પણ આજે નજર સામે દેખાય છે કે મનની બધી સુખ સગવડો હોવા છતાં છોડીને માણસ એકાએક મરે છે કે નહિ ? ત્યારે શું એને માટે પરલોકમાં આવું બધું સુવાળું તૈયાર કરીને મૂકેલું હોય છે ? એકેન્દ્રિયથી તિયંચ પંચેન્દ્રિય ગતિ સુધીના અવતારમાં તો હુઝોના ઢગ ભલા છે. નારકીમાં હુઝનો પાર નથી. માનવ જન્મમાં પણ પહેલાં નવમાસ ગર્ભની કેદમાં પૂરાવું પડે છે. દેવ ભવ કદાચ સુખી માનો તો એ પણ કયાં બટ મળી બીય છે ? માણસ જો પરલોકના હુઝનો વિચાર કરે, એને નજર સામે રાખે તો રાજશાહી સુખ સગવડના ત્યાગ વખતે હાય બાપ કેમ છોડાય ? એવી ગભરામણ ન થાય. અરે બ્યાં કર્મ ફેડે છે, પુણ્યનો ઓટ આવે છે ત્યારે જીવનની સુખ સગવડો ચાલી જતાં દરિદ્ર અવસ્થા નથી આવતી ? માટે સ્વેચ્છાએ ત્યાગ કરી મનને એમાં જોઠવી લેતાં આવડે તો પછી કોઈ હુઝ નથી લાગતું.

રાજા હરિષેણ અને એમની રાણી પ્રીતિમતી તપોવનમાં મોજથી તપ તપી રહ્યા છે. અને વિશ્વભૂતિ મુનિની ઉપાસના કરે છે. હરિષેણ રાજા તાપસોમાં રહે છે અને પ્રીતિમતી રાણીને તાપસીઓને સોંપી છે. ત્યાં તત્ત્વ શ્રવણ આદિ જ્ઞાનાભ્યાસ કરી રહ્યા છે. એમાં એક હુઝદ ઘટના બની આવે છે.

આમ જૂળ કસોટી કરતા ને પછી આજ્ઞા આપતા ને કહેતા-દીકરા ! તમે શાસનને ઉજવળ બનાવજો પણ કલંકિત ન કરશો. ધર્મરૂચી અણુગારે ઝેરને પચાવી દીધું. અસહ્ય વેદના થવા લાગી છતાં આત્માને શું કહ્યું છે ? તું શરીરથી પર છે. કર્મે તને દેહ રૂપી પિંજરામાં પૂરી દીધો છે. આજે કેવો મનનો આનંદનો દિવસ છે કે આ પિંજરમાંથી મુક્ત થવાનો દિવસ આવ્યો છે. જન્મ કરતાં મરણની વેદના અનંત ગણી છે. અત્યારે તીર્થંકર કે અરિહંત લગવાન નથી પણ આજે જે ગુરૂની આજ્ઞા પાળે છે તે વીતરાગની આજ્ઞા પાળે છે. ગુરૂ આજ્ઞામાં લગવાનની આજ્ઞા આવી ગઈ. ગુરૂ જે આજ્ઞા આપે છે તે વીતરાગના કહ્યા પ્રમાણે આજ્ઞા આપે છે. ગુરૂની આજ્ઞા હતી કે તું નિર્દોષ જગ્યાએ પરઠવજે. ગુરૂ આજ્ઞા એ મારા પ્રાણ છે. દીક્ષા લેતી વખતે સંયમને પાળવા માટે કાયા ગુરૂને અર્પણ કરી દીધી છે. તો પછી ગુરૂ જે આજ્ઞા આપે તે પાળવાને માટે શિષ્ય સદા તત્પર હોય. જે પ્રભુની આજ્ઞાને બરાબર સમજ્યા છે તેને દુઃખમાં પણ રાહત છે. જરા પણ હાથ વોચ કરતા નથી. અને સમતા-રસમાં ખૂલે છે તેનું ક્ષણ શું મજબૂત ? ધર્મરૂચી અણુગારને સમતા લાવતું ક્ષણ એકા-વતારી બનવાનું મજબૂત. ત્યાંથી તે કાળ કરીને કયાં જશે અને ત્યાંથી નીકળીને મોક્ષ રૂપી દોલતને ક્યારે મેળવશે તે વાત આગળ આવશે. મોક્ષરૂપી દોલત અને તમારી દોલતમાં ફેર છે. તમારી દોલત તો આવતા લાત મારશે ને જતા પણ લાત મારશે.

ધર્મરૂચી અણુગારે દેહને વોસરાવી દીધો. અને આલોવી, પડિછમી, નિંદી નિશદલ થઈને આયુષ્ય પૂર્ણ કરી આત્મ સમાધિમાં તલલીન થતા મરણ પામ્યા.

“तए णं ते धम्मघोसा थेरा धम्मरुइ अणगारं चिरगयं जाणित्ता
समणे निगंथे सदावेति, सदावित्ता एवं वयासी ।”

ત્યાર પછી તે ધર્મઘોષ સ્થવિરે ધર્મરૂચી અણુગારને બહુ વખતથી બહાર ગયેલા બાણીને શ્રમણ નિશ્ચયેને બોલાવ્યા.

શિષ્ય ગૌચરી જાય, કંડીલ જાય અગર ઉપાશ્રયેથી કોઈ પણ કારણસર બહાર જાય તો ગુરૂની આજ્ઞા વગર જવાની છૂટ નથી. જો કહીને ગયા હોય ને વાર લાગે તો ગુરૂ તપાસ કરે પણ કહ્યા વગર જાય તો કયાં શોધવા જાય ? માટે કંઈ પણ કામ કરવું હોય તો ગુરૂની આજ્ઞા સિવાય કરાય નહિ. ધર્મઘોષ સ્થવિર જેવા તેવા ન હતા. જેમ ઉપ માળતું મકાન બાંધ્યું હોય પણ તેનો મૂળ આધાર તો પાયો છે. પાયો છે તો તે મકાન ટકી શકે છે. તેમ સ્થવિર મુનિ જૈન શાસનના આધારભૂત છે. આત્માથી જીવ છે. ભલે તે કેવળી નથી. પણ તેમના મતિજ્ઞાન ને શ્રુતજ્ઞાન જૂળ નિર્મળ છે. તેનાથી તે કેટલું બાણી શકે છે તે આગળ આવશે. ધર્મરૂચી અણુગારને

મુનિ પાછા ફર્યા પણ તેમના મુખ ઉપર જરા પણ ખેદ નથી. રાજા શ્રેણિક આ બધું જોઈ રહ્યા છે. તેમજ સમજણ પડતી નથી કે આમ કેમ થાય છે?

શ્રેણિક રાજા ચેદલણને પૂછે છે આ શું? તારા ભગવાન સમાન ત્રણ સત્તો ગોચરી વહેરવા આવતા હતા. તારી વહેરાવવાની ભાવના જૂળ હતી પણ તે ત્રણ આંગળીઓ ઊંચી કરી અને બે આંગળી ઊંચી કરી અને એક નીચી કરી. તેમને કહેજ પણ ખરાબ ન લાગતાં તેઓ પાછા વળી ગયા. રાજાને આ જાણવાની જૂળ ઉત્કુક્તા બહી. તેથી રાણી ચેદલણને તે વાતનું સહસ્ય પૂછ્યું. ચેદલણ કહે, આ તમારો વિષય નથી પણ રાજાને તો આ હવે જાણવાની જૂળ ઇન્તેજરી વધતી ગઈ. ત્યારે ચેદલણ કહે છે આપને જાણવાની જિજ્ઞાસા છે તો આપ કૃપા કરીને મારા શુદ્ધેષ પાસે જઈને તે વાતનું સહસ્ય પૂછો. ચેદલણ જૂળ હડાપણવાળી હતી. તેને ખાતરી છે કે મારા શુદ્ધ પાસે જશે તો કંઈક ખામીને આવશે. શ્રેણિકને આ બધી આશ્ચર્યપૂર્ણ ક્રિયાઓનો ભેદ જાણવાની ઉત્કંઠા હતી એટલે તેઓ મુનિ પાસે જવા ઉપડ્યા. બધા મુનિઓ જોડા હતા. રાજા હાથ જોડી વિનયપૂર્વક વંદન કરીને જોડા. તેમાં જે પહેલા મુનિ ગોચરીએ આવ્યા હતા તેમને જોળણી લીધા તેમની પાસે જઈને પૂછ્યું મહાત્મા! આપ રાજમહેલ તરફ ગોચરી આવી રહ્યા હતા ત્યારે રાણીએ ત્રણ આંગળી ઊંચી કરી અને એક નીચી પાડી દીધી ને આપ પાછા વળી ગયા. તેનું શું કારણ?

પગની વચ્ચે અગ્નિ સળગાવી. અગ્નિ સળગાવીને તેના પર તપેલી મૂકવા ગયો ત્યાં તેને ખળર પડી કે આ પથ્થર નથી પણ માનવ છે. એટલે અગ્નિ જૂઠાવી નાંખી પણ એ માણસ તપેલી મૂકવા ગયો ત્યાં મારા હાથપગ હાલી ગયા તેથી અગ્નિકાય જીવેલી હિંસા થઈ ગઈ. અને મને તે હિંસાનું 'પાપ લાગ્યું'. મારે સ્થિર રહેવાની જરૂર હતી. જરા હાલ્યો તો અગ્નિકાય જીવેલી હિંસા થઈ ગઈ. સાથે વાહકાયના જીવેલી પણ હિંસા થઈ. માટે મારી કાયગુપ્તિ ધરાળર શુદ્ધ નથી. આ સાંભળીને શ્રેણિક રાજાનું શીર ત્યાં ઝૂકી ગયું. અગ્નિ સળગાવનાર પ્રત્યે ખેદ નહિ અને ઉપરથી અગ્નિકાયના જીવેલી હિંસાનો દોષ ખટક્યો? અહાહા! આ ચેલલાણના ગુરૂ! આવા ભગવાન આ જ છે. શ્રેણિક તો આ સાંભળીને સ્તબ્ધ થઈ ગયા. અને વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ મહાત્મા જે પોતાના શરીરના રક્ષણ માટે સ્થેજ હાલ્યા તો તેમાં જીવેલી હિંસા માને છે. અને દોષને સ્પષ્ટ રીતે પ્રકાશિત કરી દે છે. ધન્ય છે આવા ગુરૂને!

હવે શ્રેણિક ખીજ સંત પાસે ગયા કારણ કે હવે તો જાણવાની તીવ્ર જિજ્ઞાસા જાગી છે. એટલે વિનયપૂર્વક પૂછે છે, આપે પણ જે આંગળી જાંચી કરી અને એક નીચી પાડી તો તેનું શું કારણ છે? ત્યારે મુનિ કહે છે મારી મનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ શુદ્ધ છે પણ વચનગુપ્તિ શુદ્ધ નથી. તેમાં મને દોષ લાગી ગયો છે. શ્રેણિક પૂછે છે શું દોષ લાગ્યો છે? ત્યારે મુનિ કહે છે હું ગૌચરી જઈ રહ્યો હતો. તેમાં એક જાણુ છોકરાએ રમી રહ્યા હતા અને ખીજ જાણુ એક રાજા પોતાની ચતુરંગી સેના લઈને કોઈ દુશ્મન પર ચઢાઈ કરવા જઈ રહ્યા હતા. જાણકો જે રમતા હતા તેમાંથી એક છોકરો હારી ગયો અને હાથ કરીને નિરાશ થઈને બેસી ગયો. આ જોઈને મારાથી એટલું બોલી જવાયું કે તું ગભરાઈશ નહિ. આગે કૃત્ય કર. તારી જીત થશે. આ શબ્દો રાજા સાંભળી ગયા, તેમને થયું કે મુનિ કદાપિ બોલે નહિ અને બોલે તો નિષ્ફળ જાય નહિ. મુનિએ કહ્યું હતું કે તું જીતી જઈશ એટલે હું અવશ્ય જીતીશ. રાજા તો દુશ્મન રાજા પર જીત મેળવીને વિજયી થઈને મારી પાસે આવ્યા. આવીને કહે છે મહારાજ! આપની કૃપાથી મેં દુશ્મન પર વિજય મેળવ્યો છે. મેં તો એકદમ આશ્ચર્યથી પૂછ્યું. આપ શું કહો છો? રાજા કહે આપે કહ્યું હતું કે તું હારીશ નહિ, તારી જીત થશે તો હું રાજાન! મને તો આવો વિકલ્પ પણ ન હતો. મેં તો સહજભાવે છોકરાને કહ્યું હતું પણ રાજાએ આ શબ્દો સમજી લીધા અને તે રણમેદાનમાં સેંકડો વ્યક્તિઓ મરાયા. આ બધું મારી અસાવધાનીનો પ્રભાવ! જો મેં છોકરાને પણ ન કહ્યું હોત તો આ દોષ લાગત નહિ. એટલા માટે મને વચનગુપ્તિનો દોષ લાગ્યો છે. રાજા શ્રેણિકની તો આંખ ઉઘડી ગઈ. અહો! ચેલલાણના ગુરૂ આવા પવિત્ર!

શ્રેણિક મહારાજા ત્રીજા સંત પાસે ગયા ને પહેલા પ્રમાણે પૂછ્યું—જે આંગળી જાંચી કરી અને એક નીચી કેમ પાડી દીધી હતી? આપને ત્રણ યોગમાંથી કયો દોષ લાગ્યો

છે ? ત્યારે સંતે કહ્યું-મારી વચન ગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ શુદ્ધ છે પણ મનગુપ્તિમાં દોષ લાગ્યો છે. ગુરૂદેવ ! શું દોષ લાગ્યો છે ? અંતરના પાપ પ્રગટ કરવા સહેલ નથી. માણસે આટલું દાન કર્યું, પુણ્ય કર્યું, બધું પ્રગટ કરે છે. પણ કોઈ દિવસ પાપને પ્રગટ કરવા આવે છે ? પાપને પ્રગટ કરવું એ સહેલું કામ નથી. માન છૂટે ત્યારે પાપ પ્રગટ કરી શકાય. સંત કહે-હે રાજન્ ! હું ગૌચરી ગયો હતો. ત્યાં એક ઘરમાં રૂપરૂપને અંગાર નવચૌવના સ્ત્રી મને ગૌચરી વહોરાવી રહી હતી. સ્ત્રીની દષ્ટિ નીચી હતી. મારી દષ્ટિ પણ નીચી હતી. પણ આહાર લેતી વખતે મારી દષ્ટિ તે બહેનના પગ ઉપર પડી તેથી મને વિચાર આવ્યો કે હું સંસારમાં જે સ્ત્રીને છોડીને આવ્યો હતો તેના પગ પણ આવા સુંદર હતા. એટલો વિચાર આવ્યો, તેથી કહું છું કે મારી મનગુપ્તિ શુદ્ધ નથી. અહો ! આ કેટલા પવિત્ર સંત ! સંત કહે, ચેલ્લણાએ ત્રણ આંગળી ભાંચી કરીને એમ કહ્યું હતું કે મનગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ શુદ્ધ હોય તો આપ ગૌચરી પધારો. રાજન્ ! ચેલ્લણાના ગુરૂ થવું એ સહેલ વાત નથી. શ્રેણિક રાજનું શીર ઝૂકી ગયું. અને વિચાર કરવા લાગ્યા કે કેટલું ઉચ્ચ જીવન છે આ સંતોનું ! પોતાનો નાનામાં નાનો દોષ પણ દોષ માને છે. વાસ્તવમાં આ જ સાચા સાધુ છે. એક શ્લોકમાં કહ્યું છે કે-

“સ્વસ્તુતેઃ પરિનિદાયાઃ કર્તા લોકે પદે પદે ।

પરસ્તુતેઃ સ્વનિદાયાઃ કર્તા કોઽપિ ન વિદ્યતે ॥”

પોતાની પ્રશંસા કરવાવાળા તો ડગલે ને પગલે મળી જશે. પણ બીજાની સ્તુતિ અને પોતાની નિંદા કરવાવાળા મહાપુરુષ બહુ અલ્પ મળશે. શ્રેણિક કહે-ચેલ્લણા ! તારા ગુરૂ તો મહાનમાં મહાન છે. છેવટે જૈન ધર્મની શ્રદ્ધા થઈ ગઈ. શ્રેણિકના હૃદય પટ ખુલી ગયા. અરે, જેને વિકલ્પ પણ ન હતો છતાં દોષ ગણ્યો તો આપણે તો દોષના ભરેલા છીએ. ક્યાં એ મહાન પવિત્ર સંતો ને ક્યાં હું પાપી ! આ તો સાક્ષાત્ લગવાન સમાન સૌમ્યમૂર્તિ સંતો છે. જેમ બટન દબાવો તો અંધકારનો નાશ થાય અને પ્રકાશ પથરાઈ જાય તેમ સમ્યક્ત્વનો દીવડો પ્રગટે એટલે મિથ્યા ધર્મનો નાશ થાય. અને સત્ય ધર્મનું સ્થાપન થઈ જાય. એ શ્રેણિક રાજા લગવાન મહાવીરનો પરમ ભક્ત બની ગયો. અને તીર્થંકર નામ કર્મ ઉપાર્જન કર્યું. લગવાનના સંતો પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ-આઠ પ્રવચન માતાના પાલણુહાર હોય.

ધર્મરૂચી અણગાર અષ્ટ પ્રવચન માતાના બરાબર પાલક હતા. તેમને ગયા ઘણા ટાઈમ થવા આવ્યો છતાં મુનિ આવ્યા નહિ. એટલે ધર્મધોષ મુનિનું દિલ દ્રવી ગયું તેથી તેમણે પોતાના મુનિઓને બોલાવ્યા અને કહ્યું : આપ ધર્મરૂચી અણગારની શોધ કરો. હવે તે મુનિઓ ગુરૂની આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરી તપાસ કરવા જશે, ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:- રાણી પ્રીતિમતી તપ કરવા છતાં પાંચમે મહિને ગર્ભવતી હોવાનું સ્પષ્ટ દેખાય છે તેથી હરિષેણુ રાજા આશ્ચર્ય પામી પત્નીને પૂછે છે કે બાળ્યવતી! સદાચારમાં મદ્દમ એવી તારે આ ગર્ભ શાનો? પ્રીતિમતી કહે છે સ્વામી માફ કરજો.

ચોગારંભકા ગર્ભ નહિ યહ ગૃહસ્થાશ્રમકા જન,
ભોલપણેમે નાહ જણાઈ, ગુપ્ત રખ્યો આધાન. હો શ્રોતા.....

જ્યારે આપણે તપોવનમાં આવવા નીકળ્યા ત્યારે હું ગર્ભવતી હતી. સંસાર-વાસમાં હતા એ વળતે આપનાથી જ આ ગર્ભ રહેલો. પરંતુ જો એ સંસાર ત્યાગ-વેળાએ હું ગર્ભનું કહું તો મને આ તપ-સંયમનું જીવન ન મળે. તપ-સંયમના એ અંતરાયના ભયથી મેં એ વળતે આપને કહેલું નહિ.

મોટી રાજરાણી એને સંસાર ત્યાગ માટે એના પર કોઈ દબાણ નહિ કે ઉપદેશ પણ નહિ. છતાં એની સંસાર છોડી તપોવનમાં તપ કરવા માટેની કેટલી બધી તમન્ના કે એ સંસાર ન છોડવો હોય તો ગર્ભનું સાચું બહાનું હાજર છે. છતાં એ નિમિત્તે પણ સંસારમાં રહેવાની વાત નથી. તપ-સંયમની સાધનાને ગુમાવવાની વાત નથી. બંધુઓ! માનવ જીવનનો ઊંચો ઉદ્દેશ શું છે તે સમજાય છે? આ જીવન કઈ ઊંચી સાધનાથી મળ્યું છે? શું ખાનપાન માટે, પૈસા કમાવવા માટે કે વેપાર માટે મળ્યું છે? શું પરિવારના મોહમાં ફસાવવા કે બીજા પર રોક જાળવવા સારું છે? એ બધું કરીને અંતે આત્માની શું સિદ્ધિ થવાની છે? જેઓ જીવતાં ખાનપાન, વહેપાર, પરિવારમાં ચિત્તની સમાધિ કે સ્વસ્થતા નથી કેળવતા એ મરણ સમયે કેવી રીતે સ્વસ્થતા કેળવશે? સમાધિ માત્ર દેવના ધમધમાટમાં ન હોય એમ નહિ પરંતુ રાગની આગમાં પણ ન હોય. જેણે આખા જીવનમાં રાગ-દ્વેષ કરીને ચિત્તમાં અસમાધિનો અભ્યાસ કર્યો હોય તો અંતકાળે સમાધિ કયાંથી આવી શકે? પ્રીતિમતી રાણીને જીવનનો ઊંચો ઉદ્દેશ સમજઈ ગયો કે માનવજીવન આ સમાધિનો ખૂબ અભ્યાસ કરી અંતે સમાધિ સિદ્ધ કરવા માટે છે. જેથી પરલોકમાં રહેજે સમાધિ આત્માની સાથે હોય. આ સમાધિનો અભ્યાસ ખાનપાન અને મોહમાયાનો સંગ કરવાથી ન થાય. એમાં તો રાગાદિનું પોષણ થાય. તેથી ચિત્તમાં અસમાધિ રહ્યા કરે. સમાધિ તો મોહમાયાના રંગનો ત્યાગ કરી તપોમય જીવન જીવવાથી મળે. બસ. રાણીને આની લગન લાગી. તેથી પોતે સગર્ભા છે, છતાં એણે એ વાત છૂપાવી રાખી. જેથી રાજા એને તપોવનમાં આવવાનો ઈન્કાર ન કરે. અને તપ-સંયમમાં અંતરાય ન થાય. પરંતુ હવે પાંચ મહિને ગર્ભ પ્રકટ થયાથી શું કરે? રાજા હરિષેણુને રાણીનો ખુલાસો સાંભળીને સંતોષ થયો. પરંતુ બીજા તાપસોને શી રીતે ખુલાસો કરવા બંધ કે આ તો સંસારી જીવનનું પરિણામ છે. પણ તપોવનના જીવનમાં કંઈ આચારભંગ થયો નથી. આવો ખુલાસો દરેકને કરી શકાતો નથી. અને

મનમાં વસવસો રહે છે કે આ બધા તાપસોના મનને અમારા આચાર લંગની શંકા રહેતી હોય તેથી હવે બધાની નજરમાં મોં શી રીતે બતાવવું?

બંધુઓ ! જીવનમાં આવી સમસ્યા ક્યારેક ઊભી થાય છે કે સાચા અને સારા હોવા છતાં બીજાઓને તેને માટે હલકી કલ્પના થતી હોય. સાચી વસ્તુનો ખુલાસો કરી શકતા ન હોય ત્યારે મનને મૂંઝવણ થાય કે મનની સમાધિ શી રીતે રાખવી ? ત્યારે એ વિચાર કરવો કે આપણા અશુભ કર્મો વિના શિષ્ટજનોમાં આપણી હલકાઈ ન થાય. સારા અને સાચા હોવા છતાં હલકાઈ કેળુ કરાવે છે ? અશુભ કર્મોનો ઉદય. રાજના અંતરમાં પ્રભુ પ્રત્યેની લક્ષિત વસી છે. તેનું દિલ વિશાળ છે. એટલે માત્ર પોતાની હલકાઈ જુએ છે. પત્નીને કહે છે રાણી, બન્યું તે બન્યું. પરંતુ હવે આપણે આ નિર્મળ જીવન જીવનારા તાપસોની વચમાં રહેવું એ બરાબર નથી. તેથી ક્યાંક એકાંતમાં જઈને રહીએ. હવે રાજ અને રાણી ક્યાં જશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૩૫

(શ્રાવણ વદ ૮ ને શનિવાર તા. ૧૦-૮-૭૪)

રાગદ્વેષના વિજેતા, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી એવા મહાપુરુષોએ પોતાના જ્ઞાન દ્વારા જાણ્યું અને કેવળદર્શન દ્વારા દેખ્યું. એ મહાપુરુષોએ આપણને જાગૃત કરવા રણકાર કર્યો કે હે જીવો ! હવે જાગૃત બનો. અનંતકાળથી મોહ નિદ્રામાં સૂતા છો તો હવે જાગો. ચોરાશી લાખ જીવાયોનીમાં ચૌદ લાખ મનુષ્યની માનવ યોનિ સર્વથી શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે. કારણ કે આ માનવદેહ વારંવાર નથી મળતો. વિવિધ યોનિઓમાં ભટકતા ભટકતા મહાન પુણ્યોદયે આ માનવ ભવ પ્રાપ્ત થયો છે. એક કવિએ કહ્યું છે કે:-

“ હે ઇસ લોકાકાશ કે, સંજ્યાતીત પ્રદેશ,
જન્મ મરણ કર જીવને, છૂઆ ન કૌન પ્રદેશ ?
એક જગહ પર જીવ હૈ, જન્મ્યા બાર અનંત,
મરા અનંતા બાર હૈ, કહતે જ્ઞાની સંત. ”

આ લોકાકાશનો એક પ્રદેશ પણ એવો નથી કે જ્યાં જીવ ગયો ન હોય. એક જગ્યા પર અનંતીવાર જન્મ્યો છે. અને અનંતીવાર મર્યો છે.

જાની પુરૂષોએ માનવ જીવનને જંકશનની ઉપમા આપી છે. આ સાંભળીને તમને કદાચ મનમાં થશે કે માનવજીવન જંકશન કેવી રીતે ? તમે રેલ્વે ગાડીમાં બેસીને મુસાફરી કરો છો. તો રસ્તામાં અનેક સ્ટેશનો આવે છે, અને જંકશન પણ આવે છે. તમે જંકશન કોને કહો છો ? જે રીતે ટ્રેનમાં ચઢવા ઉતરવા અને ટિકિટ લેવા માટે બનાવેલું સ્થાન સ્ટેશન કહેવાય છે. અને જે વિશિષ્ટ સ્થાન પરથી અલગ અલગ દિશાઓમાં ટ્રેન જાય છે તેને જંકશન કહો છો. તે રીતે જીવને માટે જે ચોરાશી લાખ જીવાયોનિ છે તે તેના જન્મ-મરણના સ્ટેશન છે. આ વિશ્વમાં બનાવેલા સ્ટેશન પર મનુષ્ય એક ગાડીમાંથી ઉતરે છે અને બીજી ગાડીમાં ચઢે છે તે રીતે જીવ સિન્ન સિન્ન થોડાં રૂપ સ્ટેશન પર મરે છે અને ફરીને જન્મ લે છે. ગતિ પાંચ છે. ૮૪ લાખ જીવાયોનિમાં સિદ્ધ ગતિ સિવાય ચારે ગતિનો સમાવેશ થઈ જાય છે. ૮૪ લાખ જીવાયોનિમાં પરિભ્રમણ કરતા આત્માએ કેટલી ઉચ્ચકોટિની સાધના કરી હશે. તો તે અહીં સુધી પહોંચ્યો છે !

આપણે તો માનવયોનિના જંકશનની વાત કરવી છે. આપનો અનુભવ છે. આપ જાણો છો કે આપ કોઈ પણ મોટા જંકશન પર પહોંચીને કોઈ પણ દિશામાં જવાવાળી ગાડીમાં ટિકિટ લઈને બેસો છો. તે રીતે આ માનવજીવન પણ એક જંકશન છે. આ જંકશનમાંથી પાંચ ગતિમાંથી કોઈ પણ ગતિની ટિકિટ મળી શકે છે. આપને ગમે તે ગામ જવું હોય તો પણ ટિકિટ તો પહેલી લેવી જ પડે છે. અને તો જ ગાડીમાં બેસી શકો છો. તે રીતે માનવજન્મ રૂપી જંકશન પરથી આપ જ્યાં જવા ઇચ્છો ત્યાં જઈ શકો છો. પરંતુ ટિકિટ લેવાની આવશ્યકતા તો રહે છે. બંધુઓ ! ધ્યાન રાખજો. આ જંકશનથી તમને નરક ગતિની, તિર્થંચ ગતિની, મનુષ્ય ગતિની, દેવગતિની અને પાંચમી મોક્ષગતિની ટિકિટ પણ મળી શકે છે. અહીંથી જીવ કોઈ પણ ગતિમાં જઈ શકે છે. પરંતુ ટિકિટ લેવાની મુખ્ય આવશ્યકતા છે. અહીં બેઠેલામાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ નરક અને તિર્થંચગતિમાં જવાનો તો વિચાર પણ નહિ કરતી હોય. કારણ કે એ ગતિઓ હુઃખમય છે. બાકીની ત્રણ ગતિ રહી. મનુષ્યગતિ, દેવગતિ અને મોક્ષગતિ, પાંચે ગતિમાં સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ગતિ મોક્ષગતિ છે. મોક્ષગતિમાં જવા માટે ટિકિટ લેવી પડશે અને તે ટિકિટ ધન આપતા નહિ મળે. તેને માટે તો જળરજસ્ત પુરુષાર્થ અને ત્યાગ કરવો પડશે. મોક્ષગતિની ટિકિટ પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતા કોનામાં હોય છે ! જે આત્માએ સોળ કષાય અને નવ-નોકષાય એ ૨૫ ચારિત્ર મોહનીયની પ્રકૃતિ અને ત્રણ દર્શન મોહનીયની એમ ૨૮ પ્રકૃતિને સંપૂર્ણ રૂપથી જીતી લીધી છે અને મોહનો જડમૂળથી નાશ કરી દીધો છે તે આત્મા મોક્ષગતિ પ્રાપ્ત કરવાને યોગ્ય છે. ભગવાને કેટલી સુંદર વાત બતાવી છે. ઉચ્ચગતિની ટિકિટ મેળવવી એ સહેલી વાત નથી. અત્યારે આપણે જંકશન પર આવી

આયુષ્ય તે તો જળના તરંગ”-આ લક્ષ્મી વીજળીના ઝળકારા જેવી અંચળ છે. આયુષ્ય પાણીના તરંગ જેવું છે. ત્યાં નિશ્ચિંતથી કેમ બેસી રહેવાય ? આ બધા પુણ્ય-પાપના ખેલ છે. આજનો વફાદાર માનવી ગમે તે પણ બેવફા પણ બની જાય. કયાંય પણ વિશ્વાસ રાખશે નહિ. તમારા જીવનની તિબેરી કોઈના ભરોસે સોંપી દેશે નહિ. પુદ્ગલ માત્ર દગાળાજ છે. ગમે ત્યારે દગો દઈ જશે. વધુ પડતો વિશ્વાસ મૂકી દેનારાઓને, ક્યારેક ઝેર ખાવાનો પ્રસંગ આવી જાય છે. શા માટે ? ગીત પર સલામતી માની લીધી માટે ને ? તેના પર વિશ્વાસ રાખ્યો ત્યારે ? તો એવો વિશ્વાસ ન રાખો. પણ જે ઐશ્વર્ય પામ્યા છો તેને આત્મલક્ષી કાર્યોમાં લગાડી દો. આ ક્ષણભંગુર જીવન પર વિશ્વાસ રાખીને કેમ બેસી રહેવાય ? સમજણના ઘરમાં આવેલો આત્મા એક વાર મરણની પથારીમાંથી ઊભો થઈ જાય તો તે એક મિનીટ પણ આશ્રવમાં ઊભો ન રહે. એ તો એમ જ સમજે કે હું બચી ગયો છું તો આત્માની આરાધના કરવા માટે બચ્યો છું. તો આરાધના કરી લેવા દે. જીવનમાં સમજવા જેવું અગર કરવા જેવું શું છે ? જીવન વહેતી નદીના પ્રવાહ જેવું છે. એવા જીવનમાંથી કંઈક આત્મિક માલ મેળવી લો. માની લો કે કદાચ કોઈને આપત્તિ નથી આવી, મૃત્યુના બિછાને પોઢાડે એવી ભયંકર બિમારી નથી આવી તો માતાના ગર્ભમાંથી તો માતાની શૂળીમાંથી બચીને આવ્યો છે. તો બચ્યા પછી કરવા જેવું શું છે ? તે કરી લો કે જેથી એવી જીવાયોનિમાં જીવું ન પડે કે જ્યાં જન્મ્યા કે મર્યાનો કોઈને આનંદ કે શોક ન હોય. નારકી અને તિર્યંચમાં કંઈ ઘણું ભોગવવા છતાં કોઈ બગર લેનાર નથી. તેના મરણ પછી કોઈ રોનાર નથી. હવે તો કરવા જેવું એટલું છે કે ચાર ગતિના ચક્કરને છોડીને પાંચમી સિદ્ધગતિએ પહોંચવું છે. માટે આ માનવભવરૂપી જંકશનમાં જેટલી સાધના કરવી હોય તેટલી કરી લો. દર્દથી ખૂબ કંટાળેલો દર્દી ડોક્ટરને શું કહે ? ગમેતેમ કરે પણ મારો રોગ મટાડો. મારાથી હવે આ દર્દ સહન થતું નથી. તેમ તમે કોઈ વાર શુરૂ પાસે આવીને કહો છો કે શુરૂદેવ ! હવે મને જન્મ-મરણનો ત્રાસ લાગ્યો છે તો આપ કોઈ રસ્તો બતાવો. (શ્રોતામાંથી અવાજ : કદાચ દીક્ષા લેવાનું કહે તો ?) લઈ લ્યો દીક્ષા. કેટલું ભટક્યા, કેટલું ભમ્યા. છતાં હજી થાક લાગતો નથી ? માટે જાગો અને પાપથી પાછા વળો. ડાહ્યા માણસોને એક ચિનગારી બસ છે.

મિથિજ્ઞાનરેશ મહારાજ જનકના રાજ્યમાં એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. એક વખત તેનાથી કોઈ મોટો ગુન્ડો થઈ ગયો. રાજાએ તેને બોલાવ્યો. બ્રાહ્મણે કહ્યું : મેં ગુનો કર્યો છે તે હું કબૂલ કરું છું. મેં ભૂલ કરી છે તે સત્ય હકીકત છે, પણ મને મોતની શિક્ષા સિવાય બીજી જે શિક્ષા કરવી હોય તે કરજો, રાજાએ કહ્યું કે-મારા રાજ્યની હદ બહાર આવ્યો જ ! બ્રાહ્મણે રાજાની આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરીને હાથ બેડીને પૂછ્યું-હે મહારાજ ! હું

આપના રાજ્યની હદ બહાર તો ચાલ્યો જઈશ પણ આપ મને એટલું બતાવો કે આપના રાજ્યની હદ ક્યાં સુધી છે? બ્રાહ્મણના આ પ્રશ્નથી આત્મજ્ઞાની જનક રાજ ઊંડા વિચારમાં પડી ગયા. તે વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ પૃથ્વી પર તો અનેક શક્તિશાળી રાજ્યો રાજ્ય કરે છે. તેથી મારું રાજ્ય તો મિથિલાનગરી સુધી છે. ફરીને વિચાર આવ્યો. આ રાજ્ય મારું ક્યાંથી આવ્યું? આ રાજ્યમાં મારી શું માલિકી છે? શું આ મારી સાથે આવવાનું છે? મારા બાપ-દાદાઓ મૂકીને ગયા છે ને મારે પણ એક દિવસ મૂકીને જવાનું છે. રાજ જનકની વિચારધારા આગળ વધતા થયું કે આ પ્રજા પર, સેવકો પર અને પોતાના અંતઃપુર પર પણ મારો અધિકાર ક્યાંથી આવ્યો? આ બધું નાશવંત છે. મારો અધિકાર ફક્ત મારા આત્મા ઉપર છે. એવો વિચાર કરીને રાજ બોલ્યા હે ભાઈ! મારા રાજ્યની સીમા ક્યાંય નથી. સંસારની કોઈ વસ્તુ પર મારો અધિકાર નથી. માટે તારે જ્યાં રહેવું હોય ત્યાં ખુશીથી રહે. જ્યાં રાજ્ય મારું નથી તો રાજ્યની હદ કહેવી જ ક્યાંથી? રાજ જનકને એક ચિનગારી મળતાં જાગી ગયા. અમે તમને લાખો વાર કહીએ છીએ છતાં કોઈ ઊભા થતા નથી. તો વિચાર તો કરો તમારું શું છે? તે વળગી પડ્યા છો? આ સંસાર પ્રત્યેનો અને વિષયો પ્રત્યેનો રાગ તમને રહાવશે. જ્યાં સુધી હૃદયશુદ્ધિ નહિ થાય ત્યાં સુધી અસર થવાની નથી. આ જીવે બાહ્યશુદ્ધિ તો ઘણી કરી પણ હવે બાહ્યશુદ્ધિ સાથે અંતરશુદ્ધિ કરો.

ભગવાન મહાવીરના શ્રાવક અરિસા જેવા હોય. બહારથી ઉજળા અને અંદરથી પણ ઉજળા. ભગવાન મહાવીર વિશ્વધર્મના પ્રચારક હતા. તીર્થંકર થવા પહેલાના ત્રીજા ભવમાં તેમની એ ઉત્કંઠા હોય “સર્વ જીવ કરું શાસનરચી” તેમને મારા-તારાનો ભેદ ન હતો. ક્યાં એ મહાપુરુષની પવિત્ર ભાવના ને ક્યાં આપણી ભાવના! એ ભગવાને કહ્યું છે કે જ્યાં અહિંસા છે ત્યાં ધર્મ છે ને હિંસા છે ત્યાં અધર્મ છે. જો આત્માના સાચા હિતસ્વી બનવું હોય તો સાચો ધર્મ સમજો. સાચી સમજણના અભાવે જીવ ત્યાં દોડ્યા કરે છે પરંતુ સાચો ધર્મ આત્માનું શ્રેય કરાવશે.

ધર્મઘોષ મુનિને ખબર નથી કે કડવી તુંબીના આહારના એક બિંદુથી હજારો કીડીઓના પ્રાણ ગયા તેથી કીડીઓની તેમજ બીજા જીવોની રક્ષા માટે તે ઝેરી આહાર ધર્મરૂચી અણુગારે પોતાના પેટમાં પરઠવી દીધો છે. ગુરૂ પોતાના શિષ્યોને બોલાવીને કહે છે તમે જઈને તપાસ કરો. અઘોર તપસ્વી મુનિ હજી કેમ નથી આવ્યા? માટે તમે જાવ અને ધર્મરૂચી અણુગારની ચોમેર માર્ગણા તેમજ ગવેષણા કરો. ધર્મરૂચી મુનિ કંઈ દિશામાં ગયા છે તે તો કોઈને ખબર નથી.

“તપ્ત્વં તે સમણા નિર્ગંથા જાત્ર પડિસુણેન્તિ, પડિસુણિના ઘમ્મવોસાણં શ્રેણં અંતિયાઓ પડિનિક્કલ્લમંતિ ।” તે નિગ્રંથ શ્રમણોએ પોતાના ધર્માચાર્યની આજ્ઞાને સ્વીકારી લીધી અને સ્વીકારીને તેઓ ધર્મધોષ સ્થવિરની પાસેથી નીકળીને ધર્મરૂચી અણુગારની બધી રીતે એમર માર્ગણા તેમજ ગવેમણા કરવા લાગ્યા.

વિનિત શિષ્યો ગુરુ જે આજ્ઞા કરે તેને તહેત્ કરી શિરોમાન્ય કરી લે. તેને તો “આણાઁ ધમ્મો આણાઁ સવો ।” ગુરુની આજ્ઞા એ જ ધર્મ અને એ જ તપ છે. આ શ્રમણ નિગ્રંથો ગુરુની આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરી ધર્મરૂચી અણુગારની શોધ કરવા નીકળી ગયા. પણ એમ ન કહ્યું કે ગુરુદેવ! થોડીવાર રાહ જુવો. હમણા આવશે. પણ જેને ગુરુ આજ્ઞા એ પ્રાણ છે, એવા મુનિઓ ચારે દિશામાં અલગ અલગ તપાસ કરવા નીકળી પડયા. ધર્મરૂચી અણુગાર માટે બધા પરિવારને બહુમાન હતું. અહો! આપણા અધોર તપસ્વી કયાં ગયા હશે? મુનિને શોધતાં શોધતાં નિર્જીવ જગ્યા હતી. જ્યાં કીડીઓના ઢર નથી તેમજ બીજા જીવોની ઉત્પત્તિ નથી, જ્યાં ધર્મરૂચી અણુગારના મૃત્યુનું સ્થાન હતું ત્યાં આવ્યા. ત્યાં આવીને તેઓને ધર્મરૂચી અણુગારના શરીરને નિષ્પ્રાણ, નિશ્ચેષ્ઠ અને નિર્જીવ જોયું. લંડોપગરણ અને પાતરા એક બાજુ મૂકી દીધેલા છે. જે સંયમના સાધનો છે તેને પણ વોસરાવી દીધા છે. જ્યારે તમારા સાધનો તો સંસારમાં ડૂબાડનારા છે છતાં પણ છૂટતા નથી. જો મરતી વખતે બધું વોસરાવ્યું નહિ હોય તો પાપ આવ્યા કરશે. જે તરવાના સાધન છે તેને પણ વોસરાવી દેવા પડે છે. અંતિમ સમયે શરીરને પણ વોસરાવવું પડે છે. શરીર છે તો ઉપાધિ છે. એના માટે કેટલા કાવાદાવા અને કેટલા પાપ કરવા પડે છે! જેને મૂકીને જવાનું છે તેની આટલી મમતા અને જે સાથે આવવાનું તેના માટે કંઈ કરતા નથી. માટે આત્માને ઝાળખીને સાધના કરી લો.

પાકિસ્તાનથી એક ભાઈ આવેલા તે રડતા હતા કે મેં કાયમી આવક માટે મોટા મોટા બીલ્ડીંગ ઊભા કરી ભાડા ખાવાનું કરેલું. પણ અમને ખજાર નહિ કે આ સરકાર અમને ભગાડી મૂકશે. એટલે બીલ્ડીંગ તો ગયું પણ જો અવેરાત કે રોકડ નાણા હોત તો સાથે લઈ આવત. એ બાંધેલી બિલ્ડીંગ શા કામની? ત્યાંથી ભગાડી મૂકયા પછી બીલ્ડીંગ સારભૂત લાગે કે અસારભૂત? જો અવેરાત કે રોકડ નાણાં લાવી શકાયા હોત તો એ સારભૂત લાગત. પણ બીલ્ડીંગ તો ત્યાં મૂકીને આવવું પડ્યું એ કયાંથી સારભૂત લાગે? અરે જો પહેલાં ખજાર પડી હોત કે અહીંથી પહેરેલા કપડે ભાગવાનું છે. તો ત્યારે પણ અસાર ન લાગત. ત્યારે તો મનને થાત કે આ બીલ્ડીંગ વેચી સોનું-અવેરાત મેળવી લઉં. અવેરાતમાં પણ જો ભાગતી વખતે મૂકવું પડે તો એમાં સાર નહિ. સાથે લઈ જઈ શકાય એ માલ સારભૂત. આ જ રીતે જીવનનો વિચાર કરો. તમને ખજાર છે કે અહીંથી મરતાં ભાગવું પડશે ત્યારે આ વૈભવ, પરિવાર,

બંગલા બધું છોડીને લાગવાનું છે તો પછી એ સારભૂત લાગે કે અસારભૂત ? મર્યા પછી તો શું પણ કેટલાકને એ જીવતા છોડવા પડે છે. દુનિયામાં વૈભવ અને પરિવારના આ વિયોગ અને વિનાશ ભરચકે જોવા મળે છે. જેમ પાકિસ્તાનમાંથી લાગીને આવવું પડ્યું ત્યારે તેની પાસે રોકડ નાણાં કે ઝવેરાત કંઈ ન હોય તો રડવાનો પ્રસંગ આવે છે. તેમ આ જીવાત્માને પણ મરતા લાગવું પડશે ત્યારે એ શુભ કર્મો સાથે નહિ હોય તો પરલોકમાં રડવાનો વખત આવશે. માટે દીપક જલે છે ત્યાંસુધી તેમાંથી કસ ખેંચી લો.

આ શ્રમણ નિગ્રંથો ધર્મરૂચી અણુગારની શોધ કરતાં કરતાં જ્યાં તેમનું મૃત કલેવર પડ્યું છે ત્યાં આવી પહોંચ્યા. આ દૃશ્ય જોતાંની સાથે જ તેઓના મુખમાંથી-

“ હા હા અકજ્જમિતિ કદુ ધમ્મરુદ્ધસ્સ અણગારસ્સ પરિનિવ્વાણ વત્તિયં કાઉસ્સગ્ગં કરેતિ । ”

હાય હાય એવા ખેદસૂચક શબ્દો નીકળી પડ્યા. તેઓ કહેવા લાગ્યા : આ બહુ ખોટું થયું છે. ધર્મરૂચી અણુગારનું દેહાવસાન થઈ ગયું છે. બધા મુનિની આંખમાંથી ચોધારા આંસુ પડી ગયા. આ આંસુ આત્મધ્યાન કે રૌદ્રધ્યાનના નહોતા. પણ ગુરુભાઈ પ્રત્યેની ભક્તિના હતા. અમારા આવા મહાત્મપત્ની આત્માથી મુનિને માસખમણના પારણે આવે. આહાર વહોરાવનાર કંઈ બાઈ નીકળી કે જે આહારે અમારા ગુરુભાઈના પ્રાણ લીધા ! બધા મુનિની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. અહાહા ! આ ઘણું અકાર્ય થયું. સંતની અશાતના કરનારને લગવાને મહાપાપી કહ્યા છે. દશવૈકાલિક સૂત્રમાં પણ લગવાને બતાવ્યું છે કે શિષ્યજ્ઞાનમાં મોટો હોય ને ગુરુ નાના હોય તો શિષ્યે એવો વિચાર નહિ કરવાનો કે હું મોટો છું ! પણ એ જ વિચાર કરે કે આ તારણહાર ગુરુ મને ન મળ્યા હોત તો હું આ ક્યાંથી પામી શકવાનો હતો ? આજે જે કંઈ પામ્યો છું તે ગુરુની અસીમ કૃપા છે. માટે ગુરુની અશાતના ક્યારે પણ ન કરવી. અગ્નિની શિખામાંથી, કદાચિત્ હલાહલ વિષ ખાવાથી અને ક્રોધિત થયેલા સિંહથી બચી શકશો પરંતુ ગુરુની અશાતના કરવાથી કર્મોથી બચી શકશો નહિ.

ગુરુ અને શિષ્ય હતા. શિષ્ય ખૂબ વિનયવાન ને ગુરુ પણ ઘણા ભદ્રિક. જેવા અંદર એવા બહાર કેમળ. પ્રમાણિક પણ ખૂબ. પરંતુ જ્ઞાન તો ક્ષયોપશમ પ્રમાણે મળે. તેમ ગુરુનો ક્ષયોપશમ ઓછો તેથી જ્ઞાન થોડું ઓછું. શિષ્યનો ક્ષયોપશમ વધારે અને તીવ્ર બુદ્ધિ. એમનું વ્યાખ્યાન પણ એટલું સુંદર કે લોકોને એમ જ થાય કે આપણે સાંભળ્યા કરીએ. દરરોજ શિષ્ય વ્યાખ્યાન વાંચે એટલે લોકોને એમ થાય કે આ ગુરુનો લાભ મળે તો સારું. ચર્ચાવિચારણાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પણ

વિનીત શિષ્ય ગુરૂની પાસે આવીને બેસી જાય એટલે ગુરૂને ખોલવાનો પ્રસંગ આવે નહિ. બધા વિચાર કરે કે આપણને ગુરૂનો લાભ તો મળતો જ નથી. તો હવે શિષ્ય જ્યારે ગૌચરી જાય ત્યારે આપણે પહોંચી જવું. શિષ્ય ગૌચરી ગયો ને પાછળ બધા ભેગા થઈને ગુરૂ પાસે જ્ઞાન લેવા આવ્યા. ગુરૂને વંદન કરીને શાતા પૂછીને બેઠા. ગૌચરી ગયેલા શિષ્યને આ બળર પડી ગઈ. એટલે તરત પાછા આવ્યા. આવીને ગુરૂને વંદન કરીને બાજુમાં બેસી ગયા. બધા પૂછે છે, આપતો ગૌચરી ગયા હતા ને? તો કહે મારી ગૌચરી પર્યાપ્ત થઈ ગઈ એટલે હું આવી ગયો. આપને ગુરૂના જ્ઞાનનો લાભ લેવો છે. તો મને ગુરૂ પાસેથી જ્ઞાન મળ્યું છે. ગુરૂદેવની અસીમ કૃપાથી હું થોડું ઘણું મેળવી શક્યો છું તો જ્યાં સુધી મારાથી સમાધાન થાય તેવું હોય ત્યાં સુધી ગુરૂને કિલામના શા માટે ઉપજાવવી જોઈએ! મારો વિકાસ એમનાથી થયો છે ને હું આગળ વધ્યો છું. હિમાલયમાંથી વહેતી ગંગાનું પાણી મારામાં આવ્યું છે. બધો પ્રતાપ મારા ગુરૂનો છે. આતું નામ વિનીત શિષ્ય. આતું નામ ગુરૂભક્તિ. ભલે ગુરૂ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન જોણું આપી શક્યા પણ મને સંસાર રૂપ કૂવામાંથી બહાર કાઢ્યો અને પાંચ મહાવ્રત રૂપી પાંચ રત્નો આપ્યા છે. અને તેમના અંતરના આશીર્વાદ મળ્યા છે. એ મહાન છે. જો ગુરૂ હતા તો મને તેમની કૃપાથી કંઈક મળ્યું. આ છે વિનીત શિષ્ય. જ્ઞાન હોવા છતાં જરા પણ અહંભાવ નથી. ગુરૂ પાસેથી જ્ઞાન મેળવ્યું છે તેમાં અહંભાવ શું? શિષ્યમાં સરળતા છે. જ્ઞાનનું જરા પણ અભિમાન નથી. ગુરૂનો ક્ષયોપશમ જોઈ હોવા છતાં તેમનું બહુમાન વધારે છે.

ધર્મરૂચી અણુગાર ભદ્રિક પ્રકૃતિના અને ઉગ્ર તપસ્વી હતા. તેમના મૃત કલેવરને જોઈને બધા સાધુઓના મુખમાંથી હાય ! હાય ! આ બહુ જોડું થયું છે. એવા શબ્દો સરી પડ્યા. હવે સાધુના નિયમ શું છે અને તે મુનિઓ ત્યાં શું કરશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે. સમય થઈ ગયો છે માટે ચરિત્ર બંધ છે.

વ્યાખ્યાન નં.-૩૬

“જન્માષ્ટમી”

શ્રાવણ વદ ૬ ને રવિવાર તા. ૧૧-૮-૭૪

શાસન સમ્રાટ, વીર ભગવાન જેમણે ઉગ્ર સાધના કરી કર્મોની સામે ઝઝૂમી ઘાતી કર્મોનો નાશકરી કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શનની ન્યૌત પ્રગટાવ્યા પછી વાણીની પ્રજ્વળા કરી છે. જ્ઞાતાણ સૂત્રમાં ધર્મરૂચી અણુગાર નાગેશ્રીના ઘેરથી ગૌચરી કરીને

આવ્યા. ભગવતી સૂત્રમાં પૃચ્છા થઈ કે દાન દેવામાં વિશેષ દાન, શ્રેષ્ઠ દાન કયું ? ભગવાને કહ્યું, સુપાત્રદાન શ્રેષ્ઠ છે. દ્રાક્ષ ધોયાનું પાણી જે જે ઘડી પછી અચેત થઈ જાય. દાળ ધોયાનું તથા ચોખા ધોયાનું પાણી જેને તમે ફેંકી દે છે. તમારે મન તો તુચ્છમાં તુચ્છ છે. અહીં દ્રાક્ષનું પાણી નથી પણ દ્રાક્ષ ધોયાનું પાણી છે. ત્યાં અચાનક સંત આવી ચઢ્યા. જે ઘડી થવાથી દ્રાક્ષ ધોયેલું પાણી સૂઝતું પડ્યું હતું જેની કંઈ કિંમત નથી, જે પીવામાં ઉપયોગી નથી તેવું પાણી ઉત્કૃષ્ટ ભાવે મુનિને વહોરાવ્યું તો તીર્થંકર નામ કર્મ ઉપાર્જન કર્યું. નથી મેવા મીઠાઈ કે મિષ્ટાન્ન વહોરાવ્યા પણ ફક્ત દ્રાક્ષ ધોયેલું પાણી વહોરાવ્યું. છતાં કેટલો લાભ ! સુપાત્ર દાન દેતા કર્મની ભેખડો તૂટે પણ ન બનવાનું બની ગયું કે દાન દેવા છતાં નરકે ગઈ. સિદ્ધાંતમાં તેનું એક જ નામ આવે છે કે દાન દેવા છતાં નાગેશ્રી નરકે ગઈ. કારણ કે મુનિ તો મહાન તપસ્વી હતા છતાં નાગેશ્રીએ મુનિને ઉકરડો બાણી બધું શાક વહોરાવી દીધું. તેને તો એમ થયું કે મારું કામ તો સર્યું. જીવ કેટલો સ્વાર્થમાં પડી ગયો છે ! બીજાની બેહાલ દશા થાય તો કુરબાન પણ મારું કામ તો સર્યુંને ?

ધર્મરૂચી અણગાર કાળ કરી ગયા. ગુરૂને આ વાતની ખબર નથી એટલે મુનિ-એને શોધવા મોકલ્યા. તમારો દીકરો બહાર ગયો છે. તેને આવતાં કલાક બે કલાક મોડું થઈ જાય તો તમે તપાસ કરાવો છો ને હજી કેમ નથી આવ્યો ? તેમ ગુરૂને મન શિબ્યો પુત્ર સમાન હોય છે. તેમને પુત્રો જેટલા જ વહાલા હોય છે. ગુરૂની આજ્ઞાથી શોધવા ગયેલા શિબ્યેના મુખમાંથી મુનિના શબ્દો બેઠેને હાય ! હાય ! એવા શબ્દો સરી પડ્યા. તમે સંસારમાં કાંઈ આશ્ચર્યજનક ન બનવાનું બની ગયેલું ભેવો તો હાય-હાય ! આ શું થઈ ગયું ? એવા શબ્દો નીકળી જાય છે ને ? આ તો સંસારની વાત પણ અહીં તો આત્માથી જીવડો મહાન સંતને એકાએક કાળ-ધર્મ પામેલા ભેયા તેથી બધા સંતો રડી પડ્યા. જ્ઞાની કહે છે તમારાથી બને તો સંતોની સેવા કરજો પણ સંતને સંતાપશો નહિ. સંતને સંતાપે તેનું પરિણામ કેટલું ખરાબ આવે છે.

આજે ગોકુળ અષ્ટમીનો દિવસ છે. આજે ભારત ભરમાં દરેક દેખીએ જન્મ-ષ્ટમીનો દિવસ ઉજવે છે. મહાન પુરૂષોની જન્મજયંતિ તેમજ બીજા ધાર્મિક તહેવારના દિવસો શા માટે ઉજવાય છે ? જેમ અંગારા પર રાજ વળી ગઈ હોય તો ભૂંગળીથી ફૂંકવામાં આવે તો રાજ ભડી જાય છે તે રીતે આપણા આત્મા ઉપર કર્મોની રાજ વળી ગઈ છે તેને ઉડાડી નાંખવાના આ દિવસ છે. કૃષ્ણ વાસુદેવની જન્મજયંતિના આજે પવિત્ર દિવસ છે. કૃષ્ણ ધર્મની દલાલી જૂળ કરી છે. દયા જૂળ પાગી છે અને જે આત્માઓ સંસાર છોડીને ભગવાન નેમનાથને ચરણે જતાં તેમને તન-મન અને

કરીને આવેલા હોય છે એટલે તેમને નિયમા નરકમાં જવું પડે છે. આજે વર્ષો વીતવા છતાં આપણે ભૂલતા નથી. વૈષ્ણવો કૃષ્ણની લીલા તરીકે માને છે. જ્યારે જૈન-દર્શનમાં તો કૃષ્ણ વાસુદેવ સંસારમાં રહેવા છતાં જ્યારે નેમનાથ ભગવાન પધાર્યાના સમાચાર સાંભળે ત્યારે તેમના રૂંવાડા ખડા થઈ જતા અને વધામણી દેનારને ન્યાલ કરી દેતા. તેની દરિદ્રતા દૂર કરી દેતા. તમે બહુ આનંદમાં આવી બાવ તો શું કરો ? આજે મહાસતીજીએ બહુ સરસ કહ્યું. અમને સારાનો ઇલકાળ આપ્યા કરતાં સારા બનવું છે તેવો નિર્ણય કરો. જેવી પ્રભુ પધાર્યાની વધામણી મળે તેવા તરત સિંહાસનેથી ઊભા થઈ જતા. અહો ! મારા તારણહાર પ્રભુ પધાર્યા છે. સિંહાસનેથી ઊભા થઈ પ્રભુ પાસે જતા પહેલાં ત્યાંથી ભાવવંદન કરી લેતા. બંધુઓ ! તમારે ત્યાં કોઈ મોટો વહેપારી આવ્યો હોય, તેના સ્વાગતમાં તરબોળ થઈ ગયા હોય તે સમયે સંત પધારે તો તમે શું કરશો ? તમે ઊઠશો કે ઘરનાને કહી દેશો કે મહારાજને ગૌચરી વહોરાવજો. આ સમયે જો તમે ઉત્સાહપૂર્વક ઊભા થઈને મુનિને વંદન કરી ગૌચરી વહોરાવશો તો આવનાર વહેપારી પર કેટલી પ્રતિભા પડશે ?

કૃષ્ણ મહારાજ વસુદેવના પુત્ર હતા. વૈષ્ણવો આજે કૃષ્ણની ભક્તિમાં લીન બની જશે. જૈન દર્શનમાં ત્યાગ ઘણો છે ને તપ પણ ઉત્તર છે. પણ વૈષ્ણવોની જેમ ભક્તિમાં લીનતા નથી. જો એવી લીનતા પ્રભુ ભક્તિમાં આવે તો કામ થઈ જાય. કૃષ્ણ વાસુદેવની માતા દેવકી, એ કંસની બહેન હતી. એ કંસ જરાસંઘની દીકરી જીવ્યશાને પરણેલો. કંસ મહાન પાપી હતો. જીવ્યશા પણ અભિમાની હતી. કંસ પ્રજા ઉપર ખૂબ બુદ્ધિ ગુજારતો હતો. આ બધું કંસના નાના ભાઈથી સહન ન થયું એટલે એણે દીક્ષા લીધી. અને ખૂબ ઉત્તર સાધના કરવા લાગ્યા. એક વખત મુનિ તે ગામમાં પધાર્યા. દેવકીજી તે વખતે કુંવારા હતા. જીવ્યશા દેવકીનું માથું ઓળી રહી હતી. તે વખતે મુનિ ફરતા ફરતા ત્યાં ગૌચરી માટે પધારે છે. જીવ્યશા મુનિને ઓળખી ગઈ. આ મારો દિયરીયો છે. એટલે અભિમાનના માંચડે ચઢેલી જીવ્યશા કહે છે હે દિયરીયા ! આ ઘેર ઘેર ટુકડા માંગવા નીકળી પડ્યા છો તે કરતાં ઘેર આવો. આ બધું છોડી દો ને આવો દિયરીયા આપણે ખેલ ખેલીએ. જેનો ભાઈ આવો મોટો રાજા હોય તેનો ભાઈ ભિખારીની જેમ ઘેર ઘેર ટુકડા માંગીને ખાય, એ અમારા કૃષ્ણને લાંછન છે. મુનિ કહે કે હે જીવ્યશા ! હું કોઈ ભિખારી નથી પણ હું કોણ છું ?

સંજોગા વિષ્ણુમુક્તસ, અણગમ્મ મિત્રવૃણો ।

વિણયં પાઠકરિસ્સામિ, આણુપુત્રિયં સુખેહ મે ॥

ઉત્ત. સુ. અ. ૧ ગાથા ૧

હું ખાહ્ય અને આજ્યંતર સંયોગોથી મુક્ત બનેલો સાધુ છું. હું ભિખારીની

જેમ ટુકડા માંગતો નથી પણ મારે કદપના આહાર પાણીની ઘરઘરમાંથી ગંવેપણા કરું છું. મારા અંચરો જીવનમાં જૂળ શક્તિશાળી છું. પણ હું જીવયશા ! હવે તારા અભિમાનનો પારો તું નીચે ઉતાર. તું જેનું માથું ઓળી રહી છે એ તારી નળદ દેવકીનો સાતમે ગર્ભ તારા પતિનો અને તારા કુળનો ઉચ્છેદ કરશે. માટે તારું અભિમાન ઉતાર. જૈન મુનિ કદી જોલે નહિ. જીવયશા માનને માંચડે ચઢેલી હતી પણ એને એટલી તો શ્રદ્ધા હતી કે અંત જોલે એટલે કળ્યા વિના ન રહે. આટલું જોડીને અંત ચાલ્યા ગયા પણ જીવયશાનો આનંદ ભડી ગયો ને ઉદાસ બની ગઈ. કંસ આગ્યો ને પૂછે છે આજે તું આટલી બધી ઉદાસ કેમ બની ગઈ છે ? તો કહે-તમારા ભાઈ જે સાધુ બની ગયા છે તે આવું કહીને ચાલ્યા ગયા. એટલે મને ચિંતા થાય છે. આ સાંભળી ક્ષણભર તો કંસનું મોઢું પડી ગયું. પણ ક્ષણભર વિચાર કરીને કહે છે તું ગભરાઈશ નહિ. મુનિ ભલે કહી ગયા પણ હજી આજી આપણા હાથમાં છે. દેવકી હજી કુંવારી છે. એના લગ્ન વળતે બધી ગોઠવણ કરી દઈશ. સમય જતાં મથુરામાં રહેતા ઉગ્રસેનના પુત્ર વસુદેવની સાથે દેવકીના લગ્ન થાય છે. લગ્ન થયા પછી કંસ પોતાની માયા બળ બિછાવે છે. અને વસુદેવને જુગાર રમવા આવવાનું આમંત્રણ આપે છે. પણ વસુદેવ ના પાડે છે. કારણ કે જુગાર એ સાત વ્યસનોમાં પહેલું વ્યસન છે.

દ્યુતં ચ માંસં ચ સુરાં ચ વેશ્યા, પાપોદ્વિચોરી પરદાર સેવા ।

एतानि सप्तानि व्यसनानि लोके, घोराति घोरे नरके पतन्ति ॥

દ્યુત એટલે જુગાર. બંધુઓ ! તમે જાણો છો ને કે જુગારમાં માણસ ફૂલી જાય છે. આજે ગોકુળ અષ્ટમીનો પવિત્ર દિવસ છે. આ ધર્મના દિવસને તમે પાપનો દિવસ બનાવી દીધો છે. સાતમ અને આઠમના દિવસે લોકો જુગાર ખૂબ રમે છે. આ બધા વ્યસનો જીવને દુર્ગતિમાં લઈ જનાર છે. ધર્મરાજ જેવા સત્યનિષ્ઠ પુરૂષ જુગાર રમ્યા તો કેટલો અનર્થ થયો ! તેમાં ધર્મરાજના જુગાર રમવાના ભાવ ન હતા. કૌરવોએ કપટથી તેમને જુગાર રમવા બોલાવ્યા અને રમ્યા. રમ્યા તો રમ્યા પણ એવું રમ્યા કે સતી દ્રૌપદીને હોડમાં મૂકી દીધી. ભરસલામાં દ્રૌપદીના ચીર ખેંચાણા. તેના સતીત્વના પ્રભાવથી અને શાસન દેવની સહાયથી દ્રૌપદીના ચીર ખૂટ્યા નહિ, છેવટે દૂર્યોધન થાકી ગયો. તે સતીના પ્રભાવથી લયલીત થઈને તેના ચરણમાં નમી પડ્યો ને માફી માંગી. ત્યારે દ્રૌપદી કહે છે જો તમે માફી માંગતા હો તો પાંડવોને ચૌદ વર્ષનો વનવાસ આપ્યો છે તે પાછો ખેંચીલો. કૌરવોએ એ વાત કબૂલ કરી ને પાંડવોને વનમાં જવાનું બંધ રહ્યું. પણ ધર્મરાજને આ વાત ગમી નહિ. કૌરવોએ બીજી વખત પાંડવોને જુગાર રમવાનું આમંત્રણ આપ્યું. દૂર્યોધનના મામા

શકુનીએ જુગાર રમવામાં કપટ કર્યું અને ધર્મરાજ હારી ગયા. પરિણામે પાંચ પાંડવો દ્રૌપદી સહિત વનમાં ગયા. આ વાતની કૃષ્ણને ખબર પડી.

પોતાના ક્રોધ તથા લાઇએને મળવા માટે કૃષ્ણ વનમાં ગયા. કૃષ્ણનો સત્કાર કરવા માટે પાંડવો પાસે કંઈ ન હતું. પાસે જન્મ પણ ન હતી. એટલે દ્રૌપદીએ ફાટેલું ચીર પાથરીને કૃષ્ણજીને બેસાડ્યા. પાંડવો તો લજ્જાથી નીચું જોઈને બેસી રહ્યા પણ દ્રૌપદી આંખમાં આંસુ સારતી બોલી-વીરા ! તમે ક્યાં ગયા હતા ? ધર્મરાજ જુગાર રમ્યા, તે હારી ગયા અને ભરી સલામાં મારા ચીર ખેંચાણા. અમારે વનમાં આવવું પડ્યું તેનું મને દુઃખ નથી પણ ભરસલામાં દુર્યોધને મને કહ્યું-હે દ્રૌપદી ! આવ, મારી જાંઘ ઉપર બેસ. આ શબ્દો કહ્યા છતાં ધર્મરાજ, ભીષ્મપિતામહ જેવા કોઈ એક શબ્દ બોલ્યા નહિ તેનું મારા હૃદયમાં અપાર દુઃખ છે. વીરા ! તમે હાજર હોત તો મારી આ દશા ન થાત. કૃષ્ણ કહે છે હું તે સમયે હાજર ન હતો તે સારું થયું. અને હું હોત તો પણ કાંઈ કહી શકત નહિ. જો દુર્યોધનને એમ કરતાં અટકાવ્યો હોત તો તમારા સતીત્વની પરીક્ષા ક્યાં થાત ! દ્રૌપદી કહે છે હું તમારી સાક્ષીમાં ધર્મરાજને એક વાત પૂછું છું કે એક વખત તો દુર્યોધને મારી પાસે માફી માંગી ને મેં પાંડવોનો વનવાસ અટકાવ્યો પણ ફરીને તે જુગાર શા માટે રમ્યા ?

ધર્મરાજ કહે છે : પહેલી વખત મારી જુગાર રમવાની ઇચ્છા ન હતી. અજાણ-પણે રમ્યો ને હારી ગયો. અને તારા પ્રભાવથી શિક્ષા અટકી ગઈ. ત્યારે મને થયું કે હું આ રીતે છૂટી જાઉં તો મેં જે ગુનો કર્યો છે તેની શિક્ષા ક્યારે લોગવીશ ? એટલે ફરીને હું ઇરાદાપૂર્વક જુગાર રમ્યો અને મારા ગુનાની શિક્ષા લોગવવા વનમાં આવ્યો. મારા આ દાખલાથી પાછળની પ્રજા મારા જેવી ભૂલ નહિ કરે. અને જુગાર રમવાથી કેવા ખૂરા હાલ થાય છે તેનું પાછળની પ્રજાને લાન થશે. બંધુઓ ! જુગાર ખૂબ ખતરનાક છે. માટે આજે તમે સૌ જુગારનો ત્યાગ કરશો. સાતે વ્યસન તજવા યોગ્ય છે. જ્યારે જીવનમાં સાચી સમજણ આવે છે ત્યારે માનવ મહામાનવ બની શકે છે.

આજે જન્માષ્ટમીનો પવિત્ર દિન છે. આમ તો સંસારમાં અનેકાનેક પ્રાણી જન્મ લે છે અને અનેકાનેક મૃત્યુ પામે છે. પરંતુ તેમની જન્મતિથિને કે મૃત્યુતિથિને કોઈ યાદ નથી કરતા. પરંતુ જે તિથિઓમાં કોઈ મહાપુરૂષ, મહામાનવ અથવા તીર્થંકર પુરૂષ જન્મ લે છે અથવા જન્મ-મરણથી મુક્ત થાય છે તે તિથિઓને જગત યાદ કરે છે. આજના દિવસે પુરૂષોત્તમ પુરૂષ શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થયો હતો. જો કે આઠમનો દિવસ એક વર્ષમાં ચોવીસ વાર આવે છે. પરંતુ ત્રેવીસ વાર આવેલી આઠમનું કોઈ મહત્વ મનાતું નથી અને આજની આઠમને દરેક માનવ પરમ આનંદ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક માને છે. સંસારમાં અનંત પુરૂષો થાય છે અને થશે પરંતુ બધાને લોકો પુરૂષોત્તમ

નથી કહેતા. પુરૂષોત્તમ પુરૂષ કેને કહેવાય છે ? શું કામદેવ સમાન શારીરિક સૌંદર્ય પ્રાપ્ત કરનારને અથવા કુળેરતા સમાન મહાન ઐશ્વર્યશાળી બનનારને પુરૂષોત્તમ કહેશે ? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-ના.) પુરૂષોત્તમ પુરૂષ તો તેને કહેવાય કે જે આ પૃથ્વી પર જન્મ લઈને ધર્મની રક્ષા કરે, અનીતિનો નાશ કરે, અને સંસારમાં ભૂલા પડેલા પ્રાણીઓને સત્ય માર્ગ બતાવે. એવા પુરૂષોત્તમ પુરૂષ રામ હતા. કૃષ્ણ હતા અને બધા તીર્થંકર હતા.

બંધુઓ ! આપણે કૃષ્ણ વાસુદેવની વાત ચાલે છે. કંસે વસુદેવને જૂળ આગ્રહ કર્યો ને વચ્ચેથી બાંધી લીધા કે જે તમે જુગારમાં હારો તો મારી બહેન દેવકીની જેટલી સૂવાવડ થાય તે મારે ઘેર કરવાની અને હું હારું તો આખું રાજ્ય તમારું. આમ નક્કી કરીને જુગાર રમ્યા. વસુદેવ હારી ગયા. હવે સમય જતાં દેવકી ગર્ભવતી થાય છે ને સૂવાવડ કરવા માટે કંસને ઘેર જાય છે. આ રીતે છ વખત તેને પુત્ર જન્મે છે પણ હરણુગમેષી દેવની સહાયથી તેમનું રક્ષણ થાય છે. પણ કંસને આ વાતની ખબર ન હતી. સાતમી વખતે કૃષ્ણના જન્મ વખતે કંસ કડક ચોકી પહેરે રાખે છે. વસુદેવને જેલમાં પૂર્યા પણ મહાન પુરૂષના જન્મના પ્રભાવે ચોકીદારો ભંધવા લાગ્યા. વસુદેવની જેડીઓ તૂટી ગઈ. રાતોરાત કૃષ્ણને લઈને વસુદેવ ગોકુળમાં પહોંચી ગયા. ગોકુળમાં યશોદાને મરેલી પુત્રી આવી હતી તે લાવીને દેવકીની પાસે મૂકી દીધી. કૃષ્ણના પ્રબળ પુષ્ટ્યે આ કંસની બાજુમાં કંઈ આવ્યું નહિ. આ છે મહાપુરૂષના જન્મનો પ્રભાવ.

કૃષ્ણ ગોકુળમાં મોટા થાય છે. મોટા થયા પછી કૃષ્ણે છ શત્રુનો નાશ કર્યો. ૧) કાળીનાગ ૨) કાળયવન ૩) કંસ ૪) જરાસંઘ ૫) નરકાસુર ૬) કંસના બળદ આ છ શત્રુનો નાશ કર્યો. કૃષ્ણ જેમ છ શત્રુનો નાશ કર્યો તેમ જીવે પણ આંતર શત્રુનો નાશ કરવાનો છે. કૃષ્ણે છ શત્રુઓનો નાશ કરી ધર્મની રક્ષા કરી. કૃષ્ણના જીવનમાં ઘણા ગુણો હતા. મહાભારતના યુદ્ધ પહેલાં ભયંકર યુદ્ધ ન થાય અને ઘોર માનવ હિંસા ન થાય તે માટે પાંડવોના પક્ષ તરફથી કૌરવોને સમજાવવા માટે મોટા રાજા હોવા છતાં દૂતનું કાર્ય કરવા માટે તૈયાર થઈને ગયા હતા અને શાંતિથી મીઠાશબ્દો શબ્દોમાં કહ્યું-હે દુર્યોધન ! ભલે તમે આખું રાજ્ય તમારી પાસે રાખો પરંતુ પાંડવોને માત્ર પાંચ ગામ આપો. તે લોકો તેનાથી પોતાનો નિર્વાહ કરી લેશે. શ્રીકૃષ્ણ, ભીષ્મપિતામહ, આચાર્ય દ્રોણ બધાએ દુર્યોધનને ઘણું સમજાવ્યો પણ દુર્યોધન જરા પણ સમજ્યો નહિ. પરંતુ અભિમાનથી કૃષ્ણનો તિરસ્કાર કરતાં કહ્યું. સાયના નાકા જેટલી જમીન પણ હું કોઈને આપવાનો નથી. પાંડવો તો શા વિસાતમાં છે ? દુર્યોધનનો જવાબ સાંભળીને પાંડવોની બધી જવાબદારી કૃષ્ણે લઈ લીધી. કૃષ્ણની સહાયતાથી પાંડવોએ મહાભારતના યુદ્ધમાં વિજય પ્રાપ્ત કર્યો, આવા કૃષ્ણ વાસુદેવે ધર્મની

ખૂબ દલાલી કરી તેથી તીર્થંકર નામ કર્મ ખાંધ્યું. આવતી ચોવીસીમાં તેઓ તીર્થંકર થવાના છે. (પૂ. મહાસતીજીએ તો કૃષ્ણના જીવન પર અને કૃષ્ણમાં રહેલા ગુણોનું ખૂબ સુંદર રીતે વર્ણન કર્યું હતું. અહીં સારભૂત આપ્યું છે)

ધર્મરૂચી અણુગારનું મૃત કલેવર જોતાં મુનિઓના મુખમાંથી “હાય-હાય ! આ અકાર્ય થઈ ગયું” એવા શબ્દો સરી પડ્યા. ધર્મરૂચી અણુગારનું દેહાવસાન થઈ ગયું છે. આ રીતે કહીને તેમણે ત્યાં મૃત શરીરને વોસરાવવા રૂપ કાયોત્સર્ગ કર્યો. હવે ધર્મરૂચી મુનિના લંકાપગરણુ આદિ પડ્યા છે તે લઈને મુનિઓ ધર્મધોષ મુનિ પાસે જશે. ત્યાં શું જનશે તેના લાવ અવસરે.

વ્યાખ્યાન નં. ૩૭

(શ્રાવણ વદ ૧૦ ને સોમવાર તા. ૧૨-૮-૭૪)

ધર્મરૂચી અણુગારે કહ્યો. ઝેર જેવો આહાર પચાવી દીધો. આજે દુનિયામાં અમૃત પચાવનારા ઘણા મળશે પણ ઝેર પચાવનારા બહુ અલ્પ મળશે. ઝેર પચાવવા જેવા કપરા સમયમાં પણ સમભાવ રાખવો અને આત્માનો આનંદ ન લૂંટાવા દેવો એ જેવું તેવું કામ નથી. જીવનમાં કસોટી એક વાર આવે છે પણ એ કસોટીમાંથી પાર ઉતરવું ને આત્માનું અમૃત મેળવી લેવું, ઝેર પચાવી લેવું અને કપાયનો કાળીયો ન આવવા દેવો એ સહજ વાત નથી પણ મુશ્કેલ કામ છે.

ધર્મરૂચી અણુગાર શ્રદ્ધા શુરૂને પ્રિય હતા એમ નથી પણ જાણ મુનિઓને પ્રિય છે. સાચો સાધક તો તે જ છે જે પોતે તરે અને જીવંતને તારે. સાધુને લાકડાની નૌકાની ઉપમા આપી છે. લાકડાની નૌકા ભલે સુશોભિત ન હોય પણ તે નૌકા પોતે તરે છે ને તેમાં જોસનારાને પણ તારે છે. જે નિઃશ્ચ મુનિઓ છે તેમણે માથા સાટે માલ લીધો છે. દેહનું જે થવું હોય તે થાય પણ સંયમને છોડીને દેહનું રક્ષણ નહિ કરીએ. દેહનું રક્ષણ કરવા આધારની જરૂર છે. પણ તે આધાર એવો ન હોયો જોઈએ કે જેનાથી સંયમમાં દોષ લાગે. બગવાને કહ્યું છે કે હિ સાધક ! તું જરૂર તથા હદ દોષ ટાળીને નિદોષ આધારની ગવેયણા કરજે. ક્યારે પણ દોષિત આધારની ઈચ્છા ના કરીશ.

તપાસ કરવા ગયેલા મુનિઓએ ધર્મરૂચી અણુગારનું નિર્જીવ કલેવર પડેલું જોયું. ત્યાં સુખી દેહની અંદર આત્મા છે ત્યાં સુખી તો શરીર આત્માની સાથે પાંદડીક,

પૂજનીક બને છે. કારણ કે તે શરીર આત્માને સાધના કરવામાં સ્વાયમ્ભૂત બન્યું છે. ચેતન ગયા પછી તો તે જડ બની ગયું. પૂજા ચેતનની કરીએ છીએ. જડની પૂજા કરતા નથી. ધર્મરૂચી અણુગારનો આત્મા ચાલ્યો ગયો એટલે તે મુનિઓએ ધર્મરૂચીના શરીરને વોસરાવી દીધું. આમ તો જીવ જેવો દેહમાંથી ચાલ્યો જાય તેવું શરીરને વોસરાવી દેવું જોઈએ. બે ઘડી ન થવી જોઈએ કારણ કે મૃત કલેવરમાં બે ઘડી પછી જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે. પણ અહીં તો જ્યારે ધર્મરૂચી મુનિએ કાળ કર્યો ત્યારે કોઈ હાજર ન હતું એટલે જેવા આવ્યા તેવો મુનિના દેહને વોસરાવી દીધો. મરનાર આત્મા ધર્મરૂચી તો પોતાની બંતે દેહને વોસરાવીને ગયા છે. જેમ જીવું કપડું ફાટ્યું તૂટ્યું હોય તો તેને કાઢી નાખતા જરા પણ શોચ થતો નથી તેમ ધર્મરૂચી અણુગારે હસતા ચહેરે દેહને વોસરાવી દીધો. શરીર છે ત્યાં બંધન છે. બંધનથી મુક્ત થશે તો મુક્તિ મળશે. આ શરીર તો જીવે અનંતીવાર લીધું અને અનંતીવાર છોડ્યું. આજે શરીરને આ તકલીફ ઊભી થઈ તો બીજે દિવસે બીજી તકલીફ. શરીરની કેટલી જતના કરો છો, તેના પર કેટલો મમત્વભાવ! કેટલી મૂર્છા! આસક્તિ જશે તો જીવ સ્વમાં ઠરશે. મૂર્છા એ ઝેર છે. એ ઝેરને કાઢવા જેવું છે.

સંતો નિર્દોષ આહારની ગવેષણા કરે. શુદ્ધ આહાર હશે તો બુદ્ધિ નિર્મળ બનશે અને બુદ્ધિ નિર્મળ રહેવાથી આચરણ પણ સુંદર કરી શકાશે. પવિત્ર-નિર્દોષ આહાર ખાવાથી મનની વૃત્તિઓ નિર્મળ રહે છે.

એક વખત શુર નાનકે ફરતા ફરતા કોઈ એક ગામમાં જઈ પહોંચ્યા. શુર નાનકે પધારવાથી સૌના હિલમાં આનંદ આનંદ છવાઈ ગયો. આ સંતોમાં ભિક્ષા બે પ્રકારની હોય છે. એક પોતે બંતે લાવીને ભિક્ષા ખાય અને બીજા એવા હોય છે કે ભક્તો પોતાના ઘેરથી સારી સારી વસ્તુઓ બનાવીને લાવીને આપે. શુર નાનકે પધાર્યાની બગર પડવાથી અનેક માણસો પોતાના ઘેરથી બંત બંતની ઉત્તમ વસ્તુ બનાવીને લાવ્યા. આ ગામમાં એક મોટો શ્રેણી રહેતો હતો. તે અત્યંત સ્વાદિષ્ટ અને મધુર મીઠાઈઓ બનાવીને લાવ્યો હતો. પરંતુ શુર નાનકે કોઈની એક પણ વસ્તુનો સ્વીકાર ન કર્યો, પરંતુ એક ગરીબ લુહારણ બાઈ સૂકો રોટલો, ઘી ચોપડ્યા વગરનો લાવી હતી. તેનો સ્વીકાર કર્યો. આ જોઈને શ્રીમંત શ્રેણીનો પિત્તો ચઢી ગયો. તેમના પર રોષ આવ્યો. હું ગ્રેમથી મિષ્ટાન્ન દેવા આવ્યો તેનો સ્વીકાર ન કર્યો. અને આ લુહારણનો સૂકો રોટલો લીધો. આજે પણ કંઈક જીવોને આવા પરિણામ આવી જાય છે. સંતોને મન તો બધા સરખા છે.

શુર નાનકે કહે શેઠ! શા માટે રોષ કરો છો? મને જેમાં મારા સંયમનું રક્ષણ દેખાય તેનો હું પહેલો સ્વીકાર કરું. તમારા મેવા, મીઠાઈ, અન્યાય-અનીતિથી લેગા કરેલા પૈસામાંથી બનેલા છે. અને આ ગરીબ લુહારણનું અન્ન સાચા શ્રમનું છે. શુર

નાનકે છેવટે શેઠીયાને સમજાવવા લૂખો રોટલો લઈ બતાવ્યું. બુઝો, આ આહારની કેવી પવિત્રતા છે ! ને લોહી ચુસ્યા પૈસાથી કેવી અધમતા છે ! ધનિક, ગુરૂ નાનકની આ વાત સાંભળીને શરમીંદો બની ગયો અને પોતાની ભૂલો માટે ગુરૂ નાનક પાસે ક્ષમા માંગી. આપણે આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી એ સમજવું છે કે સાધુએ શુદ્ધ આહાર લેવો જોઈએ. નહીંતર આહારની ગવેષણા કરતાં પાપનું કારણ બની જશે.

મુનિઓએ ધર્મરૂચી અણુગારના દેહને વોસરાવ્યા પછી તરત કાઉસગ્ગ કર્યો, મધા મુનિના દિલ દ્રવી ગયા છે. અહાહા ! આપણા અઘોર તપસ્વી ગુરૂભાઈ આલ્યા ગયા ! ધર્મરૂચી અણુગારનું તો સમાધિ મરણ થયું છે. કાયોત્સર્ગ કરીને તે મુનિઓએ ધર્મરૂચી અણુગારે આચાર, ભાંડકોને તેમજ વસ્ત્રો જે વોસરાવ્યા હતા તે લઈ લીધા. કોઈ પણ કામે ગયા હોય તે કામમાં સફળ થઈને આવતા હોય તો તેમને ચહેરો બુદો હોય, અને નિષ્ફળતા મેળવીને આવતા હોય તો તેમને ચહેરો બુદો હોય. સંયમી મુનિ ધર્મના સારથી છે. જેમ કૃષ્ણ અર્જુનના રથના સારથી બન્યા તો વિજય પ્રાપ્ત કર્યો તેમ આપણા જીવનના સારથી ગુરૂ બનાવવાથી આત્મવિજય થાય છે. ધર્મરૂચી અણુગારના આચાર, ભાંડકોને તેમજ વસ્ત્રોને લઈને મુનિઓ જ્યાં ધર્મઘોષ સ્થવિર હતા ત્યાં આવ્યા અને તે ગુરૂને અર્પણ કર્યા. ગુરૂની પાસે મૂકી દીધા. શિષ્યોના ચહેરા જોઈ ગુરૂ સમજી ગયા કે કંઈક નવા બુની થઈ લાગે છે. રજોહરણ અને પાતરા જોયા તેથી ગુરૂને થયું કે મારા મુનિ અવશ્યમેવ કાળ કરી ગયા લાગે છે. ભંડોપગરણ મૂકી આવતાં જતાં જે દોષ લાગ્યા હોય તે દોષનું પ્રક્ષાલન કરવા મુનિઓએ ધરિયાવહી કરી અને પછી જોલ્યા, ગુરૂદેવ ! આપે અમને આજ્ઞા કરી હતી કે તમે ધર્મરૂચી અણુગારની શોધ કરો, તપાસ કરો. પછી આગળ મુનિઓ શું જોલ્યા :—

“ एवं खलु अम्हे तुवम अंतियाओ पडिनिक्खमामो (२) सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स परिपेरंतेणं वम्मरुइस्स अणगारस्स सच्च जाव करेमाणे जेणेव थंडिल्ले तेणेव उवागच्छइ । ”

હે ગુરૂદેવ ! અમે અહીંથી આપની પાસેથી ગયા અને જઈને સુભૂમિભાગ ઉદ્યાનથી નીકળીને આરે બાબુ ફરતા ફરતા શોધ કરતા કરતા ધર્મરૂચી અણુગારની બધી રીતે માર્ગણા ગવેષણા કરવા લાગ્યા. માર્ગણા તેમજ ગવેષણા કરતા અમે તે જગ્યાએ પહોંચ્યા કે જ્યાં ધર્મરૂચી અણુગારનું મડદું પડ્યું હતું. અમે અત્યારે ત્યાંથી જ આવી રહ્યા છીએ. હે ભદ્રંત ! તે ધર્મરૂચી અણુગાર તો આ નદ્યર દેડને ત્યાગ કરી આત્મપ્રમાધિ પ્રાપ્ત થયા.

પૂજનીક બને છે. કારણ કે તે શરીર આત્માને સાધના કરવામાં સહાયક બન્યું છે. ચેતન ગયા પછી તો તે જડ બની ગયું. પૂત્ર મેનનની કર્મીએ કર્મી. જડની પૂજ કરતા નથી. ધર્મરૂચી આજુગારનો આત્મા આવ્યો ગયો એટલે તે મુનિઓએ ધર્મરૂચીના શરીરને વોસરાવી દીધું. આમ તો હવે જેવા દેહમાંથી આવ્યો ત્યારે તેવું શરીરને વોસરાવી દેવું જોઈએ. બે ઘડી ન થવી જોઈએ કારણ કે મૃત દેહવસ્ત્રમાં બે ઘડી પછી જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ વ્યથ છે. પણ આવી તો જ્યારે ધર્મરૂચી મુનિએ કાળ કર્યો ત્યારે કોઈ હાજર ન હતું એટલે જેવા આવ્યા તેવા મુનિના દેહને વોસરાવી દીધો. મરનાર આત્મા ધર્મરૂચી તો પોતાની જાતે દેહને વોસરાવીને ગયા છે. જેમ જીવું કપડું ફાટ્યું તૂટ્યું હોય તો તેને કાઢી નાખતા જરા પણ શોચ થતો નથી તેમ ધર્મરૂચી આજુગારે હસતા ચહેરે દેહને વોસરાવી દીધો. શરીર છે ત્યાં બંધન છે. બંધનથી મુક્ત થશે તો મુક્તિ મળશે. આ શરીર તો હવે અનંતીવાર લીધું અને અનંતીવાર છોડ્યું. આજે શરીરને આ તકલીફ હાલી થઈ તો બીજે દિવસે બીજી તકલીફ. શરીરની કેટલી જતના કરે છે, તેના પર કેટલો મનસ્વલાવ ! કેટલી મૂર્છા ! આસક્તિ જશે તો હવે સ્વમાં ઠરશે. મૂર્છા એ ઝેર છે. એ ઝેરને કાઢવા જેવું છે.

સંતો નિર્દોષ આહારની ગવેપણા કરે. શુદ્ધ આહાર હશે તો બુદ્ધિ નિર્મળ બનશે અને બુદ્ધિ નિર્મળ રહેવાથી આચરણ પણ સુંદર કરી શકાશે. પવિત્ર-નિર્દોષ આહાર ખાવાથી મનની વૃત્તિઓ નિર્મળ રહે છે.

એક વખત શુરૂ નાનકે કરતા કરતા કોઈ એક ગામમાં જઈ પહોંચ્યા. શુરૂ નાનકે પધારવાથી સૌના હિલમાં આનંદ આનંદ છવાઈ ગયો. આ સંતોમાં લિલ્લા બે પ્રકારની હોય છે. એક પોતે જાતે લાવીને લિલ્લા ખાય અને બીજી એવા હોય છે કે લકતો પોતાના ઘેરથી સારી સારી વસ્તુઓ બનાવીને લાવીને આપે. શુરૂ નાનકે પધાર્યાની ખબર પડવાથી અનેક માણસો પોતાના ઘેરથી જાત જાતની ઉત્તમ વસ્તુ બનાવીને લાવ્યા. આ ગામમાં એક મોટો શ્રેણી રહેતો હતો. તે અત્યંત સ્વાદિષ્ટ અને મધુર મીઠાઈઓ બનાવીને લાવ્યો હતો. પરંતુ શુરૂ નાનકે કોઈની એક પણ વસ્તુનો સ્વીકાર ન કર્યો, પરંતુ એક ગરીબ હુહારણ બાઈ સૂકો રોટલો, ઘી ચોપડ્યા વગરનો લાવી હતી. તેનો સ્વીકાર કર્યો. આ જોઈને શ્રીમંત શ્રેણીનો પિત્તો ચઢી ગયો. તેમના પર રોષ આવ્યો. હું પ્રેમથી મિષ્ટાન્ન દેવા આવ્યો તેનો સ્વીકાર ન કર્યો. અને આ હુહારણનો સૂકો રોટલો લીધો. આજે પણ કંઈક જીવોને આવા પરિણામ આવી જાય છે. સંતોને મન તો બધા સરખા છે.

શુરૂ નાનકે કહે શેઠ ! શા માટે રોષ કરે છે ? મને જેમાં મારા સંયમનું રક્ષણ દેખાય તેનો હું પહેલો સ્વીકાર કરું. તમારા મેવા, મીઠાઈ, અન્યાય-અનીતિથી ભેગા કરેલા પૈસામાંથી બનેલા છે. અને આ ગરીબ હુહારણનું અન્ન સાચા શ્રમનું છે. શુરૂ

નાનકે છેવટે શેઠીયાને સમજાવવા લૂખો રોટલો લઈ બતાવ્યું. બુઝો, આ આહારની કેવી પવિત્રતા છે ! ને લોહી ચુસ્યા પૈસાથી કેવી અધમતા છે ! ધનિક, ગુરૂ નાનકની આ વાત સાંભળીને શરમીંદો બની ગયો અને પોતાની ભૂલો માટે ગુરૂ નાનક પાસે ક્ષમા માંગી. આપણે આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી એ સમજવું છે કે સાધુએ શુદ્ધ આહાર લેવો જોઈએ. નહીંતર આહારની ગવેપણા કરતાં 'પાપનું' કારણ બની જશે.

મુનિઓએ ધર્મરૂચી અણગારના દેહને વોસરાવ્યા પછી તરત કાઉસસગ્ગ કર્યો, બધા મુનિના દિલ દ્રવી ગયા છે. અહાહા ! આપણા અઘોર તપસ્વી ગુરૂભાઈ ચાલ્યા ગયા ! ધર્મરૂચી અણગારનું તો સમાધિ મરણ થયું છે. કાયોત્સર્ગ કરીને તે મુનિઓએ ધર્મરૂચી અણગારે આચાર, ભાંડકોને તેમજ વસ્ત્રો જે વોસરાવ્યા હતા તે લઈ લીધા. કોઈ પણ કામે ગયા હોય તે કામમાં સફળ થઈને આવતા હોય તો તેમને ચહેરો બુદો હોય. અને નિષ્ફળતા મેળવીને આવતા હોય તો તેમને ચહેરો જુદો હોય. સંયમી મુનિ ધર્મના સારથી છે. જેમ કૃષ્ણ અર્જુનના સ્થના સારથી બન્યા તો વિજય પ્રાપ્ત કર્યો તેમ આપણા જીવનના સારથી ગુરૂ બનાવવાથી આત્મવિજય થાય છે. ધર્મરૂચી અણગારના આચાર, ભાંડકોને તેમજ વસ્ત્રોને લઈને મુનિઓ જ્યાં ધર્મઘોષ સ્થવિર હતા ત્યાં આવ્યા અને તે ગુરૂને અર્પણ કર્યા. ગુરૂની પાસે મૂકી દીધા. શિષ્યોના ચહેરા જોઈ ગુરૂ સમજી ગયા કે કંઈક નવા બુની થઈ લાગે છે. રજોહરણ અને પાતરા જોયા તેથી ગુરૂને થયું કે મારા મુનિ અવશ્યમેવ કાળ કરી ગયા લાગે છે. ભંડોપગરણ મૂકી આવતાં જતાં જે દોષ લાગ્યા હોય તે દોષનું પ્રક્ષાલન કરવા મુનિઓએ ધરિયાવહી કરી અને પછી બોલ્યા, ગુરૂદેવ ! આપે અમને આજ્ઞા કરી હતી કે તમે ધર્મરૂચી અણગારની શોધ કરો, તપાસ કરો. પછી આગળ મુનિઓ શું બોલ્યા :—

“ एवं खलु अम्हे तुवम अंतियाओ पडिनिदखमामो (२) सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स परिपेरंतेणं वम्मरुइस्स अणगारस्स सव्व जाव करेमाणे जेणेव थंडिल्ले तेणेव उवागच्छइ । ”

હે ગુરૂદેવ ! અમે અહીંથી આપની પાસેથી ગયા અને જઈને સુભૂમિભાગ ઉઘાડી નીકળીને ચારે બાજુ ફરતા ફરતા શોધ કરતા કરતા ધર્મરૂચી અણગારની બધી રીતે માર્ગણા ગવેપણા કરવા લાગ્યા. માર્ગણા તેમજ ગવેપણા કરતા અમે તે જગ્યાએ પહોંચ્યા કે જ્યાં ધર્મરૂચી અણગારનું મહદં પડ્યું હતું. અમે અત્યારે ત્યાંથી જ આવી રહ્યા છીએ. હે ભદ્રંત ! તે ધર્મરૂચી અણગાર તો આ નશ્વર દેહનો ત્યાગ કરી આત્મસમાધિ સાધી ગયા.

પૂજનીક બને છે. કારણ કે તે શરીર આત્માને સાધના કરવામાં સહાયનુદાન બન્યું છે. ચેતન ગયા પછી તો તે જડ બની ગયું. પૂજન ચેતનની કદીએ પીએ. જડની પૂજન કરતા નથી. ધર્મરૂચી આણુગારનો આત્મા આત્મો ગમે એટલે તે મુનિઓએ ધર્મરૂચીના શરીરને વોસરાવી લીધું. આમ તો હવે જેવા દેહમાંથી આત્મો બચે તેવું શરીરને વોસરાવી દેવું જોઈએ. જો ઘડી ન થવી જોઈએ કારણ કે મૃત દેહવસ્તુમાં જ ઘડી પછી હવેની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે. પણ આદી' નો જ્યારે ધર્મરૂચી મુનિએ કાળ કર્યો ત્યારે કોઈ હાજર ન હતું એટલે જેવા આત્મા તેવા મુનિના દેહને વોસરાવી લીધો. મરનાર આત્મા ધર્મરૂચી તો પોતાની જાતે દેહને વોસરાવીને ગયા છે. જેમ જીવું કપડું કાટયું તૂટયું હોય તો તેને કાઢી નાખતા જરા પણ શોચ થતો નથી તેમ ધર્મરૂચી આણુગારે હસતા ચહેરે દેહને વોસરાવી લીધો. શરીર છે ત્યાં બંધન છે. બંધનથી મુક્ત થશે તો મુક્તિ મળશે. આ શરીર તો હવે અનંતીવાર લીધું અને અનંતીવાર છોડયું. આજે શરીરને આ તકલીફ હાવી થઈ તો બીજો દિવસે બીજી તકલીફ. શરીરની કેટલી જતના કરે છે, તેના પર કેટલો મમત્વભાવ! કેટલી મૂર્છા! આસક્તિ જશે તો હવે સ્વમાં ઠરશે. મૂર્છા એ ઝેર છે. એ ઝેરને કાઢવા જેવું છે.

સંતો નિર્દોષ આહારની ગવેપણા કરે. શુદ્ધ આહાર હશે તો બુદ્ધિ નિર્મળ બનશે અને બુદ્ધિ નિર્મળ રહેવાથી આચરણ પણ સુંદર કરી શકાશે. પવિત્ર-નિર્દોષ આહાર ખાવાથી મનની વૃત્તિઓ નિર્મળ રહે છે.

એક વખત શુરૂ નાનકે ફરતા ફરતા કોઈ એક ગામમાં જઈ પહોંચ્યા. શુરૂ નાનકે પધારવાથી સૌના દિલમાં આનંદ આનંદ છવાઈ ગયો. આ સંતોમાં લિલા એ પ્રકારની હોય છે. એક પોતે જાતે લાવીને લિલા ખાય અને બીજા એવા હોય છે કે લક્ષ્મી પોતાના ઘેરથી સારી સારી વસ્તુઓ બનાવીને લાવીને આપે. શુરૂ નાનકે પધાર્યાની બગર પડવાથી અનેક માણસો પોતાના ઘેરથી જાતે જાતની ઉત્તમ વસ્તુ બનાવીને લાવ્યા. આ ગામમાં એક મોટો શ્રેણી રહેતો હતો. તે અત્યંત સ્વાદિષ્ટ અને મધુર મીઠાઈઓ બનાવીને લાવ્યો હતો. પરંતુ શુરૂ નાનકે કોઈની એક પણ વસ્તુનો સ્વીકાર ન કર્યો, પરંતુ એક ગરીબ લુહારણ બાઈ સૂકો રોટલો, ઘી ચોપડ્યા વગરનો લાવી હતી. તેનો સ્વીકાર કર્યો. આ જોઈને શ્રીમંત શ્રેણીનો પિત્તો ચઢી ગયો. તેમના પર રોષ આવ્યો. હું પ્રેમથી મિષ્ટાન્ન દેવા આવ્યો તેનો સ્વીકાર ન કર્યો. અને આ લુહારણનો સૂકો રોટલો લીધો. આજે પણ કંઈક હવેને આવા પરિણામ આવી જાય છે. સંતોને મન તો ગંધા સરખા છે.

શુરૂ નાનકે કહે શેઠ! શા માટે રોષ કરો છો? મને જેમાં મારા સંયમનું રક્ષણ દેખાય તેનો હું પહેલો સ્વીકાર કરું. તમારા મેવા, મીઠાઈ, અન્યાય-અનીતિથી લેગા કરેલા પૈસામાંથી બનેલા છે. અને આ ગરીબ લુહારણનું અન્ન સાચા શ્રમનું છે. શુરૂ

નાનકે છેવટે શેઠીયાને સમજવવા લૂખો રોટલો લઈ બતાવ્યું. બુઝો, આ આહારની કેવી પવિત્રતા છે ! ને લોહી ચુન્ન્યા પૈસાથી કેવી અધમતા છે ! ધનિક, ગુરૂ નાનકની આ વાત સાંભળીને શરમીંદો બની ગયો અને પોતાની ભૂલો માટે ગુરૂ નાનક પાસે ક્ષમા માંગી. આપણે આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી એ સમજવું છે કે સાધુએ શુદ્ધ આહાર લેવો જોઈએ. નહીંતર આહારની ગવેષણા કરતાં 'પાપનું' કારણ બની જશે.

મુનિઓએ ધર્મરૂચી અણુગારના દેહને વોસરાવ્યા પછી તરત કાઉન્સિલ કર્યો, મધ્યા મુનિના દિલ દ્રવી ગયા છે. અહાહા ! આપણા અઘોર તપસ્વી ગુરૂભાઈ ચાલ્યા ગયા ! ધર્મરૂચી અણુગારનું તો સમાધિ મરણ થયું છે. કાયોત્સર્ગ કરીને તે મુનિઓએ ધર્મરૂચી અણુગારે આચાર, લાંડકોને તેમજ વસ્ત્રો જે વોસરાવ્યા હતા તે લઈ લીધા. દોઈ પણ કામે ગયા હોય તે કામમાં સફળ થઈને આવતા હોય તો તેમને ચહેરા બુદો હોય. અને નિષ્ફળતા મેળવીને આવતા હોય તો તેમને ચહેરા બુદો હોય. સંયમી મુનિ ધર્મના સારથી છે. જેમ કૃષ્ણ અર્જુનના સ્થના સારથી બન્યા તો વિજય પ્રાપ્ત કર્યો તેમ આપણા જીવનના સારથી ગુરૂ બનાવવાથી આત્મવિજય થાય છે. ધર્મરૂચી અણુગારના આચાર, લાંડકોને તેમજ વસ્ત્રોને લઈને મુનિઓ જ્યાં ધર્મઘોષ સ્થવિર હતા ત્યાં આવ્યા અને તે ગુરૂને અર્પણ કર્યા. ગુરૂની પાસે મૂકી દીધા. શિષ્યોના ચહેરા જોઈ ગુરૂ સમજી ગયા કે કંઈક નવા બુની થઈ લાગે છે. રજોહરણ અને પાતરા જોયા તેથી ગુરૂને થયું કે મારા મુનિ અવશ્યમેવ કાળ કરી ગયા લાગે છે. લાંડોપગરણ મૂકી આવતાં જતાં જે દોષ લાગ્યા હોય તે દોષનું પ્રક્ષાલન કરવા મુનિઓએ ધરિયાવહી કરી અને પછી બોલ્યા, ગુરૂદેવ ! આપે અમને આજ્ઞા કરી હતી કે તમે ધર્મરૂચી અણુગારની શોધ કરો, તપાસ કરો. પછી આગળ મુનિઓ શું બોલ્યા :—

“ एवं खलु अम्हे तुवम अंतियाओ पडिनिक्खमामो (२) सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स परिपेरंतेणं वम्मरुइस्स अणगारस्स सव्व जाव करेमाणे जेणेव थंडिल्ले तेणेव उवागच्छइ । ”

હે ગુરૂદેવ ! અમે અહીંથી આપની પાસેથી ગયા અને જઈને સુભૂમિભાગ ઉદ્યાનથી નીકળીને ચારે બાજુ ફરતા ફરતા શોધ કરતા કરતા ધર્મરૂચી અણુગારની બધી રીતે માર્ગણા ગવેષણા કરવા લાગ્યા. માર્ગણા તેમજ ગવેષણા કરતા અમે તે જગ્યાએ પહોંચ્યા કે જ્યાં ધર્મરૂચી અણુગારનું મડદું પડ્યું હતું. અમે અત્યારે ત્યાંથી જ આવી રહ્યા છીએ. હે ભદ્રંત ! તે ધર્મરૂચી અણુગાર તો આ નશ્વર દેહનો ત્યાગ કરી આત્મસમાધિ સાધી ગયા.

શુર કહે છે, ધર્મરૂચી અણુગાર આધાર લઈને આવ્યા. તે આધાર મેં જોયો, જોઈને કહ્યું. આ આધાર તો તાલફટ વિગ જેવો છે મારે આ આધાર નું નિર્દોષ જગ્યામાં પરઠવજો. મારી આજ્ઞા થવાથી તે આધાર પરઠવવા થયા હતા. પણ ધર્મરૂચી અણુગારે એમ વિચાર કર્યો હશે કે મારા શુરની આજ્ઞા છે કે આ આધાર હવે ને કાયા જુદા કરે તેવો છે. મારે નિર્દોષ જગ્યામાં-કોઈ પણ હવની વિરાધતા ન થાય તેવી જગ્યામાં પરઠવવો જોઈએ. તે મારે તેણે પ્રથમ પરઠવતા પહેલાં એક ટીપું ભૂમિ પર મૂક્યું હશે. ત્યાં હવેની હાનિ જોઈ હશે તેથી તે આધાર પોતે આરોગી ગયા હશે. દેવાનુપ્રિયો ! ધર્મરૂચી અણુગારે આધાર આરોગી જગ્યામાં પાંચ મહાવ્રતનું અને છકાય હવની દયાનું સંપૂર્ણ પાલન કર્યું છે. તે આત્મા એટલે ઉચ્ચકોટિને હોતો કે પોતાના સંયમમાં પૂરેપૂરો વફાદાર હોતો. તેથી તેના મનમાં આધાર આરોગી વખતે એવા ઉચ્ચ વિચારો કર્યા હશે કે જો હું આ આધાર પરઠવી દઉં તો સંકટો હવેના પ્રાણ આપ્યા જાય એટલે મારું પહેલું મહાવ્રત ખાંડન થાય, મેં તો સંયમ લેતી વખતે પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે છકાય હવની હિંસા હું કરીશ નહિ, કરાવીશ નહિ અને કરતાંને અનુમોદના આપીશ નહિ. વ્રણ કરણ અને વ્રણ યોગે નવ કોટિએ છકાય હવની હિંસા નહિ કરવાના પ્રત્યાખ્યાન કર્યા છે. તો જો બધે આધાર પરઠવી દઉં તો છકાય હવેની હિંસા થાય એટલે મારું પહેલું મહાવ્રત ભાંગે. શુરએ મને કહ્યું છે કે હું આધાર નિર્વાધ જગ્યાએ પરઠવજો, જેથી હવેની હિંસા ન થાય. જો હું આધાર પરઠવીને શુર પાસે જાઉં ને શુરદેવ મને પૂછે કે તે આધાર નિર્દોષ જગ્યા જોઈને પરઠવ્યો છે ને ? કોઈ હવની હિંસા તો થઈ નથી ને ? ત્યારે જો શુરને હું હા કહું તો મારું બીજું મહાવ્રત ભાંગે, શુરદેવે કહ્યું છે કે કોઈ હવેની હિંસા ન થાય ત્યાં પરઠવજો ને આ આધાર પરઠવવાથી તો સંકટો હવેની હિંસા થાય તેમ છે તેથી શુર આજ્ઞાનો ચોર બનું એટલે ત્રીજું મહાવ્રત ભાંગે. મારા શરીર પરની મૂર્છા, મારી કાયાનો રાગ રાખીને આધાર પરઠવી દઉં તો કાયા પરની મૂર્છા રહી એટલે ચોથું અને પાંચમું મહાવ્રત જાય, મારે પ્રાણ જાય તો કુરળાન પણ મહાવ્રતરૂપી રત્નને સુરક્ષિત રાખવા છે. બંધુઓ ! મરવાનું તો સૌને છે પણ મરતાં આવડવું જોઈએ. અહીં પણ ધર્મરૂચીને કર્મનો ઉદય તો ખરો, નહીં તો નાગેશ્રીને આવું શાકે વહોરાવવાનું મન શું કામ થાય ? પણ અશાતા વેદનીયનો જળગર ઉદય થવાનો છે એટલે નાગેશ્રીને મન થયું. તેમાં તેનો દોષ નથી. મારા કરેલાં કર્મો લોગવું છું આટલું જ્ઞાન થયું ત્યાં સમ્યક્દષ્ટિ આવી. સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા પોતાના દોષ જોવે પણ બીજાના ન જોવે.

શ્રમણ નિચંથો કહે છે શુરદેવ ! આપણા ધર્મરૂચી અણુગાર મરણ પામ્યા છે. તેઓશ્રીના આ આચાર, ભાંડક, વસ્ત્ર-પાત્રો છે. શુરદેવ ! આપનો લાડીલો અંતેવાસી

શિષ્ય, અમારા પૂજનીય, મહાન તપસ્વી, ઈર્મની સામે ઝૂમનાર એવા મુનિને આવો ઝેરી આહાર વહોરાવનાર કોણ બહેન કે ભાઈ મળ્યા કે જે આહારે અમારા ગુરુભાઈના પ્રાણ લીધા ? વાત સાંભળીને ગુરુનો ગહેરો ગમગીન બની ગયો. શિષ્યોએ પૂછ્યું— આપણા અગ્રેય તપસ્વી ધર્મરૂચી મુનિને ઉપચાર આપનાર કોણ મળ્યું ? જ્ઞાન પાંચ છે. મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન, ધર્મઘોષ મુનિના મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન નિર્મળ છે. તે ધર્મઘોષ સ્થવિરે દૃષ્ટિવાદના અંતર્ગત શ્રુતાધિકાર વિશેષમાં પોતાનો ઉપયોગ લગાવ્યો. તેમાંથી તેઓને આ વાતની બાજુ થઈ કે બ્યારે ધર્મરૂચી આહાર લેવા માટે નગરમાં ગયા હતા ત્યારે તેઓ કેના ઘેર ગયા હતા ? આ આહાર તેમને કોણે આપ્યો હતો ? આમ તો સાધુ સાધવી ગૌચરી લાવીને ગુરુની સમક્ષ બધી વાત કરે. કેના ઘેર ગૌચરી ગયા હતા, કેના ઘરનો કયો આહાર છે ? પણ અહીં તો ધર્મરૂચી અણગાર ગૌચરી લાવીને ગુરુને બતાવી ઈશિયાવહિ પડિ-છમે છે. ને આહાર જોતાં જ ગુરુને શાકમાંથી ઝેરી વાસ આવી તેથી પરીક્ષા કરવા એક દીધું ચાખ્યું અને કદી દીધું કે હે શિષ્ય ! આ આહાર તાલકુટ વિષ જેવો છે. તે ખાવાથી જીવ અને કાયા બુદ્ધ થઈ જશે માટે આ આહાર નિર્જીવ જગ્યામાં પર-ઠવી દેજે. એટલે ગુરુને કહેવાનો સમય રહ્યો ન હોતો કે હું આ આહાર આને ત્યાંથી લાવ્યો છું. ધર્મઘોષ મુનિએ પૂર્વગત ઉપયોગથી બધું બાણીને નિઘ્રંથ શ્રમણો અને નિઘ્રંથ શ્રમણીઓને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને બોલાવીને આ પ્રમાણે કહ્યું—

“एवं खलु अज्जो मम अंतैवासी धम्मरुइ णाम अणगारे पगइभइए जाव विणीई ।”
હે આર્યો ! સાંભળો. વાત એવી છે કે મહાન તપસ્વી મારો અંતેવાસી શિષ્ય ધર્મરૂચી અણગાર સ્વભાવથી ભદ્ર પરિણામી યાવત્ વિનીત હતા. જે આત્માઓ માયાવી હોય છે તે અદ્વિગતિને ખામી શકતા નથી. લગવાન પણ બોલ્યા છે “सोही उज्जुयभूयस्स घम्मो सुद्धस्स चिद्धह ।” જે આત્માઓ સોહિત અને સરળ હોય છે તેના હૃદયમાં ધર્મ ટકી શકે છે.

આજે તો કરવું બુદ્ધ ને બોલવું બુદ્ધ. આવા સંસારમાં શું રહેવા જેવું છે ? તેથી આનંદ ઘનજી શહેર છોડીને જંગલમાં જઈને વસ્યા. માણસો ત્યાં પણ કયાં પહોં-ચ્યા વગર રહે એમ છે ? સંસારની વૃત્તિવાળા, સાધુઓને સુખ પડવા દે નહિ. જો એમાં ભૂલ્યા તો ઠૂલ્યા. એક વાર તેમની પાસે મેડતાના રાણી આવ્યા હતા. આ રાબ રાણીને કંઈ અંતાન ન હતું. એટલે રાણીએ ઘરે પારણું બંધાય તે માટે કંઈક કરી આપવા આનંદઘનજીને કહ્યું. આ આનંદઘનજી તો સાચા આનંદઘનજી હતા. એ મંત્ર-તંત્ર કંઈ બાજુતા ન હતા. રાણીએ ખૂબ જીદ કરી એટલે અંતે કંઈક લખી આપીને આનંદઘનજીએ તેનું માદળિયું બનાવીને રાણીને આપી દીધું. કાગને બેસવુંને ડાળી ને પડવું. લાગ્ય યોગે રાણીને ગર્ભ રહ્યો. રાણીના મનમાં થયું કે મને મહાપુરૂષે માદ-ળિયું કરી આપ્યું તેથી મને સંતાનની આશા બંધાઈ. દિવસો પૂરા થતાં રાણીએ

પુત્રને જન્મ આપ્યો. પછી રાણીના મનમાં થયું કે હાવ ગિરી જોઈ તો ખરી કે એમાં શું લખ્યું છે ? ગિરીમાં તો લખ્યું છે કે “રાજા રાણીકો લડકા હોવે તો ભી આનંદઘન કુ કયા ?” રાજા રાણી આ વાંચી કનન્ય થઈ ગયા. અરો ! સતે આશીર્વાદ નથી આપ્યા. જે ત્યાગની મસ્તીમાં જૂલી રહ્યા હોય તે સંસારના પ્રપંચમાં પડે ખરા ? આ તો સાચા ત્યાગી છે. આજે ક્યાં છે આવા આનંદઘન ? આવા લયંકર વિષમ કાળમાં ઘરમાં એકેક આનંદઘનની જરૂર ઊભી થઈ છે. તે કાળમાં એક પણ આનંદ ઘનતું જાહેરમાં દર્શન નહિ ! જાણે આનંદના દર્શન થાય ! આજે તમે શેની વાતોમાં પડ્યા છો ? પ્રેસીડેન્ટ, એડવર્ડ, ફ્રેન્ચી, ઈન્ડીકેટ, સીન્ડીકેટ, કોંગ્રેસ, જનસંઘ જ્યાં જુઓ ત્યાં આ વાતો ચાલી રહી છે. અને જે વિચારોના નકામા ટોપલા માથે નાંખીને આજનો માનવ ક્યાં કરે છે. પણ તું તમને પૂછું છું કે ઈન્ડીકેટ-સીન્ડીકેટની ચિંતા કરવાથી શું તમારા ઘરમાં અનાજ તેલ આદિ ભેજું થઈ શકવાનું છે ખરું ? તમારા નાના કુમળા બાળકોને એક ટંક જેટલું દૂધ પણ વધુ મળી જવાનું છે ખરું ? આ તો કંઈ મળવાનું નથી તો પછી શા માટે નકામી ચિંતા કરીને સમયને વ્યર્થ ગુમાવી રહ્યા છો ? જ્યારે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી થાય અને તેનું પરિણામ જાહેર પડે ત્યારે તમને કોઈએ પૂછ્યું કે કોણ આવ્યું ? ઈન્ડીરા કે ગિરી ? ત્યારે તમે શું એમ બોલ્યા હતા ખરા કે “ઈન્ડીરાકો રાજ્ય મિલે યા ગિરીકો મિલે તો ધમ્મ આનંદ ઘનકુ કયા ? ઔર ન મિલે તો ભો કયા ?” જાંધુઓ ! સુખી થવું હોય તો આનંદઘન બનો અને બધી પંચાતોથી અલિપ્ત રહો.

આ સંસાર એ આશ્રવોનું ઘર છે. સંપત્તિ તો ભરતી-ઝોટતી માફક આવશે ને જશે. કર્મ તો કરનારને ભોગવવા પડશે. માટે હવે શૂરવીર બનીને પુરુષાર્થ જોલો. એક સિંહનું બચ્ચું વનમાં રમતું હતું. ત્યાં ભેરી વાગી, ઢાલનો અવાજ આવ્યો એટલે ગભરાઈને માતાની ગોદમાં લપાઈ ગયું. ત્યારે સિંહણ કહે છે બેટા ! તું શા માટે ગભરાય છે ? પણ મા-એક-બે નહિ પણ હજારો માણસોનું ટોળું આવે છે. સિંહણ કહે, જો તું ગભરાઈને લપાઈ જાય તો મારી જાત લજવાય છે. તું સિંહણનો જાયો સિંહ છે, જો તું એક ગર્જના કરીશ તો બધા ભાગી જશે. તે આપણને મારવા નથી આવતા પણ તેમના જાતિભાઈને મારવા જાય છે. તો શું તેમના વેશ, ભાષા, પરિસ્થિતિ બુદ્ધિ છે માટે મારવા જાય છે ! ના, એ તો બીજા રાજા ઉપર લડાઈ કરવા જાય છે. શું માનવ માનવને મારે ? હા, છેવટે બચ્ચાએ એક ગર્જના કરી અને બધા માનવો ભાગી ગયા. આપણે શું સમજીએ છીએ ? જ્યારે કર્મો દેખાશે, કર્મોના ફળ સમજાશે, યૌગતિના ફેરા ખટકશે ત્યારે આત્માને કંઈ અઘરું નહિ લાગે. આપણો આત્મા પણ સિંહ સમાન છે. જો તે આત્મલક્ષી બની મોટી ગર્જના કરે તો તાકાત છે કે કર્મશત્રુઓ તેની સામે ઊભા રહે ? પણ આ સિંહ સૂઈ ગયો છે. તેને

જગાડવાની જરૂર છે. ધર્મધોષ મુનિ તેમના સાધુ સાધવો પોતાની પાસે બોલાવી વાત કરી રહ્યા છે. હવે જોગળ શું કહેશે તેના સર્વ અવસરે કહેવાશે.

અરિષ્ટ :—હરિષેણુ રાજા પ્રીતિમતી રાણીને કહે છે, બન્યું તે બન્યું. પરંતુ હવે આ નિર્મળ જીવન જીવનારા તાપસોની વચ્ચે રહેવું તે યોગ્ય નથી. માટે ક્યાંક એકાંતમાં જઈને રહીએ. રાણીએ રાજાની વાત સ્વીકારી લીધી. અને બંને જણા ત્યાંથી વહેલી સવારે નીકળી ગયા ને જંગલના કોઈ ગુપ્ત સ્થાનમાં જઈને રહ્યા. આ બંને આત્માઓ આલ્સ્યા ગયા પછી તપોવન શૂન્ય દેખાવા લાગ્યું. તાપસો જુએ છે કે આ શું થયું ? હરિષેણુ રાજા અને પ્રીતિમતી કેમ દેખાતા નથી ? આ બંને એકાએક ક્યાં ઉપડી ગયા ? તાપસો ચારે બાજુ જંગલમાં શોધાશોધ કરે છે. શા માટે ? ગુનેગાર સમજીને નહિ પરંતુ સહધર્મી તરીકે એમના પર સૌને વાત્સલ્ય છે. માટે શોધ કરે છે. એમના મનમાં કંઈક દુઃખ લાગ્યું હોય ને જતા રહ્યા હોય તો એમને શોધીને એમના મનનું દુઃખ દૂર કરી પાછા તપોવનમાં લઈ આવી સાથે રાખવા. ધર્મમાં દિલ ભેડાયા પછી ભે એ ભૂલેલા ઉપર ઉદારતા રાખવા તૈયાર ન હોઈએ તો ધર્મમાં મન લાગ્યું કેમ કહેવાય ? ધર્મી ભે ઉદાર દિલ ન રાખે તો ઉદારતાની આશા કેની પાસેથી રાખવી ? પાપી પાસેથી કે ધર્મી પાસેથી ? માટે જીવ પર ઉદાર દિલ અને કૃણા રાખવી ભેઈએ.

તાપસો રાજા રાણીની શોધમાં :—તાપસો રાજા રાણીને ઉદાર દિલે શોધવા નીકળી ગયા. ત્યાં એક વૃદ્ધ તાપસને જંગલના ઊંડાણમાં હરિષેણુ તાપસ જતા દેખાયા તરત પાસે જઈને એમને કહે છે હે મહાનુભાવ ! આ તમે શું કર્યું ? કેમ એકાએક ચાલી ગયા ? ત્યાં હરિષેણુ તાપસને વાત કરી કે તપોવનમાં તાપસપણે રહેવા આવતા પહેલાં રાણી ગર્ભવંતી બનેલી. પરંતુ તપોવનના સંયમી જીવનમાં આવવાના અંતરાયના ભયથી એ વાત એણે છૂપાવી રાખેલી. છતાં આ વસ્તુના અજાણ બીજાઓ હવે ગર્ભ પ્રગટ થયો દેખી અહીં તપોવનના જીવન પર શંકા કરે. એ શરમથી અમારે ગુપ્તવાસ લેવો પડ્યો છે. વૃદ્ધ તાપસ કહે—અહો ! એમાં તમારે શરમાવાનું શોને હોય ? તાપસો મોટા મનવાળા હોય છે. એ કાંઈ તમને ગુનેગાર સમજે નહિ માટે વિના સંકેતે ચાલે તપોવનમાં. એમ બહુ આગ્રહ કરી બંનેને એ તપોવનમાં લઈ ગયો અને કુલપતિને બધી વાત કરી.

ગુરૂદેવે મુનિ હરિષેણુને કહ્યું—હું કહું તે આપ સાંભળો. ત્યારે મુનિ હરિષેણુ વિનમ્રભર્યા સ્વરે કહ્યું—ગુરૂદેવ ! આપની આજ્ઞા પ્રમાણે હું વર્તવા તૈયાર છું. પરંતુ મેં જે મેળવ્યું છે તે આલ્સ્ય ન જાય, ગુરૂદેવે કહ્યું. હે હરિષેણુ ! મેળવેલું જ્ઞાન કદી જતું નથી, તારે તો હજી ખૂબ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. અને એ મેળવવાનો

માર્ગ તારો નિર્ગળ રહે એટલું જ વિચારવાનું છે. તું સાધવી પ્રીતિમતીને લઈને દાણુક નામના અરણ્યમાં બે. ત્યાં આપણો એક આશ્રમ છે. સાધવીને કંઈ મુશ્કેલી નહિ પડે. ત્યાં એની સારવાર સારી થશે. તારી સાથે એક તાપસ પણ આવશે. દાણુક અરણ્ય ! અતિ ભયંકર અને ઘણું દુર. ત્યાં તો માનવીઓ બાળેજ નથી છે. ત્યાં જવાથી આપનો ધર્મ લજવાશે નહિ. ત્યાં પહોંચતા એક મહિના લાગે છે. હરિષેણુ રાજા વિચાર કરે છે : આ સગર્ભા સાધવી પ્રીતિમતી આટલું મધુર કેવી રીતે માલી શકશે ? શુર હરિષેણુના મનના ભાવ સમજી ગયા. ને હસતાં કાતું વચ્ચે ! તું મળશકિત નહિ. હું તને આકાશગામિની વિદ્યા આપું છું. તે વિદ્યાથી આજે ને આજે તમે એ ઘડીમાં ત્યાં પહોંચી જશો. અને એ જ દિવસે મધ્યાન્ધ પછી એક તાપસ સાથે મુનિ હરિષેણુ અને સાધવી પ્રીતિમતી શુરદેવે આપેલી આકાશગામિની વિદ્યાના મળે ન્યાં પહોંચતા મહિના લાગે ત્યાં માત્ર બે ઘડીમાં પહોંચી ગયા. દાણુક અરણ્યમાં તાપસ મુનિઓનો સુંદર આશ્રમ હતો. એ આશ્રમમાં મુનિઓને રહેવાનું સ્થાન અલગ હતું. અને તાપસી આર્યાઓને રહેવાનું સ્થાન પણ અલગ હતું. સાધવી પ્રીતિમતી અન્ય આર્યાઓ પાસે ગયા અને સાથે આવેલા તાપસે શુરદેવનો સંદેશો મુખ્ય આર્યાને જણાવ્યો. મુનિ હરિષેણુ તાપસો સાથે મળી ગયા. જ્ઞાનની આરાધના સાથે તપ વડે કાંયાનું તેજ હણીને આત્માનું તેજ પ્રગટાવવાનું કાર્ય શરૂ થયું.

આ વન વિશ્વથી સાવ નિરાશુ અને મુક્ત હોય તેમ લાગતું હતું. કારણ કે આ સ્થળે કોઈ પણ સંસારી માણસ પ્રવાસી રૂપે ભૂલો પડી ગયેલો જ આવી ચઢતો. ખાસી ખીલું કોઈ આવતું ન હતું. આ દાણુક અરણ્યની આસપાસ લગભગ ચાલીસ ગાઉમાં કોઈ પણ નગર ન હતું. પર્વતો, નદીઓ, સરોવરો, ગાઠ વનોથી છવાયેલો અને અનેક પ્રકારના હિંસક પ્રાણીઓથી ભરેલો આ પ્રદેશ હતો. સિંહ, વાઘ, રીંછ, વરૂ આદિ અનેક જાતના પ્રાણીઓ આ વનમાં વસતા હતા. ભયંકર સાપ અને વિરાટ અજગરો પણ આ વનના માલિક હોય તેમ ચારે દિશામાં ઘૂમતા હતા. આવા ભયંકર વનમાં તાપસ મુનિઓ તપ અને જ્ઞાનની આરાધના શાંતિથી કરી રહ્યા હતા. મુનિ હરિષેણુ પણ શ્રી જૈન દર્શનના અગાધ તત્ત્વ જ્ઞાન રૂપી સાગરમાં મુક્તિનું મોતી પ્રાપ્ત કરવા પુરુષાર્થ કરવા લાગ્યા છે. હવે ત્યાં આ રીતે રહે છે. આગળ શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં-૩૮

શ્રાવણ વદ ૧૧ ને મંગળવાર તા. ૧૩-૮-૭૪

જ્ઞાની પુરૂષોએ મનુષ્યલવને દુર્લભ કહ્યો છે. એટલું જ નહિ પણ મનુષ્યલવની દરેક ક્ષણને જ્ઞાનીએ દુર્લભ કહી છે. અમૂલ્ય એવા હીરા-માણેક, રત્નોથી ધન વૈભવ જરૂર મેળવી શકાય છે. જ્યારે મહાપુરૂષોએ કહ્યું છે કે.

“ દુર્લભો રત્ન કોટ્યાઽપિ ક્ષણોપિ મનુજાયુષ : । ”

કરોડો રત્નો આપવા છતાં મનુષ્ય લવનું એક ક્ષણનું પણ આયુષ્ય મેળવી શકાતું નથી. કરોડો રત્નો કરતાં પણ એક ક્ષણનું આયુષ્ય વધારે કિંમતી છે. મૃત્યુના ગિછાને પોઢેલો ધનાઢ્ય માનવી જીવવાની આશાથી પોતાનું સર્વસ્વ આપવા તૈયાર થઈ જાય છે છતાં એક ક્ષણનું આયુષ્ય પણ વધારી શકાતું નથી. ખુદ લગવાન મહા-વીરને નિર્વાણના સમયે ઇન્દ્રે જે ઘડી આયુષ્ય વધારવા માટે વિનંતી કરી ત્યારે લગવાને કહી દીધું કે હે ઇન્દ્ર “ ન મૂતો ન ભવિષ્યતિ ॥ ” ભૂતકાળમાં બન્યું નથી, વર્તમાનકાળમાં બનતું નથી અને ભવિષ્યકાળમાં બનશે નહિ. મનુષ્યલવની આપણને અપૂર્વ ક્ષણ મળી છે. લગવાન કહે છે કેટલી ભલે પણ મળવો દુર્લભ તેવો મનુષ્યલવ પામવા છતાં જીવને કેટલો પ્રમાદ છે! કારણ કે વીતી ગયેલી ક્ષણ તો ઇન્દ્ર જેવાને પણ પાછી મળતી નથી. દુનિયામાં કંચન, કામિની, ધન-વૈભવ એ બધું ફરી પાછું મેળવી શકાશે પણ પસાર થઈ ગયેલી ક્ષણ ફરીને પાછી મેળવી શકાતી નથી. લગવાન આચારંગ સૂત્રમાં જોડ્યા છે “ સ્વર્ગ જાનાર્હિ પંડિત । ” જે ક્ષણને જાણે છે તે પંડિત છે. માટે આ મળેલા અપૂર્વ અવસરને તું જોળજી લે. ધર્માનુષ્ઠાન માટેનો અવસર તેને અપૂર્વ ક્ષણ કહેવામાં આવે છે. ક્ષણના ચાર વિભાગ પડે છે. દ્રવ્યક્ષણ, ક્ષેત્રક્ષણ, કાળક્ષણ, ભાવક્ષણ, “ દ્રવ્યક્ષણ એટલે શું ? ” :- અનાદિ કાળથી સંસારમાં પરિ-ભ્રમણ કરતાં જીવને મહાન પુણ્યોદયે મનુષ્યલવ મળવો મુશ્કેલ તે મળી ગયો. મનુ-ષ્યલવ મળી જાય તેમાં પણ પાંચ ઇન્દ્રિયોની પરિપૂર્ણતા મળે. એક ઇન્દ્રિયની પણ જો ખોટ હોય તો ધારેલું કાર્ય ન કરી શકાય. મનુષ્યલવ, પાંચ ઇન્દ્રિયોની પરિ-પૂર્ણતા મળી, પછી શ્રેષ્ઠ કુળ મળે, રૂપ-સૌંદર્ય મળે, જૈન ધર્મ, વીતરાગનું અનુપમ શાસન, દીર્ઘાયુષ, અને સુંદર આરોગ્ય વિગેરેની પ્રાપ્તિ થાય તેને દ્રવ્યક્ષણ કહેવામાં આવે છે. મનુષ્યલવ તો મળી જાય પણ ઉપરની બધી સામગ્રી સહિત મનુષ્યલવ મળવો અતિ દુર્લભ છે. જેમ રોટલી બનાવનાર બહેન ગમે તેટલી હોંશિયાર હોય પણ તેને લોટ, પાણી, ચોરસીયો, વેલણ, અગ્નિ આદિ સાધનોની જરૂર પડે છે. જો તે

સાધનો ન હોય તો ગમે તેટલી હોશિયારી હોય તો પણ કોટલી ન બની શકે. આજે તમે બધા જેઠલા ભાગ્યશાળી છે કે આ દ્રવ્યક્ષણની તમને સંપૂર્ણ અનુકૂળતા મળી છે. તમે ધારો તો તમારા પુરુષાર્થના બળે સર્વવિરતિ ચારિત્રની ભૂમિકા સુખી પાડી શકો. સર્વવિરતિ પામવા માટે એક માનવ જ તેનો અધિકારી છે. દેવતા અને નારકી અન્યદૃષ્ટ પામી શકે. એથી આગળ વધીને તિર્યંચામાંથી કોઈક દેશ વિરતિપણને પામી શકે પણ સર્વવિરતિ ચારિત્ર તો મનુષ્યો જ અંગીકાર કરી શકે છે. અને સર્વવિરતિ ચારિત્ર અંગે જ મનુષ્ય લવની આટલી દુર્લભતા કહી છે. ધન વૈભવના સુખથી જ્ઞાનીએ મનુષ્ય લવને દુર્લભ કહ્યો નથી. તેથી જો માનવ ધનવૈભવના પોદ્ગલિક સુખની પાછળ પડ્યો રહેશે તો આ મજેલી ગોંધેરી મહાકિંમતી દ્રવ્યક્ષણ નકામી જવાની છે.

“ખીજ ક્ષેત્ર ક્ષણ” :-જો ક્ષેત્ર ક્ષણ ન મળી હોત તો જીવન ક્યાંય વેડફાઈ જાત ! જે ક્ષેત્રમાં ચારિત્ર ઉદયમાં આવે, સંયમ લઈ શકાય તેવા આર્ય દેશમાં મનુષ્યલવની પ્રાપ્તિ થાય તેને ક્ષેત્ર ક્ષણ કહેવાય છે. ભરત ક્ષેત્રમાં ૩૨૦૦૦ દેશ કહેવાય છે. તેમાં ફક્ત સાડા પચ્ચીસ આર્યદેશ કહેવાય છે. ૩૨૦૦૦ની અપેક્ષાએ સાડાપચ્ચીસ ણિંદુ જેટલા કહેવાય. તેવા આર્યદેશમાં મનુષ્યલવ મળવો અતિ દુર્લભ છે. આર્યદેશમાં જન્મેલા હોવા છતાં કંઈક માનવી અનાર્ય જેવા હોય છે. જ્યાં જીવદયા, અહિંસાના સંસ્કાર ન હોય, ધર્મ શબ્દ પણ જ્યાં સાંભળવા ન મળતો હોય તે દેશને અનાર્ય દેશ કહેવાય છે. અથવા તો જે દેશમાં જન્મેલા લોકો ધર્મ-ભાવનાથી ઘણા દૂર હોય, ધર્મ કોને કહેવાય ? ધર્મ શું ચીજ છે ? તેની ખબર ન હોય તેને પણ અનાર્ય દેશ કહેવાય. આજે તો આર્ય દેશમાં જન્મ મળવા છતાં કેટલાક જીવોને ધર્મ ગમતો નથી. અને ધર્મભાવનાથી દૂર દૂર થતા જાય છે તો તે પણ આર્ય દેશમાં જન્મેલા હોવા છતાં અનાર્ય કહેવાય. આજે ઘણા અજ્ઞાન જીવો છે કે તેમને ખબર નથી કે અમે જીવોનો વધ કરીએ છીએ તેનું ફળ કેવું ભોગવવું પડશે ?

તમને તો વારસાગત સંસ્કાર મળ્યા છે કે કોઈ જીવને હણશે તો હણાવું પડશે. છેદશે તો છેદાવું પડશે. આ કુળનો, ક્ષેત્રનો પ્રભાવ પડ્યો છે. આર્ય દેશમાં પણ એવા કંઈક ગામ હોય છે કે જ્યાં સાધુ સંતના પગલા ન થતાં હોય. એ આર્ય હોવા છતાં અનાર્ય જેવા છે. આજના વિષમકાળમાં ચારે બાજુ હિંસા, શિકાર, બુગાર, વિશ્વાસઘાત, ચોરી, લૂંટફાટ આદિ પાપો પણ આ દેશમાં એટલા બધા વધી ગયા છે કે જાણે આર્ય દેશમાં અનાર્યતા પ્રવેશી ચૂકી છે. કેટલાક અનાર્ય દેશમાં જન્મવા છતાં આર્યતા તરફ વળી રહ્યા છે. ધર્મ શું છે ? ઈશ્વર શું વસ્તુ છે ? કર્મ શું છે ? આવી તત્ત્વજ્ઞાનની કેટલીક ઊંડી વસ્તુઓ જાણવા માટે ઉત્કંઠા

સેવી રહ્યા છે. અનાય' દેશમાં જન્મેલા સત્સંગના પ્રભાવે અથવા પોતાના હબ્બકમી-પણાના પ્રભાવે આય' ન બની શકે, ધર્મ' ન પામી શકે એવી એકાંત વાત નથી. સિદ્ધાંતમાં આર્દ્રકુમારનું દષ્ટાંત મોબુદ છે. તેમનો જન્મ અનાય' દેશમાં થવા છતાં અભયકુમાર જેવા મિત્રના સત્સંગના પ્રભાવે આર્દ્રકુમાર આય' તો એવા બન્યા કે અંતે દીક્ષા લઈ કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયા. તમે તો કેટલા લાગ્યશાળી છો કે તમને સંતોનો વિરહ પડતો નથી. એક પછી એક અવારનવાર સંતોનું આવાગમન આવું હોય. જ્યાં ગંગા નદી વહેતી હોય ત્યાં કચરો પડ્યો રહે ખરો? આનું નામ ક્ષેત્ર ક્ષણ.

ત્રીજી કાળ ક્ષણ :- ધર્મ' કરવાનો સમય તે કાળ ક્ષણ. એક ઉત્સર્પિણી અને એક અવસર્પિણી એ બે કાળ લેગા મળીને એક કાળ ચક્ર થાય. દશ કોડા કોડી સાગરોપમનો અવસર્પિણી કાળ અને દશ કોડાકોડી સાગરોપમનો ઉત્સર્પિણીકાળ બંને મળીને ૨૦ કોડાકોડી સાગરોપમ થાય ત્યારે એક કાળચક્ર થાય. દશ કોડાકોડી કહો અગર વીસ કોડાકોડી સાગરોપમ કાળ કહો તેમાં ધર્મ' કરવાનો કાળ કેટલો? અવસર્પિણી કાળમાં એક કોડાકોડી સાગરોપમ કાળથી કંઈક અધિક કાળ, ધર્મ'નો હોય છે. કયાં દશ કોડાકોડી સાગરોપમ અને કયાં એક કોડાકોડી. અવસર્પિણી કાળમાં પહેલો-બીજો આરો અને ત્રીજા આરાનો આગલો કાળ જુગલીયાનો છે. ત્રીજા આરાના છેલ્લા ભાગથી ધર્મ'-શાસનની શરૂઆત થાય છે. ચોથો આરો આખો તેમાં ધર્મ'શાસન જયવંતું હોય છે અને પાંચમા આરામાં પણ ધર્મ'શાસન હોય છે. તે જ રીતે ઉત્સર્પિણીમાં પણ ત્રીજા અને ચોથા આરામાં ધર્મ'શાસન હોય છે. વીસ કોડાકોડી સાગરોપમમાં ધર્મ'નો કાળ ફક્ત બે કોડાકોડી સાગરોપમથી જે વધુ સમય છે તેમાં ઘણો ખરો યુગલિક કાળ હોય છે. અવસર્પિણી કાળની અપેક્ષાએ છઠ્ઠા આરાનો કાળ અને ઉત્સર્પિણી કાળની અપેક્ષાએ પહેલા-બીજા આરાનો કાળ ધર્મ' માટે અનુકૂળ હોતો નથી. માટે વીસ કોડાકોડી સાગરોપમના કાળમાં બે કોડાકોડી સાગરોપમનો કાળ, ધર્મ' માટે અનુકૂળ કહેવાય. તેને કાળ ક્ષણ કહી શકાય. મહાવિદેહક્ષેત્રમાં તો સદાએ ચોથા આરાનો કાળ છે. એટલે ત્યાં તો ધર્મ' માટે કાળ ક્ષણની ઘણી અનુકૂળતા સમજવી, આ કાળમાં જન્મ થયો એ જેવી તેવી વાત નથી. છતાં જીવની દશા આવી કેમ છે?

જીવ ચરમાવર્તકાળમાં આવ્યો નથી. ચરમાવર્તકાળમાં જીવ આવતો નથી ત્યાં સુધી અંતરંગ ધર્મ'ની રૂચી થતી નથી. પણ ચરમાવર્તકાળમાં આવે ત્યારે તેને અહિંસા, સત્ય, અદત્તાદાન, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ વગેરે ઉત્તમ લાગે છે. તેના ઉપર પ્રેમ થાય છે. તેને મોક્ષ આદરવા ચોગ્ય લાગે છે ને સંસારના કામ ભોગ છોડવા જેવા લાગે છે. સંસારના સુખો વિપના કટોરા જેવા લાગે છે. ન્યારે મૃગાયુત્ર સ્તંભ પથ્રે પ્રયાણ કરવા તૈયાર થાય છે ત્યારે માતાને શું કહે છે? હે માતા! તું મને સંસારમાં રાખીને વિપય ભોગોનું આમંત્રણ આપે છે, પણ હે માતા! હું એમાં કયાંથી

આનંદ પામું ? જ્યાં એકલું વિષ જ લયું છે તેવા સુખમાં હું શું આનંદ માનું ? જ્યારે તમને સંસાર વિષ જેવા લાગશે ત્યારે તમે તેને છોડીને હોવા થઈ જશો. તમે સુંદર મહેસુળ ખાવા ગેહા અને દોષ એ આવીને કહ્યું-ભાઈ ! આમાં કેરું છે માટે આપ ખાશો નહિ. તો ત્યાં દોષના વચન ઉપર શ્રદ્ધા રાખી છે અને મહેસુળ ખાવાનો છોડી દે છે. આટલી જ્ઞાનીના વચન ઉપર શ્રદ્ધા નાગશે કે સંસાર એ વિષ, વિષ અને વિષ જ છે. આશ્રવનું ઘર છે, તેમાં રાચવા જેવું નથી. વિચરનાં વિરાગ, કપાયનાં ત્યાગ, શુણ્ણનુરાગ અને શુદ્ધ ક્રિયાની રૂચી, તેના પ્રત્યેનું જાલુમાન-આ વસ્તુઓ અચરમાવર્તકાળ સિવાય કદીએ પ્રાપ્ત ન થાય.

અચરમાવર્ત કાળમાં હવે ધર્મ કરે, દીક્ષા લે, પાંચ મદ્યાન્ત પાળે, ઉપવાસ આદિ ક્રિયાઓ કરે પણ એની દૃષ્ટિ મોક્ષ તરફની ન હોય. મોક્ષથી એના અંતર નેત્રો સાવ ખીડાઈ ગયેલા હોય. મોક્ષનો ઘેર અંધાપો હોય છે એવા દુર્ભાવી હવે અલવી જેવા છે. જેમ અલવીનો કોઈ કાળે મોક્ષ થવાનો નથી, તે કોઈ કાળે લવી થવાનો નથી તેમ એવા લવી હવે પડ્યા છે કે કહેવાય લવી પણ પરિભ્રામમાં દુર્ભાવી હોવા છતાં અલવી જેવા છે. એ અચરમાવર્તકાળમાં વર્તે છે. તે દીક્ષા લે, ત્યાગ કરે. ઉપ-દેશ પણ આપે કે આ વિષયો છોડવા જેવા છે. કામ ભોગના કીડા બની ક્યાં સુધી સંસારમાં પડ્યા રહેશે ? જેમ મીઠું ભરેલું માટકું લાંગો કાળ જતાં ખવાઈ જાય છે તેમ તમે ભોગ નહિ છોડો, ત્યાગના ઘરમાં નહિ આવો તો આત્માના શુભો ખવાઈ જશે માટે સમજીને છોડો, જેમ ખવાઈ ગયેલું માટકું કચરા પેટીમાં નાંખો છો તેમ તમારો ખવાઈ ગયેલો આત્મા નરક ગતિ રૂપ કચરા પેટીમાં ફેંકાઈ જશે. વિષયો વિષ તુલ્ય છે ફક્ત મોક્ષ જ સાર રૂપ છે. આટલો ભરદાર ઉપદેશ આપે પણ પોતાના અંતરમાં કંઈ ન હોય. પોતાનું હૈયું તો કોરું ને કોરું, સુંગશેલિયા પથ્થર ઉપર પુષ્ક-રાવર્તનો મેઘ વર્ષે તો પણ તે પથ્થર કોરો ને કોરો તેમ અચરમાવર્તવાળો હવે આશ્રવનું વર્ણન કરે પણ આશ્રવથી મારે દૂર રહેવું જોઈએ એવી વાત નહિ. સંવરની-મોક્ષની વાત કરે ને કહે, સાચું સુખ મોક્ષમાં છે. પણ એ માત્ર શ્રદ્ધા ન હોય. તો આપણને વિચાર થાય છે કે એ સંસાર છોડી દીક્ષા શા માટે લે છે ?

ખીજ સાધુઓના, મહાન આચાર્યોના સત્કાર-સન્માન થતાં જોઈને આ અચરમાવર્તી દુર્ભાવ્યને પણ એમ થાય કે લાવ ત્યારે હું પણ સંસાર છોડીને આ સાધુ-ઓની જેમ સત્કાર-સન્માન મેળવું અથવા ક્યારેક વ્યાખ્યાન આદિમાં સાંભળ્યું હોય કે જૈન ધર્મની દીક્ષાનું પાલન કરવાથી દેવલોકમાં રત્નોના વિમાનો અને દેવીઓ મળે છે માટે હું પણ સંયમ લઉં. તમારે ત્યાં ગમે તેવા મોટાં આલીશાન ભુવન હોય, પર-દેશના ફનીયર લાવીને વસાવ્યા હોય, મખમલની સુંવાળી શય્યા હોય, છતાં આ

દેવના વૈભવ આગળ એક ઝુંપડી સમાન છે. તો આ અચરમાવર્તી જીવ એવા ભાવથી લે કે હું અહીં એક ઝુંપડી છોડીશ તો મને દેવમાં અનેક સ્તનજડીત મહેલાતો મળશે. મળસૂત્રથી ભરેલી એક સ્ત્રીનો ત્યાગ કરીશ તો દેવલોકમાં હજારો લાવણ્યયુક્ત દેવીઓ ભોગવવા મળશે. મનુષ્યના તુચ્છ વૈભવો છોડવાથી સ્વર્ગના ઊંચા દીર્ઘકાલીન વૈભવો મળશે. અધિક વહાલી વસ્તુને ખાતર ઓછું વહાલું જતું કરાય છે. જેમ કોઈ મનુષ્ય સ્તામાં ગુંડાના હાથમાં ફસાઈ જાય તો તે ગુંડાને રાજીપુશીથી પૈસા આપીને જીવન બચાવવા ભાગી છૂટે છે. તેમ અધિક લાલચથી તે અચરમાવર્તી જીવ સંસારનો ત્યાગ કરીને સાધુ જીવનની અણીશુદ્ધ ક્રિયાઓ કરે, તપ કરે, ગુરૂ સેવા કરે, વિનય કરે, લોચ કરે, લોકોને શાસ્ત્રીય ઉપદેશ આપે પણ એ બધું મોક્ષ માટે નહિ, જન્મ મરણથી છૂટવા માટે નહિ, પણ સુંદર સારા ઊંચા ભૌતિક સુખો અને વૈભવો મેળવવા માટે. સંયમના અને તપના કળેા પણ સહન કરે પણ આત્માનું અવ્યાખાધ સુખ મેળવવા તૈયાર નથી. દેવલોકના સુખો એ પૌદ્ગલિક સુખો છે. જ્યારે આપણે તો મોક્ષના અનંત સુખો મેળવવાની જિજ્ઞાસાવાળા છીએ. તો એ મેળવવા આપણા જીવનમાં કેટલો બધો ત્યાગ અને સંયમ જોઈએ ? તુચ્છ-અનિત્ય ભૌતિક સુખો મેળવવા અચરમાવર્તી દુર્લભ અને અલભ્ય આટલા બધા સંયમના અને તપના કળેા સહન કરે ત્યારે આપણે તો મોક્ષનું શાશ્વત સુખ મેળવવું છે તો કેટલો પુરુષાર્થ અને કષ્ટ સહન કરવા પડશે ? ધર્મ એ કુરસદે કરવાની વસ્તુ નથી પણ ધર્મ તો કુરસદ કાઢીને પણ કરવાની સર્વોત્તમ ચીજ છે. ધર્મના કામો રોકડે પતાવતા શીખો અને પાપના કામોમાં ઢીલ કરતા શીખો.

બંધુઓ ! ધર્મની તક વારંવાર નથી મળતી. પાપ કરવાની તકો તો જીવને હલકા જન્મોમાં વારંવાર મળવી સુલભ છે. માનવલવ એ ધર્મક્રમાણીનો બજાર છે. એ બજારમાં આવ્યા પછી ધર્મકરણીને ચૂકીને ધૂળ જેવી ક્રમાણી પાછળ વેડફી ન નાંખશો. ધર્મની ક્રમાણી પાછળ અર્થકામ તો એની મેળે આલ્યા આવવાના છે પણ અર્થકામ ખાતર ધર્મ ક્રમાણી ન કરાય, ધર્મ ક્રમાણી તો મોક્ષ મેળવવા કરવાની. ધર્મની ખેતી મોક્ષલક્ષ્મી મેળવવા કરવાની. સંસારના સુખો તો આપમેળે આવી મળવાના છે. તારે એને બોલાવવાની જરૂર નહિ પડે. જે ધર્મમાં મોક્ષના અનંત સુખો આપવાની તાકાત છે તે ધર્મ શું તમને સ્વર્ગના અને મનુષ્ય લોકના સુખો નહિ આપે ? માટે ધર્મ શુદ્ધ આશયથી કરો તો આત્મા સુધરશે, મન સુધરશે, જીવન સુધરશે, દોષો ભાગવા લાગશે ને ગુણો દોડતા આવશે. રાગને બદલે વિરાગ આવશે, કપાળોની જગ્યાએ ક્ષમા આવશે. પૈસા પત્ની પરિવાર કરતાં દેવ-ગુરૂ અને ધર્મ વહાલો થઈ પડશે. સંસાર જેલ જેવો લાગશે અને સંયમ મહેલ જેવો લાગશે. વિરતી અને વૈરાગ્ય તારા જીવનનો સાથી બની જશે. આપણને પંચમકાળમાં પણ જિન શાસ્ત્રન જેવું શાસન મળ્યું છે,

એટલે આપણે ઘણા નશીબદાર તો કહેવાઈએ ! દુષ્ટકાળમાં પેગરનું ભાજન મળે એ કેટલો લાગ્યોદય કહેવાય ? તેમ આપા પડતા કાળમાં જિનશાસન રૂપી અમૃતનો અવસર મળ્યો છે એ પણ કેટલું મદાન નશીબ કહેવાય ? ત્યાં લીમડાની છાયા પણ દુર્લભ હોય તેવી મરુભૂમિમાં કલ્પતરૂની છાયા મળી જાય એ તો મદાન લાગ્ય હોય તો જ મળે. તેમ આ કલણ એવા પંચમકાળમાં જિનશાસન રૂપી કલ્પતરૂની છાયા મળી છે એ પણ હવનો જેવો તેવો પુણ્યોદય ન કહેવાય. માટે જને નેટલી ધર્મ આરાધના કરીને આ મળેલી કાળ-ક્ષણને સફળ કરવી જોઈએ.

જેણે કાળ-ક્ષણને જોળળી છે એવા ધર્મરૂચી અણુગાર વિકલ્પ પણ નથી કર્યો કે મને આ ઉપસર્ગ સહન કરતાં દેવસોકના મુજો મળે. પણ એમણે તો એ જ વિચાર કર્યો છે કે હું આ કડવો આહાર ખાઈ જાઉં તેમાં કાંઈ વિશેષ નથી કરતો. કેટલી ઉત્તમ લાવના ! મેં સંયમ લીધો ત્યારે નિર્ભય કર્યો છે કે હું છકાય છવોની દયા પરિપૂર્ણ પાળીશ તો જે આહારનું એક ટીપું મૂકતાં અસંખ્ય ટીટીઓ મરી ગઈ તો પછી તે છવોની રક્ષા ખાતર તે આહાર હું ખાઈ જાઉં તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. સંયમ માર્ગ માથા સાટે માલ લીધો છે. તો તે માલ સાચવવા મેં મારું કર્તવ્ય અદા કર્યું છે. મારું કર્તવ્ય અદા કરતાં સંયમને વફાદાર રહીશ. સંયમને વફાદાર એટલે ગુરૂની આજ્ઞાને પણ વફાદાર રહીશ. જે શ્રમણ નિગ્રંથો ધર્મરૂચી અણુગારની શોધ કરવા ગયા હતા તેઓ આવ્યા અને આવીને ધર્મધોષ ગુરૂ પાસે બધી વાત કરી. ગુરૂદેવ ! આ અકાર્ય બની ગયું. કોઈ દિવસ રાત્ર કોપે તો મુનિને વધનો પરિપહ આવી જાય પણ ગૌચરી વહોરાવે ને એ આહારથી મુનિના પ્રાણ જાય એવું કોઈ દિવસ બન્યું નથી. આ તો ધર્મરૂચી અણુગારની વાત કરી. પણ પાંચમા આરામાં પણ એવો પ્રસંગ બની ગયો છે.

ખંભાત સંપ્રદાયના સ્થાપક લવંજી સ્વામીને દશવૈકાલિક આદિ સૂત્રનું વાંચન કરતાં સમજાઈ ગયું કે ભગવાને તો સિદ્ધાંતમાં આમ બંતાવ્યું છે. અને યતિઓ તેથી વિરુદ્ધ વર્તન કરી રહ્યા છે. એટલે પોતે દીક્ષા લઈને ભગવાન મહાવીરનો સત્ય ધર્મ શું છે તેનો ખૂણે ખૂણે વિચરી પ્રચાર કરવા લાગ્યા. આથી યતિઓને થઈ ગયું કે આ લવંજી મુનિએ તો અમારી બધી પોલખાંડાર પોડી દીધી, તેથી લવંજી સ્વામી પર ઈર્ષ્યા આવી અને તેમાંના ઇર્ષ્યાળુ માણસોએ લવંજી સ્વામીને ગૌચરીમાં ઝેરના લાડવા વહોરાવ્યા. લવંજી સ્વામીને ખેળર પોડી ગઈ કે આ લાડવામાં ભારેભાર ઝેર નાંખેલું છે, છતાં વહોરાવનારા પ્રત્યે જરા પણ દ્વેષ નહિ કે ઇર્ષ્યા નહિ. મનમાં ખેદ નહિ. જેમ ધર્મરૂચી અણુગારને ગૌચરીમાં કંઠવી તુંબીનો આહાર મળ્યો અને

અને કીડીઓની રક્ષા ખાતર પોતે હસતા મુખે ખાઈ ગયા. તેમ લવણ સ્વામીએ જાણ્યું કે લાડવામાં ઝેર છે છતાં એ જ હસતા ચહેરે જરા પણ કષાય લાવ્યા વિના પોતે ખાઈ ગયા. એ જ વિચાર કર્યો કે આજે કસોટીનો દિવસ છે. પોતે પોતાની આત્મસમાધિમાં મસ્ત રહ્યા. અને સત્ય ધર્મના રક્ષણ ખાતર પોતાના પ્રાણનું બલિદાન દઈ દીધું. છેવટે સંથારો કરી પોતે આત્મસમાધિ સાધી ગયા. આજે પાંચમા આરામાં પણ આવા મહાન પુરૂષો થઈ ગયા છે કે જે ઝેરને ઝેર જાણવા છતાં અમૃત માનીને આરોગી ગયા. આવા પ્રસંગે ક્ષમા રાખવી ઘણી મુશ્કેલ છે. ધન્ય છે એ મહાન પુરૂષોને !

ધર્મઘોષ મુનિના શિષ્યોએ આવીને ગુરૂને બધી વાત કરી. ત્યારે ધર્મઘોષ મુનિએ પૂર્વગત ઉપયોગ મૂકીને જાણ્યું કે ધર્મરૂચી અણુગાર આહાર લેવા નગરમાં ગયા હતા ત્યારે તેમને કોણે આ આહાર આપ્યો હતો. પોતાના ઉપયોગથી આ બધી વાત જાણીને પોતાના સંત સતીજીઓને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને આ પ્રમાણે કહ્યું કે હે આર્યો ! વાત એવી છે કે મારા અંતેવાસી શિષ્ય ધર્મરૂચી અણુગાર સ્વભાવથી જ ભદ્ર પરિણામી હતા અને વિનીત હતા. જો શિષ્ય સુવિનિત હોય તો શિષ્યના પ્રભાવે ગુરૂનું પણ કદયાણુ થઈ જાય.

રૂદ્રદત્ત નામના એક આચાર્ય હતા. તેમનો સ્વભાવ ખૂબ ક્રોધી હતો. તેમના ક્રોધી સ્વભાવથી અને તેમના વર્તનથી તેમનો પરિવાર તેમનાથી છૂટો પડી ગયો હતો. તેથી તે એકલા થઈ ગયા છે. રૂદ્રદત્ત આચાર્ય ઉંમર લાયક છે. તે એક ગામમાં રહે છે. એક દિવસ સાળા બનેલી ફરવા ગયા હતા. ફરતા ફરતા તેમણે ઉપાશ્રયમાં મુનિને જોયા. જે સાળો છે તે નગર શેઠનો દીકરો છે. તેણે કહ્યું—ચાલો. આપણે મુનિના દર્શન કરીને પછી જઈએ. બનેલી કહે—ચાલો. એટલે બંને ગુરૂના દર્શન કરવા ગયા. નગરશેઠના દીકરાનું નામ ચન્દ્રયશ કુમાર છે. તે ખૂબ ગંભીર અને ગુણીય છે. ગુરૂના દર્શન કરતાં હૈયું હર્ષથી નાચી ઉઠ્યું. સાળા-બનેલીનો સ્વભાવ મજાકીય હોય છે. ચન્દ્રયશકુમાર ગુરૂને વંદન કરી તેમની ચરણરજ લેવા જાય છે ત્યારે તેના બનેલીએ મશકરી કરી અને ગુરૂને કહ્યું—ગુરૂદેવ ! આપ એકલા છો તો આ અમારો સાળો ચન્દ્રયશકુમાર આપનો શિષ્ય થવાને બરાબર ચોગ્ય છે. આ બનેલીએ તો મજાક કરી. પણ ગુરૂ તો ખૂબ ક્રોધી સ્વભાવના હતા એટલે ચન્દ્રયશકુમાર તેમની ચરણરજ લેવા જાય છે તેવા ક્રોધના આવેશમાં આવીને પાસે રાખ પડી હતી તે રાખ લઈને ચન્દ્રયશના મસ્તકના વાળનો લોચ કરી નાંખ્યો. ગુરૂનો સ્વભાવ આગ જેવો હતો. સામે ચન્દ્રયશ પાણી જેવો શીતળ સ્વભાવનો હતો. તેની દષ્ટિ કેટલી સવળી છે ! તે કહે—ગુરૂદેવ ! આપની અસીમ કૃપા કે આપનો હાથ મારા મસ્તક પર પડ્યો. આ ઘટના બની તે ચન્દ્રયશકુમારે તેને અંતરથી સ્વીકારી લીધી. અને તે સમયે મુનિવેશ ધારણ કરીને મુનિ બની ગયા. બનેલીને ચિંતા થઈ કે મેં તો મજાક

અને કીડીઓની રક્ષા ખાતર પોતે હસતા મુખે ખાઈ ગયા. તેમ લવજી સ્વામીએ બાણુ' કે લાડવામાં ઝેર છે છતાં એ જ હસતા ચહેરે જરા પણ કષાય લાવ્યા વિના પોતે ખાઈ ગયા. એ જ વિચાર કર્યો કે આજે કસોટીનો દિવસ છે. પોતે પોતાની આત્મસમાધિમાં મસ્ત રહ્યા. અને સત્ય ધર્મના રક્ષણ ખાતર પોતાના પ્રાણનું બલિદાન દઈ દીધું. છેવટે સંતારો કરી પોતે આત્મસમાધિ સાધી ગયા. આજે પાંચમા આરામાં પણ આવા મહાન પુરૂષો થઈ ગયા છે કે જે ઝેરને ઝેર બાણુવા છતાં અમૃત માનીને આરોગી ગયા. આવા પ્રસંગે ક્ષમા રાખવી ઘણી મુશ્કેલ છે. ધન્ય છે એ મહાન પુરૂષોને !

ધર્મઘોષ મુનિના શિષ્યોએ આવીને ગુરૂને બધી વાત કરી. ત્યારે ધર્મઘોષ મુનિએ પૂર્વગત ઉપયોગ મૂકીને બાણુ' કે ધર્મરૂચી અણુગાર આહાર લેવા નગરમાં ગયા હતા ત્યારે તેમને કોણે આ આહાર આપ્યો હતો. પોતાના ઉપયોગથી આ બધી વાત બાણીને પોતાના સંત સતીજીઓને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને આ પ્રમાણે કહ્યું કે હે આર્યો ! વાત એવી છે કે મારા અંતેવાસી શિષ્ય ધર્મરૂચી અણુગાર સ્વભાવથી જ ભદ્ર પરિણામી હતા અને વિનીત હતા. જો શિષ્ય સુવિનિત હોય તો શિષ્યના પ્રભાવે ગુરૂનું પણ કદ્યાણુ થઈ જાય.

રૂદ્રદત્ત નામના એક આચાર્ય હતા. તેમનો સ્વભાવ ખૂબ ક્રોધી હતો. તેમના ક્રોધી સ્વભાવથી અને તેમના વર્તનથી તેમનો પરિવાર તેમનાથી છૂટો પડી ગયો હતો. તેથી તે એકલા થઈ ગયા છે. રૂદ્રદત્ત આચાર્ય ઉંમર લાયક છે. તે એક ગામમાં રહે છે. એક દિવસ સાળા બનેવી ફરવા ગયા હતા. ફરતા ફરતા તેમણે ઉપાશ્રયમાં મુનિને જોયા. જે સાળો છે તે નગર શેઠનો દીકરો છે. તેણે કહ્યું—ચાલો. આપણે મુનિના દર્શન કરીને પછી જઈએ. બનેવી કહે—ચાલો. એટલે બંને ગુરૂના દર્શન કરવા ગયા. નગરશેઠના દીકરાનું નામ ચન્દ્રયશ કુમાર છે. તે ખૂબ ગંભીર અને ગુણીયલ છે. ગુરૂના દર્શન કરતાં હૈયું હર્ષથી નાચી ઉઠ્યું. સાળા—બનેવીને સ્વભાવ મનઝીય હોય છે. ચન્દ્રયશકુમાર ગુરૂને વંદન કરી તેમની ચરણરજ લેવા જાય છે ત્યારે તેના બનેવીએ મશકરી કરી અને ગુરૂને કહ્યું—ગુરૂદેવ ! આપ એકલા છો તો આ અમારો સાળો ચન્દ્રયશકુમાર આપનો શિષ્ય થવાને ઘરાળર યોગ્ય છે. આ બનેવીએ તો મનઝ કરી. પણ ગુરૂ તો ખૂબ ક્રોધી સ્વભાવના હતા એટલે ચન્દ્રયશકુમાર તેમની ચરણરજ લેવા જાય છે તેવા ક્રોધના આવેશમાં આવીને પાસે રાખ પડી હતી તે રાખ લઈને ચન્દ્રયશના મસ્તકના વાળનો લોચ કરી નાંખ્યો. ગુરૂનો સ્વભાવ આગ જેવો હતો. સામે ચન્દ્રયશ પાણી જેવો શીતળ સ્વભાવનો હતો. તેની દૃષ્ટિ ડેટલી સવળી છે ! તે કહે—ગુરૂદેવ ! આપની અસીમ કૃપા કે આપનો હાથ મારા મસ્તક પર પડ્યો. આ ઘટના બની તે ચન્દ્રયશકુમારે તેને અંતરથી સ્વીકારી લીધી. અને તે સમયે મુનિવેશ ધારણ કરીને મુનિ બની ગયા, બનેવીને ચિંતા થઈ કે મેં તો મનઝ

થતી હતી તે બંધ થઈ ગઈ. ગુરુ શું વિચારે છે ? મેં એને બરાબર માર્યો એટલે હવે સીધો ચાલવા લાગ્યો. શિષ્યને કેવળજ્ઞાન થવાથી પણ જરાપણ આંધો પાછો પડતો નથી એટલે ગુરુને વિચાર થયો કે આવી ઘનઘોર અંધારી રાતમાં હું તેનું મોહું જોઈ શકતો નથી તેવું અંધારું છે. માર્ગ તો તેનો તે જ છે, છતાં આટલી બધી સાવધાનીથી કેવી રીતે ચાલતો હશે ! એટલે શિષ્યને પૂછે છે. શિષ્ય અત્યંત વિનયપૂર્વક કહે—ગુરુદેવ ! આપની અસીમ કૃપાનું ફળ છે. શું તને કેવળજ્ઞાન થયું છે ? ગુરુદેવ ! આપનો પ્રતાપ. ગુરુને બરાબર પડી કે શિષ્યને કેવળજ્ઞાન થયું છે એટલે શિષ્યના બલા પરથી નીચે ઉતરી ગયા અને કેવળજ્ઞાની શિષ્યના ચરણમાં નમી પડયા. તેમના હૃદયમાં પણ પશ્ચાતાપની લઠ્ઠી સળગી. અહો ! ભોગમાં પડેલો, સંસારમાં ખૂંચેલો સાંભે દીક્ષા લીધી. હવે એક રાત્રી પણ ગઈ નથી ને કેવળજ્ઞાનની ન્યેાત પ્રગટાવી દીધી. હું કેવો પાપી કે કેવળી થનાર શિષ્યના બલા પર બેઠો, હાથ ખગથી માર માર્યો. વચનોના પ્રહાર કર્યા. ઘિછાર છે મને ! મેં આવા કેવળીની અશાંતના કરી ? હું આટલા વર્ષોથી ચારિત્ર પાળું છું છતાં જે ન પામી શક્યો તે આ શિષ્ય એક રાત્રીમાં પામી ગયો. રૂદ્રદત્ત આચાર્યના હૃદયમાં પરિણામોની એટલી ઉચ્ચતા આવી અને પશ્ચાતાપની લઠ્ઠી સળગી કે તે પણ કેવળજ્ઞાન પામી ગયા. વિનિત ને પવિત્ર શિષ્યના પ્રતાપે ગુરુ પણ કેવળજ્ઞાન પામી ગયા.

આપણે દ્રવ્યક્ષણ, ક્ષેત્રક્ષણ ને કાળક્ષણની વાત કરી છે. ચોથી છે ભાવક્ષણ. જે કર્મોના ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષયરૂપ છે. જેમ જેમ કર્મોના ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, કે ક્ષય થાય છે તેમ તેમ આત્મિક ગુણો પ્રગટે છે. એમ સમ્યક્ત્વ ગુણ પણ મોહ-નીચાઈ સાતે કર્મોની સ્થિતિ ન્યારે ઘણી ખરી એની મેળે જીવના તથાપ્રકારના પુરુષાર્થ વિના પણ ન્યારે તૂટી જાય છે અને એક જ કોડાકોડી સાગરોપમ સ્થિતિ-માંથી પણ પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી સ્થિતિ ન્યારે ન્યૂન થઈ ગઈ હોય ત્યારે તો જીવ અંધીના દેશે આવે છે. અને અંધીદેશે આવેલા જીવોમાંથી પણ કોઈકે જ જીવ અપૂર્વકરણના પરિણામ વડે રાગ-દ્વેષની નિજિડ ગાંઠને ભેદીને સમ્યક્ત્વના પરિણામને પ્રાપ્ત કરે છે. અંધીભેદ વડે સમ્યક્ત્વના પરિણામને પામ્યા પછી જીવનો ખરેખરો વિકાસક્રમ શરૂ થાય છે. તે પહેલાં જે કર્મોનું જોર હતું તે અંધી-ભેદ થયા પછી જીવના પુરુષાર્થનું જોર વધતું જાય છે. અને કર્મોને ખપાવતો ખપાવતો જીવ અંતે પોતાના ક્ષાત્રિક ભાવ સુધી પહોંચી જાય છે. આ છે ભાવક્ષણ.

જેણે ક્ષણને જાણળી લીધી છે તેવા સુવિનિત અને પવિત્ર ધર્મરૂચી આજુગાર કાળધર્મ પામી ગયા. પછી ધર્મધોષ સુનિજો પોતાના સંત સતીજીઓને કહ્યું, મારો અંતેવાસી ધર્મરૂચી આજુગાર પ્રકૃત્તિનો ભદ્રિક અને વિનિત હતો.

કરી હતી અને આ તો સત્ય ઘટના બની ગઈ. હું જઈને તેના પિતાને શું જવાબ આપીશ ? મશ્કરી કરતા માથું સુંડાઈ ગયું. ચન્દ્રયશ કહે, હવે હું ઘેર નહિ આવું. મેં જે વેશ ધારણ કર્યો છે તે જીવનમાં ક્યારે પણ નહિ ઉતારું.

ચન્દ્રયશ મુનિને મનમાં વિકટ પ્રશ્ન ભલો થયો કે હું અચાનક મુનિ બની ગયો છું. તેથી હવે મારા માતા-પિતા અને કુટુંબીજનોને ખબર પડશે તો આવીને ગુરૂને હેરાન પરેશાન કરી મૂકશે. અને સારું જોટું કહેશે. તેથી એ સારું છે કે અમારે અત્યારે અહીંથી ચાલ્યા જવું જોઈએ. એમ ખૂબ વિચાર કરી વિનયપૂર્વક ગુરૂદેવને કહે-ગુરૂદેવ ! આપણાથી સૂર્યાસ્ત પછી એક ડગલું ભરાય નહિ પણ આપે મને સંયમ આપ્યો છે. મારા માતા-પિતા બાણુશે તો અહીં આવીને નવા જીની કરશે. આપને કટુ શબ્દો પણ કહેશે. માટે મારા સંયમના રક્ષણ માટે આપણે અત્યારે અહીંથી વિહાર કરી જઈએ. સૂર્યાસ્ત પછી સંતોને ચાલવાની ભગવાનની મનાઈ છે પણ ત્યાં રહેતા તેનો સંયમ લૂંટાતો હોય તો સંયમના રક્ષણ માટે રાત્રે વિહાર કરવો પડે તો છૂટ છે. કોપી ગુરૂ કહે તને દેખાતું નથી કે હું ક્યાં ચાલી શકું છું ? તેથી તો એક ગામમાં રહું છું. ત્યારે આ સુવિનિત શિષ્યે કહ્યું-ગુરૂદેવ ! હું આપને મારા ખલા પર બેસાડીને લઈ જઈશ. અને તે પ્રમાણે ગુરૂને ખલા પર બેસાડી શિષ્ય ચાલતો થઈ ગયો. ઘોર અંધારું હોવાથી માર્ગ નહિ દેખાવાથી ખાડા-ટેકરા આવવાથી સહેજ ઠોકર ખાઈ બચ એટલે ગુરૂના શરીરને જરા ધક્કો લાગે. તેથી તેના પર ગુસ્સો કરે અને નવદીક્ષિત મુનિને મારે અને કટુ વચનના પ્રહારો કર્યા કરે. ભગવાને તો નવદીક્ષિત મુનિની છ મહિના વૈયાવચ્ચ કરવાની કહી છે તેના બદલે ઉલટું બની રહ્યું છે.

ચન્દ્રયશમુનિ ખૂબ ગંભીર અને ક્ષમાવાન છે. ધન્ય છે તે ચન્દ્રયશમુનિને કે જેના પર ગુરૂના વચનોનો પ્રહાર અને હાથ પગના પ્રહારો થવા છતાં તેની પરવા ન કરતા એ જ વિચાર કરી રહ્યા છે કે હાય ! હું કેવો પાપી છું કે મારા કારણે મારા ગુરૂને આટલી બધી તકલીફ થાય છે ! હું ગુરૂની કેટલી અશાતના કરી રહ્યો છું ! આ અશાતના કરીને મરીને હું ક્યાં જઈશ ! કેવા પવિત્ર સંત ! એક તો ગુરૂની અશાતના થાય છે. બીજું અંધારી રાતમાં રસ્તો ખરાબર દેખાતો નથી જેથી કેટલા જીવોની વિરાધના થાય છે ! આ રીતે શુદ્ધ પરિણામની ધારા વધતાં પ્રમત્ત દશા છૂટી અને અપ્રમત્ત દશા આવી. પછી આઠમા ગુણસ્થાનકે જઈ ક્ષપક શ્રેણી માંડી દશમે-બારમે થઈને તેરમે પહોંચતા કેવળજ્ઞાન લઈ લીધું. કેવળજ્ઞાન થાય પછી આંખના ઉપયોગની જરૂર રહેતી નથી. તેથી કેવળીને અનિન્દ્રિયા કહેવામાં આવે છે. હવે કેવળજ્ઞાનની જ્યોત પ્રગટી ગઈ એટલે સીધે સીધા ચાલવા લાગ્યા. જ્ઞાનનો પ્રકાશ છે. જ્ઞાનચક્ર ખુલી ગયા તેથી ચન્દ્રયશમુનિની ઠોકરો હવે ગુરૂને વાગતી નથી. અને જે તકલીફ

થતી હતી તે બંધ થઈ ગઈ. ગુરુ શું વિચારે છે ? મેં એને બરાબર માર્યો એટલે હવે સીધો ચાલવા લાગ્યો. શિષ્યને કેવળજ્ઞાન થવાથી પણ જરાપણ આવો પાછો પડતો નથી એટલે ગુરુને વિચાર થયો કે આવી ઘનઘોર અંધારી રાતમાં હું તેનું મોઢું જોઈ શકતો નથી તેવું અંધારું છે. માર્ગ તો તેનો તે જ છે, છતાં આટલી બધી આવધાનીથી કેવી રીતે ચાલતો હશે ! એટલે શિષ્યને પૂછે છે. શિષ્ય અત્યંત વિનયપૂર્વક કહે-ગુરુદેવ ! આપની અસીમ કૃપાનું ફળ છે. શું તને કેવળજ્ઞાન થયું છે ? ગુરુદેવ ! આપનો પ્રતાપ. ગુરુને બરાબર પડી કે શિષ્યને કેવળજ્ઞાન થયું છે એટલે શિષ્યના ખભા પરથી નીચે ઉતરી ગયા અને કેવળજ્ઞાની શિષ્યના ચરણમાં નમી પડયા. તેમના હૃદયમાં પણ પશ્ચાતાપની લઠ્ઠી સળગી. અહો ! ભોગમાં પડેલો, સંસારમાં ખૂંચેલો સાંજે દીક્ષા લીધી. હવે એક રાત્રી પણ ગઈ નથી ને કેવળજ્ઞાનની ન્યેાત પ્રગટાવી લીધી. હું કેવો પાપી કે કેવળી થનાર શિષ્યના ખભા પર બેઠો, હાથ પગથી માર માર્યો. વચનોના પ્રહાર કર્યા. ધિછાર છે મને ! મેં આવા કેવળીની અશાતના કરી ? હું આટલા વર્ષોથી ચારિત્ર પાળું છું છતાં જે ન પામી શક્યો તે આ શિષ્ય એક રાત્રીમાં પામી ગયો. રૂદ્રદત્ત આચાર્યના હૃદયમાં પરિણામોની એટલી ઉચ્ચતા આવી અને પશ્ચાતાપની લઠ્ઠી સળગી કે તે પણ કેવળજ્ઞાન પામી ગયા. વિનિત ને પવિત્ર શિષ્યના પ્રતાપે ગુરુ પણ કેવળજ્ઞાન પામી ગયા.

આપણે દ્રવ્યક્ષણ, ક્ષેત્રક્ષણ ને કાળક્ષણની વાત કરી છે. ચોથી છે ભાવક્ષણ. જે કર્મોના ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષયરૂપ છે. જેમ જેમ કર્મોના ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, કે ક્ષય થાય છે તેમ તેમ આત્મિક ગુણો પ્રગટે છે. એમ સમ્યક્ત્વ ગુણ પણ મોહ-નીયાદિ સાતે કર્મોની સ્થિતિ ન્યારે ઘણી ખરી એની મેળે જીવના તથાપ્રકારના પુરુષાર્થ વિના પણ ન્યારે તૂટી જાય છે અને એક જ કોડકોડી સાગરોપમ સ્થિતિ-માંથી પણ પલ્લોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી સ્થિતિ ન્યારે ન્યૂન થઈ ગઈ હોય ત્યારે તો જીવ ગ્રંથીના દેશે આવે છે. અને ગ્રંથીદેશે આવેલા જીવોમાંથી પણ કોઈક જ જીવ અપૂર્વકરણના પરિણામ વડે રાગ-દ્વેષની નિખિડ ગાંઠને લેદીને સમ્યક્ત્વના પરિણામને પ્રાપ્ત કરે છે. ગ્રંથીલેદ વડે સમ્યક્ત્વના પરિણામને પામ્યા પછી જીવનો ખરેખરો વિકાસક્રમ શરૂ થાય છે. તે પહેલાં જે કર્મોનું જોર હતું તે ગ્રંથી-લેદ થયા પછી જીવના પુરુષાર્થનું જોર વધતું જાય છે. અને કર્મોને ખપાવતો ખપાવતો જીવ અંતે પોતાના ક્ષાયિક ભાવ સુધી પહોંચી જાય છે. આ છે ભાવક્ષણ.

જેણે ક્ષણને જાળળી લીધી છે તેવા સુવિનિત અને પવિત્ર ધર્મરૂચી અણુગાર કાળધર્મ પામી ગયા. પછી ધર્મઘોષ સુનિએ પોતાના અંત સતીજીઓને કહ્યું, મારો અંતેવાસી ધર્મરૂચી અણુગાર પ્રકૃત્તિનો ભદ્રિક અને વિનીત હતો.

“માસં માસેણં અણિવિલક્ષણં તવો કમ્મેણં જાવ નાગસિરીણ માહણીણ ગિહે
અણુપવિટ્થ તણ્ણં સા નાગસિરી માહણી જાવ નિસીરહ્ । ’

તેઓ અવિશ્રાંત-અંતર રહિત (નિરંતર) માસખમણને પારણે માસખમણ કરતા હતા. આજે તેમના માસખમણના પારણાનો દિન હતો. તેઓ આહાર માટે ખમણ કરતાં કરતાં નાગેશ્રીના ઘેર ગયા હતા. સાધુને ભંજ-નીચના કોઈ ભેદ ન હોય. તેઓ તેા નિર્દોષ આહારની ગવેષણા કરતા હોય છે. આ ધર્મરૂચી અણુગાર ગૌચરી માટે કરતાં કરતાં નાગેશ્રીના ઘેર જઈ પહોંચ્યા. હવે ત્યાં શું બન્યું તે વાત શુરૂ શિબ્યોને કહેશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે. સમય થઈ ગયો છે માટે ચરિત્ર અંધ છે.

આજે તમે બધા અહીં એકત્ર શા માટે થયા છો ? તેનો વિચાર કરવાની જરૂર છે. માણસ કોઈ પણ ઠેકાણે કાંઈ ને કાંઈ પ્રયોજન વિના જતો નથી. તમને કંઈ ખરીદવાનું મન થાય તો જ બજારમાં જાઓ છો. બજારમાં ઘણી ચીજો મળે છે. જોઈને લેવા માટે મન લલચાય છે. પણ જો તમારી પાસે પૈસા નહિ હોય તો કેવી રીતે વસ્તુ ખરીદ કરી શકશો ? આજે તો જ્યાં જુઓ ત્યાં તમે પૈસાને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. એક સામાન્ય ચીજ ખરીદવી હોય તો નાણું વગર મળતી નથી. જ્યારે તમારે તો ઉચ્ચ સ્થાનમાં જવું છે. જો મોક્ષના મોતી મેળવવા હોય તો જ્ઞાન-દર્શન ચારિત્ર-તપ રૂપી નાણાંની અવશ્ય જરૂર છે.

આ પવિત્ર દિવસોમાં તપ કરવાનું મન થાય છે. આજે નાના બાળકોએ પણ ઉપવાસ કર્યા છે. જેને જેટલી શક્તિ હોય તેટલા પ્રમાણમાં દરેકે તપશ્ચર્યા કરવી જોઈએ. કારણ કે તપ દ્વારા કર્મોની નિર્જરા થાય છે. “તવસા નિર્જરા ચ ।” તપ દ્વારા મહાન પુરુષો કર્મોને ખપાવીને મોક્ષમાં ગયા છે. લગવાન મહાવીર સ્વામીએ કર્મોના કાટ કાઢવા કેવી ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા આદરી હતી ! મેલા કપડાને સાફ કરવા સાબુ અને પાણીની જરૂર પડે છે. સોનાના દાગીના સાફ કરવા તેજળની જરૂર પડે છે. મશીનરી સાફ કરવા પેટ્રોલની જરૂર છે. તેમ આત્માને વિશુદ્ધ બનાવવા માટે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-અને તપની જરૂર છે. શારીરિક દર્દ થયું હોય તો તમે ડોક્ટર પાસે જાવ છો. ડોક્ટર ખરાબર તપાસીને નિદાન કરીને દવા આપે પણ જો તમે દવા નહીં પીવો તો રોગ ક્યાંથી મટવાનો છે ! ઔષધિનું પાન કર્યા વગર શારીરિક રોગ જતો નથી તો આત્માને અનાદિકાળથી આઠ કર્મોનો રોગ લાગુ પડ્યો છે. તે જ્ઞાન-દર્શન ચારિત્ર-તપરૂપી ઔષધિનું સેવન કર્યા વિના ક્યાંથી જશે ? આઠ કર્મોમાં ચાર ઘાતી કર્મો છે ને ચાર અઘાતી કર્મો છે. તેમાં ઘાતી કર્મો ઉપર ઘા કરવા માટે જ્ઞાન-દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એ તીક્ષ્ણ શસ્ત્રો છે, તે શસ્ત્રો લઈને આપણે કર્મો ઉપર વિજય મેળવવાનો છે. ખીજી રીતે લગવંતે અહિંસા, સત્ય, અચીર્ય, પ્રહ્લ્લચર્ય અને અપરિગ્રહ રૂપી પંચશીલ ધર્મ બતાવ્યો છે. તેમાં સૌથી પ્રથમ સ્થાન અહિંસાનું છે.

આચારંગ સૂત્રના સૌથી પ્રથમ અધ્યયનમાં લગવાને હિંસાના ત્યાગનો ઉપદેશ આપ્યો છે. અહિંસાની લાવના એ ઉત્થાનનો માર્ગ છે અને હિંસાની લાવનાથી પતન છે. અહિંસા સુખનો રાજમાર્ગ છે અને હિંસા દુઃખ અને અશાંતિનો માર્ગ છે. અહિંસા એવી સંજીવની છે કે જે દુઃખથી બેલાન બનેલા પ્રાણીઓને નવજીવન અર્પે છે. અહિંસા રામબાણુ ઔષધિ છે કે જેનું સેવન કરવાથી અશાંતિ રૂપી વ્યાધિ દૂર થઈ જાય છે. અહિંસા અમૃત છે અને હિંસા વિષ છે. બધા શાસ્ત્રોનો સાર છે “અહિંસા પમો ધર્મઃ ।” અહિંસા અને સંયમ મોક્ષનું સાધન છે. આજે જ્યાં જોઈએ ત્યાં હિંસાનું સામ્રાજ્ય સ્થપાયું છે. આજની સરકાર પણ હિંસક શસ્ત્રોનું

સર્જન કરવામાં પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. અને તેમાં પણ તમારી વૈજ્ઞાનિક શોધખોળો વાયુ વેગે આગળ વધી રહી છે. દિવસે દિવસે અવનવી શોધો કરીને જગતને આંજી રહી છે. અહીંયા બેઠા બેઠા હજારો માઇલોની વાતો અને સમાચારો તમે જાણી શકો છો. થોડા કલાકોમાં સેંકડો માઇલ દૂર પહોંચી શકો છો. આવા અનેક સાધનો આજે વધી રહ્યા છે ત્યારે તમને એમ થાય છે કે આપણે ઘણું કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ જરા વિચાર કરશો તો સમજશે કે જેટલા પ્રમાણમાં વૈજ્ઞાનિક શોધખોળો વધી તેટલા પ્રમાણમાં વિકાસ નથી વધ્યો પણ વિનાશ વધ્યો છે. મોજશોળના સાધનો વધવાથી માણસ કમજોર, હાડપિંજર જેવો બની ગયો છે. અને આણુબોમ્બ, એટમબોમ્બની શોધખોળ થતાં મનુષ્યો કેટલા ભયમાં મૂકાઈ ગયા છે ?

ભારતમાં ચારે તરફ પશ્ચિમની હવા ફેલાઈ છે. પરિણામે માણસ આર્ય મટી અનાર્ય થઈ ગયો છે. અને પોતાના અમૂલ્ય જીવનને એણે ગુમાવે છે. આપણા સર્વજ્ઞ ભગવંતો હજારો વર્ષો પહેલાં જે જે સમજાવી ગયા છે તે જ વાતોને આજે વૈજ્ઞાનિકો પૂરવાર કરે છે. દેવવિમાનોની વાતો શાસ્ત્રોમાં સાંભળતા ત્યારે લોકો એમ બોલતા કે આ તો ઠંડા પ્રહરના ગપ્પા છે. પણ અત્યારે તમને એ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે ને ? અને સમજાય છે ને કે ભગવંતોએ જે કહ્યું છે તે તદ્દન સત્ય છે. આ બધું જોઈને, જાણીને તમને શાસ્ત્રો ઉપર શ્રદ્ધા થવી જોઈએ. તેના બદલે દિવસે દિવસે શ્રદ્ધાના પાયા ડગમગ થઈ રહ્યા છે, એ અફસોસની વાત છે. બંધુઓ ! તમે કંઈક સમજો, વિજ્ઞાન ગમે તેટલું આગળ વધ્યું છે છતાં તે અપૂર્ણ છે. જ્યારે આપણા ભગવંતો પૂર્ણ છે. વિજ્ઞાનવાદીઓને ઘડીએ ઘડીએ તેમના સિદ્ધાંતમાં પરિવર્તન કરવું પડે છે. ત્યાં જ સમજી શકાય છે કે તેઓ અધૂરા છે. પણ સર્વજ્ઞ ભગવંતોના સિદ્ધાંતો ત્રણે કાળમાં ફરવાના નથી. તમારા વિચારોમાં પરિવર્તન થયું પણ ભગવાનના સિદ્ધાંતમાં પરિવર્તન થયું નથી. એ ઉપરથી પણ સમજાય છે કે સર્વજ્ઞ પૂર્ણ છે અને વૈજ્ઞાનિકો અપૂર્ણ છે.

ભગવંતોએ જે જગત એમના જ્ઞાનમાં જોયું છે તેનો થોડો ભાગ પણ વૈજ્ઞાનિકો શોધી શક્યા નથી. પૃથ્વી ગોળ છે. પૃથ્વીનો નકશો આવો છે એમ અપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિકોએ ભૂગોળ શાસ્ત્રમાં જેટલા દેશ અને જેટલી દુનિયા શોધી છે તે જૈન શાસ્ત્રોની દૃષ્ટિએ સમુદ્રમાં ણિંદુ સમાન છે. છતાં તમને વિજ્ઞાન ઉપર કેટલી શ્રદ્ધા છે ! પણ એના આણુઆણુમાં હિંસા ભરી છે. પહેલાના સમયમાં જે લોકો યુદ્ધમાં જતા હતા તેમનું જ મૃત્યુ થતું હતું પણ આજે તો બોમ્બની શોધ થતાં ગામના ગામ સાફ થઈ જાય છે. આ બધું થવાનું સુખ્ય કારણ હોય તો જીવનું અજ્ઞાન છે. આજે આટલી શોધખોળો થવા છતાં જ્યાં જુઓ ત્યાં દુનિયામાં સુખ કે શાંતિનો છાંટેા દેખાતો નથી. જ્યાં જોઈએ ત્યાં દુઃખ, દુઃખ અને દુઃખ દેખાય છે. જો તમારે સુખ અને

શાંતિ જોઈતી હોય તો વિજ્ઞાનવાદ છોડી ભગવાન મહાવીરે બતાવેલી અહિંસાને જીવનમાં અપનાવો. “આત્મ વત્ સર્વં મૂતેષુ । દરેક આત્માઓ પોતાના આત્મા સમાન છે. એવી ભાવના કેળવો. તમને જેમ સુખ પ્રિય છે તેમ જગતના દરેક પ્રાણીઓને સુખ પ્રિય છે. આચારંગ સૂત્રમાં પણ ભગવાને કહ્યું છે કે “સત્ત્વેસિં જીવિયં પિયં ।” સર્વને જીવન પ્રિય છે. બીજાને દુઃખ આપવાથી આપણને દુઃખ મળે છે અને સુખ આપવાથી સુખ મળે છે. જો તમે કોઈના દુઃખમાં સહાયક બનશો તો કોઈ તમારા દુઃખમાં સહાયક બનશે. બીજાનું દુઃખ જોઈ તમારું હૃદય દ્રવી જવું જોઈએ. સાચો શ્રાવક બીજાનું દુઃખ જોઈ શકતો નથી. જેના જીવનમાં અનુકંપા હોય છે એ અહિંસા-વ્રતનું પાલન કરી શકે છે.

ભગવંતે આ જગતના જીવોને ભયંકર દુઃખમાં રિખાતા જોયા ત્યારે કંઠા-સાગરે અપાર કંઠા કરીને કહ્યું હે ભવ્ય જીવો! અનંતકાળથી મોહ, મિથ્યાત્વ અને માયાની જાળમાં ફસાઈ અનંતકાળથી ભસ્યા. હવે તો જાગો, સમજો ને ખૂંડો. તમારી એકેક ક્ષણ લાખેણી જાય છે. તે ફરીને પાછી મળવી મુશ્કેલ છે. છતાં જીવો જાગતા નથી. તેને જ્ઞાનીઓ પડકાર કરીને કહે છે હે જીવ! જોલાન દશામાંથી તું ભાનમાં આવ.

બંધુઓ! આપણે વિચારીએ તો આ જીવ ખરેખર એક રાજકુમાર છે. અનંત કર્મની વર્ગાણાઓ તેની કાયા છે. રાગ-દ્વેષ-મોહ, ખાદ્ય અને આશ્વયંતર પરિગ્રહ વિગેરે તેનો પરિવાર છે, તે પરિવારમાં સૌથી મોટો લાડકવાયો દીકરો મોહ છે. તે આખા જગતને વહાલો છે. એ લાડકવાયાને બધા પંપાળે છે. પણ જો આ જીવ સમજે તો એણે વૈરીને વહાલો કર્યો છે. જે વૈરીને વહાલો કરે છે. તેના ઘરમાં આગ લાગે છે. જો ઘર સાબું રાખવું હોય તો તું તારા ઘર સાબુંજો. ક્યાં સુધી પરમાં રખડીશ ? રખડે કોણ ? (શ્રોતામાંથી અવાજ-રખડે રેઢીયાળ). જે જ્ઞાનદાન હોય, આખરૂદાર હોય, તે રખડપટ્ટી ન કરે. આત્મા મોહદશામાં પાગલ બનીને પોતાનું ભાન ભૂલ્યો ને પરિભ્રમણ વધાર્યું, ને હજી પણ મોહના મૃદુ સાધનોમાં લીન બનતો જાય છે. પણ કદી વિચાર કર્યો છે કે એનું પરિણામ શું આવશે ? મોહનીય કર્મની રટ પ્રકૃતિ છે. તેમાં રપંચારિત્ર મોહનીયની અને ત્રણ દર્શન મોહનીય કર્મની છે. દર્શન મોહ જીવને એવો મૂંઝવી દીધો છે કે સત્ય માર્ગ એને સૂઝતો નથી.

દર્શન મોહ તારી મતિ મૂંઝાણી, ચારત્ર ચૂક્યો એની શ્રદ્ધા ન આણી.

સમજીને કર શ્રદ્ધા તો થાયે બેડો પાર—

દૃષ્ટ પ્રગટે દિલમાં જીનવાણી જયજયકાર...શાસ્ત્રોના અજવાળો....

મોહમાં મૂંઝાયેલો જીવ એને જ્યાંસારું લાગે છે ત્યાં લપટાઈ જાય છે. જે માણસે જીવ કલરના ચરુમાં પહેર્યા હોય એને સફેદ કવર ક્યાંથી દેખાય ? વસ્તુ તો સફેદ

સર્જન કરવામાં પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. અને તેમાં પણ તમારી વૈજ્ઞાનિક શોધખોળો વાયુ વેગે આગળ વધી રહી છે. દિવસે દિવસે અવનવી શોધો કરીને જગતને આંજી રહી છે. અહીંયા બેઠા બેઠા હજારો માઈલોની વાતો અને સમાચારો તમે જાણી શકો છો. થોડા કલાકોમાં સેંકડો માઈલ દૂર પહોંચી શકો છો. આવા અનેક સાધનો આજે વધી રહ્યા છે ત્યારે તમને એમ થાય છે કે આપણે ઘણું કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ જરા વિચાર કરશો તો સમજશે કે જેટલા પ્રમાણમાં વૈજ્ઞાનિક શોધખોળો વધી તેટલા પ્રમાણમાં વિકાસ નથી વધ્યો પણ વિનાશ વધ્યો છે. મોજશોળના સાધનો વધવાથી માણસ કમજોર, હાડપિંજર જેવો બની ગયો છે. અને આણુબોમ્બ, એટમબોમ્બની શોધખોળ થતાં મનુષ્યો કેટલા ભયમાં મૂકાઈ ગયા છે ?

ભારતમાં ચારે તરફ પશ્ચિમની હવા ફેલાઈ છે. પરિણામે માણસ આર્થ મંદી અનાર્થ થઈ ગયો છે. અને પોતાના અમૂલ્ય જીવનને એજે ગુમાવે છે. આપણા સર્વજ્ઞ ભગવંતો હજારો વર્ષો પહેલાં જે જે સમજાવી ગયા છે તે જ વાતોને આજે વૈજ્ઞાનિકો પૂરવાર કરે છે. દેવવિમાનોની વાતો શાસ્ત્રોમાં સાંભળતા ત્યારે લોકો એમ બોલતા કે આ તો ઠંડા પ્રહરના ગપ્પા છે. પણ અત્યારે તમને એ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે ને ? અને સમજાય છે ને કે ભગવંતોએ જે કહ્યું છે તે તદ્દન સત્ય છે. આ બધું જોઈને, જાણીને તમને શાસ્ત્રો ઉપર શ્રદ્ધા થવી જોઈએ. તેના બદલે દિવસે દિવસે શ્રદ્ધાના પાયા ડગમગ થઈ રહ્યા છે, એ અફસોસની વાત છે. બંધુઓ ! તમે કંઈક સમજો, વિજ્ઞાન ગમે તેટલું આગળ વધ્યું છે છતાં તે અપૂર્ણ છે. જ્યારે આપણા ભગવંતો પૂર્ણ છે. વિજ્ઞાનવાદીઓને ઘડીએ ઘડીએ તેમના સિદ્ધાંતમાં પરિવર્તન કરવું પડે છે. ત્યાં જ સમજી શકાય છે કે તેઓ અધૂરા છે. પણ સર્વજ્ઞ ભગવંતોના સિદ્ધાંતો ત્રણે કાળમાં ફરવાના નથી. તમારા વિચારોમાં પરિવર્તન થયું પણ ભગવાનના સિદ્ધાંતમાં પરિવર્તન થયું નથી. એ ઉપરથી પણ સમજાય છે કે સર્વજ્ઞ પૂર્ણ છે અને વૈજ્ઞાનિકો અપૂર્ણ છે.

ભગવંતોએ જે જગત એમના જ્ઞાનમાં જોયું છે તેનો થોડો ભાગ પણ વૈજ્ઞાનિકો શોધી શક્યા નથી. પૃથ્વી ગોળ છે. પૃથ્વીનો નકશો આવો છે એમ અપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિકોએ ભૂગોળ શાસ્ત્રમાં જેટલા દેશ અને જેટલી દુનિયા શોધી છે તે જ જ્ઞાન શાસ્ત્રોની દૃષ્ટિએ સમુદ્રમાં બિંદુ સમાન છે. છતાં તમને વિજ્ઞાન ઉપર કેટલી શ્રદ્ધા છે ! પણ એના આણુઆણુમાં હિંસા ભરી છે. પહેલાના સમયમાં જે લોકો યુદ્ધમાં જતા હતા તેમનું જ મૃત્યુ થતું હતું પણ આજે તો બોમ્બની શોધ થતાં ગામના ગામ સાફ થઈ જાય છે. આ બધું થવાનું મુખ્ય કારણ હોય તો જીવનું અજ્ઞાન છે. આજે આટલી શોધખોળો થવા છતાં જ્યાં જુઓ ત્યાં દુનિયામાં સુખ કે શાંતિનો છાંટો દેખાતો નથી. જ્યાં જોઈએ ત્યાં દુઃખ, દુઃખ અને દુઃખ દેખાય છે. જો તમારે સુખ અને

શાંતિ નેહીતી હોય તો વિજ્ઞાનવાદ છોડી ભગવાન મહાવીરે ખતાવેલી અહિંસાને
 હવનમાં અપનાવો. “આત્મ વન્ સર્વ મૃતેષુ । દરેક આત્માઓ પોતાના આત્મા સમાન છે.
 એવી ભાવના કેળવો. તમને જેમ સુખ પ્રિય છે તેમ જગતના દરેક પ્રાણીઓને સુખ
 પ્રિય છે. આચારંગ સૂત્રમાં પણ ભગવાને કહ્યું છે કે “સર્વેસિં જીવિવં પ્રિયં ।”
 સર્વને હવન પ્રિય છે. ખીલ્લને હુઃખ આપવાથી આપણને હુઃખ મળે છે અને સુખ
 આપવાથી સુખ મળે છે. જો તમે કોઈના હુઃખમાં સહાયક બનશો તો કોઈ તમારા
 હુઃખમાં સહાયક બનશે. ખીલ્લતું હુઃખ નેહી તમારું હૃદય દ્રવી જવું નેહીએ. સાચો
 શ્રાવક ખીલ્લતું હુઃખ નેહી શકતો નથી. જેના હવનમાં અનુકંપા હોય છે એ અહિંસા-
 વ્રતનું પાલન કરી શકે છે.

ભગવંતે આ જગતના હવેને ભયંકર હુઃખમાં રિખાતા નેથા ત્યારે કંઈપણ-
 આગરે અપાર કંઈપણ કરીને કહ્યું હે ભલ્ય હવે! અનંતકાળથી મોહ, મિથ્યાત્વ અને
 માયાની જાળમાં ફસાઈ અનંતકાળથી ભસ્યા. હવે તો જાગો, સમજો ને ખૂંડો. તમારી
 એકેક ક્ષણ લાખેણી જાય છે. તે ફરીને પાછી મળવી મુશ્કેલ છે. છતાં હવે જાગતા
 નથી. તેને જ્ઞાનીઓ પડકાર કરીને કહે છે હે હવે! બેલાન દશામાંથી તું ભાનમાં આવ.

ખંધુઓ! આપણે વિચારીએ તો આ હવ ખરેખર એક રાજકુમાર છે. અનંત
 કર્મની વર્ગણાઓ તેની કાયા છે. રાગ-દ્વેષ-મોહ, ખાલ અને આકર્ષ્યંતર પરિબ્રહ્મ
 વિગેરે તેનો પરિવાર છે, તે પરિવારમાં સૌથી મોટો લાડકવાયો દીકરો
 મોહ છે. તે આખા જગતને વહાલો છે. એ લાડકવાયાને બધા પંપાળે છે.
 પણ જો આ હવ સમજે તો એણે વૈરીને વહાલો કર્યો છે. જે વૈરીને વહાલો કરે છે.
 તેના ઘરમાં આગ લાગે છે. જો ઘર સાવું રાખવું હોય તો તું તારા ઘર સામુંજો.
 ક્યાં સુધી પરમાં રખડીશ ? રખડે કોણ ? (શ્રોતામાંથી અવાજ-રખડે રેહીયાળ). જે
 ખાનદાન હોય, આખરૂદાર હોય, તે રખડપટ્ટી ન કરે. આત્મા મોહદશામાં પાગલ બનીને
 પોતાનું ભાન ભૂલ્યો ને પરિબ્રમણ વધાર્યું, ને હવે પણ મોહના મૃદુ સાધનોમાં લીન
 બનતો જાય છે. પણ કદી વિચાર કર્યો છે કે એનું પરિણામ શું આવશે ? મોહનીય
 કર્મની રટ પ્રકૃતિ છે. તેમાં રખંચારિત્ર મોહનીયની અને ત્રણ દર્શન મોહનીય કર્મની
 છે. દર્શન મોહ હવને એવો મૂંઝવી દીધો છે કે સત્ય માર્ગ એને સૂઝતો નથી.

દર્શન મોહે તારી મતિ મૂંઝાણી. ચારત્ર ચૂક્યો એની શ્રદ્ધા ન આણી.

સમજીને કર શ્રદ્ધા તો થાયે ખેડો પાર—

દૃષ્ટ પ્રગટે દિલ્લમાં હનવાણી જયજયકાર...શાસ્ત્રોના અજવાળે....

મોહમાં મૂંઝાયેલો હવ એને બ્યાંસારું લાગે છે ત્યાં લપટાઈ જાય છે. જે માણસે
 જુલુ કલરતા ચરમા પહેર્યો હોય એને સંદેહ કલર ક્યાંથી દેખાય ? વધતું તો સંદેહ

હોય પણ એ ખુ કલરના ચશ્માના પ્રભાવથી એને બધું ખુ દેખાય છે. તેમ આ સંસારનો રાગ પણ દુઃખદાયી હોવા છતાં જીવને સુખદાયી દેખાય છે.

દા. ત. જેમ વગડામાં ચકલાઓ આનંદથી કિલ્લોલ કરતા હતા. એવાં સમયે કોઈએ આવીને જીવારના કણ વેચ્યાં. તે વખતે ચકલાઓ હરખાય છે, કે અહો ! આપણને કેવું સરસ ભોજન મળ્યું ! આનંદપૂર્વક એ ચણ ચણે છે. પણ એને ખબર નથી કે આ આનંદની ક્ષણ પછી મારા ભુક્કા ઊડી જશે. આ તો મોતનું આમંત્રણ છે. આ તો શિકારને ફસાવવા માટે કણ વેચ્યાં છે. શિકારી આવ્યો ને ચકલાને જાળમાં નાંખી પકડી લીધા. પછી તો મોત જ છે. તેમ બંધુઓ ! આ સંસારમાં પુત્ર-પત્ની, પરિવાર અને મહેલ-મહેલાતોમાં તમને સુખ દેખાય છે. પણ સમજી લેજો કે આ તો જાળમાં ફસાવવા માટે કણ વેચ્યાં છે. તમને મોહ-દશામાં ખબર નથી કે આ ક્ષણિક સુખની પાછળ દુઃખના મેડું જેટલા ડુંગર ખડકાશે. જે વસ્તુ ભોગવતા જીવને આનંદ આવે ત્યારે વિચારવું કે આ શું છે ? આનો ગુણ શું ? આનું પરિણામ શું આવશે ? જો આટલો વિચાર થશે તો જરૂર સમજાશે કે જેની પાછળ પાગલ બનીને હું પડતું મૂકી રહ્યો છું તેમાં રાચવા જેવું નથી, જે સંસારમાં રાચ્યા છે તે ભવસાગરમાં ભમ્યા છે. જ્ઞાની કહે છે કાળને પૈડા નથી છતાં તેનું ચક્ર અવિરતપણે ગતિ કર્યે જ જાય છે. ને તારા જીવનની એકેક સોનેરી ક્ષણને લઈ જાય છે. માટે તું તારું કામ કરી લે. હે જીવ ! આંતરચક્ષુ ખોલ, તારો જીવનપંથ નિહાળી લે.

“ ઉઘડે અંતરના કમાડ, તો મીટે મોહની મનવાર,
ટળે રાગની રંજડ, સુખ વૃષ્ટિ શતધાર. ”

દેવાનુગ્રિયો ! તમારી તિજોરીમાં ધન-માલ-રત્નો વગેરે ઘણું લંચું છે. તમારે પૈસા જોઈએ છે તો તિજોરી પાસે જઈને ઊભા રહો ને કલાક સુધી જાપ જાપ્યા કરો, કે હે તિજોરી ! મને રૂપિયા આપ. તો શું રૂપિયા મળે ખરા ? આવી લગાડી ખાતું ખોલશે તો પૈસા મળશે. એક દ્રવ્ય લક્ષ્મી મેળવવા આટલો પુરુષાર્થ કરવો પડે છે તો શાશ્વતી આત્મિક લક્ષ્મી મેળવવા માટે કેટલો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ ! એક વખત આંખ બંધ કરી વિચાર કરો.

મેં હું કાન કહાંસે આયા, મુઝે કહાં પર જાના હૈ,
કૌન જગતમે મેરા હૈ, ઇસ જગમે કહાં કિકાના હૈ ॥

આટલું પણ ચિંતન કરશો તો તમારા અંતરના કમાડ ખુલી જશે. જ્યાં અંતરના દ્વાર ઉઘડ્યા, ચેતનદેવ જાગ્યો પછી મિથ્યાત્વ, મોહ, રાગ, વિગેરેની તાકાત છે કે તે ટૂંકી શકે ? ચેતન દેવ ઊંઘે છે એટલે બધાએ અફા જમાવ્યા છે, જે ઘરની બાઈ

કુવડ હોય તે ઘરમાં ચકલા માળા નાંખે, ઉંદર દર કરે પણ જે ઘરની સ્ત્રી સુઘડ હોય ત્યાં ચકલાના માળા અને ઉંદરના દર ન હોય. એનું ઘર તો સ્વચ્છ આરસી જેવું હોય. તમે એક કહેવતમાં જોલો છો ને કે “જેનો રાજા આંધળો તેનું કુટુંબ કૂવામાં” અને જેનો માલિક જાગતો હોય તેના લશ્કરને આંધ્ર ન આવે. તેમ આપણો નાયક ચેતન છે. જો ચેતન જડનો પૂજારી બની આમડા ચૂંથવામાં પડ્યો, રંગ રાગનો રાગી બન્યો તો ચતુર્ગતિના મોટા કૂવામાં પડ્યો, એમ સમજ લેજો.

બંધુઓ ! પુદ્ગલનો રાગ જ જીવને રંજક છે. જો એ રાગની રંજક ટળી જાય તો શાશ્વત સુખ મળી જાય. એ નિઃશંક વાત છે. જેને કાયાનો રાગ સંપૂર્ણ છૂટી ગયો હોય તેવા ધર્મરૂચી અણુગારે સંયમનું રક્ષણ કરવા કડવી તુંબીનો આહાર પોતાના પેટમાં પચાવી દીધો. લગવાન આચારંગ સૂત્રમાં જોડ્યા છે કે :-

“ જે અસત્તા પાવેહિં કમ્મેહિં ઉદાહુ તે આયંકા ફુસન્તિ इति उयाहु धीरे ते फासे पुट्टो अहियासइ से पुव्विंपेयं पच्छापेयं भेउर धम्मं विध्वंसणधम्मं अधुवं अणिइयं असासयं चयावचइयं विप्परिणाम धम्मं पासह एयं स्वसंधि समुप्पेहमाणस्स इक्काययणर-यस्स इह विप्पमुक्कस्स नत्थि मग्गे विरयस्स त्तिवेमि । ”

જે સાધક પાપકર્મમાં પ્રવૃત્ત નથી પણ સંયમમાં રક્ત છે તો પણ કદાચિત્ત પૂર્વ કર્મોના ઉદયથી કોઈ વ્યાધિ અથવા ઉપાધિ આવે તો તેને શાંતિથી સહન કરે એવું તીર્થંકર દેવે ફરમાવ્યું છે. સાથે એ વિચાર કરવો જોઈએ કે આ મારા કર્મોના ઉદય છે, તેથી આગળ અથવા પાછળ આ દુઃખ સહન તો કરવાનું છે. ઔદારિક શરીર જ્યારે ત્યારે છિન્ન ભિન્ન તો થવાનું છે. તે વિધ્વંસન સ્વભાવવાળું છે. અધ્રુવ, અનિત્ય, અશાશ્વત, વધઘટ થવાવાળું અને વિનશ્વર છે. માટે હે સાધકો ! આ શરીરના સ્વરૂપને અને મજેલા સુઅવસરને વિચારી લે. જે સાધક દેહના સ્વરૂપના દૃષ્ટા અને અવસરના વિચારક છે, જે આત્માના ગુણોમાં રમણતા કરવાવાળા છે, જે શરીરોદ્ધિમાં નિરાસક્ત અને ત્યાગી છે તેને માટે સંસારમાં ભટકવાનું રહેતું નથી. આ ધર્મરૂચી અણુગારે પણ એજ વિચાર્યું કે આ શરીર સહન, પડન, અને વિનશ્વર સ્વભાવવાળું છે. તે જ્યારે ત્યારે છોડવાનું છે, તો જીવોના રક્ષણમાં મારા દેહનું બલિદાન આપવું પડે તેથી વધુ શ્રેષ્ઠ શું છે ?

ધર્મઘોષ મુનિ પોતાના શ્રમણ અને શ્રમણીઓને જોલાવીને કહી રહ્યા છે. મારો અંતેવાસી માસખમણના તપસ્વી ગૌચરી માટે ફરતાં ફરતાં નાગેશ્રીના ઘરે જઈ પહોંચ્યા. તે નાગેશ્રીએ મુનિને શું આપ્યું ? આવા સુવિનિત શિષ્યના કાળધર્મની વાત કરતાં ગુરુનું હૈયું વલોવાઈ જાય છે. તે નાગેશ્રી બ્રાહ્મણીએ કડવી તુંબીનું શાક તેમના પાતરામાં વહોરાવ્યું.

“ તપ નં સે ધમ્મરુદ્ધ અણગારે અહાપજ્જ મિત્તિ કદ્દુ જાવ કાલં અણવકલ્લેમાણે વિહરહ્મ । ” ત્યાર પછી ધર્મરૂચી અણગારે તેને કુધા નિવૃત્તિ માટે પર્યાપ્ત બાળીને તેને સ્વીકારી લીધું. અહો ! પોતાના આંગણે આજે કદપવૃક્ષ ફળ્યો છે. માસખમણના તપસ્વી સંત પધાર્યા છે. એવા શુભ અધ્યવસાય ન આવ્યા. પણ મુનિને ઉકરડો માનીને કડવી તુંળીનું બધું શાક વહોરાવી દીધું. જીવ માન કષાયને પોપવા બીજ જીવોનું અહિત કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. પણ જીવને કર્મ બાંધતી વખતે ખ્યાલ નથી હોતો પણ તે કર્મો ભોગવવાના આવે ત્યારે રડી રડીને ભોગવતા પણ પૂરા થતાં નથી. તે સમયે કોઈ છોડાવી શકતું નથી. માલ ખાવા સૌ તૈયાર થાય છે પણ માર ખાવા કોઈ નથી આવતું. આ સંસાર સ્વાર્થનો ભરેલો છે. જ્યાં સુધી તમારી પાસે ધન હશે ત્યાં સુધી સૌ સગા થતાં આવશે અને નાણાં ગયા એટલે કોઈ સગું થતું નથી. માતા કેટલા કંઠે વેઠી મોટી આશાએ દીકરાને ઉછેરે છે. લણાવે ગણાવે અને પછી દીકરો ખરાબર તૈયાર થાય એટલે કંઈક પુત્રો માતા સામું પણ જોતાં નથી. માતાના આશાના મિનારા ભાંગીને ભૂકો થઈ જાય છે.

એક વખત માતા અને દીકરો બે હતા. માતા બાલવિધવા હતી. વિધવાપણાનું દુઃખ તો ભોગવે તે જાણે. તેમાં પણ જો પતિ ધન મૂકીને ગયા હોય તો તે બહેન દુઃખને કંઈક ભૂલી શકે પણ જેને ધણી ગયો અને ધન ગયું તેની કેવી દશા હશે ? તે તો વેઠે તે જાણે. આ માતાની પાસે તો ધન પણ નથી. તે ઘંટીના પૈડાં ફેરવી પોતાનું જીવન નિભાવે છે. દીકરાને પણ સંસ્કાર આપી તેનું ઘડતર ઘડે છે. આજે વિજ્ઞાન આગળ વધતાં વિધવા બહેનોની આજીવિકામાં ધક્કો લાગ્યો છે. માતા વિચાર કરે છે હું કાળી મજૂરી કરીશ પણ દીકરાને લણાવવો છે. માતાને મોટી આશા છે. દીકરો લણશે તો સુખી થશે અને મને ઘડપણમાં સુખની ઘડી આવશે. પુત્ર ખૂબ ગુણીયલ અને વિનયવાન છે, કારણ કે માતાએ સુંદર સંસ્કારનું સીંચન કરી તેના જીવન બગીચો ગુણરૂપી પુષ્પોથી મધમધતો બનાવ્યો છે. આ પુત્ર રોજ માતાને વંદન કરે ને તેની ચરણરજ માથે ચઢાવે. દીકરો મોટો થતાં લણવા બહારગામ ગયો. લણીગણીને તૈયાર થયો. એટલે આ માતા દીકરાને પત્ર લખે છે, વહાલા દીકરા ! તું હવે લણીગણીને તૈયાર થયો. તો હવે આ ગામડામાં હું એકલી રહીને શું કરું ? માટે તું કહે તો હું ત્યાં આવી જઈ. આ દીકરાના લગ્ન થઈ ગયા છે. દીકરો માતાના ઉપકારને ભૂલ્યો નથી. તેણે લખ્યું, હે મારી રક્ષણદાતા વહાલસોયી માતા ! તું જરૂરથી અહીંયા આવ. દીકરાના પત્રથી માતા દીકરાના ઘેર આવી. માતા આવી તેથી દીકરાને આનંદ થયો પણ વહુનું મોહું ફરી ગયું. અરે, આ લપ ક્યાં આવી ! મારે ક્યાંય જવું હોય, કંઈ કામ કરવું હોય તો આ સાસુને પૂછવું પડે. આ કેમ પોષાય ! વહુને સાસુજી જરા પણ ગમતા નથી. તેને તો બંધનરૂપ લાગે છે. છોકરો વિચાર

કરે કે મારે કોનું માનવું ? મારી માતાએ મારી પાછળ કેટલા કષ્ટ વેડ્યા છે ! કાળી મજૂરી કરીને મને આટલે સુધી પહોંચાડ્યો છે. તો તે માતાના ઉપકારને કેમ ભૂલાય ! પત્નીને હું પરણીને લાવ્યો છું, એટલે કોનું સાંભળવું ! પણ કહે છે ને કે જમણે હાથ મોં ભણી વળે.

એક દિવસ છોકરો અને વહુ બેઠા છે. વહુ જૂળ રડે છે અને કહે છે, તમે મને રજા આપો અથવા બાને રજા આપો. જ્યાં બા ત્યાં હું નહિ અને હું ત્યાં બા નહિ. આ બંને વાતો કરે છે. માતા બાબુના રૂમમાં બેઠી છે. આ બધી વાતો સાંભળે છે. તેના મનમાં થયું, કે મારા નિમિત્તે જો કકળાટ થતો હોય તો મારે આ ઘરમાં રહેવું નથી. આ વહુ છોકરાને કેટલો દુખાવી રહી છે ! હવે મારે આ ઘરમાં રહેવું યોગ્ય નથી. એટલે આ માતા કહે છે : દીકરા ! અમારા જેવી બધી ડોશીઓ જત્રા કરવા જાય છે તો મારે પણ તેમની સાથે જત્રા કરવા જવું છે, માતા ! કોણ જાય છે ! તો કહે અમે મંદિરે દર્શન કરવા જઈએ અને બધા લેગા થઈએ તે બધા જાય છે. છોકરો પૂછતો નથી કે ક્યાં આગળ જત્રા કરવા જવું છે ? કઈ ગાડીમાં જવું છે ! તારી પાસે પૈસા નથી તો હું આપું ! કંઈ જ પૂછતો નથી. તેના મનમાં પણ એમ થઈ ગયું છે કે આ ડોશીમા જશે એટલે ઘરમાંથી કકળાટ જશે. ડોશીમા તો જત્રાતું બહાતું કાઢીને ઘરમાંથી નીકળી ગયા. અને તે ગામમાં પોતાના છોકરાનો મિત્ર રહેતો હતો એના ઘેર ગયા. આ મિત્રે આ માણને જોયા. તે એળખી ગયો કે આ મારા મિત્રની માતા છે. હજી તેની ઉંમર ૫૦ વર્ષની છે. છતાં આટલું બધું ઘડપણ કેમ દેખાય છે ? છોકરાના આ મિત્રે તેને જૂળ આવકાર આપ્યો. મા, પધારો. આપના આવવાથી જૂળ આનંદ થયો છે. આપને અચાનક આવવાનું કેમ બન્યું ! દીકરા ! હું જત્રા કરવા ગઈ હતી. જત્રા કરીને આવી ત્યારે એમ થયું કે લાવ તને મળતી જઈ ! આ માતા તો અહીં રહે છે, મિત્ર જૂળ પ્રેમથી રાખે છે. આમ કરતાં આ ડોશીને એક મહિનો ઘવા આવ્યો. આ મિત્ર વિચાર કરે છે, આ ડોશીમાને અહીં આવ્યા એક મહિનો ઘવા આવ્યો છતાં જવાનું નામ લેતા નથી. મારે અંદર કંઈક લેદ લાગે છે. આ ડોશીમા રસોઈ આદિ બધું કામ કરે છે. એટલે ઘરના બધાને પ્રિય થઈ પડ્યા છે. આમ કરતાં જો માસ વીતી ગયા છતાં જવાનું નામ લેતા નથી. એટલે મિત્ર વિચાર કરે છે મારા મિત્રને રૂ. ૫૦૦ નો પગાર છે. તે ડોશીમાનો એકનો એક દીકરો છે. છતાં તેનું ઘર સૂકીને અહીં રહે છે મારે કંઈક કારણ છે. તેથી એક વાર પૂછે છે મા ! તમે તો મારી માતા સમાન છો. આપ અહીં આવીને રહ્યા છો, ઘરનું બધું કામ કરો છો તો કંઈ કારણ છે ! ડોશીમા કહે લાઈ ! કંઈ કારણ નથી, જેવું મારું ઘર તેવું તમારું ઘર છે. આપ બધાનો મારા પ્રત્યે જૂળ પ્રેમ છે એટલે મારું ઘર માનીને રહી છું, બાકી કંઈ કારણ નથી. ડોશીમાની આનંદાની

કેટલી છે ! તેને ભલે દીકરાએ કાઢી મૂકી પણ તેના મનમાં તો એમ છે કે મારા દીકરાનું ખુલ્લું કેમ કરાય ! સંતાનો માતાને ભૂલે પણ માતાની લાગણી માતાનું વાતસલ્ય તો સદાય પુત્ર પર વહ્યા કરે છે. જ્યારે મિત્રે આમ પૂછ્યું ત્યારે ડાશીમાને થયું કે મને વારંવાર પૂછશે તો મારે સત્ય હકીકત કહેવી પડશે માટે હવે મારે આ ઘર છોડી દેવું એ શ્રેષ્ઠ છે. એમ વિચાર કરીને મિત્રનું ઘર છોડી દીધું, અને પછી સગાવહાલાને ઘેર જતાં ફરતાં ફરતાં પોતાના દીકરાને ઘેર જાય છે. દીકરાના ઘેરથી નીકળ્યા ૧૫ વર્ષ થઈ ગયા. ગરીબાઈથી સાવ સુકાઈ ગયા છે. તેથી દીકરો-વહુ કોઈ ઝોળખી શક્યા નહિ. આ માડીએ વિચાર કર્યો હવે મારે તેની માતા થઈને નથી જવું. એટલે કહે છે બહેન ! તમારે કામવાળીની જરૂર છે ! હું તમારા ઘરનું બધું કામ કરીશ. ત્યારે આ વહુ પૂછે છે માણ ! તમે શું પગાર લેશો ! માણ કહે મારે ખાવું પીવું અને પહેરવા કપડાં જોઈએ. બાકી મારે પગાર નથી જોઈતો. હું ખાઈ પીને તમારા ઘરનું બધું કામ કરીશ.

દીકરાને ઘેર મા નોકરડી :- દીકરો ઝાડીસેથી આવે છે. આ વહુ બધી વાત કરે છે. ત્યારે કહે-ભલે, તારે રાખવી હોય તો રાખ. પણ આ ડાશીને જોઈને દીકરાને થાય છે કે મારી મા જાત્રાનું બહાનું કાઢીને ગઈ છે તે હજી સુધી આવી નથી. પણ આ ડાશીમા મારી માને મળતા આવે છે. દીકરો દયાળુ છે. આમ કરતાં કેટલોક સમય વીતી ગયો.

“જેવો આપણો તેવો બીજનો જાણો :- એક વાર એવો પ્રસંગ બન્યો કે વહુનો દીકરો અઢી વર્ષનો છે તે બહાર રમવા ગયો છે. રમતાં રમતાં છોકરો ક્યાંક જતો રહ્યો, ગુમ થઈ ગયો. આ વહુએ ઘણી શોધ કરી, પણ દીકરો મળતો નથી. એટલે કલ્પાંત કરે છે, પતિને ખબર આપે છે. પતિ ઘેર આવે છે. વહુ માથા ફેાડે છે, ને જૂરે છે. ડાશીમા કહે-વહુ એટા ! તું શા માટે આટલો બધો કલ્પાંત કરે છે, રડે છે ? હમણાં મળી જશે. તારે અઢી વર્ષનો બાળો જોવાયો તો તે કોઈનો અઢાર વર્ષનો જોઈ નાંખ્યો હશે. કોઈ માતાનો દીકરો તે જોવારાવી નાંખ્યો હોય એવું બન્યું છે ખરું ? તું ગભરાઈશ નહિ. જીવ જેવાં કર્મો કરે તેવાં તેને લોગવવા પડે છે. આ ડાશીમા મહાનમાંથી ઉતરી દીકરાની શોધ કરવા પાદરમાં ગઈ. પાદરમાં એક ઝુંપડી હતી તે ઝુંપડીમાં માણસ આ બાળાને લઈને બેસો છે. બાળક રડે છે. ડાશીમાએ બાળકને જોયો. તે ઝોળખી ગઈ કે અમારો દીકરો છે. ડાશી ઘરમાં રહેતી હતી એટલે છોકરો પણ તેને ઝોળખતો હતો. ડાશીએ છોકરાને બાથમાં લઈ લીધો અને હૈયા સમો આંખી દીધો. પેલા માણસને કહે છે વીરા ! તે બાળાને સાચવ્યો તે બદલ તારો મહાન ઉપકાર. ડાશીમા બાળાને લઈને દોડતા ઘેર આવ્યા. છોકરાને જોઈને વહુ-દીકરાનું હૈયું હરખાઈ ગયું. પણ માણની આંખમાં આંસુ છે. પૂછે છે, માડી ! તારી

આંખમાં આંસુ કેમ છે? આ બંને પૂછે છે પણ માણ કંઈ જવાબ આપતા નથી. બહુ પૂછ્યું—ત્યારે કહે છે માને દીકરો કેટલો વહાલો હોય છે! તારો અઢી વર્ષનો જોવાયો તો તેમાં તું આટલો જૂરાયો કરતી હતી પણ મારો દીકરો તો ૧૫ વર્ષથી જોવાઈ ગયો છે. એ દીકરા માટે હજુ માડું દિલ તલસી રહ્યું છે. માણ! તમારો દીકરો કેવી રીતે જોવાઈ ગયો છે! યાદ આવતાં ડોશીમાંની આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. દીકરો આ ભેદ ન સમજી શક્યો. સંસાર આ રીતે ચાલે છે. હજુ મા-દીકરાનો ભેદ જૂલતો નથી.

એક વાર વહુ ચાર દિવસથી બહાર ગઈ. દીકરાતું માથું ખૂબ દુઃખે છે એટલે ડોશીમા કહે, લાવ તને ખામ લગાડી આપું. તેથી ખામ લઈને માથાની રગ દબાવે છે ત્યારે દીકરાને થાય છે કે મારી માતા પણ આવી રીતે માથું દબાવતી હતી. તે વારંવાર ડોશીમાં સાસું જીએ છે. તેને નછી થયું કે આ જ મારી માતા છે. એકદમ ભીંતે પગમાં પડીને કહે છે હે માતા! તું જન્મકરવાને બહાને ગઈ હતી તે જ તું પાછી આવી લાગે છે. માતા! તું સાચું કહી દે. પછી મા દીકરાનો ભેદ ખુલી ગયો અને દીકરો પગમાં પડીને માફી માંગવા લાગ્યો. માતા કહે દીકરા! એમાં તારો દોષ નથી. દોષ મારા કર્મનો છે. આ વાત ચાલતી હતી ત્યાં વહુ આવી ગઈ. તેને ખબર પડી કે આ મારા સાસુ છે. તેથી તેને પણ ખૂબ પસ્તાવો થયો. અહો! મેં નોકરડી માનીને તેમની પાસે કેટલા કામ કરાવ્યા છે! ધિક્કાર છે અમને! વહુ દીકરો બંને પગમાં પડી ખૂબ રહે છે ને માફી માંગે છે. હે માતા! તેં મને કેટલું કંટ વેડીને ઉછેર્યો, લંણાઓ-ગણાઓ અને એ ઉપકારી માતાના ઉપકારને હું સાવ વીસરી ગયો. એટલું જ નહિ પણ નોકરડી તરીકે કામ કરાવ્યા. ડોશીમા કહે લાઈ! દોષ તમારો નથી. મારા કર્મનો દોષ છે. આ સંસાર જ આવો છે.

ધર્મદોષ મુનિ પોતાના સંત સતીજીઓને જોલાવીને વાત કરી રહ્યા છે. નાગેશ્રી બ્રાહ્મણીએ આપણા તપસ્વી ધર્મરૂચી અણુગારને કડવી તુંળીતું શાક વહોરાવ્યું. તે ઝેરી આહાર ધર્મરૂચીએ પોતાના પેટમાં પચાવી દીધો. તે ધર્મરૂચી અણુગારે ઘણા વર્ષો સુધી શ્રામજીવ પચાવતું પાલન કર્યું છે. અને પાલન કરીને આલોવી, પડિલ્લમી, નિંદી નિશલ્લ થઈને તેઓ સમાધિમાં લીન થઈ ગયા છે. કાળ સમયે કાળ કરીને તેઓ સૌધર્મ વગેરે બાર દેવલોકથી ઉપર નવ ઐવેયકથી પણ આગળ જે સર્વાર્થ-સિદ્ધિ નામે વિમાન છે કે જેમાં ૩૩ સાગરની સ્થિતિ છે અને આ સ્થિતિ જ્યાં બધા દેવોની સરખી છે. તેઓ તેમાં ૩૩ સાગરની સ્થિતિવાળા દેવ થયા છે. તે ધર્મરૂચી દેવ ત્યાંથી ચ્યવીને યાવત મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જઈ સિદ્ધિને મેળવશે. નાગેશ્રી બ્રાહ્મણીએ આપણા અધોર તપસ્વીને કડવી તુંળીનો આહાર વહોરાવ્યો. અને તે આહારથી આપણા

મુનિના પ્રાણુ આદ્યા ગયા. આ શબ્દો સાંભળીને બધા સંત સતીશ્રીઓમાં બળભળાટ મચી ગયો. હવે શું બનશે તે ભાવ અવસરે કહેવાશે.

આજે અઢાઈ ધરનો પવિત્ર દિન છે. આપ સહુ સારી સંજ્યામાં આરાધનામાં બેઠાવા તૈયાર થજો. તપના, બ્રહ્મચર્યના માંડવડા રોપી દો. તમારે ત્યાં મહેમાન આવે છે તો તેનો સારી રીતે સત્કાર સન્માન કરો છો. આ પર્વાધિરાજ પર્વ આપણે આંગણે આવ્યા છે. તો તેમનું સન્માન કરવા માટે દાન-શીયળ-તપ-ભાવનાના માંડવડા રોપી દો. માટે જેનાથી જે બને તે યથાશક્તિ તપ-ત્યાગ બ્રહ્મચર્યમાં બેઠાજો. વધુ ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં.-૪૦

સ્વાતંત્ર્ય દિન

શ્રાવણ વદ ૧૪ ને ગુરુવાર તા. ૧૫-૮-૭૪

આજે પાવનકારી પર્યુષણ પર્વનો બીજો દિવસ છે. આપણા આત્મામાં જે પરભાવની ખરાબીઓ અને હુશુણો ભરેલા છે તેને વિસર્જન કરવા માટે આ પર્યુષણ-પર્વ પવિત્ર પ્રેરણા લઈને આવ્યા છે. દેવાનુપ્રિયો ! પર્યુષણ પર્વ એ આત્માની ઉપાસનાનું પર્વ છે. આ દિવસોમાં આંતર નિરીક્ષણ કરવાનું છે કે કયાંય મનમાં ક્રોધની લકૂં તો સળગતી નથી ને ! માનના સર્પો જેરી દાઢથી કરડતા નથી ને ! તુળાનો સાગર ઉન્માદે તો ચડ્યો નથી ને ! વાસનાના ક્રીડા તો બદળતા નથી ને ? વિકારોની આંધી તો ઊઠતી નથી ને ? કદાચ આ બધું હોય તો તેને દૂર કરવા માટે આ પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પર્વ આવ્યા છે. પર્યુષણપર્વ તમને આ સંદેશો આપે છે કે આત્મામાં જે વિકારો ભરાઈ ગયા છે તેનો નાશ કરો ને સદ્ગુણનો દીવડો આત્મામાં પ્રગટાવો. આ પર્વ અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ, અસત્માંથી સત્ તરફ, અને રાગમાંથી ત્યાગ તરફ આગળ વધવાની પ્રેરણા આપે છે. પવિત્રતાની પ્રેરણાના પિયુષના પાન કરાવતાં પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પર્વના દિવસો તમને અમૂલ્ય બોધ આપે છે કે હિ માનવ ! તારા અંતરના ઓરડામાં જ્ઞાનનો દિપક પ્રગટાવ અને હૃદયને માંડીને મનની વૃત્તિઓને સ્વચ્છ બનાવ. આ બધું કરવાને માટે સર્વ પ્રથમ તમારે જ્ઞાનનો દિપક પ્રગટાવવો પડશે. તે વિના જીવનની અંધારી રાત્રે આગળ નહિ વધી શકાય. અજ્ઞાન અંધકાર છે જ્યારે જ્ઞાન પ્રકાશ છે. અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ તો એવો છે કે તેને તેજની કે વાટની પણ જરૂર નથી. જ્ઞાન સ્વયં પ્રકાશમાન છે, એટલે તેને

ખીજત પ્રકાશની જરૂર નથી. જ્ઞાનના અભાવના કારણમાં આત્મા અતંત કાળથી ભવમાં ભમી રહ્યો છે. ભારતમાં લાખો જૈનો આ પર્વમાં પવિત્રતમ મંથનક્રિયા-અનુષ્ઠાનો કરી જીવનને મંગળમય બનાવે છે.

ખરેખર, આવા મહાનપર્વે સંસારી આત્માઓને ભવસાગરમાં ઝોલા ખાતી જીવનનૌકાને પાર પહોંચાડવાને માટે દીવાદાંડી સમાન બની રહે છે. અજ્ઞાન અને પ્રમાદની ઘોર નિદ્રામાં પોઢેલા જીવાત્માઓને જગાડે છે અને કર્તવ્ય નિષ્ઠાનું ભાન કરાવે છે. કોઈ પણ આત્મા સાથે વૈરવિરોધ થયો હોય તેની સાથે સાચા હૃદયે હાર્દિક ક્ષમાપના કરવાની હાકલ કરે છે. આજસ અને પ્રમાદને ખંજેરી નાખે છે. આનંદ અને ઉત્સાહનું મોલું ફરી વળે છે. આ છે પર્યુષણ પર્વનું રહસ્ય. આપણે પણ એ પર્વને અભિનંદીએ છીએ. પર્યુષણ પર્વના દિવસોમાં ચંપા શ્રાવિકાનું નામ યાદ કરીએ છીએ. ચંપા શ્રાવિકાએ છ મહિના ઉપવાસની ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા આદરી હતી. તે નિમિત્તે એક લબ્ધ જીવુસ નીકળ્યું. વાળનાં મધુર અવાજ દિલ્હીના સમ્રાટ બાદશાહ અકબરના કાને અથડાયા અને બાદશાહે સેવકોને પૂછ્યું. આ કોનું જીવુસ છે? સેવકોએ જવાબ આપ્યો. જહાંપનાહ! ચંપા શ્રાવિકાએ છ મહિનાના ઉપવાસ આદર્યા છે તે નિમિત્તે આ લબ્ધ જીવુસ કાઢવામાં આવ્યું છે.

બાદશાહ આભા બન્યા : છ મહિનાના ઉપવાસની વાત સાંભળતા બાદશાહ આશ્ચર્ય પામી ગયા. શું આ શક્ય છે! બાદશાહને આ વાત સાચી ન લાગે. શું છ મહિના સુધી ભૂખ્યા રહી શકાય? હું એક દિવસ ભૂખ્યો રહી શકતો નથી. તે મારી પાસે રહીને કરે, તો હું આ વાત સાચી માની શકું. ચંપા શ્રાવિકાને બાદશાહના રાજમહેલમાં લાવ્યા. તેને ફરતો ચોક્કી પહેરે મૂકી દીધો અને પોતે પણ ચોક્કી કરતા. એમ કરતાં છ મહિનાના ઉપવાસ પૂરા થયા. આ જોઈને અકબર બાદશાહનું શીર તેના ચરણમાં ઝૂકી ગયું. મા! તું તો સાક્ષાત્ દેવી છે. માંગ માંગ, માંગ તે આપું. ત્યારે ચંપા શ્રાવિકા કહે છે મારે તો ખીલું કંઈ નથી જોઈતું. પણ જો આપ મને આપવા ઇચ્છતા હોય તો મારી ભાવના છે કે આપના રાજ્યમાં ત્યાં સુધી આપની આજીવ વર્તે છે ત્યાં સુધી અહિંસાનો અમારી પડક વગડાવો. ચંપા શ્રાવિકાના તપના પ્રભાવથી બાદશાહ ધર્મ પામી ગયા. અને તેમના રાજ્યની આજીવ વર્તતી હતી ત્યાં સુધી અહિંસાનો અમારી પડક વગડાવ્યો. આ છે તપના અપૂર્વ પ્રભાવ!! 'સુસલમાન બાદશાહે પણ આવી સુંદર જીવદયા બતાવી.

બંધુઓ! નેમનાથના જીવનનો પ્રસંગ તો આજે ઘણી વાર સાંભળ્યો છે. નેમનાથ, રાવુલને પરણવા તોરણે આવ્યા. ત્યારે પરણવા આવ્યા ત્યારે પશુદાની કારની ચીસો, કંઠણ રૂદન સાંભળ્યા. સારથીને પૂછતાં ખબર પડી કે આ લગ્નમાં વતને ઝોરવ

દેવા માટે આ પશુડાનો વધ થવાનો છે. આ સાંભળ્યું ત્યાં નેમનાથે નિશ્ચય કર્યો કે અહો ! મારા લગ્ન ખાતર આટલા બધા નિર્દોષજીવોનો કચ્ચરઘાણ ! નેમનાથ કહે, મારે આવા લગ્ન ન જોઈએ. નેમનાથ તો આ જીવોની કરૂણા લાવીને તેમને છોડાવવાના હતા. પણ જે પ્રાણીઓ મૃત્યુના લયથી ચિચિયારીઓ કરી રહ્યા હતા તેવા નાનાં બચ્ચાઓને તેમની માતાએ કહ્યું. પ્રાણીઓ ! તમે ગભરાશો નહિ. રડશો નહિ, રાત્રીને પરણવા આવનાર એવો દયાળુ અને અહિંસાનો પેગમ્બર છે કે તે આપણા માંથી એક પણ જીવની હિંસા નહિ થવા દે. કોઈને મરવા નહિ દે. તે બધા જીવોને અભયદાન અપાવશે. માટે તમે જૂરશો નહિ. રડશો નહિ. આપ તદ્દન નિર્ભય રહો. પશુઓને પણ નેમનાથ પ્રત્યે આટલી શ્રદ્ધા હતી. જીવોની રક્ષા માટે નેમનાથ તોરણે આવેલા પાછા વળી ગયા. અને પછી પોતે આત્મસાધનાના પંથે પ્રયાણ કરી સિદ્ધ-ગતિને પામ્યા. કહેવાનો આશય એ છે કે જીવહયા ખાતર કેટલું બધું જતું કરી દીધું !

આજે તો કયો દિવસ છે ? તમારો સ્વતંત્ર-આઝાદીનો દિન છે. મુસલમાન બાદશાહે રાજ્યમાં જીવહયા સુંદર પગાવી. બ્યારે આજે તમારા સ્વતંત્ર રાજ્યમાં હિંસાને તો જાણે દેશવટો દીધો છે ! લયંકર કતલખાના ખોલાઈ રહ્યા છે. વાનર સપ્તાહ, માખીમાર સપ્તાહ, મત્સ્ય ઉદ્યોગ વિગેરેની યોજનાઓ ઘડાઈ રહી છે. અહિંસાપ્રધાન ભારત દેશને આ શોભે બડું ? “ અહિંસા પરમો ધર્મઃ । ’ ‘આત્મવત્ સર્વં ભૂતેષુ । ’ આવા સુંદર મહાવાક્યો આ નેતાઓના કાને ક્યારે અથડાશે ? અને ક્યારે જીવનમાં તેનું આચરણ થશે ? શાની પુરૂષો શાંતિનો રાહ બતાવતાં કહે છે કે-

“ જાવન્ત ડ વિજ્ઞા પુરિસા સર્વે તે દુ સંભવા । ”

આ સંસારમાં જેટલા અજ્ઞાની મનુષ્યો છે તે બધા દુઃખને ઉત્પન્ન કરનાર છે. ઘણી કિંમતનો ઘોડો ખૂબ વેગવાળો હોય પણ એના ઉપર બેસનાર માણસ અંધ હોય તો ધારેલા સ્થાને પહોંચી શકતો નથી. તેવી રીતે કિયા ગમે તેટલી સુંદર હોય તો પણ જે સાધકના હૃદયમાં જ્ઞાનનો પ્રદીપ જ્વલિત નથી તો તે સત્યનું દર્શન કરી શકતો નથી. આધ્યાત્મિક પંથે તેનું પ્રયાણ થતું નથી. એટલા માટે પહેલા જ્ઞાન મેળવવું જરૂરી છે. તેથી ભગવંતે કહ્યું છે કે “ પઢમં જ્ઞાનં તત્ત્વો દયા । ” સાધનાના ક્ષેત્રે કિયાની સાથે જ્ઞાનનું સ્થાન પણ મહત્વનું છે. આજે માણસને દુઃખ શેનું કારણ છે ? અજ્ઞાનના કારણે.

અજ્ઞાન પાપને જન્મ આપે છે. આફ્રિકાની જંગલી જાતિના લોકો એવું માને છે કે કોઈના મર્યા બાદ એની કબરમાં જે વસ્તુ રાખવામાં આવશે તે મરનારને સાચી ગતિમાં મગશે. આ કેટલું લયંકર અજ્ઞાન છે ! આ અજ્ઞાન એટલે સુધી પહોંચી ગયું હતું કે કોઈ રાજા કે સરદારના મરણ બાદ એમની સ્ત્રીઓ, ગુલામો અને

નોકરોને પણ મારીને એમની સાથે કળરમાં દાટવામાં આવતા હતા. એટલે રાજને પરલવમાં નોકરચાકરો મળે, આ બધું પાપ અજ્ઞાનના કારણે જ થાય છે ને? આ અજ્ઞાને કેટલા પાપ કરાવ્યા છે તે તમે સાંભળશો તો તમારું હૃદય કંપી જશે. ડહોલી નતિમાં દર વર્ષે અમુક નોકરોને મારી નાંખવામાં આવે છે. તે એટલા માટે કે મૃત્યુ પામેલા બાદશાહને નવા નવા અનુચરો મળતા રહે. આ લોકો મનુષ્યની ખોપરીઓ વડે પોતાનું ઘર શણગારે છે. અને એ ચોરાઈ જાય તો યુદ્ધ ખેલવા પણ તૈયાર થઈ જાય છે.

જૈન દર્શનની માન્યતા પ્રમાણે આ જીવને જો સંસારમાં રખડવું પડતું હોય તો મુખ્ય કારણ અજ્ઞાન અને કર્મ છે. કર્મ એ આત્માનો રોગ છે. જ્યાં સુધી કર્મ-રોગ નાબૂદ નહિ થાય ત્યાં સુધી આત્માને લવબ્રમણ ઊભું છે. ધર્મઘોષ મુનિ પોતાના પરિવારને ગૌચરીમાં ઝેર જેવું કડવી તુંળીનું શાક મળ્યું છતાં હસતાં ચહેરે તેઓ ઝેરને પચાવી ગયા. ઝેર પચાવવું એ જ સાચી સાધુતા છે. આવા કપરા પ્રસંગો આવે ત્યારે ક્ષમા રાખવી. કષાયનો કણીયો ન આવવા દેવો તે જ સંયમી જીવનનું સાચું ગૌરવ છે. સોનાની પરીક્ષા કરવા તેને અગ્નિમાં નાંખવામાં આવે છે. હીરાને સરાણે ચઢાવવામાં આવે તો જ સાચી પારખ થાય છે. તેમ સાધક દશામાં ઉપસર્ગ આવે ત્યારે ખખર પડે કે હું હીરો છું કે કાંકરો છું? ધર્મરૂચી અણુગાર કાળ કરીને સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ગયા.

આજનો દિવસ સ્વતંત્રદિન છે. પરંતુ આજે તો સ્વતંત્રતાને બદલે સ્વચ્છંદતા આવી ગઈ છે. આજે પંદરમી ઓગસ્ટના દિવસે તમે બ્રિટીશની શુલામીમાંથી મુક્ત થયા છો અને તમે પણ માનો છો કે અમે સ્વતંત્ર બન્યા. પણ તમે ખરેખર હજી સ્વતંત્ર બન્યા નથી. સ્વતંત્રતાનો અર્થ સમજ્યા નથી. તમે મોહ-માયા-મમતા અને પરિચ્છેદના બંધનથી બંધાયેલા છો. જીવને પરિચ્છેદની કેટલી મમતા છે! ધનનો મોહ છૂટે તો ધર્મ થાય. પણ ધનથી ધર્મનો વિજય ન થઈ શકે. દેવાનુપ્રિયો! તમે તો આજે ધન અને ધર્મને એકમાં ખતવો છો પણ ધનથી ધર્મ કદી ખરીદી શકાતો નથી. ધન અને ધર્મ બંને અલગ વસ્તુ છે. તમે કહો છો કે ધન વિના એક વસ્તુ પણ ખરીદી શકાતી નથી. પૈસા વિના દાતણ પણ મળતા નથી. એ વાત તમારી સાચી છે. છતાં અમુક મહત્ત્વની ચીજો પૈસાથી ખરીદાતી નથી. એ તો ધર્મથી જ મળે છે. પૈસાથી બાટાના બૂટ મળે પણ કંઈ પગ મળે ખરા? પૈસાથી ફર્સ્ટ ક્લાસ મખમલની ગાદી મળે પણ ઊંઘ મળે ખરી? પૈસાથી ગ્રશ્મા મળે પણ આંખ મળે? પૈસાથી મનમાન્યા સ્વાદિષ્ટ લોજન મળે પણ ભૂખ મળે? જો પૈસાથી લોજન મળે, ગાદી

મળે પણ ભૂખ કે ભંધ ન મળે એવી સંપત્તિ શા કામની? ભૂખ માટે દવા ખાવી પડે, ભંધ માટે ઘેનની ગોળી લેવી પડે, આવી સંપત્તિની કાંઈ જ કિંમત નથી તમે જન્મ લીધો ત્યારે સાથે જ હાથ-પગ-કાન-નાક-આંખ આવું સુંદર શરીર બધું મળ્યું. આ બધું ક્યાંથી મળ્યું? ધર્મથી આ શરીર અને શરીરનાં અંગોપાંગ મળ્યા છે.

આજના સ્વતંત્ર દિને તમે ૨૭ વર્ષ પહેલા ગુલામીમાંથી મુક્ત બન્યા. પણ એ રાજકીય ગુલામી તો હજી તમારા માથે ઊભી છે. આજે મેનેજર બદલાય છે પણ માલિક બદલાતા નથી. અમને આ તમારી સ્વતંત્રતાથી આનંદ નહિ આવે. અમે આવી સ્વતંત્રતાને સ્વતંત્રતા માનતા નથી. ગુલામી બે પ્રકારની છે. એક બાહ્ય અને બીજી આંતરિક. ભારત સ્વતંત્ર થયો પણ દેશમાં કેટલી આફતો આવી રહી છે! દિવસે દિવસે જાતજાતના આક્રમણો વધતા જાય છે. અને પ્રજાને માથે મુશીબતો આવતી જાય છે. આ રાજકીય ગુલામીમાંથી મુક્ત થયા નથી અને કર્મની આંતરિક ગુલામી તો હજી ઊભી છે.

કર્મ કેવા છે? : જેના ઉપર તમારી આશાના મિનારા છે એવો છોકરો મરણ પામે તો દુઃખ થાય ને? અગર કોઈ કેન્સર જેવો લયંકર રોગ લાગુ પડી જાય તો તરત સીધા ટાટામાં દાખલ કરી દો અને રોગથી મુક્ત કરવા થાય તેટલા પ્રયત્નો કરો છો. પણ શું આ વૈજ્ઞાનિક શોધખોળો તરત દર્દથી મુક્ત કરી શકે છે? કદાચ વેદનીય કર્મ શાંત પડ્યું હોય તો શાંતિ થાય. ને શાતાનો ઉદય થાય તો મટી જાય. એ બધું કર્મને આધીન છે. કદાચ પુણ્યના ઉદયથી મોટા બંગલા મળે, રૂમે રૂમે ટેલીફોન હોય, આંગણામાં ચાર મોટરો ખડી રહેતી હોય, કોડો કે અબજોની સંપત્તિના સ્વામી હો અને સ્વતંત્રતા પ્રમાણે ઇચ્છિત સુખ ભોગવતા હો છતાં કર્મરાજની કેદમાં સપડાયેલા છો. લયંકર પરદેશી આક્રમણ અને સ્વદેશી અંધાધૂંધીથી તમે મુક્ત થયા તો પણ કર્મના કેદી તો છો જ. એટલે ગુલામ છો. તમને આ ગુલામી ગુલામીરૂપે સમજતી નથી એ અજ્ઞાનતા છે. અમારે તમારી આંખ ખોલાવવી છે. પણ તમે તો આંખ બંધ કરી દો છો. આજે તો રશિયા, અમેરિકા, કેનેડા ભારતને બધું આપે છે પણ સામે શરતો કેવી કરે છે? છતાં બધી શરતો મંજૂર કરે છે પણ આત્માને કર્મની ગુલામીમાંથી મુક્ત કરવા માટે ભગવંતે જે શરતો મૂકી છે તેનો સ્વીકાર કરવાનું મન નથી થતું. કારણ કે પાંચ ઈન્દ્રિયો અને છઠ્ઠું મન એનો જીવ ગુલામ બની ગયો છે. ઈન્દ્રિયો અને મનનું કહ્યું કરવા માટે જાતને ગીરવી મૂકી દેવા તૈયાર થાય છે. આજે વિદ્યાર્થીઓ કહે છે અમારે શિક્ષકની પરતંત્રતા ન જોઈએ. પત્ની કહે છે પતિની, નોકર કહે શેઠની અમારે પરતંત્રતા ન જોઈએ. અહીં બધે પરતંત્રતા લાગે છે પણ કર્મની પરતંત્રતા સાલતી નથી. કર્મને આધીન અને ઈન્દ્રિયોને વશ થયેલો આત્મા જ ખરો ગુલામ છે, પાંચ ઈન્દ્રિયો અને છઠ્ઠું મન એ

આત્માના નોકરો છે. પણ અત્યારે તો આત્મા જ નોકર બની ગયો છે. આજે નોકરોનું સામ્રાજ્ય વ્યાપી ગયું છે. મન રૂપી નોકર કહેશે, ચાલો ફ્રેન્ટા પીવા જવું છે તો તૈયાર. કોકોકોલા પીવા જવું હોય તો તૈયાર. આ બધી ગુલામી જ છે ને ! પુત્ર પિતાનું વચન માનવા તૈયાર નથી. તમે તમારા પુત્ર ઉપર હકુમત ચલાવી શકતા નથી. શું આ સ્વતંત્રતા છે કે પરાધીનતા !

અંગ્રેજ સરકારે ભારત ભૂમિ ઉપર કેટલા વર્ષો રાજ્ય કર્યું ? ફક્ત દોઢસો વર્ષ. એણે ભારત ઉપર ફક્ત દોઢસો વર્ષ તેની સત્તા જમાવી અને ભારતને એની પરતંત્રતા લાગી એટલે બ્રિટીશની ગુલામીમાંથી મુક્ત બનવા માટે ભારતની જનતાએ કેટલો પુરુષાર્થ કર્યો ? કેટલા યુવાનોના લોહી રેડી લીધા. કેટલા પીઠી ભર્યા યુવાનો ખતમ થઈ ગયા. કેટલાને જેલમાં જવું પડ્યું. કેટલાને લાઠીમાર ખાવો પડ્યો. કંઈકના ઉપર ટીયરગેસ છોડ્યા. એની કાળી વેદના સહન કરવી પડી. દોઢસો વર્ષની અંગ્રેજની ગુલામીમાંથી મુક્ત થવા અને સ્વતંત્રતા મેળવવા આટલું સહન કરવું પડ્યું છતાં રામરાજ્ય જેવી સ્વતંત્રતા મળી જરી ? સ્વતંત્રતાને બદલે સ્વચ્છંદતા વધી રહી છે. અંગ્રેજથી પણ વધુ કનડગત કરનાર દુશ્મનો હોય તો તે આપણા કર્મો છે. આપણા ઉપર મોહનીય કર્મો દોઢસો બસો કે પાંચસો વર્ષથી નહિ પણ અનંતા કાળથી સામ્રાજ્ય જમાવ્યું છે. અંગ્રેજના રાજ્યમાં જે કંઈ સહન નથી કર્યું તેનાથી અનંત ગાળું મહાન કંઈ જીવ કર્મોના રાજ્યમાં સહન કરે છે. એમાંથી કંઈ રીતે છૂટાય એજ આપણે વિચારવાનું છે. આવી આઝાદી તો ઘણી વખત મેળવી અને ભોગવી. પણ હુઃખ ગયું નહિ. તમામ હુઃખોનું મૂળ કારણ મોહ છે. આજે જીવ હુઃખના ખાડામાં ગળડી રહ્યો છે. તેમાં મોહનીય કર્મના સામ્રાજ્યની પ્રણયતા છે. એમ સમજીને મોહરૂપી અંગ્રેજને હરાવી તેને દૂર કરી આત્મ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરીએ ત્યારે સાચા સ્વતંત્ર જન્યા કહેવાઈએ.

મહાપુરુષોએ કર્મ મેદાનમાં શુદ્ધ કરીને સાચી સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી લીધી. તેવા અનંત જ્ઞાની ત્રિકાળદર્શી દેવાધિદેવે તેવી સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાના આપણને ઉપાયો બતાવ્યા છે. જે સાચી સ્વતંત્રતા મેળવવી હોય તો તીર્થંકર પ્રભુએ જે સાધનો કહ્યા છે તે મેળવવા જોઈએ અને જે ઉપાયો બતાવ્યા હોય તે પ્રમાણે આવરણ કરવું જોઈએ. જ્યાં સુધી મોહને મારવાનું મન નહિ થાય ત્યાં સુધી સ્વતંત્રતાને સમજ્યા નથી. સાચી સ્વતંત્રતા એટલે આત્માનું સામ્રાજ્ય, મોહના સામ્રાજ્યથી દૂર રહેવું એ છે સાચી સ્વતંત્રતા. દુનિયામાં જેમ પોતાના પર બહારની સરકારની સત્તાને પરતંત્રતા માનવામાં આવે છે તેમ અહીં પણ આપણા ઉપર મોહ રાજના સામ્રાજ્યની સત્તા સ્થાપિત થઈ છે એજ પરતંત્રતા છે. મોહને મારવાની, તેને પ્રાણ

વિનાનો કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો સાચી સ્વતંત્રતા મળે. કાયમને માટે સ્વતંત્ર બનાવ. આજ સુધી અનંતા દુઃખો સહ્યા અને હળુ પણ જન્મ-મરણ-આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, રોગ-શોક આ બધું સહન કરવાનું ચાલે છે. આનું કારણ શું? આપણા ઉપર મોહનીયનું સામ્રાજ્ય છે. જગતમાં જન્મેલો જીવ જેમ કાળથી બચી શક્યો નથી તેમ મોહથી પણ બચી શક્યો નથી. મોહે આત્માને એટલો બધો દબાવ્યો છે કે જેથી તેના ગુણ ઢંકાય છે. લૂંટાય છે. બહારની સરકારને અંગે એમ કહેવાય છે કે તે હિંદને લૂંટે છે. તેમ મોહ આત્મધનને લૂંટે છે. આ મોંઘેરી માનવ જિંદગી પ્રાપ્ત કર્યા પછી મોહ ઉપર વિજય કરવાનું ન સૂઝે તો પરતંત્રતા ક્યાંથી ટળે? આવા દૂર મોહ ઉપર અપ્રીતિ ન જાગે, દૂર રહેવાનું મન ન થાય તો સમજી લેજો કે હળુ તમે સ્વતંત્રતાને સમજ્યા નથી.

સિદ્ધ દશા એટલે સાચી સ્વતંત્રતા. જ્યાં સુધી જીવ સંસારમાં રખડે છે ત્યાં સુધી એ પરતંત્ર છે. તમારે તો સંસારમાં રહેવું છે ને સ્વતંત્ર બનવું છે. હસવું છે ને લોટ ફાકવો છે. અગ્નિમાં વસવું છે અને બળવું નથી. ચુલામાં હાથ નાંખવો છે ને શીતળતા જોઈએ છે, એ ક્યાંથી બને? તેમ સંસાર અને સ્વતંત્રતા આ બે શબ્દોનો કદી મેળ મળતો નથી. આ દુનિયામાં તમામ પ્રાણીઓને પરતંત્રતામાં પકડી રાખનારી અને સ્વતંત્રતાની આડે આવનારી ચાર કનડગતો છે. સ્વતંત્રતા એટલે જ્યાં કોઈ પ્રકારની કનડગત ન હોય તેનું નામ સ્વતંત્રતા અને જ્યાં પારકી કનડગત રહે તેનું નામ પરતંત્રતા. જ્યાં સુધી જીવ સ્વતંત્રતાનો આનંદ ન લૂંટે ત્યાં સુધી એ બંધાયેલો રહે છે. કર્મની કનડગતો બધે ત્યારે સાચી સ્વતંત્રતા આવે. મૂળ આઠ કર્મો છે તેમાં ચાર ઘાતી છે ને ચાર અઘાતી છે. તેમાં મૌથી પ્રથમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, તેણે અનંત જ્ઞાન ગુણ ઢાંક્યો છે. જ્ઞાનાવરણીયનો બીજો લાઈ દર્શનાવરણીય છે. એ જીવને સત્ય વસ્તુનું ભાન થવા દેતું નથી. આ કર્મ અનંત દર્શન ગુણ ઢાંક્યો છે. મોહનીય કર્મ જીવને મૂંઝવે છે અને અંતરાય કર્મ અનંતદાન, અનંત લાભ, અનંત ભોગ અને અનંત વીર્યમાં આડે આવે છે. પાસે કોડો રૂપિયા હોય પણ દાન ક્યારે દેવાય? અંતરાય કર્મની સત્તા તૂટે ત્યારે ને? જ્ઞાનાવરણીય આદિ ચાર ઘાતી કર્મોનો સંપૂર્ણ ક્ષય થાય ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થાય. આ ચાર ઘાતી કર્મો ગયા એટલે સાચી સ્વતંત્રતા આવી ગઈ. નામ કર્મ અને આયુષ્ય કર્મથી નુકસાન શું છે? જીવન આવી દશાને પામેલાનું આયુષ્ય જો લાંબું હોય તો લાખો જીવોનું કલ્યાણ થાય. શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન જે કરી શક્યા તે ભગવાન મહાવીર ન કરી શક્યા. કારણ કે તેમનું આયુષ્ય દ્વંકું હતું. દ્વંકત રહ્યા વર્ષ તેમની સાધનાનો સમય. જ્યારે ઋષભદેવ ભગવાનની સાધનાનો સમય એક લાખ પૂર્વનો હતો, એટલે એમના આયુષ્યથી કોડો જીવોને લાભ થયો. મારો કહેવાનો આશય એ છે કે અઘાતી કર્મો જીવને નુકસાન

કરતા નથી. આત્માનું અહિત કરનાર હોય તો ચાર ઘાતી કર્મો છે. એ ચાર ઘાતી કર્મો ગયાં કે જીવ તેરમા ગુણસ્થાને જાય છે અને કેવળ જ્ઞાન-કેવળ દર્શન પ્રાપ્ત કરી સાચી સ્વતંત્રતા મેળવે છે. બાકી સમજણ વિના ગમે તેટલી મહેનત કરશે તો પણ સાચી સ્વતંત્રતા મળવાની નથી. સાચી સ્વતંત્રતા મેળવનાર અને અપાવનાર સર્વજ્ઞ પ્રભુ મહાવીર સ્વામી કહે છે તમે સત્ય વસ્તુને સમજો, અને એ સમજ્યા પછી એને મેળવવાની શક્તિ કેળવો અને આગેકૂચ કરો.

જ્ઞાનાવરણીયની બેડી તોડવા શ્રુતનો અભ્યાસ કરો. દર્શન મોહનીયની બેડી તોડી સમકિતને સુદૃઢ કરો. અવિરતિની બેડી તોડી વિરતિને વરો. ચેથેથી પાંચમા ગુણસ્થાનકે આવો. એથી આગેકૂચ કરી છઠ્ઠે આવી સર્વવિરતિ બનો. ત્યાંથી આગળ વધી સાતમે આવી પ્રમત્ત અવસ્થાની બેડી તોડી અપ્રમત્ત બનો. આવી ઉચ્ચ કક્ષાને કેળવીને તેરમે ગુણસ્થાનકે આવી આત્માની સાચી આઝાદી મેળવો. પછી કહો કે હું સ્વતંત્ર બન્યો. દુનિયાના અજ્ઞાન જીવોને સાચી સ્વતંત્રતાનું લાન નથી એટલે જ્યાં ત્યાં ભટકે છે. તેરમેથી ઔદમે જાય ત્યાં તો ચોગોનું બંધન પણ તૂટી જાય એટલે શાશ્વત સ્વતંત્રતા છે. પછી જન્મ-મરણ નથી. એમ સંમજી કર્મની પરતંત્રતાનો જડ-મૂળથી નાશ કરો. આજે તો સ્વતંત્રતા જોઈએ છે ને સ્વચ્છંદો વધતા જાય છે. મહાત્મા ગાંધીજીને આજે તમે યાદ કરો છો પણ એના આદર્શો જીવનમાં અપનાવ્યા છે ખરા ? એમણે કોઈ સીવેલું કપડું પહેયું નથી. ફર્સ્ટ ક્લાસની મુસાફરી કરી નથી, સ્વાદિષ્ટ ભોજન પણ ખાધા નથી. તેમનું જીવન સાદું અને સ્વાવલંબી. અને તમારે તો પૈસા વધે એટલે ઠાકારાનો પાર નહિ. થર્ડ ક્લાસમાં મુસાફરી કરાય નહિ. કપડાં તો વોશીંગ કંપનીમાં ધોયેલા, સ્વાદિષ્ટ ભોજન, નોકર ઘાટી વિના ચાલે નહિ. આ બધી સ્વચ્છંદતા નહિં તો બીજું શું ? આજની સરકાર જ્યાં ત્યાં મચ્છી ઉદ્યોગ અને કતલખાના ખોલવાનો પૂરજોશમાં પ્રચાર કરે છે. અરે આ સ્વતંત્રતાએ પાપનો ગંજ ભરો કર્યો છે. બંધુઓ ! સાચી સ્વતંત્રતા મેળવવા માટે આ તપના દિવસો ચાલી રહ્યા છે. માસખમણના અને સોળભથ્થાના માંડવડા નંખાઈ ગયા છે. જેને બેસવું હોય તે આ મંડપમાં બેસી શકે છે. આપણા પરમ પિતા પ્રભુ મહાવીરે બેમાસી, છમાસી આદિ અધોર તપ કરી આત્માની આઝાદી મેળવી. આપણે પણ એવી આઝાદી મેળવવી છે. મોહનીય કર્મરૂપી ખ્રિદીશ સરકારના તાબામાંથી છૂટવા માટે આવા મંગલ દિવસોમાં પુરુષાર્થ કરી આત્મ સાધનામાં જોડાવ.

ધર્મધોપ મુનિ પોતાના પરિવારને બધી વાત કરી રહ્યા છે. નાગેશ્રી બ્રાહ્મણીએ કડવી તુંબીનું શાક વહોરાવ્યું ને આપણા મહાન તપસ્વી મુનિના પ્રાણ લીધા. આ શબ્દો સાંભળતા બધા સંત-સતીજીઓમાં બળભળાટ મચી ગયો. અરરર ! નાગેશ્રી, તેં આવું કર્યું ? ભગવાનના સંત કોઈનું જટ નામ ન બોલે, કોઈનો પડદો ન બોલે.

પણ આ તો ગુરૂએ કહ્યું એટલે અત્યારે બધાના હૈયામાં ઉકળાટ આવી ગયો અને બોલવા લાગ્યા. જ્યારે આ વાત કરી ત્યારે સંત-સતીજી સિવાય ત્યાં કોઈ ન હતું, પણ મુનિ પ્રત્યેના પ્રેમથી અને આવા આત્માથી સંતને આવું કયું ! તેથી બધાના દિલમાં ઉકળાટ આવી ગયો. હવે ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે. મંગલકારી તપની આરાધનાના દિવસો ચાલી રહ્યા છે. જે દિવસો જાય છે તે પાછા આવવાના નથી. મોહનીય કર્મરૂપી બ્રિટીશ સરકારને હઠાવવા તપની અવશ્ય જરૂર છે. તપથી મહાન લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે પણ સંત તેનો ઉપયોગ કરે નહિ. તપની શક્તિ અલૌકિક છે.

એક રાજા ઘણો પ્રમાદી હતો. અને હમેશા વિષયલોભમાં રક્ત રહેતો હતો. રાજ્ય પણ બરાબર સંભાળતો ન હતો. બધું કામ મંત્રીને કરવું પડતું. પ્રધાન વિચાર કરે છે આટલા વર્ષોથી હું રાજાનું અન્ન ખાઉં છું તો મારી ફરજ છે કે રાજાના ઉપકારનો બદલો વાળવો જોઈએ. મંત્રી રાત-દિવસ રાજ્યકાર્ય સંભાળવામાં મસ્ત રહેતો અને ક્યારેક રાજા પાસે આવશ્યક કાર્ય માટે જાય તો રાજા પોતાનું બારણું ન ખોલે. અને જે ત્રણ કલાક સુધી પ્રધાનને બહાર બેસાડી રાખે. પ્રધાનના મનમાં એ ભાવ છે કે રાજા વિષયલપટ બની ગયો છે તો કોઈ હિસાબે એને સુધારવો તો જોઈએ. આમ કેટલાય દિવસ સુધી પ્રધાન ગયો પણ રાજા બારણું ન ખોલે ને પ્રધાનને બહાર બેસી રહેવું પડે. આમ થવાથી પ્રધાનને સંસાર પ્રત્યે નફરત થઈ ગઈ. તેની પાસે પણ ધન-વૈભવ તો ઘણા હતા. એક દિવસ પ્રધાને પુત્રને બોલાવીને કહ્યું-તારે જોઈએ તેટલું ધન લઈ જા અને બીજા રાજાના રાજ્યમાં જઈને રહે. પિતાની આજ્ઞા થવાથી પુત્ર ધન માલ લઈને બીજા સ્થાન પર ચાલ્યો ગયો અને વધેલું ધન પ્રધાને ગરીબોને વહેંચી દીધું અને પોતે જંગલમાં ચાલ્યા ગયા. જંગલમાં જઈને ઘાસની એક નાની જૂંપડી બનાવીને તેમાં રહી તપ કરવા લાગ્યા. પ્રધાન જંગલમાં ચાલ્યા જવાથી રાજ્યમાં અવ્યવસ્થા થઈ ગઈ. રાજાને થયું-પ્રધાન હમણું કેમ આવતા નથી ? તો કહે-એ તો જંગલમાં જઈને મહાન તપ કરે છે. સાધુ બની ગયા છે. રાજા શોધતાં શોધતાં પ્રધાન તપ કરે છે ત્યાં આવ્યા ને પૂછે છે-આપની પાસે આટલું બધું ધન હતું તો શા માટે આપ સંન્યાસી બની ગયા ?

મંત્રીએ કહ્યું-મહારાજા ! સંન્યાસી બનીને તપ કરવામાં મને પ્રથમ તો એ લાલ થયો કે આપના દ્વાર પર કલાકોના કલાકો બેસી રહેતો હતો છતાં આપના દર્શન થતા ન હતા. અને આજે આપ સ્વયં ચાલીને મારી પાસે આવ્યા એ મારા તપનું ફળ છે. બે-ચાર દિવસ તપ કર્યો તેના ફળ રૂપે આપ આજે મારી પાસે આવ્યા. ધન-વૈભવમાં જે શાંતિ ન હતી તે વિષય લોભના ત્યાગમાં શાંતિ દેખાય છે. મંત્રીની વાત સાંભળીને રાજાની આંખ ખૂલી ગઈ. તે પણ પુત્રને રાજ્ય સોંપીને સાધુ બની ગયા.

રાજરોગ કહેવાય છે. આ સોળ મોટા રોગ કરતાંએ મોટે। જીવને એવો રોગ લાગુ પડ્યો છે કે જેનાથી જીવ સંસારમાં દુઃખ પામે છે. “જન્મ દુઃખં જરા દુઃખં રોગાણિ મરણાણિ ચ ।” જન્મ-જરા અને મૃત્યુના રોગ એવા લાગુ પડ્યા છે કે જેને મોટા મોટા વૈદો કે ડોક્ટરો મટાડી શકતા નથી. જેના માટે કોઈ જડીબુટ્ટી નથી. દેહના દર્દ તો શાતા વેદનીયનો ઉદય થાય તો ડોક્ટરનું નિમિત્ત મળતાં મટી જશે, શાંત થઈ જશે, પણ જન્મ-જરા અને મરણના રોગ જે સોળ રોગ કરતાં લયકર હોવા છતાં તેને મટાડવા માટે જીવ પુરુષાર્થ કરતો નથી. આ રોગ મટાડવા આત્માર્થી મહાપુરૂષોના શરણે જઈએ ને વીતરાગવાણી રૂપી દવા આપે તે દવાનું પાન કરીએ તો અવશ્ય મટી જાય. જેનો જન્મનો રોગ ગયો તેના બધા રોગ ગયા. કારણ કે તેના અવતાર જ બંધ થઈ ગયા. માટે જ્ઞાનીઓ ઈચ્છે છે કે અમારો જન્મ કેમ બંધ થાય ! જ્યારે અજ્ઞાની મરણ કેમ ના આવે તે ઈચ્છે છે.

મનુષ્ય જન્મ રૂપી મૂળ સુડી આપણને મળી ગઈ છે. તો તેનો દાન-શીયળ-તપ-ભાવ અને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપમાં ઉપયોગ કરવાનો છે. અને જે આત્માઓએ આ મનુષ્યલવ રૂપી મૂળ સુડીનો આ રીતે સદુપયોગ કર્યો છે તે જ્યારે દેહ છોડે છે ત્યારે હસતા ચહેરે જાય છે. તેને મૃત્યુનો લય હોતો નથી. મહાન આત્માર્થી સાધકો ગમે તેવા કપરા પ્રસંગો આવે તો પણ મહાવ્રતમાં આંચ આવવા દેતા નથી, તેને કલંકિત થવા દેતા નથી. તે તો સમજે છે કે આ માલ મેં ગુરૂ પાસેથી લીધો છે. આવા પાંચ રત્નો સમાન મહાવ્રત લીધા છે તેને કાંકરા કેમ કરાય ? આવી સમજણ-પૂર્વકની સાધના કરવાથી કર્મોની નિર્જરા થાય છે. મહાન પુરૂષોએ મહાન સંપત્તિ-રિદ્ધિસિદ્ધિ છોડીને દીક્ષા લીધી છે. સાચો સાધક કેને કહેવાય ?

जे य कंते पिण मोए ळ्हे वि पिही कुव्वइ ।

साहीणे चयइ मोए, से इ चाइ त्ति वुव्वइ ॥

દશ. સૂ. અ. ૨ ગાથા ૩

જેને ત્યાં મનગમતાં બધા સુખના સાધનો છે. સંસારી સુખની અપેક્ષાએ કંઈ કમીના નથી. મનોહર કામલોગો પ્રાપ્ત થયા છે. જેની યુવાની વીતી ગઈ નથી. જેના શરીરમાં રોગનો ઉપદ્રવ થયો નથી. આવી બધી સગવડ હોવા છતાં જે સ્વાધીનપણે છોડે છે તે સાચો સાધુ કહેવાય છે. તેમ સાચો શ્રાવક કેને કહેવાય ? જે સમજે છે કે મારા મસ્તક ઉપર સૂતરના દોરે બાંધેલી તલવાર ઝબૂમી રહી છે એ ક્યારે પડશે તેની ખબર નથી, માટે આ ક્ષણિક જીવનમાં મારે આત્મસાધના કરી લેવી જોઈએ. શ્રાવક સવારમાં ક્યારે ઊઠે ? ચાર ઘડી રાત્રી બાફી રહે ત્યારે ઊઠે. ઊઠીને પ્રથમ

વેંત ન્યુઝપેપરના દર્શન? મહાવીરના શ્રાવક કેવા હોય? તમે પ્રતિક્રમણમાં બોલો છો ને કે શ્રાવક કેવા હોય? બે વખત આવશ્યક પ્રતિક્રમણના કરનાર હોય. પ્રતિક્રમણ કરો એટલે એટલો સમય વિરતિમાં જાય અને ભગવાનની આજ્ઞાના પાલણ-હાર કહેવાય. વધુ સૂઈ રહેવાથી શું પુણ્યની કમાણી થવાની છે? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-ના.) ભગવાને નિદ્રાને પાંચ પ્રમાદમાં સ્થાન આપ્યું છે. એ પાંચ પ્રમાદ જીવને સંસારમાં રખડાવનાર છે. પાંચ પ્રમાદમાં વિષય અને કષાય પણ આવી જાય છે. જ્યાં વિષય અને કષાય છે ત્યાં સંસાર છે. ભગવાન આચારંગ સૂત્રમાં પણ બોલ્યા છે.

“જે ગુણેસે મૂલદ્રાણે જે મૂલદ્રાણે સે ગુણે ।” જે શબ્દાદિ વિષય છે તે સંસારના મૂળભૂત કારણ છે અને જે સંસારના મૂળભૂત કારણ છે તે વિષય છે. જ્યાં વિષયનો વિરાગ હોય, કષાયનો ત્યાગ હોય અને ગુણાનુરાગ હોય ત્યાં ધર્મ છે. ભગવાને અમુક ધર્મ સારો અને અમુક ધર્મ ખરાબ છે એવી વાત નથી કરી. પણ જે ધર્મમાં વિષયનો વિરાગ હોય. કષાયનો ત્યાગ હોય, અહિંસા, સત્ય, અચૈર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ પંચશીલ હોય, ગુણાનુરાગ હોય તે ધર્મ સાચો ધર્મ છે. વૈરાગ્ય વગરનો ત્યાગ એ ત્યાગ નથી. ધર્મરૂચી અણુગારમાં વૈરાગ્ય સહિત ત્યાગ હતો. તો જીવનમાં હસતા મુખડે ઝેર પચાવી શક્યા. ત્યાગનો પ્રાણ હોય તો વૈરાગ્ય છે. વૈરાગ્ય વગરનો ત્યાગ લાંબો વખત ટકી શકે નહિ. જેને આત્માની સાચી ઓળખાણ થાય તેને વિષયો પ્રત્યે અણુગમે થાય, વિષયો અળખામણુ લાગે. વિષયોને શત્રુ તરીકે દેખે.

બંધુઓ! આ જીવને ચતુર્ગતિના ચક્કરમાં રખડાવનાર કેાણ છે? વિષયભોગો. જે જીવને સંસારમાં ફૂંચાડે છે તેવા ભોગ રૂપી ભોરીંગનો જરા પણ વિશ્વાસ કરવા જેવો ખરો? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-જરા પણ નહિ.) એ ભોગને ખરાબ લાગ્યા હોય તો હવે સર્વથા બ્રહ્મચારી બની જવું નેઈએ. સૌથી પ્રથમ નંખરે તો સર્વવિરતિ એટલે સંયમનો નંખર છે. સંયમ લઈ શકે એટલી તાકાત ન હોય તો શ્રાવકના ખાર વતો સ્વીકારો.

દેવાનુપ્રિયો! તમને એમ લાગે છે ખરું કે મેં સંયમ ન લીધો અને સંયમમાં ન રહ્યો તે મોટી ભૂલ કરી છે. જે સંસારના કીચડમાં ફસાયા ન હોત તો આત્મધનની કમાણી કરવાનો કેટલો બધો સમય મળત! છ કાય જીવની હિંસામાંથી બચી જત. ખેર, તમે તો ભૂલ્યા પણ હવે એમ થાય છે કે અમારા સંતાનોને સાચો રાહ બતાવીએ અને કાંટાળા સંસારમાં ભૂલા ન પાડીએ? સંયમનો પ્રેમી સમ્યક્દષ્ટિ તો જરૂર પોતાના સંતાનોને કહેશે કે અમે તો પાપના પાતાળફૂવામાં પડ્યા છીએ,

વિષયોની ગાંઠી ગટરમાં આજોટીએ છીએ પણ તમે સંસારની માયાજાળમાં ફસાશે નહિ. સંસાર એ આશ્રવનું ઘર છે. તેમાં ડગલે ને પગલે પાપ કરવું પડે છે. તો તમને આવે. રૂઠા મનુષ્ય જન્મ, વીતરાગ પ્રણીત જૈનધર્મ અને વીતરાગવાણી ફરીફરીને નહિ મળે. માટે આ સંસારને છોડીને જીવનમાં સંયમમાર્ગ અપનાવો. માનવજીવન પામીને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય સંયમ એક ચારિત્ર છે. અને ચારિત્ર વિના ત્રણ કાળમાં સિદ્ધિ નથી. માટે સંયમ લઈ શકો તો સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. એટલી લાયકાત ન હોય તો શ્રાવક તો જરૂર બનજો.

જે મનુષ્ય આત્મ સ્વરૂપને ભૂલી જડ માયામાં આસક્ત બની જાય છે એવો મનુષ્ય આત્મકલ્યાણ કરી શકતો નથી. સંસારી જીવે સંસારના ભોગના સાધનો મેળવી પોતાને સુખી માને છે. જ્યારે આત્મકલ્યાણ ઇચ્છુક માનવીને તેના પ્રત્યે ઉદાસીન-ભાવ હોય છે. અહિંસા, સત્ય, દયા, પરોપકાર, તપ, ત્યાગ વગેરેને જીવનના સાચા અલંકાર સમજે છે. જેને ત્યાગ ગમે તેને ભોગ ન ગમે. ત્યાગના પ્રેમીને અર્થકામની અને સંસારની વાતો નીરસ લાગે. જગત ઉકરડા જેવું લાગે. પૈસા અને પ્રિયા માટે તો જીવે અનંતીવાર દેહ છોડ્યો પરંતુ જ્યારે ધર્મ માટે પ્રાણ છોડાય ત્યારે ખેડો પાર થઈ જાય. ધર્મરૂચી આજુગારે ધર્મના માટે પ્રાણનું બલિદાન દીધું તો એકાવતારી બની ગયા.

માનવી અનાદિકાલીન અજ્ઞાન દષ્ટિને ત્યાગ કરીને જ્ઞાન દષ્ટિવાળો બને છે ત્યારે તે તમામ જીવોનો મિત્ર બને છે. તેથી જીવો પ્રત્યે વૈરભાવ દૂર થાય છે, પ્રેમના ઝરણું વહે છે. માણસની દષ્ટિ ગુણવાળી બને ત્યારે તે સર્વ જીવોને ગુણી દેખે. ગુણ જોવાથી ગુણ આવે અને દોષ જોવાથી દોષ આવે. ગુણ જોવાથી આત્મા શ્વેત બને છે ને દોષ જોવાથી આત્મા ક્ષયામ બને છે. દરેક જીવોને જીવવું ગમે છે. “સત્ત્વેક્ષિં જીવિયં પ્રિયં।” બધાને જીવન પ્રિય છે ને મરણ અપ્રિય છે. આ ભાવના જાગે ત્યારે તે આત્મા કોઈ જીવોને હુઃખ થાય તેવું વર્તન નહિ કરે. આ પર્વના દિવસોમાં તપ-ત્યાગ કરી જીવનમાં રહેલા દોષોને દૂર કરી ગુણોથી જીવન સુવાસિત બનાવવાનું છે. સંસારમાં રહેવા છતાં જળ કમળના ન્યાયે રહેતા શીખવાનું છે. તમને સંસાર ગમે તેટલો સુંદર અને રળિયામણો લાગતો હોય તો પણ આજના સુધરેલા સંડાસ જેવો છે. તેમાં બહુ ખેસી ન રહેવાય.

આ સંસારને જ્ઞાનીઓએ ધરતીકંપની ભૂમિ કહી છે. કારણ કે આ સંસારમાં અનંતીવાર મૃત્યુરૂપી ધરતીકંપના ભારે આંચકા લાગ્યા અને તેમાં જીવ સર્વસ્વ ગુમાવી ભિખારીથી પણ ભૂંડી હાલતમાં અનંતીવાર મૂકાઈ ગયો છે. છતાં પાછા ત્યાં જ હજારે લાખો રૂપિયાના ખર્ચે હોંશે હોંશે બંગલા બંધાવે છે. આ જીવની મૂર્ખાઈ નથી તો

ખીજું શું ? માટે જ્ઞાની કહે છે હે માનવ ! મૃત્યુરૂપી ધરતીકંપનો ભરદાર આંચકો આવે તે પહેલાં ધર્મ આરાધના કરી લે. ક્યારે અને કઈ સ્થિતિમાં મૃત્યુરૂપી ધરતીકંપનો આંચકો આવશે એની ખબર નથી. માટે પાણી પહેલાં પાળ ખાંધી લેવાની જરૂર છે. ધર્મકાર્યમાં વાચદા કરવાથી ફાયદા નહિ મળે. વાચદા પાપના કાર્યમાં કરો. આ મનુષ્ય ભવના સુવર્ણ અવસરને ભોગવિલાસ પાછળ વેડફી ન નાંખે. પણ આત્મ-સાધના કરી ભવિષ્યના અનંતકાળને પ્રકાશિત બનાવે. તમારા વિષયજન્ય સુખ ખિંદુ જેટલા છે તે વિષય ત્યાગના સુખ સમુદ્ર જેટલા છે. માટે ખિંદુ સુખની ખાતર સુખના સાગરની ઉપેક્ષા ન કરો. વિષયભોગનો આનંદ ક્ષણિક છે. અને વિષય ત્યાગનો આનંદ ચિરંજીવ છે. જ્યારે દેવ-ગુરૂ અને ધર્મ કરતાં પૈસા, પત્ની, પરિવાર ખ્યારા લાગે ત્યારે સમજી લેવું કે આત્મકલ્યાણનો સાચો રાહ સમજ્યા નથી. ધર્મ શ્રીમંતો કરી શકે અને ગરીબ ન કરી શકે એવું નથી. જેને દેવ, ગુરૂ, ધર્મની શ્રદ્ધા હોય તેવો કોઈ પણ મનુષ્ય ધર્મ કરી શકે છે. ધર્મના ક્ષેત્રમાં ગરીબ કે ધનવાનનો કોઈ ભેદ નથી. ધર્મ કરનાર અત્યારે કદાચ ભલે ગરીબ હોય પણ તે ભવિષ્યમાં શ્રીમંત બનવાનો છે. અને ધર્મ ન કરનાર શ્રીમંત ભવિષ્યનો ગરીબ છે. આજે જગતમાં કંઈક મનુષ્યો ભૌતિક સુખની પ્રાપ્તિ માટે ધર્મ કરતા હોય છે. આ રીતે કરાતો ધર્મ ક્યારે પણ આત્માની ઉન્નતિ કરી શકતો નથી. ધર્મ એ મોક્ષ મહેલ ઉપર ચઢવાની સીડી છે. એ ભાવનાથી ધર્મ થાય તો તે મોક્ષ સાધક બને. ભૌતિક સુખનો રાગ છૂટે ત્યારે ધન કરતાં ધર્મ વહાલો લાગે છે. વૈવિધ્ય કરતાં વૈરાગ્ય, પૈસા કરતાં પરમેશ્વર વહાલો લાગે છે.

એક મોટા નગરમાં એક ધનાઢય સુખી શેઠ રહેતા હતા. તેમને ત્યાં ધનના ઢગલા હોવા છતાં ધર્મ આત્માની અંદર તાણાવાણાની જેમ વણાઈ ગયેલો હતો. ધન કરતાં ધર્મનું મહત્ત્વ વધુ હતું. તે સમજતા હતા કે આ ધન તો ક્ષણિક છે. પુણ્યેદય હશે ત્યાં સુધી રહેશે અને પાપનો ઉદય થતાં પગ કરીને ચાલી જશે. માટે એમાં મુગ્ધ બનવા જેવું નથી. વળી આ શરીર પણ પિંજર છે. તે પિંજરમાંથી આત્મારૂપી પોપટ ક્યારે ઊડી જશે તેની ખબર નથી. માટે જ્યાં સુધી બધા સુયોગ છે ત્યાંસુધી ભારી સાધના કરી લઉં. પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના ઉદયવાળી લક્ષ્મી છે. તેથી આટલા ધનના ઉછાળામાં જરા પણ લક્ષ્મીનું અભિમાન નથી. ધર્મના-પુણ્યના કામો કરવાનું મન થાય છે.

એકવાર શેઠ પોતાના શયનગૃહમાં સૂતા છે. ત્યાં રાતના એકાએક ત્રણ વાગે ધરમાં અજવાળું થયું. શેઠ વિચાર કરે છે કે, આટલો બધો પ્રકાશ ક્યાંથી થયો ? શેઠાણી તો શેઠની સેવા કરીને તેમના રૂમમાં ચાલ્યા ગયા છે. શેઠે જોયું. અહો ! નવયુવાન, સોળ શણગાર સજેલી, રૂપરૂપના અંગાર સમાન, અખસરા જેવી આ સ્ત્રી

કોણ હશે? શા માટે અત્યારે રાત્રીના સમયે આવી હશે? એટલે હિંમત કરીને શેઠ પૂછે છે તું કોણ છે? અત્યારે શા માટે આવી છે? ત્યારે સામેથી જવાબ મળ્યો કે શેઠ! હું લક્ષ્મીદેવી છું અને તમને એક સંદેશો આપવા આવી છું. શેઠ કહે તમારે જે કહેવાનું હોય તે જલ્દી કહીને ચાલ્યા જાવ.

ખંધુઓ! શેઠનું આમ બોલવાનું રહસ્ય આપને સમજાય છે? લક્ષ્મીદેવી આપ-મેળે પધાર્યા છે. છતાં જલ્દી જવાનું કેમ કહે છે? આ શેઠ બ્રહ્મચર્ય વ્રતમાં ખૂબ મક્કમ છે, શીલપ્રિય છે. અને આ સામે ઊભેલી રૂપરૂપના ભંડાર સમાન દેવી પણ જાત તો સ્ત્રીની છે ને? પાછી યુવાન, રાત્રીના સમય, એમાં પણ પાછું તદ્દન એકાંત એટલે શેઠને શીલધર્મ ઉપર આકૃત લાગે છે. નગરશેઠને લક્ષ્મીદેવી પધાર્યા તેનો આનંદ નથી પણ અત્યારે મારા શીલધર્મ માટે લયરૂપ છે એમ દેખે છે. લક્ષ્મીદેવીએ શેઠને કહ્યું હું તમને સંદેશો દેવા આવી છું કે હવે તમારું પુણ્ય પરવાર્યું છે. એટલે હવે હું તમારા ઘરેથી સાતમા દિવસે વિદાય લેવાની છું. ખસ, આટલું કહીને દેવી અદૃશ્ય થઈ ગઈ. શેઠ કેટલા શીલપ્રિય છે! એમણે કહી દીધું કે અત્યારે એકાંત સ્થાન છે માટે તું જલ્દી ચાલી જા. લગવાન દશવૈકાલિક સૂત્રમાં બોલ્યા છે કે ૬૦ વર્ષની ડોશી હોય, તેના હાથ-પગ કપાઈ ગયા હોય, નાક-કાન છેદાઈ ગયાં હોય, તેનું રૂપ બિહામણું હોય તો પણ એવી સ્ત્રીની સાથે તું એકાંતમાં બેસીશ નહિ.

એકવાર સમકિતીદેવ મિથ્યાત્વી દેવને કહે છે, અમારા જૈનના સાધુ સાધવી કોઈ દિવસ વ્યાખ્યાન કે વાંચણી સિવાય એકળીજના ઉપાશ્રયે જાય નહિ ને એકાંતમાં મળે નહિ, ત્યારે મિથ્યાત્વી દેવ કહે એમ તે કંઈ હોતું હશે? એમ વિચાર કરી સાધુની પરીક્ષા કરવા માટે જૈન ધર્મની સાધવીનું રૂપ લઈને ખપોરે એકલા અભ્યાસ કરવા માટે આવ્યા. આ સાધ્વીને ખારણામાં આવતા જોઈને શિષ્યો કહે છે સાધ્વીજી! એકલા સાધુના ઉપાશ્રયમાં અવાય જ નહિ માટે તમે અહીંથી ચાલ્યા જાવ. આ સાંભળીને સાધ્વીના રૂપમાં આવેલા દેવના મનમાં થયું કે જેના શિષ્યો આટલા બળવાન અને સંયમમાં શૂરા છે, તેના ગુરૂ તો કેટલા સારા, સદ્ગુણી અને સંયમના અનુરાગી હશે! છતાં પણ તેના મનમાં થયું કે હું આવી છું તો લાવ ગુરૂની પરીક્ષા કરી જોઉં. એમ વિચારીને શિષ્યને કહે છે મારે તમારા ગુરૂને મળવું છે અને પાઠ લેવો છે. ત્યારે શિષ્યો કહે, સ્વાધ્યાય કરવામાં અનંત કર્મોની નિર્જરા છે પણ લગવાનની આજ્ઞા છે કે સાધ્વીજીને એકાંતમાં સાધુના ઉપાશ્રયે જવાય નહિ. માટે લગવાનની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કામ થાય નહિ. તેથી તમે ચાલ્યા જ જાવ. શિષ્યોએ આટલું કહ્યું છતાં સાધ્વીજી ન માન્યા અને ગુરૂ પાસે ગયા. પણ તે ગુરૂ આગળ ફાવી ચક્રયા નહિ અને અંતે દેવને કબૂલ કરવું પડ્યું કે સમકિતી દેવની વાત સાચી છે. જૈન યુનિતા ત્યાગની તોલે કોઈ આવી શકે નહિ. જીવનની કિંમત ચારિત્ર્યી છે. જેમ વીંટીમાં હીરા કે નંગ જરેલા

હોય અને તે હીરો કે નંગ વીંટીમાંથી પડી જાય તો વીંટી શોભતી નથી તેમ ચારિત્ર વિનાનું જીવન શોભતું નથી.

દેવી શેઠને સમાચાર આપીને અદૃશ્ય થઈ ગઈ. ધન ચાલ્યું જવાના સમાચાર સાંભળવા છતાં શેઠના હૃદયમાં જરા પણ આંચકો નથી લાગતો. તમને કોઈ જ્યોતિષી આવીને કહી જાય કે આ મહિનામાં વહેપારમાં તમારે મોટું નુકશાન થવાનું છે તો તમને શું થાય? (શ્રોતામાંથી અવાજ : ધ્રાસ્કો પડે, અરે ખાવાપીવાનું પણ ન લાવે.) શેઠના દિલમાં જરા પણ અસર ન થઈ, કારણ કે વીતરાગ વાણી સાંભળીને લક્ષ્મીની અનિલતા સમજેલા હતા. લક્ષ્મીનો સ્વભાવ અસ્થિર છે.

લક્ષ્મી તાણી તો પ્રીત ઠગારી, આજ પધારી ને કાલે સિધાવી,
કુલડાની ફેરમ જે ઘડી પ્યારી, અંતે બધું નાશ થઈને રહે છે.

લક્ષ્મીની પ્રીત ઠગારી છે. તે વહેલી કે મોડી જવાના સ્વભાવવાળી છે. લક્ષ્મી સદા કોઈની થઈ નથી અને થવાની નથી. શેઠના હૃદયમાં જૈન ધર્મ વણાયેલો હતો. વીતરાગ વાણીના રંગથી અંતર રંગાયેલું હતું એટલે સર્વસ્વ નાશના સમાચારે પણ સમાધિ ટકાવી શક્યા. શેઠ સવારમાં પરોઢિયે જાગ્યા. ભઠીને પ્રતિક્રમણ કર્યું. પછી ઉપાશ્રયમાં શુરૂના વંદન કરવા ગયા. વ્યાખ્યાન સાંભળીને ઘેર આવ્યા. પછી જમી પરવારીને પોતાના વહાલસોયા દીકરાઓને બોલાવીને વાત કરી. હે લાડીલા પુત્રો! આજે રાત્રે મારા રૂમમાં લક્ષ્મીદેવી પધાર્યા હતા. તે સમાચાર આપી ગયા છે કે હવે તમારા પુણ્યનો સિતારો અસ્ત થવાનો છે. એટલે આજથી સાતમા દિવસે તમારા ઘરમાંથી હું વિદાય લેવાની છું. આટલું કહીને લક્ષ્મીદેવી અદૃશ્ય થઈ ગયા. દીકરાઓને આ વાતની જાણ કર્યા પછી પોતાની પત્ની અને પુત્રવધૂઓને બોલાવીને રાત્રીનો બનેલો પ્રસંગ કહ્યો. પછી બધાને પૂછ્યું કે હવે આપણે શું કરવું છે? લક્ષ્મી જવાની છે એ વાત તો નક્કી છે. તો એ આપણને છોડીને જાય તે પહેલાં આપણે જ તેને ધક્કો મારીને કાઢી મૂકીએ તો કેમ? છોકરાઓ આ વાતનું રહસ્ય સમજી શકતા નથી. એટલે પૂછે છે બાપૂજી! આપનો કહેવાનો ભાવ શું છે? એટલે શેઠ કહે. દીકરા! લક્ષ્મી જવાની છે તે જવાની છે. તો એ લક્ષ્મી ચાલી જાય તે પહેલાં આપણે લક્ષ્મીનો સદ્વ્યય કરી નાંખીએ. દાન પુણ્યમાં તેનો ઉપયોગ કરી નાંખીએ. ગરીબોને, અનાથોને, અપંગોને બધાને લક્ષ્મી દાનમાં આપી દઈએ. આવી રીતે લક્ષ્મીને દાન-પુણ્યમાં વાપરીને પુણ્યના ભાથા શા માટે ન બાંધી લઈએ? અસ્થિર લક્ષ્મીથી સ્થિર એવા ધર્મની કમાણી શા માટે ન કરી લેવી? ત્યારે મોટો પુત્ર કહે બાપુજી! હવે છ દિવસ લક્ષ્મી રહેવાની છે તો તેનો સદુપયોગ કરી જીવનનો લાભો લઈએ. પણ પિતાજી, પછી શું કરવાનું? ત્યારે શેઠ કહે દીકરા! તું પૂછે છે

દે પછી શું કરવાનું? તો માનવ જીવનમાં આવીને આદરવા લાયક કંઈ હોય તો ફક્ત એક ચારિત્ર છે. તે ચારિત્ર માર્ગને આપણે ગ્રહણ કરીએ. સંસારની માયારૂપી મૃગજળની પાછળ પડવાથી હાથમાં કંઈ આવવાનું નથી. માટે એ માયાજળને છોડીને આત્મ કલ્યાણકારી, મોક્ષના સુખને અપાવનાર એવા સંયમ માર્ગને ગ્રહણ કરીએ. જોલો, તમને જાણને આ વાત સંમત છે ને? એટલી સાથે આખું કુટુંબ જોલી ઉઠ્યું, હા, આપની વાત જરાજર છે. દેવાનુપ્રિયો! તમારે આવું કુટુંબ છે? (શ્રોતામાંથી અવાજ : ના), પુણ્યશાળીને કુટુંબ પણ ચોતાના સરખા આચારવિચારવાળું મળે. નગરશેઠની આ ભવ્ય અને આદર્શ તત્ત્વ વિચારણા ઉપરથી આપણે શું સમજવું છે? લક્ષ્મીની જેમ જોયિંતા આ આજો સંસાર અને સંસારના સુખો છોડીને ચાલ્યા જવાનું છે. તો એ સંસાર અને સંસારના પદાર્થો તમને છોડીને જ્યાં એ પહેલાં તમે જ એને રાજનામું આપી ઉત્સાહપૂર્વક સંસાર છોડીને સંયમમાં આવી જવ તો કેટલું શોભાપાત્ર બની જાય!

ઊભા ઊભા આવો અમ મહેલમાં રે, નહીંતર આડા કાદશે બહાર,
જાંદગી જેલ નથી પણ મહેલ છે રે.

જ્યારે મૃત્યુ થશે ત્યારે આડા પગે બહાર નીકળવું પરશે તેના કરતાં સંસારને રાજનામું આપીને સંયમ માર્ગ અપનાવી લેવાથી જીવની શોભા ઘણી વધી જશે.

આ તો આખું કુટુંબ સંયમ લેવા માટે એકમત થઈ ગયું. તમને કહીએ— દેવાનુપ્રિયો, આખા દ્વિસમાં જે ઘડી તો ઉપાશ્રયે આવીને વીરવાણીનું અમૃત પીવો. તો કહેશે કે મને ટાઈમ નથી. જવનંદિન્ટે રવિવાર રાખ્યો છે તો સારું છે કે તમે રવિવારે પણ અહીં આવીને જોતી શકો છો.

હું તને ભણું છું રવીવારે, બાકી ક્યાં છે સમય પ્રભુ મારે.
આમ તો હમેંશા સ્થાનકે આવું, આવું તેવો પાછો સિધાવું.
જે ઘડી જેમું છું રવીવારે, બાકી ક્યાં છે સમય પ્રભુ મારે!

જાંધુઓ! અહીં આવીને જોડો ને જેટલું સાથે લઈ જશો તેટલું તમારું છે. તમારા સંસાર વ્યવહારમાં તો ઘણી કુશળતા જોવાય છે પણ આત્માના જીવો પ્રાપ્ત કરવામાં દેવાળું કાઢ્યું છે.

નગરશેઠે આખા નગરમાં રહેલા ખીટાવી લીંચા કે નગરશેઠ ખુલ્લા હાથે છૂટથી દાન આપે છે માટે જેને જોઈએ તે ખુશીથી લઈ જાય. આપ દાન લઈ જાય અને મને પરિગ્રહના બારથી વલકો બનાવે. તમારે સ્થાનમાં મુચ્છાકરી કરવી હશે તો ખાલીમાં લઈ જાય તેટલો જોતો નહિ લઈ જવાય. કારણ કે તમે વલકું છે, દાન

લેવા ગરીબ લોકોના ટોળેટોળાં શેઠની હવેલીએ રોજ જમવા લાગ્યા. છ દિવસમાં તો કોડોનું ધન શેઠે દાનમાં ઉલ્લાસપૂર્વક આપી દીધું. ફક્ત એક ટંક પૂરતું જમવાનું અને સવારે પહેરવાના કપડાં રાખી બધું ધન દાનમાં આપી દીધું. નગરમાં જાહેરાત થઈ ગઈ છે કે આવતી કાલે સવારે આખું કુટુંબ, સમસ્ત સંસારનો ત્યાગ કરીને દીક્ષા લેવાનું છે.

કાલે સવારે દીક્ષા લેવાની ભાવનામાં શેઠ સૂતા છે. ત્યાં વળી રાતના લક્ષ્મીદેવી પધાર્યા. શેઠ જાગી ગયા. પૂછે છે કે આપ તો મને સંદેશો દઈને ગયા હતા. ને હવે ફરીને શા માટે આવ્યા? ક્યાં શેઠની તીવ્ર ત્યાગની ભાવના અને ક્યાં તમે લક્ષ્મીના ગુલામ! શેઠે કહ્યું, આજે આપ મને એકાંતમાં મળવા શા માટે આવ્યા? શેઠજી! તમે તમારી શુદ્ધ ભાવનાથી જે દાન આપ્યું છે એનાથી તમારું પાપ પૂર્ણ થયું છે. અને પુણ્ય ઘણું વધી ગયું છે. એટલે હવે હું તમારે ત્યાંથી જવાની નથી. શેઠ કહે હવે મારે તારી જરૂર નથી. માટે તું ચાલી જા. લક્ષ્મીદેવી કહે-શેઠ! ૨૦ દિવસ પહેલાં તમારા વહાણો ડૂબી જવાના જે સમાચાર આવ્યા હતા તે વહાણો સહી-સલામત ખૂબ કમાણી કરીને બંદરે આવી ગયા છે. જેમાં સાત કોડની મિલકત છે. શેઠ કહે-હવે મારે એની જરૂર નથી. મેં અને મારા આખા કુટુંબે તો કાલે સવારે દીક્ષા લઈને આત્મકલ્યાણ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. અમારા એ દઢ નિશ્ચયમાં કોઈ ફેરફાર કરી શકે તેમ નથી. બંધુઓ! આ શેઠની જગ્યાએ તમે હો તો શું કરો? દીક્ષા લો કે દીક્ષાનો વિચાર સુલતવી રાખો. (શ્રોતામાંથી અવાજ:- અરે અમારા તો કંઈ ઠેકાણું નથી. દીક્ષા સુલતવી રાખીએ.) એ શેઠ તમારા જેવા ન હતા કે બોલીને ફરી જાય.

લક્ષ્મી દેવી કહે, તમારે સવારે જે કરવું હોય તે કરજો, પણ બંદરેથી માલ છોડાવી આવો. શેઠ બંદરેથી માલ છોડાવી આવ્યા. અને તેને વેચીને જે પૈસા આવ્યા તેમાંથી વર્ષીદાન માટેના રાખી બધા ત્રણ કલાકમાં વાપરી નાંખ્યા. છોડવું છે. તેને છોડવું છે. આ ખીચડીયો વૈરાગ્ય ન હતો પણ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય હતો. આ ૧૦ માણસોના કુટુંબે સવારમાં વર્ષીદાન દઈ દીક્ષા લઈ લીધી. નગરશેઠના હૃદયમાં રહેલા વિરતિના દીપકે શેઠના અને શેઠના આખા કુટુંબના (બધાના) આત્મામાં ધર્મનો પ્રકાશ કરી જીવન ઉજ્જવળ બનાવી દીધું. માટે સ્ત્રીપુરુષો એ સમજાવે છે કે તમે લક્ષ્મીના ગુલામ ન બનશો. તમને ખાત્રી છે કે મારો વસવાટ આ મકાનમાં કાયમ માટે નથી. ન્યારે ત્યારે છોડીને જવાનું તે જવાનું છે. છતાં જીવનની મૂર્છા કેટલી છે!

એક વખત બાદશાહના પલંગમાં એક વેડીયો માણસ સૂઈ ગયો. રાત્રે બાદશાહ આવે છે તો એ માણસને સૂતેલો દેખે છે. પૂછે છે તું અહીં કેમ સૂઈ ગયો છે?

ત્યારે તે માણસ કહે આ ધર્મશાળા છે. ધર્મશાળામાં તો સૌનો સમાન હક્ક છે. હું શા માટે ન સૂઈ શકું? બાદશાહ કહે આ બંગલો છે કે ધર્મશાળા? પેલો માણસ કહે ધર્મશાળા છે, બંગલો નથી. તું શા માટે ધર્મશાળા કહે છે? તમારા બાપદાદા આ બંગલામાં વસતા હતા તે છોડીને ગયા. તેના પુત્રો પણ છોડીને ગયા અને તમારે પણ એક દિવસ આ બંગલો છોડીને જવું પડશે. ધર્મશાળામાં જેમ બધા આવે છે ને જાય છે તેમ આ બંગલામાં કેટલા આવ્યા ને કેટલા ગયા ને કેટલા જશે! બાદશાહ આટલી વાતથી પામી ગયો.

ધર્મઘોષ મુનિ પોતાના સંત સતીજીઓને બોલાવી શું કહે છે :-

“તં ધિરત્યુર્ણં ઝજ્જો નાગસિરીષ માહ્ણીષ અવન્નાષ, અપુન્નાષ જાવ ણિંબોલિયાષ ।”

હે આર્યો! તે નાગેશ્રી બ્રાહ્મણી અધન્ય છે. એટલે ધન્યવાદને પાત્ર નથી. પુણ્યહીન છે અને નિંબગુલિકા જેવી અનાદરણીય એવી તે નાગેશ્રીને ધિક્કાર છે કે આવો કડવો આહાર વહોરાવી મારા શિષ્યના પ્રાણ લીધા. આ સાંભળીને બધા શિષ્યોમાં બળભળાટ મચી ગયો. છદ્મસ્થની લહેર છે. એટલે બોલી ગયા. અહો નાગેશ્રી! તે અમારા ધર્મરૂચી મુનિને શું ઉકરડો માન્યો? અમારા ગુરુભાઈના જીવ અને કાયા જુદા કરવામાં તને શું લાલ થયો? અહો નાગેશ્રી! તારી શી દશા થશે? આમ બધાના દિલમાં ખૂબ આઘાત છે. આંખમાં આંસુ છે. હવે ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૪૨

“આણીવેળાએ”

ભાદરવા સુદ ૧ ને શનિવાર તા. ૧૭-૮-૭૪

ત્રિલોકીનાથ, જગત ઉદ્ધારક, મોક્ષમાર્ગના પથિક એવા પ્રભુએ ઘાતી કર્મોની ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાનની જ્યોત પ્રગટાવ્યા પછી સિદ્ધાંતની પ્રરૂપણા કરી. આ સિદ્ધાંતની પ્રરૂપણા કરનાર જેવાતેવા નથી. કેવળજ્ઞાનનો દીપક પ્રગટાવવા અને ઘાતી કર્મો ઉપર ઘા કરવા અઘોર તપ કર્યો. તપની સાથે આરાધના પણ કેવી? કોઈ દિવસ લાંબા થઈને સૂતા નથી. ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ ૧૨૧ વર્ષ અને ૧૫ દિવસ સુધી ઉત્ત્ર તપશ્ચર્યા કરી ત્યારે કેવળજ્ઞાન પામ્યા, અને ભગવાન કપલદેવે ૧૦૦૦ વર્ષો સુધી

અધાર તપ કર્યો, તેઓ તપમાં પણ પ્રમાદ કરીને ઝેઠા નથી કે લાંબા થઈને સૂતા નથી. આ મહાન પુરૂષો એમ સમજતા હતા કે મારા માથે કર્મના દેણાં પડ્યા હોય ત્યાં સૂવાય કેમ ? તમારા સંસાર વ્યવહારમાં જો તમારા માથે થોડું ઘણું પણ કરજ હશે અને તમારી ખાનદાની હશે તો જાંઘ પણ જીડી જશે. મનમાં એક જ વિચાર આવશે કે મેં જેવા લીધા છે તેવા પાછા આપી દઉં. અરે, જોથી વધુ શું કહું ! તમારું ખાવું પીવું, રહેવું એ બધું શૂન્ય દેખાશે, કારણ કે માથે કરજ છે. ખાનદાન માણસને કરજ ખૂંચે છે. જ્યારે તે કરજમાંથી મુક્ત થશે ત્યારે લૂખો રોટલો પણ હાંશે હાંશે ખાશે. ધરતી ખોદતાં કોઈને ચૂંમળી જાય ને તેને જે આનંદ થાય તેથી અધિક આનંદ ખાનદાન માણસને કરજમાંથી મુક્ત થાય ત્યારે થાય છે. જીવના માથે એવું કર્મનું કરજ પડ્યું છે. મહાન પુરૂષોની એ ખાનદાની હતી કે મારા માથે કર્મના કરજ પડ્યા હોય તેને ચૂકવ્યા વિના આરામથી કેમ ઝેસાય ? અંતરમાં એ ઝણઝણાટી હતી. કર્મના કરજમાંથી મુક્ત થવું હતું. હરિશ્ચંદ્ર રાજા તો દેવાદાર ન હતા છતાં એક સત્ય વચનને ખાતર પોતાનું આખું રાજ્ય અર્પણ કરી દીધું. અને વિશ્વામિત્ર ઋષિની દક્ષિણ ચૂકવવા બંને વેચાઈ ગયા. તેમના માથે કરજ નહોતું પણ સત્યની કસોટીમાંથી પાર થવા બંને અલગ અલગ સ્થાને વેચાઈ ગયા. જ્યારે આ જીવને તો કર્મના કરજ ઢગલાબંધ પડ્યા છે. તે ભવમાં તીર્થંકર થનારા, ચરમ-શરીરી, મોક્ષગામી જીવ છતાં સુખે સૂતા નથી અને ઉપવાસ ઉપર જીતરી ગયેલા. જ્યારે કેવળજ્ઞાન મેળવ્યું ત્યારે તેઓ જંપીને ઝેઠા. માટે કર્મોને પ્રજાળવા માટે તપની જરૂર છે. જીવ કર્મ બાંધતી વખતે ઉગ્ર બનીને બાંધે છે. તો તેને તોડવા માટે પણ ઉગ્ર તપ કરવો પડશે. તેમાં સૌથી પ્રથમ વિનયની જરૂર છે.

નવકારમંત્ર બોલતાં સૌથી પ્રથમ શું બોલીએ છીએ ? ‘નમો અરિહંતાય’ સૌથી આગળ નમો શબ્દ છે તે શું બતાવે છે ? જ્યાં સુધી જીવનમાં નમ્રતા નથી. વિનય નથી ત્યાં સુધી અરિહંતની ઉપાસના કરી શકવાના નથી. નમો એટલે તું નમી જા. જીવનમાં અર્પણતા નહિ આવે, અહંભાવ જશે નહિ, ત્યાં સુધી આપણે મોક્ષ-માર્ગથી દૂર છીએ. જેમ બે છોકરાઓ બોલની રમત રમે છે. બોલને સામસામા ઉછાળે છે ને ફેંકે છે અને આમથી તેમ અથડાય છે. ત્યારે બોલને લાન થયું કે મારા પેટમાં જ્યાં સુધી અભિમાનની હવા ભરી છે ત્યાં સુધી હું ફેંકાયા કરવાનો. જેમ બોલમાં હવા છે તો તેને આમથી તેમ ફેંકાવું પડે છે તેમ જીવનમાં ક્રોધ-માન માયા અને લોભની હવા ભરી છે ત્યાં સુધી જીવ ચાર ગતિમાં ફેંકાવાનો છે. એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમાં, બીજી ગતિમાંથી ત્રીજી ગતિમાં એમ કર્યા કરવાના.

આપણે શું વાત ચાલે છે ? વિનયની. વિનય એ ધર્મનું મૂળ છે. વિનયવાળા પાત્રમાં સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણ રહી શકે છે,

આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવા માટે પ્રથમ વિનયને કેળવવો પડશે. જ્યાં કાળી માટીની ભૂમિ હોય ત્યાં થોડું પાણી પડે તો પણ પાણી દેખાઈ આવે. એવી ભૂમિમાં ખીજ વાવી શકાય છે. તેમ ભગવાનની વાણી રૂપી ખીજ વાવવા માટે હૃદયને કાળી માટી જેવું પોચું બનાવવું પડશે તો તેમાં વીતરાગ વાણી રૂપ ખીજ વાવી શકાશે. ભગવાન મહાવીરના પદ શિષ્ય ગૌતમસ્વામીમાં કેટલો વિનય હતો ! જેમણે ભગવતી સૂત્રમાં ભગવાનને ૩૬૦૦૦ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. ગૌતમસ્વામી પોતે ચાર જ્ઞાનના ધણી હતા. તે ધારત તો તે પ્રશ્નોનું પોતે સમાધાન કરી શકત. પણ ક્યારેય તેમણે ઉપયોગ મૂક્યો નથી. જ્યાં ઝળહળતો પાવરહાઉસ હોય, એકમાંથી અનેક ભાવ સમજવા મળતા હોય ત્યાં સ્વયં ઉપયોગ મૂકીને બાળવાની શી જરૂર ? વળી ભગવાન પાસે પ્રશ્ન પૂછવા જતાં જીવનમાં વિનય આવે, નમ્રતા આવે, આત્મા સદ્ગુણી બને. જેમ દરિયામાંથી વાદળ ખાડું પાણી ઝાડણુ કરે છે અને તે ખારા પાણીનો સંગ્રહ કરી વરસાવે છે મીઠું પાણી. અને તે મીઠું પાણી સાગરમાં પડતાં મીઠાને ખાડું બનાવી દે છે. આપણે કેના જેવું બનવું છે ? વાદળ જેવું કે સાગર જેવું ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : વાદળ જેવું) નમો અરિહંતાણું શ્રદ્ધાપૂર્વક બોલતાં કર્મની કોડો ખપી જાય. તેની અંદર ગૂઢ રહસ્યો ભરેલા છે. નમો અરિહંતાણું શુદ્ધ ભાવે બોલતાં કંઈક જીવે કેવળજ્ઞાન પામી ગયા છે. એવા દાખલા સિદ્ધાંતમાં મેળવે છે.

ગૌતમ સ્વામીનું નામ સિદ્ધાંતના પાને સુવર્ણક્ષરે લખાઈ ગયું છે. તેઓ ભગવાનને અર્પણ થઈ ગયા. પ્રમાદદશાની એક ભૂલ માટે ભગવાને ગૌતમ સ્વામીને એક-બે વાર નહિ પણ ૩૬ વાર ટકોર કરી “સમ્યં ગોચમ મા પમાચર ।” હે ગૌતમ ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર. આટલી વાર ભગવાને ટકોર કરી છતાં તેમના દિલમાં તો અપૂર્વ આનંદ છે. અહો ! ભગવાનને મારા પ્રત્યે કેટલી લાગણી છે. કિનારે આવેલી નૌકા ડૂબી ન જાય તે માટે ભગવાન મને વારંવાર ટકોર કરે છે. જે વિનયી બને છે તે જ્ઞાનનો અખૂટ ખજાનો મેળવી શકે છે. આજે તો સાસુ વહુને, શેઠ નોકરને, પિતા પુત્રને, ગુરુ શિષ્યને બે ત્રણ વાર કહે તો કહેશે કે હવે કેટલી વાર કહ્યા કરશો ? વિનય ચાલ્યો ગયો છે. મોતી છે; દોરો છે, પરોવનારો છે પણ મોતી કહે મારે દોરામાં દાખલ થવું નથી તો એ બહેનોની ડોકમાં ક્યાંથી શોભી ઊઠવાની છે ? પણ જો મોતી દોરામાં દાખલ થઈ જાય તો મોતીમાંથી માળા બની જાય ને બહેનોની ડોકમાં શોભી ઊઠે. તેમ જ્યારે જીવનમાં વિનયનો દોરો પરોવાશે ત્યારે તે જગતનો પૂજનીક બની જશે. ગૌતમ સ્વામી ગણધર પદવીને પામેલા હતા. ચરમ શરીરી જીવ હતા, છતાં ભગવાને તેમને આટલી ટકોર કરી. પણ તેમના જીવનમાં વિનયનો દોરો ગૂંથાઈ ગયેલો હતો. તેથી તેમનું નામ આજે વારંવાર સ્મરણ કરાય છે.

આજે નામધારી ભગવાન કેટલા નીકળ્યા છે ! જ્ઞાની કહે છે અછતીને છતી ઉપમા આપવી તે મિથ્યાત્વ છે. હાથીનો આત્મા અને ડીડીનો આત્મા બંનેનો આત્મા

સરખો છે. તે શરીર પ્રમાણે સંકોચ-વીસ્તારના સ્વભાવથી રહેલો છે. છતાં કેઈ કહે કે આત્મા તાંદુલ માત્ર છે, શામા માત્ર છે તો તે મિથ્યાત્વ છે. મોક્ષગામી જીવ હોવા છતાં કેવળજ્ઞાન ન પામે ત્યાં સુધી લગવાન નથી કહેવાતા. સુધર્મા સ્વામી ગણધર હતા પણ કેવળજ્ઞાન નહોતું થયું ત્યાં સુધી “જિન નહિ પણ જિન સરીખા એવા સુધર્માસ્વામી જાણીએ.” જિન નહિ પણ જિન સરીખા કહેવાયા. લગવાન મહાવીરે કેવળજ્ઞાન થયા પછી જગતના જીવો કંઈક પ્રાપ્ત કરે તે માટે આગમની પ્રરૂપણા કરી. સૂત્ર નાના છે પણ તેની અંદર ગૂઢ રહસ્યો ભરેલા છે. જેમ શ્રીરક્ષીના દોરાને ઉકેલીએ તેમ દોરો લાંબો નીકળતો જાય તેમ શાસ્ત્રના ભાવોને જો અનુસરવામાં આવે તો આત્મા અલૌકિક ભાવ મેળવ્યા વગર રહેતો નથી. વીતરાગ વાણીના એક શબ્દ પર જો જીવને અખૂટ શ્રદ્ધા થશે તો જીવ સમ્યક્ત્વ પામી જશે. અને સમ્યક્ત્વ પામેલો જીવ એક દિવસ મોક્ષમાં જવાનો.

તમે મુળધર્મમાં ધન કમાવવા માટે આવ્યા. અહીં આવ્યા પછી આપની કમાણી પૂરજોશમાં વધી ગઈ. તો સાથે એવો વિચાર કરો કે, અહિંયા સંતસતીજીનો યોગ વારંવાર મળે છે તો ધનની સાથે આત્માની કમાણી પણ કરી લઉં. આ મોહનીય નગરીમાં મોક્ષ નગરીમાં પહોંચી જાઉં તેવી સાધના કરી લઉં. આજ સુધી જડની પૂજા કરી. હવે ચેતનદેવનો પૂજારી બન. ૮૪ લાખ જીવાયોનિમાં તું મનુષ્યની યોનિમાં આવ્યો છે. અનંતજ્ઞાનીઓ કહે છે હવે તો તું જાગ. “સંવુજ્ઞહ કિં ન વુજ્ઞહ ।” સમજો અને યોગ પામે, લગવાને ચંડકૌશીકને એટલું જ કહ્યું—હે ચંડકૌશીક ! કંઈક સમજ. વેરથી જીવનમાં વેર વધે છે પણ પ્રેમ વધતો નથી. તું કેવો બન ? જેમ વાદળા દરિયામાંથી ખાડું પાણી લઈ જગતને મીઠું પાણી આપે છે તેમ તું વાદળા જેવો બન. ઝેર સામે ઝેર વરસાવે તેમાં મહત્તા નથી પણ ઝેર સામે અમૃત વરસાવે તેની મહત્તા છે. તમને એમ થાય કે અમે ખારા સમુદ્રમાં વસીએ છીએ એટલે શું કરીએ ? ખારામાં રહેવા છતાં મીઠાશનો અનુભવ કરે તે માનવનું કર્તવ્ય છે. શૃંગાર નામની માછલી ખારા પાણીમાં વસવા છતાં મીઠું પાણી પીવે છે. તેને જ્યારે મીઠું પાણી પીવાનું મન થાય ત્યારે નદી જ્યાં દરિયાને મળતી હોય ત્યાં પહોંચી જાય ને મીઠું પાણી પી લે છે. તેમ તમે ખારા સમુદ્રમાં વસ્યા છો પણ જ્યાં સંત સમાગમ રૂપી સરિતા મળો જાય ત્યાંથી મીઠું પાણી પી લેતા શીખો.

આ જીવે સંસારમાં અનંતો કાળ કાઢ્યો છે છતાં હજી સમજણ આવી નથી કે હું કેાણ છું ? ક્યાંથી આવ્યો છું ? ક્યાં જવાનો છું ? મારું શું સ્વરૂપ છે ? લગવાન આચારંગ સૂત્રમાં યોદ્યા છે કે—

इह मेगेंसिं णो सण्णा भवइ । तंजहा पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, दाहिणाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, पच्चत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, उत्तराओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, उड्ढाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, अहोदिसाओ वा

આગઝો અહમંસિ, અળ્લયરીઝો વા દિસાઝો અળ્લુદિસાઝો વા આગઝો અહમંસિ । ”
આચારંગ સૂત્ર અ-૧ ઉ-૧. આ સંસારમાં કંઈક જીવોને એ જ્ઞાન નથી હોતું કે
હું પૂર્વ દિશામાંથી આવ્યો છું અથવા દક્ષિણ દિશામાંથી આવ્યો છું અથવા પશ્ચિમ
દિશામાંથી આવ્યો છું અથવા ઉત્તર દિશામાંથી આવ્યો છું ? હું ઊર્ધ્વ દિશામાંથી
આવ્યો છું અથવા અધો દિશામાંથી આવ્યો છું અથવા કોઈ એક દિશા અથવા
વિદિશામાંથી આવ્યો છું !

આ જીવ કોઈ દિશામાંથી આવ્યો છે ને કોઈ પણ દિશામાં જવાનો છે એ તો
ચોક્કસ છે. જ્યારે અહીંથી જવું પડશે ત્યારે સાથે કંઈ નહિ આવે. માટે સમજણ-
પૂર્વક ધર્મની આરાધના કરો. આ આરાધના કરવાના દિવસો છે. આ તકને ચૂકશો
નહિ. કર્મને પ્રજ્વળવા તપની જરૂર છે. લગવાને તપના ખાર લેદ બતાવ્યા છે. છ
બાહ્ય અને છ આભ્યંતર.

અળ સળમૂળોચરિયા, મિઠ્ઠાચરિયા ચ રસપરિચ્છાઝો ।

કાય કિલેસો સંલીળયા, ચ વજ્જો તવો હોઝ ॥ ઉત્ત. સૂ. અ. ૩૦ ગાથા ૮

અણુસણ, ઉણોદરી, લિક્ષાચરી, રસ પરિત્યાગ, કાયકલેશ અને પ્રતિ-સંલીનતા
આ બાહ્ય તપના છ લેદ છે.

પાયચ્છિત્તં વિળઝો, વૈયાવચ્ચં તહેવ સજ્ઞાઝો ।

જ્ઞાણં ચ વિઉસ્સગ્ગો, एसो અન્નિમન્તરો તવો ॥ ઉત્ત. સૂ. અ. ૩૦ ગાથા ૩૦

પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવચ્ચ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન તથા કાઉસગ્ગ-આ છ લેદ
આભ્યંતર તપના છે. જે બાહ્ય તપ ન કરી શકે તે આભ્યંતર તપ કરી શકે છે.
જ્ઞાનીએ બતાવ્યું છે કે “તવેસુ વા ઉત્તમ વંમચેરં ।” તપમાં બ્રહ્મચર્ય એ ઉત્તમ તપ
છે. આ તપ ખાતા પીતા કરી શકાય છે. બ્રહ્મચર્યને કેમ ઉત્તમ તપ કહ્યો ? એક
અહોરાત્રી મન-વચન-કાયાથી શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યતું પાલન કરે તેને ૧૮૦ ઉપવાસનો
લાભ થાય છે. એક વખતના સંયોગથી નવ લાખ સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય જીવોની ઘાત થાય
છે. જીવાત્મા દેવલોકમાં ગયો તો ત્યાં પહેલા બીજા દેવલોક સુધી મનુષ્ય જેવા કામ
લોગો લોગવીને આવ્યો છે. તિર્યંચમાં પણ મૈથુન સંજ્ઞા છે. છતાં પણ હજી જીવને
તૃપ્તિ થઈ નથી. માટે વિષય લોગ પર બ્રેક લગાડી દો. અને બ્રહ્મચર્યના ઘરમાં
આવી જાવ. આ તો સ્યાદ્વાદ દર્શન છે. તારી જેટલી શક્તિ હોય તે પ્રમાણે તું
વ્રતમાં આવ. તપ કરી શકે તો તપ કર. તપ કરવાની શક્તિ ન હોય તો બ્રહ્મચર્ય-
વ્રત સ્વીકાર.

મોક્ષ નગરમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો કોઈ પણ દરવાજામાં દાખલ તો થવું
પડશે. બ્રહ્મચર્યની શક્તિ અલીકિ છે. તેનો પ્રભાવ અપૂર્વ છે. બ્રહ્મચર્યના પ્રભાવે તો

વિદ્યાધરના વિમાન પણ અટકી જાય છે. પહાડ નીચે એક મુનિ ધ્યાન કરતા હતા. વિદ્યાધરનું વિમાન ત્યાંથી નીકળ્યું. તો ત્યાં અટકી ગયું. વિદ્યાધર વિચાર કરે છે મારું વિમાન કેમ અટકી ગયું? આગળ ચલાવવા પ્રયાસ કર્યા પણ વિમાન આગળ ચાલ્યું નહિ. પણ નીચે ઊતરી ગયું. જોયું તો ત્યાંથી પવિત્ર સંત જોઈ છે. મુનિને આ વિદ્યાધરને પૂર્વ જન્મનું વૈર છે. તેથી વિદ્યાધર મુનિ પર ક્રોધમાં આવતા ધમ-ધમી ઉઠ્યો અને પોતાની શક્તિથી પ્રહાર કરવા તૈયાર થયો. પ્રહાર કરવા હાથ ઉપાડ્યા તો હાથ તેમને તેમ રહી ગયા. મુનિ તો ધ્યાનમાં હતા. તેમને તો કંઈ ખબર ન હતી પણ વિદ્યાધરને થયું કે આ કોઈ પ્રતાપી મુનિ છે. મેં તેમની અશાંતના કરી છે. છેવટે મુનિ પાસે માફી માંગે છે. મુનિ તો કહે છે સર્વ જીવોનું કલ્યાણ થાવ. જેને દુશ્મન પ્રત્યે પણ મૈત્રીભાવ છે. તે સાચો સાધક કહેવાય છે. ક્રોધનો કણીયો આવી જાય તો તેના પર એક લગાડતા શીખો. તમને કોઈ એક લાખ રૂપિયાની મોટર ૧૦૦૦) રૂ. માં આપે અને તમે લો પણ કહે કે એક નથી. તો શું એક વગરની ગાડી લો ખરા? તેમ જેના જીવનમાં વ્રત-પચ્ચખાણરૂપી એક નથી તો જીવનની કંઈ કિંમત ખરી! એક વગરની મોટર કંઈ ઉપયોગની નથી. તેને તમે શું કહેશો? ડબલ. એક વગરની મોટર પોતાને પછાડશે ને બીજાને પણ પછાડશે. તેમ જીવનમાં પણ એકની જરૂર છે. કષાયો પર, ઇન્દ્રિયોના વિષયો પર એક નહિ હોય તો દુર્ગતિના ખાડામાં પછાડી દેશે. જેમ હાથીને અંકુશની જરૂર છે. તેમ જીવનમાં વ્રત-પચ્ચખાણ રૂપી એકની જરૂર છે. વ્રત-પચ્ચખાણ હશે તો જીવનનો ઉદ્ધાર કરાવશે. માનવમાં માનવતા હોય છે ત્યારે તેના જીવનની સુવાસ સમય આવ્યે સમજાય છે. એક વખતના બે મિત્રો હતા પણ અણી વેળાએ મિત્રને કેવી સહાય કરી તે તમને આ ન્યાયથી સમજાશે.

અરુણ અને બિપીન બંને જીવન જીવન મિત્રો હતા. બંને સાથે ભણે ગણે. કંઈ સૌ સૌના સ્વતંત્ર છે. અરુણ ધનાઢ્યનો છોકરો છે અને બિપીન ગરીબ છે. અરુણને તો ભણાવવા ટ્યુશન રાખે જ્યારે બિપીન તો બિચારો ચોપડીઓ પણ મહામહેનતે મેળવતો. પણ બિપીન ભણવામાં ખૂબ હોંશિયાર છે. આજના યુગમાં જેટલો ભણાવવાનો ખર્ચો થાય તેટલો તેની પાછળ નોટોમાં ખર્ચો થાય. ધનવાનને ગરીબના દુઃખની ખબર ન હોય. જેમ અકબર બાદશાહે માણસોનું ટોળું રોતું કંકળતું જતું જોયું ત્યારે પૂછ્યું. બધા શા માટે રહે છે? તો પ્રધાન કહે સાહેબ! એમને ખાવાનાં સાંસા છે. એ બધા ભૂખ્યા છે. અકબર કહે. ખાવા નહોય તો ખાજ ખાય. પ્રધાન કહે. અરે સાહેબ! જેને સૂકો રોટલો નથી મળતો તે ખાજ ક્યાંથી ખાય? જેને ત્યાં સુખની છાજો ઊડતી હોય તેને શું ખબર હોય કે દુઃખ કેવું હોય? બંધુઓ! સંપત્તિ ગત. જન્મના પુણ્યથી મળી છે. તેમાં અભિમાન કરવા જેવું નથી. રાજા રાવણનું અભિમાન નથી. રહ્યું તો બીજાની

કરે છે. આમ કરતાં કરતાં ધન ખૂટવા આન્યું. અને તિલ્લેરીના તળિયા દેખાયા. અરૂણના પિતા તો ગુજરી ગયા હતા. આ અરૂણ તો પેઢી પર જતો ન હતો. એટલે મુનિમજી બધો કારભાર સંભાળતા હતા. મુનિમજી પોતે ખૂબ પ્રમાણિક છે. તે સમજતા હતા કે શેઠ મારા પર પેઢીની જવાબદારી સોંપીને ગયા છે. તો મારે પેઢી બરાબર વ્યવસ્થિત રાખવી જોઈએ. તેમને મન તો શેઠનો દીકરો એટલે પોતાનો પુત્ર હતો. એ રીતે રાખતા હતા.

“મુનિમજીની શિખામણનો તિરસ્કાર”:-મુનિમજીએ જોયું કે આ અરૂણ તો મોજમઝામાં ને જલસામાં પૈસા ઉડાવી રહ્યો છે. અને હવે તો તિલ્લેરીનું તળિયું દેખાય છે. મુનિમ એક દિવસ ઘરે આવી અરૂણને કહે છે દીકરા! હવે તું તારા ખર્ચાં ઓછા કર. જો આવી રીતે ખર્ચાં કર્યાં કરશે તો તમારી મુડી છ મહિનામાં સાફ થઈ જશે ને સાવ ગરીબ સ્થિતિમાં મૂકાઈ જશે. માટે હવે હું જે પૈસા આપું તેમાં તું ચલાવ. તે પ્રમાણે નહિ કરે તો બધી મુડી સાફ થઈ જશે. મુનિમજીના આ શબ્દો સાંભળી અરૂણની પત્ની એકદમ તાડુકી. તમે અમને કહેનારા કોણ? તમે અમારા નોકર છો. અને અમે શું હવે તમારા નોકર જેવા થઈને રહીએ? એ વાત નહિ બને. તમે તમારા કહ્યા પ્રમાણે અમને રાખવા માંગતા હો તો તમે આવી મૂકીને ચાલતા થઈ જાવ. મુનિમજી કહે-શેઠે મને દીકરા જેવો રાખ્યો હતો એટલે મેં બધી જવાબદારી સંભાળી. જેણે મને દીકરા સમાન ગણીને રાખ્યો હોય તેને કેમ છોડી દેવાય? એટલે હું આજ સુધી રહ્યો છું. પણ હવે આપના કહેવાથી હું ચાલ્યો જઈશ. શેઠે કેટલા પૈસા મૂક્યા હતા. રોકડ રકમ કેટલી હતી. તેમાંથી તમે કેટલા ઉડાવ્યા ને કેટલા રહ્યા તે બધો ખર્ચો પાછાપાછો મુનિમજીએ કહી બતાવ્યો ને પછી ત્યાંથી નીકળી ગયા. કાર્ય બધું વિધિથી થાય તો માણસ તેમાં સફળતા મેળવે. આ અરૂણે જો વિધિથી ખર્ચો કર્યો હોત તો આ દશા આવત ખરી? પણ વિધીને બદલે અવિધીથી જે કામ થાય તેમાં માણસ મુશ્કેલીમાં મૂકાઈ જાય છે.

આ મુનિમજીની શેઠ પ્રત્યે કેટલી મમતા અને પ્રેમ હતો! તે શેઠના ઘરથી જઈને ખૂબ રડયા. હવે મારે આ ગામમાં રહેવું નથી, કારણ કે અરૂણની મુડી છ મહિનામાં બધી સાફ થઈ જશે ને તેને ખાવા નહિ મળે તે હું નહિ જોઈ શકું. અહો! મારા શેઠના દીકરાની આ દશા થઈ? માટે આ ગામ છોડીને બીજે ગામ ચાલ્યો જાઉં. મુનિમજી તો ગામ છોડીને ચાલ્યા ગયા. આ બાબત અરૂણે મુનિમની હિત શિખામણ ન માની. કેટલી લાગણી ભરી શિખામણ પ્રેમથી પિતા પુત્રને આપે તેવી શિખામણ આપી પણ તે શિખામણ અરૂણના ગળે ન ભતરી અને છ મહિનામાં બધી મુડી સાફ થઈ ગઈ. પોતાનો બંગલો વેચી નાંખ્યો, દાગીના, કપડાં બધું

કચરો ભેગો લઈને આવતા હોય તો વીરના વચનામૃતો હૃદયમાં ક્યાંથી દાખલ થઈ શકે? ભગવાનના બે શબ્દે ચંડકૌશિક સર્પ ફીટીને દેવ બની ગયો. તો આપણે ચંડકૌશિક જેવા તો નથી ને? તો પછી નરમાંથી નારાયણ કેમ ન બની શકીએ! પણ વીરવાણીને અંતરમાં પ્રવેશવા દીધી જ નથી.

જ્ઞાની પુરૂષોએ સંસારના વિષયભોગને વિષમમાં વિષમ ઝેરની ઉપમા આપી છે. બ્રહ્મચર્યને જૈનદર્શન અપનાવે છે. એટલું જ નહિ પરંતુ જૈનેતરમાં પણ કહે છે બ્રહ્મચર્ય સમાન કોઈ વ્રત નથી. આજે સ્વામી વિવેકાનંદનું નામ ગવાય છે. તે જગતના પૂજનીક બની ગયા છે તે બ્રહ્મચર્યનો પ્રતાપ છે. તેઓ એકવાર પરદેશમાં ગયા ત્યારે તેમને ભાષણ કરવા માટે અઢી મિનિટનો ટાઈમ પણ માંડ આપ્યો હતો. વિવેકાનંદ ભાષણ કરવા ઊઠ્યા ત્યારે પહેલા જ શબ્દે શું બોલ્યા? મારી ખ્યારી માતાઓ, ભાવશીલ ભગિનીઓ, પ્રેમાળ પિતાઓ અને ઉત્સાહી યુવકો! આ મીઠા શબ્દો સાંભળતા સભા હચમચી ગઈ. સ્વામી વિવેકાનંદનું રૂપ, સૌંદર્ય ને તેમની આકર્ષક વાણી સાંભળતા કંઈક સ્ત્રીઓ તેમના મોહમાં પડી ગઈ કે પરણવું તો આને જ પરણવું. અઢી મિનિટને બદલે વિવેકાનંદ અઢી કલાક બોલ્યા, છતાં સભાને સંતોષ ન થયો. તેમને તો એમ થયું કે હજી બોલ્યા કરે તો સારું. આટલો બધો પ્રભાવ ને પ્રતિભા કેમ પડ્યા? તેમની વાણી બ્રહ્મચર્યમય હતી. આટલું સાંભળવા છતાં જનતાને તૃપ્તિ ન થઈ. પ્રજા તેમની પાછળ ગાંડી બની. તેમના ગુણ ગાવા લાગી. ધન્ય છે એ માતાને કે જેણે આવા કુળદીપકને જન્મ આપ્યો. ભારતના સંતાને પરદેશમાં ભારતની ખ્યાતિ વધારી. તમે પણ તમારી માતાના કુળદીપક બનજો કે જેથી તમારી માતાનું નામ પણ ગવાય ને લોકો કહે ધન્ય છે આની જનેતાને!

જનની જાણુ તો એસા જાણુ, કાં ભક્ત કાં શૂર,
નહીંતર રહેજે વાંઝણી, મત ગુમાવીશ નૂર.

ભગવાન મહાવીર જગતના જૂણે જૂણે વિચર્યા, કેટલા ભયંકર ઉપસર્ગોને સહન કર્યાં. લોકો શું કહેતા? ધન્ય છે તારી માતા ત્રિશલાને. હુઝ વેઠ્યા દીકરાએ અને નામ ગવાયું માતાનું. તમે પણ એવા બનજો. પણ કુળને કલંકિત કરનારા ન બનશો. કુળદીપક બનશો તો માતા મૃત્યુ પામી ગઈ હશે તો પણ તેની અમરતા દેખાશે.

સમરાદિત્યકુમાર બાલપણથી જ ગંભીર હતા. તેમને હરવું ફરવું કે રમવું તો ગમતું જ નહિ. જ્યારે બુઝ્યો ત્યારે તે આત્મચિંતનમાં મસ્ત હોય! સંસારથી તો જૂઠા અલિપ્તભાવથી રહે છે. તેની લગ્ન કરવાની જરાપણ ઈચ્છા ન હતી. પરંતુ પિતાએ પરાણે પરણાવ્યો. સમરાદિત્ય રાજકુમારને પિતાએ પરણાવેલી બે રાજકન્યા પરણીને આ કુમારની પહેલી મુલાકાત પામે છે, ત્યારે ત્યાં એની સખી કુમારને પોતનું બીડું

આપતાં કહે છે હ્યો કુમારસાહેબ ! આ મારી સખીઓએ આપના ઉપરના અથાગ પ્રેમથી તૈયાર કરેલું આ પાનનું ખીડું સ્વીકારી એને ધન્ય કરો. કુમાર ત્યાં સમય જોઈને પૂછે છે-શું તમારી સખીઓને ખરેખર મારા ઉપર પ્રેમ છે ! સખીઓ કહે અરે કુમારસાહેબ ! પ્રેમનું શું પૂછો છો ? જ્યારથી આપના અદ્ભુત ગુણોનું વર્ણન સાંભળ્યું છે ત્યારથી અમારી સખીઓ આપના નામ પાછળ જૂરી રહી છે ત્યારે કુમાર કહે છે તો તમારી સખીઓને એટલું પૂછી જોજો કે જે વ્યક્તિ પર પ્રેમ હોય, ખૂબ વહાલી હોય તે વ્યક્તિની પાસે એવું શું કરાવાય કે જેથી એનું નિકંદન નીકળે ? કુમારનું કહેવાનું રહસ્ય સમજાયું, કુમાર આવેલી સખીઓને એમ કહી રહ્યો છે કે તારી સખીઓને કુમાર ઉપર પ્રેમ છે તો કુમારની પાસે એ શું કરાવવા આવી છે ? કુમારને લવમાં ભટકવું પડે એવું તો નહિ ને ? કુમારનું અહિં તો નહિ થાય ને ?

રાજકુમારની પત્નીઓ ચતુર શિક્ષિત રાજકુમારીઓ છે. એ કુમારના પ્રશ્નનો ગુઢાર્થ સમજી ગઈ. એમના મનને લાગ્યું કે ખરેખર ! અમે તો પતિ કુમાર પાસે સંસાર સુખના રંગરાગ ખેલાવવા આવ્યા છીએ અને એથી કાંઈ એમનું લવમાં ભટકવાનું અટકે નહિ ! તો પછી એમની પાસે એવું કરાવવા આવેલી અમે એમના ઉપર સાચા પ્રેમવાળી શાની ? બંને પત્નીઓ આવીને કુમારના પગમાં પડીને કહે છે : સ્વામી ! ક્ષણભર અમે તો ભૂલી પડેલી, પ્રેમીનું નામ ધારણ કરી આપની પાસે એવી આશાએ આવેલી કે જેથી આપનું કંઈ ભલું ન થાય. પણ હવે આપની ઉપર સાચો પ્રેમ કરવો છે તો આપ બતાવો કે આપનું ભલું થાય એવું અમારે શું કરવું ?

સમરાદિત્ય રાજકુમારે કહ્યું. સૌ પ્રથમ આપણે જીવજીવ સુધી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું એમાં મારું તમારું બંનેનું કલ્યાણ છે. બંને કુમારીઓ સમજી ગઈ કે સ્વામીનો પોતાનો જીવનરાહ પહેલેથી નક્કી થઈ ગયો દેખાય છે. જેથી આપણને પણ એમાં અનુસરવા કહે છે. તરત એમણે ખૂબ હર્ષોદ્લાસથી એ સ્વીકારી લેતા કહ્યું. આપે અમારા ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો. અમને તો લાગે છે કે આપ જેવા સૌભાગી પતિ તો કદાચ પૂર્વે અનંતકાળમાં નહિ મળ્યા હોય ! નહિતર આજ સુધી અમારે રખડવાનું શાને હોય ! સ્વામી પરના પ્રેમને સાચો બનાવવા માટે, સ્વામીનું જેથી ભલું થાય. તે માટે બંને કુમારિકાઓએ સ્વામીના આદેશથી બ્રહ્મચર્ય વ્રત અપનાવી લીધું. સમરાદિત્યની પત્નીઓએ વિચાર કર્યો કે જો આપણને પતિ ઉપર પ્રેમ છે તો આપણે પતિના આદર્શને અનુસરવું જોઈએ. એમનો જે જીવન આદર્શ તે જ આપણો જીવન આદર્શ. કુમારને આપણે પ્રેમથી પતિ તરીકે સ્વીકાર્યા તો એમના આદર્શને આપણો આદર્શ બનાવવો જોઈએ. આવા સુસંતાનોથી માતાપિતાનું નામ ઉજ્જવળ બને છે.

અરજી તો સાવ ખેડાલ સ્થિતિમાં મૂકાઈ ગયો છે. આ વાતની જિંપીનને ખબર પડી એટલે જિંપીન ગાડી લઈને અરજીના ઘેર ગયો. જિંપીનના ઘેર ગાડી કેવી રીતે

આવી ? બિપીન ૩૦૦ રૂ. ના પગારમાં નોકરી કરી રહ્યો હતો. વચમાં સમય ઘણો વીતી ગયો. બિપીન ખૂબ પ્રમાણિકતાથી નોકરી કરતો હતો. તેની પ્રમાણિકતા જોઈને શેઠ કહે. બિપીન ! હવે આજથી તારો પગાર નથી. મિલમાં તારા જેવા સજ્જન અને પ્રમાણિક માણસની જરૂર છે. માટે આ મિલ હું તને સોંપું છું. તું મારો દીકરો છે. બિપીનને અને શેઠને પૂર્વજન્મના એવા સંબંધ થઈ ગયા કે તે પોતાના દીકરા સમાન બની ગયો. અને આખી મિલનું ટ્રસ્ટ કરીને તેને સોંપી દીધું. એટલે હવે બિપીનને ત્યાં ગાડી આવી ગઈ હતી. તે ગાડી લઈને અરુણને ઘેર ગયો. અરુણ અને તેની પત્ની બંને જૂંપડીમાં બેઠા છે. બિપીનને જોઈને અરુણ જાણે થઈ ગયો. અહો મિત્ર અરુણ, તારી આ દશા કેમ થઈ ? અરુણ કહે લાઈ ! મને માફ કર. મને બે રૂપિયા આપ તો ઝેર લાવીને પી જઈએ અને જીવનનો અંત આણીએ.

બિપીન કહે મિત્ર ! પણ તારી આવી હાલત કેમ થઈ ગઈ ? લાઈ ! મેં મુનિમ-જીની શિખામણ ન માની અને હું કુસંગે ચઢી ગયો. તું છૂટી ગયો. એમ કહીને ખૂબ રડ્યો. લાઈ રડીશ નહિ. લે હું તને અત્યારે ૧૦૦૦ રૂ. આપું છું. તને રહેવા માટે ઘર કરાવી આપું અને પૈસા આપીને ધંધો કરાવું. અરે મિત્ર ? મારે આટલું બધું નથી જોઈતું. તારી મિલમાં તું મને નોકરી રખાવી આપ. લાઈ ! તેં જ મને આટલા દરજ્જે પહોંચાડ્યો છે. સમ્યક્ દષ્ટિ, માર્ગાનુસારી આત્મા દોષમાં પણ ગુણ દેખે. અરે મિત્ર ! તું મને નોકરી રાખવા પૂછે છે ? મિત્ર ! નોકરી કરવી જ નથી. જે માડું છે તે તારું જ છે એમ માનજે. અરુણની પત્ની રડી પડી. ખરેખર સાચો મિત્ર તો તું જ છે. જે જલસા ઉડાવવા આવતા હતા તે હવે ખબર પૂછવા પણ નથી આવતા. અમારા સુખના દિવસોમાં લલે તું ના આવ્યો પણ અણીવેળાએ આવી પહોંચ્યો. આ તારી સજ્જનતા અને ખાનદાની છે. બિપીન અરુણને અને તેની પત્નીને પોતાના ઘેર લઈ ગયો. બંને સગા લાઈની જેમ રહે છે. છેવટે અરુણને પહેલા જે કક્ષાએ હતો ત્યાં પહોંચાડી દીધો. અને પિતાની આજરૂ, ઈજ્જત જાળવી રાખી. તે રીતે જીવને ૮૪ લાખ જીવાયેનિમાં પરિભ્રમણ કરતાં માનવ લવ એ અણીવેળા મળેલ છે. જો આ અણી ચૂકશે તો કયાંના કયાંય ફેંકાઈ જશે.

ધર્મરૂચી અણુગાર અણીવેળાએ સાવધાન રહ્યા. તે સમજતા હતા કે હું આ ઝેરી આહાર ખાઈ જઈશ પણ જીવનના છેલ્લા શ્વાસે પણ જો કષાયનો કંણીયો આવી ગયો તો મારી નોકા ફૂળી જશે. એ અણી વેળા ખરાબર સાચવી તો એકાવ-તારી થઈ ગયા. ધર્મદોષ મુનિના શિષ્યો બધા બોલે છે કે નાગેશ્રી બ્રાહ્મણીને ધિદ્ધાર છે. તેણે અમારા મુનિને માસખમણના પારણાને દિવસે કડવી તુંળીનું શાક બહોરાળું જેને લીધે અમારા પવિત્ર મુનિનું મરણ થયું. ઠાણાંગજીના સાતમા ઠાણે

અનાંચું છે કે સાત કારણે જીવનું આયુષ્ય તૂટે છે. (૧) ખાસ્કો પડવાથી મરે (૨) શત્રુથી મરે (૩) મંત્ર-મૂઠથી મરે (૪) આહાર અજીર્ણથી મરે. (૫) શૂદ્ધાદિક વેદનાથી મરે. (૬) સર્પાદિક કરડેથી મરે. (૭) શ્વાસોચ્છવાસ રૂંધાવાથી મરે. આ સાત કારણોથી જીવનું આયુષ્ય તૂટે છે. નાગેશ્રીએ અમારા મુનિનું અકામ મૃત્યુ કરાવ્યું છે ત્યારપછી

“તે સમણા નિગંથા વસ્મલોસા ચેરાણં અંતિષ્ણમદં સોલ્લા નિસમ્મ ચંપાર સિંધાદ્ધમ તિગજાવ વહુજણસ્સ એવ માહલ્લન્તિ, ધિરત્થુણં દેવાણુપ્પિયા । નાગસિરીય મહાળીય જાવ ણિવોલિયાય જાણે નં તહારુવે, સાહૂ સાહૂરુવે સાલહણં જીવિયાઓ વવરાવેહ ।”

તે શ્રમણ નિગ્રથોએ ધર્મધોષ સ્થવિરના મુખથી આ વાત સાંભળીને અને તેને હૃદયમાં ધારણ કરીને ચંપા નગરીમાં શૃંગાટક મહાપંથો વગેરેમાં ઘણા માણસોને આ પ્રમાણે કહ્યું કે હે દેવાનુપ્રિયો ! બ્રાહ્મણી નાગેશ્રીને ધિક્કાર છે. અને તે દીવડાની દીખોળીની જેમ અનાદરણીય છે. કેમ કે તેણે તથાગ્ન સાધુ એવા ધર્મરૂચી અણુગારને શારદિક કડવી તુંબીનું શાક આપીને મારી નાંખ્યા છે.

ખંધુઓ ! સાધુના પાતરામાં ગમે તેવી સારી કે ખરાબ વસ્તુ કોઈ વહોરાવે અગર કોઈ ઉપસર્ગ આપે તો પણ સાધુ તેનું નામ જોલે નહિ. પણ આ મુનિજોને ધર્મરૂચી પ્રત્યે અથાગ સદ્ભાવ અને લાગણી હતી. છદ્મસ્થની લહેર છે ને મિલ્લમાં લયંકર આઘાત છે કે અહો ! અમારા મુનિના નાગેશ્રીએ આગ પ્રાણ દીધા ! તેની માણસોને કહી દીધું. બાકી સાધુ કોઈ દિવસ કોઈનું નામ જણાર પાડે નહિ. ભગવાને તો સાધુને સાગર સમાન ગંભીર કહ્યા છે. પણ છદ્મસ્થની લહેજત આવી ગઈ અને મુનિ કાળ ધર્મ પામ્યા તે આઘાતનું કારણ બન્યું તેથી નદીની જેમ ઉછળીને ગયા ને માણસોને કહી દીધું. તે શ્રમણોના મુખથી આ વાત સાંભળીને અને તેને હૃદયમાં ધારણ કરીને ઘણા માણસો એકબીજાની સાથે આ રીતે વાતચીત કરવા લાગ્યા, પ્રજ્ઞાપન કરવા લાગ્યા. પ્રજ્ઞણા કરવા લાગ્યા કે બ્રાહ્મણી નાગેશ્રીને ધિક્કાર છે, જેમ્ણુ ધર્મરૂચી અણુગારને શારદિક તિકત કડવી તુંબીના શાકથી મારી નાંખ્યા. આ પ્રમાણે આ વાત નગરમાં ચોટે ચોટે ફેલાઈ ગઈ. આખા ગામમાં આ વાત અચાંઈ ગઈ. હવે તે વાત ત્રણ બ્રાહ્મણો સાંભળશે ને પછી શું બનશે તેના લાવ અવગ્રહે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૪૩

(પ્ર. ભાદરવા સુદ ધીજ ને રવીવાર તા. ૧૮-૮-૭૪)

આપણે સૌ પ્રથમ અરિહંત ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ છીએ. અને પછી તેમની સ્તુતિ કરીએ છીએ. નમસ્કાર કેને કરીએ છીએ ? ગુણોવાળા આત્માને. અરિહંત એ ગુણ બતાવે છે પણ વ્યક્તિનું નામ નથી બતાવતા. કર્મ રૂપી શત્રુઓ પર વિજય મેળવીને જેણે આત્માના અનંતગુણોને પ્રગટ કર્યા છે એવા અરિહંત ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ છીએ. જે આત્મા અરિહંતને નમતા શીખ્યો છે તે આત્મા વડીલને કે નાનાને નમતાં અચકાતો નથી. માટે જીવનમાં નમ્રતાનો ગુણ કેળવવાન જરૂર છે. કહેવત છે કે “ નમ્યા તે સૌને ગમ્યા. ” અરિસામાં મોં અછઠ કરીને જુઓ તો તમને અછઠતાવાળો પોતાનો ચહેરો પણ ગમશે નહિ. માટે નમ્ર બનો. સાચો ભક્ત હમેંશા વિનમ્ર બને ત્યારે તેની ભક્તિ ભાવનામાં પણ ઓર રંગ જામે. ભાવ ભક્તિવાળા આત્મા હમેંશા નમ્ર બની વીતરાગવાણીમાં મસ્ત રહે ને સમભાવ-પૂર્વક આત્મ સ્વભાવમાં રક્ત રહે.

આજનો દિવસ મંગલ દિવસ છે. આજે માટુંગા સંઘના આંગણે પાંચ લાઈ-બહેનો સળેડે આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત લેવાના છે, આજે જે લેવાના છે અને ધીજ અહીં બેઠેલામાંથી જે લેવાના કામી છે તેમણે બ્રહ્મચર્યને સુરક્ષિત રાખવું હશે તો નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે. સૌથી પહેલાં એ વાત ધ્યાનમાં રાખો કે રસ્તે જતાં આવતાં નીચી નજર રાખો તો પણ કેટલાય પાપોમાંથી બચી શકો છો. રસ્તામાં શું જોવાનું છે ? જગતની રૂપ રાણીઓ તમારા ઘરમાં આવવાની નથી. તે તો તમારા મનને વીધીને જતી રહેશે. અને તમારા મગજને અશાંત બનાવી જશે. પછી લલેને તમે પાપી વિચાર કર્યા કરો. મનનું પાપ પણ જીવને નરકે લઈ જાય છે. જે સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય ન પાળી શકે તે મર્યાદામાં રહીને ચારિત્ર પાલન કરે. આજનો સંસાર કેવો છે ?

અમેરિકાનો એક પ્રસંગ છે. એક વાર પત્નીએ પતિને કહ્યું. મારા માટે ગિસ્કિટ લાવજો. પતિ લાવવાનું ભૂલી ગયો. બસ, પત્નીનો મિજાજ ગયો, નહિ જોઈએ આવો ઘણી. લઈ લીધા છૂટા છેડા. આજની ગવર્નમેન્ટ પણ એ ઈચ્છે છે કે પ્રબળ સુખી બનાવવાને માટે બધી છૂટછાટ હોવી જોઈએ. કોઈ નિયમની જરૂર નથી. હવે તો દેશ સ્વતંત્ર છે આજે જે બધા સત્તાઓ ભોગવી રહ્યા છે તેમાં કોઈ બ્રહ્મચારી દેખાય છે ? એક પણ માણસ એવો દેખાય છે કે જેને તમે સદાચારી, પ્રમાણિક અને પવિત્ર માની શકો ? સરકાર નવી નવી યોજનાઓ ઘડતી જાય છે. તેમની એક પણ યોજના મનને પવિત્ર બનાવે તેવી કે આત્માને શુદ્ધ બનાવે તેવી છે ? જલ્દી મનમાં અપવિત્રતા

આવતી જાય છે. અને આત્મા મેલો બનતો જાય દુરભાવ દેખાડતો તથા જીવનમાં સ્વચ્છંદતા વધી ગઈ છે. ન્યાય-નીતિનો નાશ થવા લાગે છે. શીલ અને સદાચારની ભાવનામાં ઓટ આવતી ગઈ છે.

શીલ અને સદાચારની ભાવના ખૂબ કોમળ છે. એ ભાવનાને જો જરાક ધક્કો લાગ્યો તો તરત ભાવનાના ભૂક્કા ઊડી જશે. એ ભાવનાને ટકાવી રાખવા સિનેમા, નાટક, તમાસા જે મનને બગાડનારા છે તે અને મનોરંજનના સાધનો હોય તે બધાનો ત્યાગ કરવો પડશે. જીવનમાં મર્યાદાઓનું પાલન કરવું પડશે. રામ-લક્ષ્મણનું નામ સાંભળતા હૈયું હર્ષથી નાચી ઊઠે છે ને શીર ઝૂકી જાય છે. ક્યારે પણ વિચાર કર્યો છે કે તેમનામાં કયા ગુણો હતા? જ્યારે સીતાને રાવણ દગા પ્રપંચથી ઉપારીને જઈ રહ્યો છે ત્યારે સીતા પોતાના અંગ ઉપરના આભૂષણો ઉતારીને જમીન પર નાંખી દે છે. રામચંદ્રજી સીતાજીના વિયોગમાં ગાંડા જેવા બની જાય છે. રામ અને લક્ષ્મણ બંને ભાઈઓ સીતાજીની શોધમાં નીકળી પડે છે. રસ્તામાં સીતાજીના કુંડળ વગેરે નીચે પડેલા મળી આવે છે. રામચંદ્રજી તે હાથમાં લઈને લક્ષ્મણને પૂછે છે ભાઈ! આ તારી લાલીના કુંડળ છે? આ કંકણ તારા લાલીના છે? ત્યારે લક્ષ્મણજી શો જવાબ આપે છે :

कुण्डलै नैवं जानामि, नैवं जानामि कंकणैः ।

नूपुरैः चैव जानामि, नित्यं पादाब्जवन्दनात् ॥

લક્ષ્મણજી કહે છે કે મને ખબર નથી કે મારા લાલીના કુંડળ કેવા હતા? તેમજ એ પણ મને ખબર નથી કે તે કેવાં કંકણો પહેરતા હતા? ફક્ત હું તો લાલીના પગમાં પહેરેલા જે નૂપુર છે, ઝાંઝર છે તેને ઓળખી શકું છું. કારણ કે લક્ષ્મણજી જેમ રામચંદ્રજીને નમસ્કાર કરતા હતા તેમ સીતાજીને પણ નમસ્કાર કરતા હતા. જ્યારે નમસ્કાર કરે ત્યારે ખીજે કયાંય નજર ન પડે. ફક્ત પગમાં પડેલા ઝાંઝર પર સ્વાભાવિક નજર જાય. મોટા લાલી માતા સમાન છે માટે તેમને પ્રણામ કરવા ભેઈએ. બંધુઓ! વિચાર કરો. જંગલમાં રામ-લક્ષ્મણ અને સીતાજી ફક્ત ત્રણ જ જણા હતા. સીતાજીનો પ્રેમ લક્ષ્મણ પર ઓછો ન હતો. દીકરા પર માતાનો જેવો પ્રેમ હોય છે તેથી અધિક પ્રેમ સીતાજીને લક્ષ્મણ પર હતો. સીતાનું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી લક્ષ્મણને સોંપીને રામ બહાર ચાલ્યા જતા. પછી લક્ષ્મણ અને સીતાજી એકલા જ રહેતા હતા. પરંતુ લક્ષ્મણને ક્યારે પણ એવો વિચાર નથી આવ્યો કે જરા લાલીનું રૂપ ભેઈ લઉં! તેમનું રૂપ કેવું સુંદર છે! થોડી મીઠી વાતો કરી લઉં! આવો સંકલ્પ પણ નહિ. પરંતુ સીતા તરફ લક્ષ્મણનો પૂજ્ય ભાવ હતો અને સીતાજીને લક્ષ્મણ પ્રત્યે પણ અગાધ વાતસલ્યભાવ હતો. બંનેની દષ્ટિ પવિત્ર અને નિર્મળ હતી.

આજે તમે લક્ષ્મણના ગુણ શા માટે ગાવ છો ? એનામાં શું હતું તે જાણી લીધું ! ફક્ત ગુણ ગાવાથી નહિ ચાલે, થોડું અનુકરણ પણ કરવું જોઈએ, આજે સારું અનુકરણ કરનારા જગતમાં ઓછા છે. પણ આંખળું અનુકરણ કરનારા ઘણા થઈ ગયા છે. કોઈનો સારો ખંગલો જોઈને મનમાં એમ થાય કે મારે આવો ખંગલો વસાવવો છે. દોઢ લાખનો ખંગલો હોય અને તેમાં ૫૦ હજારનું ફર્નીચર હોય. જો ફર્નીચર ન હોય તો ખંગલો ન શોલે, તેમ તમને લાગે છે, પણ આ દેહ ફૂંચી ખંગલો ધર્મ, ન્યાય-નીતિ રૂપ ફર્નીચર વગર નથી શોલતો તેની જરા પણ પરવા છે ! આવા અનુકરણો ચાલી રહ્યા છે. સાંભળો. આપને એક દૃષ્ટાંત આવું.

લંડનનો એક મેનેજર પોતાની ગાડીમાં બેસીને ઓફીસે જઈ રહ્યો હતો. ગાડીમાંથી ઉતરતાં બારણું ખોલતાં તેનું પતડું લરાયું અને પેન્ટ ફાટ્યું. હવે જો આ ફાટેલું પેન્ટ પહેરીને ઓફીસે જાય તો બધા હાંસી કરે, મજાક ઉડાવે, અને ઘેર જવા જેટલો ટાઈમ નથી. (શ્રોતામાંથી અવાજ :- ત્યાં ટાઈમની મહત્તા છે.) તમને કહીએ દેવાનુપ્રિયો ! ૨૪ કલાકમાંથી બે ઘડી તો ઉપાશ્રયે આવો. તો કહેશે, મહાસતીજી ! મને ટાઈમ નથી. ત્યાં “ Time is money ” (ટાઈમ ઈઝ મની) છે. સંસારના દરેક કાર્યોમાં ટાઈમને મની માન્યો છે. પણ એ ટાઈમ તમારા જીવનની સાર્થકતા નહિ કરાવે. અને ધર્મ કાર્યોમાં જેટલો ટાઈમ જશે તેટલો સફળ છે. આ મેનેજરનું પેન્ટ ફાટ્યું. ઘેર જવાનો ટાઈમ નથી, શું કરવું ? એટલામાં ત્યાં એક દરજીની દુકાન હતી ત્યાં ગયો અને દરજીને કહે મને રકું કરી દે. પણ રકું એવું કર કે જાણે ગુલાબનું ફૂલ મુક્યું હોય એવું દેખાય. મેનેજરે પગ લાંબો કર્યો અને દરજીએ સુંદર રકું કરી દીધું. કોઈને ખબર ન પડે કે પેન્ટ ફાટ્યું છે. પણ ગુલાબનું ફૂલ મૂક્યું હોય તેવું લાગે. આ કરાવીને મેનેજર ઓફીસમાં ગયો. બધાએ જોયું કે મેનેજરના પેન્ટ પર ગુલાબનું ફૂલ બનાવ્યું છે. બીજે દિવસે કારકુનો તેવું બનાવીને આવ્યા. મેનેજરે વિચાર કર્યો, અરે ! આ બધાએ શું કયું ? મેં તો પેન્ટ ફાટ્યું હતું તેથી તેને સાંધવા માટે આવું કરાવ્યું હતું પણ આ બધાએ શા માટે આવું કયું ? આનું નામ આંધળું અનુકરણ. આજે પરદેશનું અનુકરણ કરતા થઈ ગયા છે પણ ત્યાં જે ન્યાય-નીતિ છે તેનું અનુકરણ કરવું નથી. અનુકરણ કરો તો સારાનું કરો.

લક્ષ્મણજી જેવાનું અનુકરણ કરો તો આપનું જીવન પણ તેમના જેવું આદર્શ ચારિત્રવાન બને. રસ્તે જતાં આવતાં શું જોયા કરો છો ? જે જિંદગીમાં મળવાનું નથી તેને જ ને ? તમારા શાંત મનને અશાંત અને વિકારી બનાવવું છે ? માટે એવા દૃશ્યો જોવાનું તથા એવું સાંભળવાનું બંધ કરો. તે જિંદગી માટે લયંકર આદ્યત જનક છે. આજના યુગમાં જેટલો સંયમ રાખશો તેટલું મન શાંત અને સ્વસ્થ રહેશે. અને મનમાં પ્રવેશતાં પાપી વિચારોથી મુક્ત રહી શકશો. મૈથુનસંજ્ઞાને તોડવા માટે

બ્રહ્મચર્ય એ અમૂલ્ય ઔષધિ છે. આહારઅંજાને તોડવા માટે તપની આવશ્યકતા છે. લયઅંજાને તોડવા માટે શુદ્ધ લાવની જરૂર છે. અને પરિબ્રહ્મ અંજાને તોડવા માટે દાનની જરૂર છે.

પરિબ્રહ્મની વાસનાની જડ કાઢી નાંખવા માટે દાનની લાવના એ સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. પરિબ્રહ્મના ભારથી હળવા બનવા માટે હૃદયમાં દાન દેવાની લાવના પ્રગટ થવી જોઈએ. જ્યાં સુધી એ લાવના પ્રગટ થતી નથી ત્યાં સુધી પરિબ્રહ્મ અંજા શિથિલ બનતી નથી. તેના માટે કંઈક ઉપાય તો કરવો જ જોઈશે.

જ્યાં સુધી ધન પરથી મૂર્છા ઉતરી નથી ત્યાં સુધી આપની પાસે કોઈ ફંડ ફાળાના પૈસા લેવા આવશે તો પણ ના પાડી દેશો. બંધુઓ ! પરિબ્રહ્મથી હળવા બનવા માટેનો આ મનુષ્ય લવ અમૂલ્ય અવસર છે. જેના પર તમારા નામનું લેખલ લાગેલું છે એ લેખલ ક્યાં સુધી રહેશે ? જેના પર ‘આ મારું છે’ એવું લેખલ લગાડીને ફરો છો તો કહો તો ખરા તે લેખલ શાશ્વત છે કે અશાશ્વત ! (શ્રોતામાંથી અવાજ:-અશાશ્વત.) જ્યાં સુધી તમારી આંખો ખુલ્લી છે ત્યાં સુધી તે લેખલ છે. જ્યાં આંખ મીંચાણી કે તમારું લેખલ ફેંકી દેવામાં આવશે. તમારા લેખલના સ્થાને તમારા દીકરાનું લેખલ લાગી જશે. એટલે અંતે તે ધન પારકું છે તો પરાયા ધન પર આટલી બધી મમતા અને મૂર્છા શા માટે ? જીવને દાન દેવાની લાવના શા માટે નથી બાગતી ? મનમાં એમ વિચારતા હશે કે દીકરાઓ માટે કંઈક રાખવું જોઈએ. કેમ ખરું ને ?

બંધુઓ ! કંઈક તો વિચાર કરો. જો દીકરાના પુણ્યોદય હશે તો તમે કંઈ નહીં મૂકીને ગયા હોય તો પણ તે અઢળક સંપત્તિ મેળવશે. અગર તમે તમારા દીકરા માટે લાખો રૂપિયા મૂકીને ગયા પણ જો તેના પાપનો ઉદય હશે તો તે લક્ષ્મી ચાલી જશે. અથવા દીકરો કુલાંગાર પાક્યો તો ? ધન તો શું પણ તમારી આબરૂ, ઈજ્જત અને તમારા નામને પણ કલંક લગાડશે. જો સુપુત્ર હશે તો તમે એક પણ પૈસો નહિ મૂકીને ગયા હોય ને તે ભાગ્યશાળી હશે તો તમારાથી પણ અધિક ધન કમાશે અને તે ધનનો સદુપયોગ કરી તમારી આબરૂ વધારશે. પરિબ્રહ્મની વાસના બહુ ખરાબ છે. તેમાં માણસ રૌદ્રધ્યાન-સુધી પહોંચી જાય છે. રૌદ્રધ્યાન કેને કહેવાય ? નિરંતર હિંસા, અસત્ય અને ચોરીનો તીવ્ર વિચાર કરવો. અજ્ઞાનતાને લીધે કુશાસ્ત્રોના પ્રભાવમાં પડીને હિંસા વગેરે પાપો ધર્મના નામે કરવા, તે છે રૌદ્રધ્યાન. આનું ફળ શું મળે ? નરકગતિ. મનમાં પરિબ્રહ્મના પાપથી રૌદ્રધ્યાનનો પ્રવાહ વહેતો હોય છે. ધારો કે તમે કોઈને લાખ રૂપિયા આપ્યા અને તે રૂપિયા કાળાબજારના છે તે તમે ચોપડામાં લખી શકતા નથી. તમારે તે પૈસાની જરૂર પડી

અને તે રૂપિયા તમે તેની પાસે માંગ્યા. તે માણસે આપવાની ના પાડી. કારણ કે તેને ખબર છે કે આ રૂપિયા ખલેકના છે. તેના સાક્ષી કોઈ પણ નથી તેમજ ચોપડામાં લખેલા પણ નથી. આ તો પ્રાઇવેટ સોદો છે. આવી બાબતમાં કોર્ટમાં કેસ પણ થઈ શકતો નથી. કેસ કરવા જાવ તો તમે ફસાઈ જાઓ ! તો ત્યારે શું કરશો ? ચૂપચાપ બેસવું પડશે ને ? આ વખતે રૌદ્રધ્યાનની કોઈ હદ રહેશે ખરી ? મનમાં ને મનમાં ખેલા પૈસા લઈ જનાર પ્રત્યે અશુભ લાવેા આવ્યા કરવાના ને ?

દેવાનુપ્રિયો ! આવા સમયે જો દિલમાં દુઃખ ન થાય તો સમજવું કે હું નિષ્પરિશ્રદ્ધી છું. ધન પર મમત્વલાવ નથી. ત્યારે મનમાં શું વિચાર આવશે ? તેની પાસે પૈસા આવશે ત્યારે આપશે. આપણે ક્યાં એ જ યૈસા પર બેઠા છીએ ! પાપી યૈસાને ખાતર એને મારવો નથી. મનથી પણ ખરાબ ચિંતવવું નથી. પણ આવા સમયે આવી ઉત્તમ લાવના કોઈકે લાગ્યવાન આત્માને જ રહે. બાકી તો મનમાં તેને મારી નાંખવાના વિચાર સુધી પહોંચી જાય. તમે ધારો તો અહિંસા, સત્ય વ્રતનું પાલન કરીને ન્યાય નીતિથી ધંધો ચલાવી શકો છો. પણ આજે દુનિયા અવળા રસ્તે દોડી રહી છે. પાપ તો કરે છે અને ઉપરથી હાંશિયારી બતાવે છે. આનું પરિણામ શું આવશે તે ખબર છે ? એ પાપ વળ લેખ જેવો મજબૂત થઈ જશે. તેને લોગવે જ છૂટકો થશે. અને જ્યારે તે પાપના ફળ લોગવવાના આવશે ત્યારે આંખમાંથી દડદડ આંસુ પાડશે તો પણ લોગવ્યા વિના છૂટકારો નહિ થાય. ઇન્કમટેક્સ, સેલટેક્સ, ઓફીસરને આમ તેમ કરી અસત્ય બોલીને સમજાવી દીધો તો મનમાં મલકાશે અને કોઈ મિત્ર મળ્યો તો કહેશે કે મેં કેવી ચાલાકી કરી ! ઓફીસર તો સાવ લોળો છે તે શું સમજે ? મેં એને કેવો બનાવ્યો ? છેતરપિંડી કરવામાં કેવી મઝા આવે છે ? ધનના લોભે અસત્ય બોલ્યા. કાવાદાવા કર્યા, છેતરપિંડી કરી છતાં મનમાં જરા દુઃખ નથી પણ ઉપરથી ડંકાસ મારે છે. પરંતુ પુણ્યનો ઉદય છે ત્યાં સુધી સારું છે. પણ પુણ્ય પરવારી જશે અને પાપના સકંજમાં સપડાશે ત્યારે આંખો ખુલશે. નરકના લયંકર દુઃખો લોગવવા પડશે ત્યારે ભાન થશે. પાપ કરી તેનું પ્રાયશ્ચિત ન કર્યું તો પરિણામ શું આવશે ? બંધુઓ ! જરા વિચાર કરો કે પૈસા મેળવવા પાછળ હિંસા, ભુઠ, ચોરી, અન્યાય આદિ કયા પાપ નથી કર્યા ? પણ એ પૈસા અંતે રહી જશે ને કરેલાં કર્મો સાથે આવશે.

લાખો અહીં ચાલ્યા ગયા, લાખો બીજે ચાલ્યા જશે,

માટી તણી ભુંદગી, માટી મહીં મળી જશે.

અનેક પાપો કરીને મેળવેલા ધનને છોડીને લાખો-કરોડો માનવીઓ આ દુનિયામાંથી ચાલ્યા ગયા. અને બીજા ચાલ્યા જશે. આ શરીરની અંતે રાખ થઈ જશે. માટીમાં માટી મળી જશે અને કરેલાં શુભાશુભ કર્મો ભવની સાથે જશે. માટે હવે

નિર્ણય કરો કે જે પાપ થઈ ગયું તે થઈ ગયું. હવે વધારે પાપ કરવું નથી. વસ્તુપાળ, તેજપાળ, જગદુશાહ આદિ મહાન પુરૂષોને આપણે પુણ્યશાળી કહીએ છીએ, શા માટે ? કરોડોની-અબજોની સંપત્તિ હતી એટલા માટે ? નહિ, પણ એ સંપત્તિનો સારા કાર્ય કરવામાં સદુપયોગ કર્યો માટે.

બંધુઓ ! ચાર સંજ્ઞા પર વિજય મેળવવાના આ દિવસો છે. અનાદિ કાળની અશુભ વૃત્તિઓએ આપણા આત્મા ઉપર પ્રભાવ જમાવ્યો છે. તેની સાથે યુદ્ધ કરીને તે અશુભ વૃત્તિઓ પર વિજય મેળવવાનો છે. વિચાર કરો કે આ પર્વના દિવસોમાં મારે શું કર્તવ્ય કરવાનું છે ? આપણે આત્મા કર્મશત્રુના પનારે પડી ગયો છે. તેથી ત્યાગ-વૈરાગ્યની વાત આવે એટલે પીછેહઠ કરે છે. રણસંગ્રામમાં યુદ્ધે ચઢેલો રજપૂત કદી પીછેહઠ ન કરે. કાં તો માથું દબને આવે, કાં તો માથું લઈને આવે. પહેલાના જમાનામાં માનવી પોતાનું કર્તવ્ય અદા કરવા ખાતર પોતાના દેહનું બલિદાન દેતાં પણ પાછી પાની નહોતા કરતા. રાણા પ્રતાપે પોતાના ધર્મને સાચવવા પોતાની દીકરી યવનને ન આપી અને તે માટે રાજપાટ છોડીને ચાલ્યા ગયા ને જંગલમાં ફરવા લાગ્યા. પણ મારી દીકરી યવનને તો ન જ અપાય ! ધર્મનું કેટલું અનૂન હતું. રાજ્ય ગયા તો જવા દીધા પણ યવનને દીકરી ન આપી.

મેવાડના પ્રાચીન ઇતિહાસનો એક પ્રસંગ છે. રજપૂતોના સમયની વાત છે. એક રજપૂત યુવક ૧૮ વર્ષની ઉંમરે સેનાપતિ બન્યો હતો. તેના લગ્ન એક રજપૂતકન્યા સાથે થયા હતા. લગ્ન કરીને બન પાછી આવી. હજી તો માંડવે આવીને ઉભા. પોંજ્યા પણ નથી ત્યાં નગરમાં યુદ્ધની ભેરી વાગવા માંડી. જ્યાં યુદ્ધની ભેરી વાગે ત્યાં રજપૂત બેસી રહે બરો ? યુદ્ધ તો તેમનું જીવન છે. બંધુઓ ! હજી તો હાલ નવવધૂને પરણીને આવ્યો છે. હાથના મીંઢળ પણ છૂટ્યા નથી. છતાં ક્ષત્રિયનું તેજ છે ! તે તરત પોતાના જાંડમાં ગયો. જઈને કવચ પહેર્યું અને હાથમાં કટારી લીધી. યુદ્ધ પહેરવેશથી સુસજ્જિત થઈને તે પહોંચ્યો પોતાની પત્નીની પાસે. પત્ની પણ કેવી હતી ? બહે દેવલોકની અપ્સરા ! રૂપરૂપનો અંગાર. પત્નીને નિહાળીને સેનાપતિના કટારી ને કવચ ધ્રુજવા લાગ્યા. હજી તો હું હમણું આ નાની બાળાને પરણીને આવ્યો છું અને તરત જ મોતની સામે ઝઝૂમવા જવાનું થયું છે. પત્ની પતિના મનોભાવ સમજી ગઈ. તેણે પણ સાંભળ્યું હતું કે યુદ્ધની તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે એટલે પતિને કહે છે, શા માટે આપ મોડું કરો છો ? બધાય રજપૂત બહાદુરો યુદ્ધમેદાન પર જઈ રહ્યા છે. તમારી રાહ જોવાય છે માટે આપ જલદી જાવ. શત્રુનો નાશ કરી વિજય પ્રાપ્ત કરી વહેલા પધારો. આ શબ્દો કોણ બોલે છે ? બળર છે ને ? એ પત્ની કે બેણે હજી પોતાનું પહેલું પગલું શ્વસુરગૃહે મૂક્યું હતું. સેનાપતિ કહે-પરંતુ....પત્ની

કહે છે કાંઈ નહિ. રજપૂતોનું જીવન સંગ્રામ છે, માટે જલદી જાઓ. એક ક્ષણનો પણ વિલંબ ના કરો.

રજપૂત સાચો ક્ષત્રિય હતો. પત્નીની વાત સાંભળી શૂરાતન આવી ગયું. અને મહેલની સીડીના પગથિયાં જલદીથી ઉતરવા લાગ્યો. પાંચ છ કદમ ચાલે ને પાછો બે કદમ પાછો આવે. ચાલતાં ચાલતાં પાછળ ઝરખાની તરફ નજર નાંખતો હતો. કારણ કે તેની પત્ની ઝરખામાં બેસી હતી. પોતાના પતિને બે ચાર કદમ પાછા હઠતાં જોવે છે ને કહે છે : સ્વામીનાથ ! મારો રાગ રાખીને જશે તો યુદ્ધમાં વિજય નહિ મેળવે. આ પતિને આમ કરતાં બે ત્રણવાર જોયું. થોડું ચાલે ને બે ચાદ કદમ પાછા આવે. એટલે આ પત્નીએ વિચાર્યું કે જરૂર મારા પતિને મારા મુખનો મોહ છે. મારા મુખનું સૌંદર્ય તેના હૃદયને શૂન્ય બનાવી રહ્યું છે. જો હૃદય શૂન્ય બનીને તે યુદ્ધમાં જશે તો કદાપિ વિજય મેળવી શકશે નહિ. રજપૂત હોવા છતાં કાયર જેવું કામ કરી રહ્યા છે. મારા ખાતર એક રજપૂત વીર પોતાના કર્તવ્યથી વિમુખ બને તે એક ક્ષત્રિયબાળા માટે મોટું કલંક છે.

તે બાળાએ જલદીથી દાસી પાસે કટારી મંગાવી. જે હાથ પર સૌભાગ્યકંકણ પહેર્યા છે તે હાથે પોતાનું માથું ધડથી જુદું કરતાં પહેલાં દાસીને કહ્યું કે હું તને જે આપું તે લઈને યુદ્ધના મેદાનમાં જઈને મારા પતિને આપી આવ અને કહેજે, તમને મારા મુખ ઉપર ખૂબ રાગ છે તેથી આપને મોકલાવ્યું છે. તો આપ સામે રાખીને યુદ્ધ મેદાનમાં યુદ્ધ કરીને વિજયી બની શકશો. તેમ કહીને તે બાળાએ માથું ધડથી જુદું કરી નાંખ્યું. દાસી મસ્તક લઈને ઘોડા પર બેસીને ગઈ અને રજપૂત બાળાનું મસ્તક રજપૂતને આપ્યું. ત્યારે રજપૂતને થઈ ગયું કે મારામાં કયાશ હતી તો આ પત્નીને આવું કરવું પડ્યું ને ? કેવી કુરખાની કર્તવ્યને ખાતર ! તેઓ રજપૂત છે તો હું રજપૂતબાળા છું. શું એક કર્તવ્યને ખાતર આટલું પણ હું ન કરી શકું ? તે પોતાના કર્તવ્યને, પ્રાણથી અધિક સમજતી હતી. મારા ખાતર મારા પતિ યુદ્ધમાં ન જાય અને જાય તો વિજયી ન બની શકે. આવું કલંક રજપૂતોના ઇતિહાસમાં હું નહિ લાગવા દઉં. પતિએ પત્નીનું માથું હાથમાં લીધું ને યુદ્ધમાં વિજય પ્રાપ્ત કર્યો આપણે તો એ સમજવું છે કે એ વીરાંગના નવપરિણિતનો કેટલો ત્યાગ ! કેટલું સમર્પણ ! કેના માટે ? એક કર્તવ્યને માટે.

રણભેરી વાગે ને રજપૂત બિલો ન રહે તેમ વીતરાગ વાણીની ભેરી વાગે ત્યાં મહાવીરનો શ્રાવક બેસી ન રહે. બિલો થઈ જાય. એ વીતરાગ વાણીની પ્રરૂપણા કરનાર ભગવાન મહાવીરને આપણે ત્રણ વખત ચાદ કરીએ છીએ. જેમ ઘોર અધકારમાં સૂર્યના કિરણો બહાર આવવાથી અધકાર નાશ પામે છે તેમ જગતમાં જ્યારે અજ્ઞાનરૂપી

અંધકાર છવાયો હોય ત્યારે ઉપદેશરૂપી જ્ઞાનના કિરણો વડે અજ્ઞાનની આંધીમાં પડેલા માનવને લગવાને જ્ઞાનરૂપી કિરણોથી માર્ગદર્શન કરાવ્યું. એ તેજસ્વી પુરુષ કેવા હતા ! લગવાન મહાવીર ક્યારે અને કેવી રીતે થયા, તેમના લવની ગણતરી ક્યારથી થઈ છે તે આજે સંશ્લેષમાં કહું છું.

પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવ અથવા કોઈપણ તીર્થંકર લગવંતનો આત્મા લવચક્રમાં પરિભ્રમણ કરતાં કરતાં કેવી રીતે આત્મદર્શન પામે છે અને છેવટે તીર્થંકર થઈ કેવી રીતે દ્વાદશાંગીના ભાવોનું ધર્મદેશના દ્વારા રહસ્ય ઉપદેશે છે તેનો આપણે આજે વિચાર કરીએ. શ્રી મહાવીરદેવ અથવા કોઈપણ તીર્થંકર લગવંતના લવની ગણતરી સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી શરૂ થાય છે. જો કે આત્મા અનાદિ છે. અનાદિ કર્મ સંયોગે અનંતકાળથી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં અનંત જન્મમરણ આ હવે કર્યા છે. એમ છતાં આત્માને જ્યાંસુધી સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ ન થાય અને એ શુણ્ની પ્રાપ્તિ દ્વારા આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન ન આવે ત્યાં સુધી તે આત્માનો બધો પુરુષાર્થ લગલગ મોક્ષની અનુકૂળતા માટે કોઈ શકતો નથી. અને તે કારણથી તેવા પુરુષાર્થવાળા લવની ગણતરી સફળ તરીકે ન ગણાય તે ખરાબર છે. શ્રી મહાવીર પ્રભુને નયસારના લવમાં પવિત્ર મુનિવરને આપેલા દાનથી તેમજ એ ઉત્તમ મુનિવરના મુખેથી સાંભળેલા મુંઢર સદુપદેશથી અનાદિની રાગદ્વેષની નિખિડ કર્મગ્રંથીનો ભેદ થયો. અંતરના દ્વાર ઉઘડ્યા અને સ્વપરનો વિવેક દીપક પ્રગટ થયો. સાથે આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન થવાનો પ્રસંગ મળ્યો અને સમ્યગ્દર્શન શુણ્ પ્રાપ્ત થયો.

નયસારના લવથી મહાવીર દેવના લવ સુધીની ગણતરી ૨૭ લવની છે. તેમાં કેટલાક લવો આરાધકપણાના છે. ત્યારે કેટલાક લવોમાં કર્મસત્તાની પ્રબળતા તેમજ પુરુષાર્થની નબળાઈને અંગે એ પરમતારક પ્રભુનો આત્મા વિરાધક પણ બન્યો છે. એ લગવાનનો આત્મા ૨૭ લવો દરમિયાન પુણ્યોદયે દેવલોકમાં તેમજ મનુષ્ય હવનમાં ઉચ્ચકોટિના ગણાતા ચક્રવર્તી, વાસુદેવ અને રાજ-મહારાજના ઐશ્વર્યને ભોગવનારો બન્યો છે. અને તીવ્ર પાપોદયથી સાતમી નરકમાં પણ જન્મ લીધો છે. અનંતકાળથી જ્યાં એકસરખો વિરાધકભાવ વર્તતો હોય અને તે કારણે આત્મિક સંપત્તિનો જ્યાં દેવળ વિધાત આક્રમણ કરેતો હોય એવા સંયોગમાંથી આત્માની લવ્યત્વ દશાનો પરિપાક તેમજ સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્ર શ્રવણ, વાંચન વગેરે નિમિત્તો મળતાં લવ્ય આત્માને સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ તો થઈ જાય. પરંતુ એ મળેલું સમ્યક્દર્શન મોક્ષપ્રાપ્તિ સુધી કાયમ રહી રહે અને ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થાય એવા એકાંત નિયમ નથી. પ્રાપ્ત થયેલું સમ્યક્દર્શન ઔપશમિક અથવા ક્ષયોપશમ ભાવનું હોવાથી તેવા પ્રકારના અશુભ નિમિત્તો મળતાં અનંતકાળની વિષય કપાયોની વાસનાને અંગે આત્મા પોતાનું જ્ઞાન ભૂલી જાય અને ફરી મિથ્યાદષ્ટિ બની જાય છે. જો કે એકવાર પણ સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ દ્વારા

આત્મ સ્વરૂપનું જેને દર્શન થયેલ છે તે આત્મા છેવટમાં છેવટે અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તન જેટલા કાળમાં અવશ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. એ નિઃશંક વાત છે. છતાં ક્ષાયિક ભાવે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ ગુણોની જ્યાં સુધી આત્માને પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી તે ગુણો એકવાર પ્રાપ્ત થયા હોવા છતાં કોઈ વાર તે આવરણોથી દબાઈ જાય છે.

લગવાન મહાવીરને પણ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ પછીના અમુક ભવો સુધી લગભગ એમ જ બન્યું છે. મહાવીર લગવાનના ૨૭ ભવમાં સાત ભવ ત્રિદંડીના, ને સાત ભવ દેવના, પછી સોળમા ભવે જૈન ધર્મની દીક્ષા લીધી. ત્યાં નિયાણું કયું કે મારા તપ-સંયમનું ફળ હોય તો ઘણા બળનો સ્વામી બનું. ત્યાંથી સંયમના પ્રભાવે દેવલોકમાં જઈ અઢારમા ભવે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ થયા. ત્યાંથી મરીને સાતમી નરકે ગયા. વીસમા ભવે સિંહ થયા. એકવીસમા ભવે નરકે ગયા. ત્યાંથી તિર્યચાદિના ઘણાં નાના ભવો કરી બાવીસમા ભવે મનુષ્ય થયા. ત્રેવીસમા ભવે ચક્રવર્તી થયા. ત્યાં છ ખંડનું ઐશ્વર્ય મળવા છતાં એ મહાન આત્મા ઘાસના તણબલાની માફક એ બાહ્ય ઐશ્વર્યનો ત્યાગ કરી ચારિત્રની આરાધનામાં મસ્ત બન્યા ત્યાં એક કોડ પૂર્વ વર્ષનું ચારિત્ર પાળી દેવલોકમાં ગયા. પ્રભુ મહાવીરના ૨૭ ભવો પૈકી ત્રેવીસમા પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તિના ભવથી અને તેથી પણ વધુ પરચીસમા નંદનમુનિના ભવથી એ પ્રભુના જીવનમાં લગભગ આત્મિક પ્રગતિ ચાલુ રહેલી જણાય છે. પરચીસમા ભવમાં એક સમૃદ્ધશાળી રાજાને ત્યાં રાજકુમાર તરીકે જન્મ લેવા છતાં બાહ્ય રાજ્ય કરતાં અંતરંગ આત્મિક રાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે તૈયાર થએલા એ નંદન રાજકુમારે પરમકૃપાળુ ગુરુદેવ પાસે ચારિત્ર શ્રદ્ધા કરી એક લાખ વર્ષ પર્વત નિરતિયાર ચારિત્ર પાળ્યું. ચારિત્રના પ્રારંભથી આયુષ્યની સમાપ્તિ સુધી માસખમણની તપશ્ચર્યા કરી. ૧૧ લાખ ને ૮૧ હજાર માસખમણ કર્યા. એક બાળુ નિર્માળ સમ્યગ્દર્શન વડે આત્મ સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન. બીજી બાજુએથી એ આત્મસ્વરૂપને પ્રગટ કરવા માટેના પુરુષાર્થ તરીકે અદ્ભૂત સંયમ, ઘોર તપશ્ચર્યા અને ગુરુ પાસેથી વિનયપૂર્વક મેળવેલું ૧૧ અંગોનું જ્ઞાન, આમ-જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના ત્રિવેણી સંગમના પુનિત જળ વડે એ આપણા નંદન મુનિવરને અનાદિથી આત્મા સાથે ઘર કરી બેઠેલા કર્મોના મળને દૂર કરવા સાથે સમસ્ત આત્માઓનો ઉદ્ધાર કરવાની અને ત્રિવિધ તાપથી મુક્ત કરી અખંડ અવિનાશી સુખના ભોક્તા બનાવવાની તાલાવેલી લાગી. મારામાં એવો ઉત્તમોત્તમ વીર્યોલ્લાસ ક્યારે પ્રગટ થાય કે મારો આત્મા સર્વ જીવોને મુક્તિપાંથનો માર્ગદર્શક બને! સર્વ જીવો શાસન રસી બને એવી ભાવના ભાવી. આ રીતે ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા સાથે અરિહંતાદિ વીસ સ્થાનકોની આરાધના કરવાથી નંદન મુનિના ભવમાં તીર્થંકર નામ કર્મ ઉપાર્જન કયું. ત્યાંથી કાળ કરી છઠ્ઠીસમા ભવે દશમા દેવલોકે ગયા.

ત્યાંથી ચલીને ભગવાન મહાવીર દેવ અપાડ મુદ્દ છટ્ટના દિવસે મધ્ય રાત્રે નીચગોત્ર કર્મના ઉદયથી દેવાનંદા બ્રાહ્મણીની કૃષ્ણિમાં ગર્ભપણે અવતર્યા. ત્યાં દેવાનંદાએ ૧૪ સ્વપ્ને જોયા. ૮૨૫ દિવસ પછી નીચગોત્ર કર્મ સંપૂર્ણ થીજી થઈ જતાં હરિગુમેષી દેવ દ્વારા દેવાનંદા માતાની કૃષ્ણિમાંથી ત્રિશલામાતાની કૃષ્ણિમાં સંક્રમણ થયું. તે રાત્રિએ ત્રિશલામાતાને ગજ-વૃષભાદિ ચૌદ સ્વપ્ને આવ્યાં. અનુક્રમે નવ માસ અને સાડા સાત દિવસ ચૈત્ર સુદી ૧૩ના મંગલમય દિવસે એ જગદુદ્ધારક પ્રભુને જન્મ આપ્યો. છપ્પત દિશાકુમારી તેમજ ૬૪ ઈન્દ્રોએ જન્મમહોત્સવ ઉજવ્યા પછી સિદ્ધાર્થ રાત્રે દશ દિવસ સુધી પ્રભુનો જન્મ મહોત્સવ ઉજવ્યો અને વર્ધમાનકુમાર એવું ગુણનિષ્પન્ન નામ પાડ્યું. ભગવાને ૩૦ વર્ષ સંસારમાં રહી દીક્ષા લીધી. જૂળ અઘોર તપશ્ચર્યા કરી. સાડા બાર વર્ષ ને પંદર દિવસની તપશ્ચર્યામાં તેમના ખાસાં કૃષ્ણ કાંઈક આવી ઘોર તપશ્ચર્યા કરી તેમજ દેવ-મનુષ્ય નિર્ધન્યોના ભયંકર ઉપસર્ગો વેઠ્યા. પ્રભુએ દીક્ષા લીધા પછી દેવગજાનની પ્રાપ્તિ સુધી જમીન ઉપર પલાંઈ વાળીને નિરંતે બેઠા નથી. મોટો ભાગ હિમા હિમા કાઉન્સગ્ગ ધ્યાનમાં ખસાર કરેલ છે. કોઈ વાર જમીન પર બેઠા હશે તો ઉભરક આસને (ગોદોડાસને) બેઠા છે. એ ભગવંતે સાડા બાર વર્ષમાં શાંતિથી એક કલાક હાથ પાંચ લીધી નથી. કોઈ વાર કાઉન્સગ્ગ ધ્યાનમાં હિમા હિમા અથવા કોઈ પરિપક્વ કે ઉપસર્ગના પ્રસંગે અર્ધી મિનિટ - અર્ધી સેકન્ડ આદિ જુદીજુદાં ભેગી થઈને નિદ્રા આવી હોય તો કૃષ્ણ બે ઘડીની. આવી ઉચ્ચ સાધના કરતાં પ્રભુ સાડાબાર વર્ષ અને ૧૫ દિવસે દેવગજાન પામ્યા. અને પછી દ્વાદશાંગીની રચના કરી. દેવગજાન પામ્યા પછી ભગવાન ૩૦ વર્ષે નિર્વાણ પધાર્યા.

આજે ખાંચ ભાઈ બહેનો સભેટે આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત સ્વીકારવાના છે. ભગવાને બધા વ્રતોને નદીની ઉપમા આપી છે, અને ચોથા વ્રતને સાગરની ઉપમા આપી છે. બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરવાથી આત્મા ઉજ્જવળ બને છે. તમારો શત્રુગાર તો ક્યારેક લૂંટાય પણ ખરો પણ આ શીયજડ્ડી શત્રુગાર ક્યારે પણ કોઈ લૂંટી શકશે નહિ. તમારી ચુંદડી ફાટી જશે પણ જેણે આ શીયજડ્ડી ચુંદડી ખેંચી તે તો સદા અમર રહેવાની છે. આ ચુંદડીના ખેંચનારા લોકમાં પૂજનીક બને છે. હવે આલોચના કરાવી તેમને બ્રહ્મચર્ય વ્રતના પરચખાણ અપાય છે. આપ સૌ શાંતિથી બેસશો.

વ્યાખ્યાન નં. ૪૪

“સંવત્સરી આવતા પહેલા હૃદય આંગણ શુદ્ધ બનાવો”

(ભાદરવા સુદ ૩ ને સોમવાર તા. ૧૬-૮-૭૪)

પર્યુષણ પર્વના દિવસો આપણી જિંદગીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. પર્યુષણ પર્વ દર વર્ષે જેમ આવે છે, તેમ આ વર્ષે પણ આપણે આંગણે એમની પધરામણી થઈ છે. પર્યુષણ પર્વ વિશ્વશાંતિનો સંદેશો લઈ જીવનમાં પ્રેરક થઈને આવે છે. મનુષ્ય-જિંદગી ચિંતામણી સમાન અણુમોલ છે. એ જિંદગીમાં મનુષ્યે શું મેળવવા જેવું છે? અને શું છોડવા જેવું છે? તેની પ્રેરણા આપે છે. આ પર્વના પાવન દિવસોમાં મનુષ્ય દરિદ્ર મટી શ્રીમંત કેમ બને? આધ્યાત્મિક રીતે જે મનુષ્ય દરિદ્ર, અશાંત છે. કંગાલિયત છે તેને દૂર કરી આત્મશાંતિનો અદ્ભૂત ખજાનો કેમ પ્રાપ્ત કરે તે માટે પર્યુષણ પર્વમાં સંતો મહાન પુરોહિતા જીવનથી સમજાવે છે. સાચું જીવન ક્યારે જીવાય? આધ્યાત્મિક દરિદ્રતા, અશાંતતા દૂર થાય ને આત્મશાંતિ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે. આ દુનિયામાં મેળવેલું નાણું જીવન દિપક બૂઝાતા અહીં ને અહીં રહે છે. પરંતુ એક સંપત્તિ-નાણું એવું છે કે જે નાણાંને ભૌતિક દેહ છોડતી વખતે જીવ સાથે લઈ જાય છે. તમે જાણો છો એ લક્ષ્મી, એ નાણું, એ સંપત્તિ કઈ? બંધુઓ! તમને એ લક્ષ્મી મેળવવા જિજ્ઞાસા જાગી છે? એ લક્ષ્મી મેળવવા ક્યારેય મીટ મોંડી છે? માનવી જ્યારે તેની લક્ષ્મીથી કંટાળી, આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિની સંપત્તિ બને ત્યારે આ લક્ષ્મી તેના હુઝારો પ્રશ્ન હલ કરી શકતી નથી. ત્યારે જીવને એમ થાય છે કે આ સંપત્તિ માટે આંધળી દોટ ઘણી મૂકી પણ શાંતિ ન મળી તો વાસ્તવિક શાંતિ જેણે મેળવી છે તેને શરણે જઈ ને આ મોંઘી માનવ જિંદગીમાં આધ્યાત્મિક સંપત્તિ મેળવીને મારું જીવન શાંત અને શ્રીમંત બનાવી શકું! આધ્યાત્મિક શાંતિ જ્યારે મારાસને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તેની પાસે લક્ષ્મી-ધન ન હોવા છતાં તે સમ્રાટ બને છે.

આધ્યાત્મિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાનો અણમૂલો અવસર આ માનવભવ છે. આ માનવજીવન રૂપી છીપમાં આત્મારૂપી મોતીને પકાવી તેને પરમાત્મારૂપે અમૂલ્ય મોતી બનાવવાનું છે. સ્વાતિ નક્ષત્રનું પાણી માછલીના મુખમાં પડે તો સાચું મોતી બની જાય છે. તેમ સ્વાતિ નક્ષત્ર સમાન ગુરૂદેવોના મુખેથી વીતરાગવાણીરૂપી વરસાદનું એક ટીપું અંતરમાં પડે અને તે વિકસી જાય તો પરમાત્મારૂપ મોતી બની જાય. સંતો પાસેથી આપ ઘણી વાર સાંભળો છો કે સંસાર તો સ્વાર્થની સગડી છે. પૈસો અને ધન એ કોલસા સમાન છે. તે માનવીના આચાર-વિચાર કાળા બનાવે છે.

અરે, ધન માટે અમરકુમારની માતા પુત્ર અમરને વેચવા તૈયાર થઈ. આ પૈસાએ તો માતૃપ્રેમને પણ ભૂંડાવી દીધો. જીવનમાં એ કાળાશ મટાડી ઉન્નવવળ બનવા ધર્મના માર્ગે આગળ વધે તો આત્માની ઉન્નવવળતા પ્રાપ્ત કરી શકશે.

આત્મા અમર છે. એનો ક્યારે પણ નાશ થવાનો નથી. કર્મના સંગથી એ વિવિધ દશા પ્રાપ્ત કરે છે. નાશ નાશવંતનો છે. પણ આત્માનો નથી. આત્મા અમર છે. એ અમરતાનું અમૃત મેળવવા માટે જ્યાં સુધી આત્મા શક્તિ ફેરવતો નથી ત્યાં સુધી જન્મ-મરણના ચક્રમાં ફર્યા કરે છે. આપણો આત્મા અને પરમાત્માનો આત્મા બંનેમાં શક્તિ સરખી રહેલી છે. આચાર્ય સૂત્રનાં લગવાન બોલ્યા છે.

“જિત્ય મય સંધી જોસિય એવમન્નત્ય સંધી દુઝ્જોસય મવહ,
તન્હાવેમિ નો નિહણિજ વીરિયં”

આચાર્ય સૂત્ર અ. ૫. ઉ. ૩.

સ્વાર્થ દષ્ટિ માનવને સંકુચિત બનાવી દે છે. તેથી આ ઘર, માલ-મિલકત, ઘરેણાં મારાં, પુત્રો મારા-બધામાં મમત્વભાવ આવી જાય છે. બીજી દુઃખી વ્યક્તિ કે બીજાનું નુકસાન જોઈને એમ થાય છે કે આ મારું છે ? (શ્રીતામાંથી અવાજ : જરાય નહિ). જ્યાં સુધી આત્મામાં સાચી દષ્ટિ પ્રગટી નથી ત્યાં સુધી તેની જીવન સૃષ્ટિ હરિયાળી બનતી નથી. જ્યાં સુધી સોનું કસોટીએ ચઢ્યું નથી ત્યાં સુધી તેને સાચા સોના તરીકે સ્વીકારાતું નથી. સોનું અને પિત્તળ એ બેમાંથી તમે પિત્તળને સાચું સોનું માનેા ખરા ? કોઈ ઠગારો માણસ પિત્તળની બંગડી પર સોનાનો ગ્લેટ ચઢાવીને આ બંગડી સોનાની છે એમ કહીને તમને આપી જાય અને તેના બદલે સોનાના લાવથી પૈસા લઈ જાય તો તમે આપી દો ખરા કે બરાબર ચોક્કસાઈ કરો ? (શ્રીતામાંથી અવાજ : અરે કસોટીએ ચઢાવ્યા વિના લેવાય ખરું ?) અને કદાચ જો એવું બની જાય તો તમારી દશા શી થાય ? સહેવાય નહિ. કોઈને કહેવાય નહિ અને મોઢું તો એકદમ ગમગીન થઈ જાય. બંગડીનો આનંદ બધો લૂંટાઈ જાય. તમે સંસારનો કાર્યોમાં તો એવા હોંશિયાર છો કે આવી ભૂલ કદી કરો નહિ.

તેમ જ્ઞાની પુરૂષો આપણને સમજાવે છે કે ક્રોધ-માન-માયા-લોભ, રાગદ્વેષ વગેરે ઠગારાઓ આત્માને ઠગવા તૈયાર થઈને જીભા છે. તેમાં જો આત્માને જાગૃત નહિ રાખે તો સમજી લેજો કે ઠગાઈ ગયા. અને માનવજીવનરૂપી સુવર્ણ લૂંટાઈ ગયું. આત્માને સાચા સુવર્ણ જેવી દશા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તાપ, તાડન, છેદ, આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિરૂપ પરીક્ષામાંથી અણીશુદ્ધ બહાર આવવું જોઈએ. સાચું સોનું હોય તો પરીક્ષામાંથી પસાર થાય. નહિતર અગ્નિમાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય. માટે આત્માને સો ટચના સોના જેવો શુદ્ધ બનાવવો હોય તો રાગ-દ્વેષ આદિને દૂર કરીને વૈરાગ્ય કેળવવો જરૂરી છે. પણ તમારો વૈરાગ્ય કેવો ? સ્મશાનીયો વૈરાગ્ય. તમે સ્મશાનમાં તો કેટલી વાર ગયા હશે ! ત્યારે ત્યાં મડદાને બળતું જોઈને વિચાર આવ્યો છે ખરો કે એક વખત મારે પણ અહીં આવવાનું છે ! તો હવે હું અહીંથી ઘેર જઈને ધર્મની આરાધના કરી લઉં ! સારાં કાર્યો કરીને પર લવનું ભાથું બાંધી લઉં અને હવે મારા જીવનમાં ક્યારે પણ પ્રભુને નહિ ભૂલું ! કદાચ આવો વિચાર આવે પણ જ્યાં ઘરે પહોંચ્યા, પત્ની-પરિવારને જોયા ત્યાં પ્રભુને ભૂલ્યા. ધનને જોઈને ધર્મને ભૂલ્યા. આ રીતે ઉપાશ્રયમાં આવો અને વીરવાણી સાંભળો ત્યારે ઘડીભર બધું ભૂલી જાવ. અરે એમ પણ થઈ જાય કે સંસાર ખોટો છે ને સંયમ સાચો છે. પણ ઘેર ગયા ને રાગના રંગે રંગાઈ ગયા. એટલે હતા તેવા ને તેવા. સ્મશાન જેવા વૈરાગ્યથી આત્મા કદી તરી શકવાનો નથી.

આત્માની અમરતા સેળવવા આમ પ્રમાદમાં પડ્યા રહેવાથી નહિ ચાલે. પ્રમાદને છોડવો જોઈશે. પથ્થર જેવા પથ્થરમાંથી પણ શિલ્પી પોતાની શિલ્પ કળાઓથી સુંદર

મૂર્તિ બનાવી શકે છે. નિર્જીવ હોવા છતાં સંજીવની સમા બાણે પ્રાણ પૂરી દીધા હોય તેવો સુંદર આકાર બનાવે છે. તે પથ્થર ધોળી ઘાટે બાય તો કપડા ધોવાના કામમાં આવે છે. તેમ આપણા આત્માનું ઘડતર કેમ ઘડવું એના શિલ્પી માનવે પોતે જ બનવાનું છે. આત્મા અમરતા પ્રાપ્ત કરે તેવું ઘડતર ઘડવું છે કે પછી નરક-તિર્યાચના દુઃખો ભોગવવા જવું પડે એવું ઘડતર ઘડવું છે ?

બંધુઓ ! વિચારોને જેવો ઓપ આપો તેવો ચઢે. વિચાર બગડે ત્યારે ઉચ્ચાર બગડે અને ઉચ્ચાર બગડે ત્યારે આચાર બગડે. આચાર બગડે એટલે સંસાર બગડે. સંસાર બગડે એટલે ભવોભવ બગડે. આત્માને અમર બનાવવા માટે ભગવાન મોક્ષમાર્ગના અધ્યયનમાં બોલ્યા છે.

નાણં ચ દ્વંસગં ચેત્ર, ચરિત્તં ચ તવો તહા ।

एष मग्नो त्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसीहिं ॥ ઉત્ત-સૂ.અ-૨૮ ગાથા ૨.

સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી એવા જીનેશ્વર ભગવાને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અને તપને મોક્ષનો માર્ગ કહ્યો છે. તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે સમ્યક્ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણિ મોક્ષ માર્ગ : - સમ્યક્ દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્ર એ મોક્ષનો મહાન માર્ગ છે. જે માનવી સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્ જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્રના બળના વડે કર્મના ગંજને બાળીને સાફ કરી નાંખે તે માનવી સાચી રીતે અમર થઈ શકે છે.

બંગલા-બગીચા બનાવીને તેના પર નામ લખવાથી માને છે કે નામ અમર રહેશે, પણ એ રીતે જગતમાં કોઈના નામ અમર રહ્યા નથી ને રહેવાના પણ નથી. છતાં ક્ષણિક આનંદમાં મસ્ત બનીને જીવનને કયા માર્ગે ધકેલી રહ્યા છે તેનો જરા પણ વિચાર કરતા નથી, આત્માનું સાચું સુખ ધર્મથી પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મા પોતાના દુખાયેલા બળનાને ધર્મ વડે પ્રગટ કરી શકે છે. ધર્મથી સાચી શાંતિ અને આબાદી પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મની શક્તિ અનોડ છે અને પ્રભાવ અદ્ભુત છે. જગતમાં ધર્મનું સ્થાન સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. જીવનમાં જે કંઈ સારી વસ્તુ આત્માને મળે છે તેનું મૂળ અને મુખ્ય કારણ ધર્મ છે. ધર્મનું સ્થાન જગતમાં શ્રેષ્ઠ છે પણ હૃદયમાં ધર્મનું સ્થાન સર્વોપરિ છે ? તમને ધર્મનું મહત્ત્વ કેટલું છે ? દુન્યવી પદાર્થો કરતાં ધર્મ ઉપર જો વધારે પ્રેમ હોય તો ધર્મના માટે મનુષ્ય સર્વસ્વ સમર્પણ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. પરંતુ આજે ધન-પત્ની-પુત્ર-પરિવાર અને સંસારના લૌકિક પદાર્થોની જેટલી કિંમત છે તેટલી ધર્મની નથી. તેનું મુખ્ય કારણ ધર્મ એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે એ વાત આપના હૃદયમાં ડગી નથી. હંયામાં રૂચી નથી.

ધર્મનું સ્થાન જેમ હુનિયામાં સર્વોપરિ છે તેમ આપણા હૃદયમાં અને જીવનમાં સર્વોપરિ રહેવું જોઈએ. સમભાવ એ આપણો સ્વભાવ છે. ગમે તેવા સારા કે નરસા પ્રસંગોમાં હર્ષ કે શોક ન કરવો. ગમે તેવી અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ આવે તો પણ રાગ કે રોષ ન કરવો. કોઈ આપણી પ્રશંસા કરે કે નિંદા કરે તો સમભાવ રાખવો. ધર્મરૂચી અણુગારને તાલકૂટ વિષ જેવો આહાર વહોરાવ્યો છતાં તેના પ્રત્યે જરા પણ ખેદ નહિ કે રોષ નહિ. મારણાંતિક ઉપસર્ગ આવ્યો છતાં મુખ જરા પણ કરમાયું નહિ. હસતા ચહેરે વીતરાગની આજ્ઞાને વફાદાર રહ્યા. ધર્મરૂચી અણુગાર તો કાળ કરી એકાવતારી થઈ ગયા. પણ અહીં ધર્મધોષ સ્થવિરતા પરિવારમાં આ વાત ચર્ચાઈ. છદ્મસ્થની લહેરમાં મુનિઓથી જોલાઈ જવાયું અને માણસોને કહી દીધું કે નાગેશ્રી બ્રાહ્મણીએ જેર જેવો કડવી તુંળીનો આહાર વહોરાવી અમારા મુનિના પ્રાણ લીધા. આ વાત આખા ગામમાં ફેલાઈ ગઈ. ગલીએ ગલીએ ને ચોટે ચોટે એક જ વાત ચાલે છે કે નાગેશ્રીએ મુનિને કડવો આહાર વહોરાવી મુનિના પ્રાણ લીધા. ભગવાનની મનાઈ છે કે કોઈએ આવો આહાર વહોરાવ્યો હોય કે કોઈ પણ ઉપસર્ગ આવ્યો હોય છતાં તેનું નામ ન જોલે. પણ છદ્મસ્થ સંતો છે તે કોઈ વાર ભૂલને પાત્ર બની જાય છે. આ રીતે આ વાત આખા ગામમાં ફેલાઈ ગઈ. કોઈ સામાન્ય માણસને મારી નાંખ્યો હોય તોય ઉહાપોહ થઈ જાય છે. જ્યારે આ તો મુનિની ઘાત થઈ એટલે ખૂબ ઉહાપોહ મચી ગયો. આ વાત ફેલાતા ફેલાતા તે બ્રાહ્મણોએ એટલે કે સોમ, સોમદત્ત અને સોમભૂતિએ ચંપા નગરીના અનેક માણસોના મુખથી સાંભળી. જ્યારે સોમે આ વાત સાંભળી ત્યારે તેને થયું કે અહો ! આ તો મારી પત્નીની વાત થાય છે. મારી સ્ત્રીનું નામ જોલાય છે. બંધુઓ ! રૂએ લપેટેલી આગ છૂપી રહે તો પાપ છૂપું રહે.

આ નાગેશ્રીએ પોતાનું માન જાળવવા કે જો મારી દેરાણી આ વાત જાણશે તો કહેશે કે અહો ! મારા જેઠાણીએ શાક બનાવવામાં આવી ભૂલ કરી ? તે ન જાણી જાય તે માટે ખીન્નું નવું શાક બનાવ્યું અને તે કડવું શાક મુનિને ઉકરડો માનીને વહોરાવી દીધું. જેમ ઉકરડામાં કોઈ ગમે તેવી વસ્તુ આવીને નાંખી જાય તો કોઈને કહે નહિ તેમ તેને વિશ્વાસ હતો કે આ શાક મુનિને વહોરાવી દઈશ તો તે કોઈને કહેશે નહિ અને મારું માન સચવાઈ રહેશે. માન આદિ ચારે કષાય છોડવા જેવી છે. “વમે ચત્તારિ દોસો હ હચ્છન્તો હિચમપ્પણો ।” જે આત્માનું હિત ઇચ્છતા હોય તેણે આ ચારે દોષો છોડવા જેવા છે. આ દિવસો કષાયોની જવાબાને બાળવાના છે. કોઈ કષાય પણ મહા ભયંકર છે. જ્યાં સુધી હૃદય ચોખ્ખું નહિ થાય ત્યાં સુધી સાચી ક્ષમાપના નહિ કરી શકે.

એક દાસી માટે ઉદયન રાજા અને ચંડ પ્રદ્યોત રાજા યુધ્ધે ચઢ્યા. લડાઈ થઈ. ચંડપ્રદ્યોત રાજાને ઉદાયન રાજાએ કેદી તરીકે સાથે રાખ્યો. રાજા ઉદાયન પાછો વળે છે ત્યારે રસ્તામાં સંવત્સરી પર્વ આવી ગયું. એટલે એક જગ્યાએ પડાવ નાંખ્યો. રાજા ચંડપ્રદ્યોત રાજાને પૂછવામાં આવતું કે તમારે શું ખાવું છે? ત્યારે ચંડપ્રદ્યોત કહે—રાજા ઉદાયન જે જમે તે હું જમીશ. સંવત્સરીનો દિન છે. ચંડપ્રદ્યોતને પૂછે છે આજે તમારે શું જમવું છે? રાજા ઉદાયનને આજે ઉપવાસ છે માટે તે આજે જમવાના નથી. રાજા ઉદાયન ન જમે તો આજે મારે પણ જમવું નથી. દાસી માટે ખૂનખાર લડાઈ થઈ છે. આજે સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે. રાજા ઉદાયન વિચારે છે સંવત્સરી પ્રતિક્રમણનો અધિકારી કોણ બની શકે? જેણે અંતરમાંથી વૈર વિરોધના કાંટા કાઢીને હૃદયને ચોખ્ખું બનાવ્યું છે તે સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરી શકે.

રાજા ઉદાયન ચંડપ્રદ્યોત પાસે ગયા ને કહ્યું કે હું તારી પાસે ક્ષમા માંગવા આવ્યો છું. માટે તમે મને ક્ષમા આપો. ચંડપ્રદ્યોત કહે રાજન! જો તમે ક્ષમા માંગવા આવ્યા છો પણ મારું દિલ ઠરે તો હું આપને ક્ષમા આપી શકું. રાજા ઉદાયન કહે તમારું દિલ બળે છે તેને ઠારવા માટે હું શું કરું? કારણ કે તું મને ક્ષમા ન આપે ત્યાં સુધી હું સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરવાનો અધિકારી નથી. ચંડપ્રદ્યોત કહે જે દાસી માટે લડાઈ થઈ છે તે દાસી મને આપી દો. ત્યારે ઉદાયન કહે, હું તને દાસી આપી દઉં છું. ને કેદમાંથી પણ મુક્ત કરું છું. જેના માટે લડાઈ થઈ હતી તે દાસીને આપી દીધી. એક સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરવા માટે. આ છે સાચી ક્ષમાપના. ત્યાંસુધી અંદરનો ક્રોધ શાંત થયો નથી ત્યાં સુધી સાચી ક્ષમાપના થઈ શકવાની નથી. અરે ક્રોધ તો એટલો ખરાબ છે કે વર્ષોની સાધના જે ઘડીના ક્રોધમાં ખતમ થઈ જાય છે. સાધુપણું લીધું ને ક્રોધની જવાબા લલ્લૂકી તો સાધુપણું હારી ગયા ને ચંડકૌશિક નાગ થયા. પહેલો તપ ક્ષમા છે. “ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ્.” ક્ષમા એ વીરવું ભૂષણ છે. તપની સાથે ક્ષમા હોય તો તે સાચો તપ છે. તમે અહીં શા માટે આવો છો? (શ્રોતામાંથી અવાજ : વીર બનવા માટે) પહેલા ક્ષમાને લાવવી પડશે. આ છવે બાહ્યસાધના તો ઘણી કરી. સમજણ વગરની ૧૦૦૦ વર્ષોની સાધનાથી જે લાલ નહિ થાય તે સમજણપૂર્વકની જે ઘડીની સાધનાથી કામ થઈ જાય.

એક ડોશીમા ૮૦ વર્ષના હતા, તેમની ધર્મપ્રત્યેની લાવના ખૂબ હતી. આ ડોશીમા હમેશા સીમંધર સ્વામીનું ગીત મધુર કંઠે લલકારે. એ ગીત લલકારવા જેસે ત્યારે સગાંનેહી ઘર બધું ભૂલી જતા. હે પ્રભુ! મારે તારી પાસે આવવું છે. પણ વચ્ચે મોટા મોટા પર્વતો, નદીઓ આડા આવે છે. હું કેવી રીતે આવું? રાજા એકાગ્ર ચિત્તે આ ગીત ગાય છે. તેઓ રાજ ઉપાશ્રયે જાય, છોકરાઓ તેમને

ઉપાશ્રયે મૂકી આવે અને પછી ત્યાં સીમંધર સ્વામીનું સુંદર ગીત લલકાર્યા કરે. ડોશીમાનું આવું એકાગ્રચિત્તથી લલકારાતું સુંદર ગીત સાંભળીને દેવને વિચાર થયો : આ ડોશી કેટલા એકાગ્રચિત્તથી સીમંધર સ્વામીનું ગીત ગાય છે. તેને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જવું છે તો લાવ હું તેને લઈ જઈ. એટલે દેવ બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને ડોશીમા પાસે આવે છે. ડોશીમાની ભાક્ત જોઈને આનંદિત થાય છે. તે પૂછે છે ડોશીમા ! તમારે ક્યાં જવું છે ? ત્યારે ડોશીમા કહે મારે સીમંધરસ્વામી પાસે મહાવિદેહક્ષેત્રમાં જવું છે. આ બ્રાહ્મણના રૂપમાં આવેલો દેવ કહે છે, માણ ! હું તમને તેડવા આવ્યો છું. ચાલો, હું તમને ત્યાં પહોંચાડી દઉં.

બંધુઓ ! અહીં બેઠા બેઠા આપણને મહાવિદેહક્ષેત્રમાં જવાની ઈચ્છા થાય છે. તેનું શું કારણ ? ત્યાં હિમેંશને માટે તીર્થંકર ભગવંતો સાક્ષાત્ છે. ક્યારે પણ ત્યાં તીર્થંકરદેવને વિરહ પડતો નથી. ત્યાં સદાય ચોથો આરો વર્તે છે. આવા અનુપમ ક્ષેત્રમાં સીમંધર સ્વામીના દર્શનાર્થે ડોશીમાને જવું છે. ડોશીમા કહે. હું મારા છોકરાઓને કહીને આવું. આ બ્રાહ્મણ કહે-હું આપને લઈ જઈ તો ખરો પણ મારી શરત કબૂલ કરવી પડશે. ત્યાં ગયા પછી પાછું નહિ આવવાનું. ત્યાં તમારા વહુ દીકરા નહિ મળે. ગાડી-વાડી ને ઘરખાર નહિ મળે. છોકરાને ઘેર છોકરાના હાલરડા ગવાશે નહિ. આ શરત કબૂલ હોય તો હું આપને ત્યાં લઈ જઈ. ડોશીમા કહે ભાઈ ! તો પછી મારે ત્યાં આવવું જ નથી. બ્રાહ્મણ કહે-ડોશીમા ! આ બંગલા, લાડી-વાડી, ગાડી બધું ક્ષણિક છે. દીકરા-દીકરી-વહુઓ સૌ સ્વાર્થના સગા છે. આ બધું એક ભવ માટે સુખકારી છે પણ ભવોભવને બગાડનારા છે. આત્માનું અધોગમન કરાવનાર છે. આત્મસાધનામાં લીન થયા વિના આત્માનો બેડો પાર થવાનો નથી. ડોશી કહે. તું ગમે તે કહે પણ મારે તો હવે ત્યાં આવવું જ નથી. ડોશીમા ! રોજ તમે સ્તવનમાં બોલતા હતા કે મારે મહાવિદેહમાં સીમંધર સ્વામીના દર્શન કરવા જવું છે પણ કેવી રીતે જઈ ?

ઘાતી ડુંગર અતિ ઘણા, તુજ દરિસણ જગનાથ,

(ધ્રુવ) કરી મારગ સંચરું, સગું ન કોઈ સાથ.....

અભિનંદન જિન દરિસણ તરસીએ.

ડોશીમા ગીતમાં તમે રોજ મધુર કંઠે ગાતા હતા હે સીમંધર ભગવાન ! મારે તમારા દર્શન કરવા છે. તમારી સીડી વાણી સાંભળવી છે. આપના દર્શન કરીને માડું જીવન પવિત્ર બનાવવું છે અને જ્યારે હું તમને લેવા આવ્યો ત્યારે આવતા નથી. ઘરખાર-દીકરા, ધન, ગાડી, વાડી બધું રાખીને આવવું હોય તો તમારો નંબર નહિ લાગે. તો મારે આવવું નથી. એ તો ગીત ગાવાની વાત. હાથીના દાંત બતાવવાના જુદા અને ખાવાના જુદા. એવી વાત થઈ ડોશીની. ડોશીમા રોજ શું ગાતી હતી ?

મારો હેલો સાંભળોજી.....

હે હેલો મારો સાંભળોને સીમંધર જિનચંદ

ત્રેયાંસરાયના લાડલા ને સત્કીના નંદ.....મારો હેલો સાંભળોજી,

હું તો વસ્યો ભરતમાં ને તું વિદેહ મોઝાર,

નિત્ય સવારે વંદણા મારી, અવધારો ઉર દ્વાર...મારો હેલો સાંભળોજી

હુંગર ને દરિયા ઘણા, વચમાં વસમી વાટ,

મનહું ઝંખે પલપલ મારું, જોવા તારો ઠાઠ...મારો હેલો સાંભળોજી.

રોજ ડોશીમા બોલતા હતા પણ કહ્યું કે ત્યાં કોઈ મળશે નહિ ને તારે પાછું
અહીં આવવાનું નહિ. ત્યારે ડોશીમાએ શું વહાલું કયું? પરિવાર-ધરખાર વહાલું
કયું પણ ભગવાનના દર્શન વહાલા ન કર્યા.

આ બાબુ હવે ડોશીમાના શું હવાલ થયા તે જોઈએ, ડોશીમાના ઘરે છોકરાના
છોકરા અને તેના છોકરા થાય છે. ડોશીમા તો ખૂબ ઘરડા થઈ ગયા. આખો દિવસ
લીંટ-લપકા કાઢે, ભૂખ વારંવાર લાગે. ભૂખ્યા રહી શકે નહિ ને વારંવાર ખાવાનું મળે
નહિ. દીકરાની વહુઓ કહે છે, આ તમારી મા સવારથી રાત સુધી કચકચ કર્યા કરે છે.
માટે આ ડોશીમાને ક્યાંક મૂકી આવો તો સારું. અમારા જીવને નિરાંત વળે. હવે તો
ઉપાશ્રયે પણ જતા નથી. ક્યાં મૂકી આવીએ? કંઈક રસ્તો કાઢીએ. એટલે દીકરા-
વહુ વિચાર કરે છે ડોશીમાને જત્રા કરવા લઈ જવા. પછી શું કરવું તે જોઈ લેશું.
આ તમારો સંસાર! આજે પેપરમાં વાંચ્યું કે પિતા પોતાના દીકરાઓને અલગ
અલગ જંગલમાં મૂકી આવ્યા. આ બાળકોની કંઈ સ્થિતિ થઈ હશે!

દીકરા કહે મા! ચાલો તમને જત્રાએ લઈ જઈએ. મોહ ઘેલી મા પુત્રના આ
અપલક્ષણ જાણતી નથી. મોહના ઘેન જેની નસોમાં ભરાય છે તેને સારાસારનો
વિવેક રહેતો નથી. મોહમાં મસ્ત બની બધું ભૂલી જાય છે. યાત્રાનું નામ સાંભળી
કુટુંબ કળીલા અને પરિવારમાં સર્વસ્વ માનતી ડોશી કહે છે દીકરાઓ! તમારું
કંથ્યાણુ થલે. યુગ યુગ જીવલે. છોકરાની વહુ સાત પેઢી સુધી સોનાના બેડાથી પાણી
ભરલે. આવા અંતરના આશીર્વાદ આપે છે. યાત્રાનું નામ સાંભળી ડોશીમાના હૈયામાં
હર્ષ સમાતો નથી. તેનું મન પ્રકુલિત બની ગયું. તે જમાનામાં ટૂંકન કે પ્લેન ન
હતા. ગાડામાં બેસીને મુસાફરી કરતા. ક્યારેક તો પગપાળા ચાલીને જવું પડતું.
ડોશીમા અને દીકરો ગાડામાં બેસીને જાય છે. જતાં જતાં એક ગામ આવે છે.
ગામની ધર્મશાળામાં રાત્રે ઉતરે છે. ડોશીમા ઘસઘસાટ ઊંઘી જાય છે. દીકરાને ઊંઘ
નથી આવતી. ઊંઘ કેને ન આવે?

સુખે ન સૂવે ધનનો ધણી, સુખે ન સૂવે જેને ચિંતા ધણી એ,
સુખે ન સૂવે દીકરીનો બાપ, સુખે ન સૂવે જેના ઘરમાં સાપ.

જેને ધન ઘણું હોય, ચિંતા ધણી હોય, દીકરીના બાપને અને જેના ઘરમાં સાપ હોય તેને સુખપૂર્વક ઊંઘ આવતી નથી. ડોશીમાં ઘસઘસાટ ઊંઘી ગયા. પુત્રને જે જોઈતું હતું તે મળી ગયું. ભર નિદ્રામાં ડોશીમાને મૂકી દીકરો ઘેર પાછો આવ્યો. સ્વાર્થી પુત્ર માતાને નિરાધાર, એકલી મૂકીને ઘેર ચાલ્યો ગયો. શું આ સ્વાર્થી સંસાર! આ બાબુ ડોશીમાને ઠંડી લાગવાથી શરીર ધ્રુજવા લાગ્યું. બોલાતું નથી. જેમ તેમ બોલે છે. દીકરા! મને ઠંડી ખૂબ લાગે છે. માટે કંઈક ઝોઢાડ. પુત્ર હોય તો જવાબ આપે ને! ડોશી ધર્મશાળાના કાર્યકર્તાને પૂછે છે લાઈ! મારો દીકરો ક્યાં ગયો? તેણે કહ્યું—આજે સવારે એક છોકરો અહીંથી ગયો પણ ક્યાં ગયો તે મને ખબર નથી. ડોશીમા બુઝે છે પુત્ર દેખાતો નથી. મનમાં આઘાત લાગ્યો. પહેલા સીમંધર સ્વામી પાસે જવા માટે ગીત ગાતી હતી અને જ્યારે ત્યાં લઈ જનાર આવ્યા ને કહ્યું કે ત્યાં આ પુત્ર પરિવાર નહિ મળે. ત્યારે પુત્ર-પરિવારના મોહમાં ભગવાનના પવિત્ર દર્શન લઈ દીધા. એ જ દીકરો આજે મને મૂકીને જતો રહ્યો. ત્યાં ડોશીને એકદમ આઘાત લાગવાથી ધ્રાસકો પડતા ત્યાં ને ત્યાં જ પ્રાણ પંખેડું ઊડી જાય છે. ડોશીમા પ્રભુની ભક્તિ કરતા હતા પણ હૃદયપૂર્વકની ન હતી. સમજણ વગરની સાધનાથી પુણ્ય બંધાશે પણ કર્મની નિર્જરા નહિ થાય.

નાગેશ્રીના પતિએ જ્યારે વાત સાંભળી ત્યારે તેને થયું કે આ તો મારી પત્નીની વાત થાય છે. તેથી નાગેશ્રીના પતિ આદિ ત્રણ ભાઈઓ ખૂબ ક્રોધના આવે-શમાં આવી ગયા. હવે નાગેશ્રી પાસે તેઓ આવશે ને નાગેશ્રીને કેવા શખ્દો કહેશે તે ભાવ અવસરે.

વ્યાખ્યાન નં. ૪૫

પ્ર. ભાદરવા સુદ ૪ ને મંગળવાર તા. ૨૦-૮-૭૪

અનંતજ્ઞાની મહાપુરુષોએ જગતના જીવોના કલ્યાણને અર્થે, આત્માની ઉન્નતિને માટે મહાન પર્વના દિવસો બતાવ્યા છે. પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પર્વને અનેક ઉપમા આપવામાં આવી છે.

ચૌપદમાં વનવરી મોટો, સ્વર્ગમાં ગરુડ કહાણ,
નદીમાંહી ગંગા મોટી, હો જગમાં મેરુ લઙ્કા.

દિશા પલટાઈ જાય છે. નિર્મળ સ્ફટિકની પાછળ કાળો પદાર્થ મૂકવામાં આવે તો તે સ્ફટિકની પ્રતિભા ક્યામ જની જાય છે. ક્રોધ કાળા નાગ સમાન છે. જેર કરતાં પણ ક્રોધ લયંકર છે. ક્રોધ આવતા માનવ ન કરવાના કામ કરી જેસે છે. અરે પોતાના સ્વજનોનો વિનાશ કરતાં પણ તે અચકાતો નથી. ક્રોધ આવતાં માનવ દાનવ જની જાય છે. એના નશાથી આત્મા કર્મના પ્રચુર પૂંજને ખડકે છે. દાડીયાની જેમ લાન ભૂલી જાય છે. દુર્ગતિનું ભાથું તૈયાર કરી લવની પરંપરામાં રળડે છે. એમાંથી સુખની છાયા મળવી પણ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. આત્માનું સાચું સુખ સમતામાં છે. ક્રોધી માણસ એનો અનુભવ કરી શકતો નથી. ક્રોધ એ આત્માનો લયંકર શત્રુ છે. “ક્રોધની ઉત્પત્તિ એટલે સંસારનું સર્જન અને ગુણોનું વિસર્જન” ક્રોધની ઉત્પત્તિમાં મુખ્ય બે કારણ છે રાગ અને દ્વેષ.

ઘટ્ટ પદાર્થના સંયોગમાં પ્રીતિ તે રાગ,
અનિઘટ્ટ પદાર્થના સંયોગમાં અપ્રીતિ તે દ્વેષ.

ઘટ્ટના વિયોગમાં અને અનિઘટ્ટના સંયોગમાં, માનસિક પ્રવૃત્તિઓમાં કે સુખ-સામગ્રીની પ્રવૃત્તિઓમાં ડગલે ને પગલે ક્રોધનો સંભવ છે. ઘટ્ટતાની માત્રામાં ક્યાંક આવી કે ક્રોધ જીલો છે. વ્યવહારમાં એકબીજાને ન બને. વાદવિવાદ થાય કે મનભેદ થાય તો ક્રોધ તરત ડોકીયું કરવાનો. કોઈ માણસે તમારા જીવનમાં કંઈ નુકશાન કર્યું હોય તેને તમે દુશ્મન માનો છો. કદાચ રસ્તે ચાલતાં તે માણસ સામે મળે તો આંખો લાલ થઈ જાય. જીભમાં અચુક્ટ શબ્દો પણ આવી જાય અને કોઈ વાર મારી જેસો પણ ખરા કેમ ખરાબર છે ને? આ તો તમારો બાહ્યશત્રુ છે. આત્માનો સાચો શત્રુ તો ક્રોધ છે. એની સામે થવાનો ક્યારે પણ વિચાર આવે છે ખરો? આટલી જાહેરી ગઈ તેમાં કેટલી વાર ક્રોધ કર્યો એની નોંધ કરી છે ખરી? બીજા શત્રુ તો જીવનમાં એકવાર બગાડે પણ આ શત્રુ તો એવો છે કે તે એક નહિ પણ અનેક લવ બગાડે. આવા અંતરંગ શત્રુની સામે થતાં શીખો.

શત્રુ એક ખરાબ શબ્દ કે કટાક્ષ વચન કહી જાય તો તરત ક્રોધ આવી જાય. તરત તેને બે શબ્દ કહીને બંધ કરી દો અને બંધ ન થાય તો ઝઘડો કરો અને તેમાં ન હારે તો કોર્ટ કચેરી કરતાં પણ થાકો નહિ. કોથળીનાં મોઢાં ખુલ્લા મૂકી દઈ તેને જીતવાનો પ્રયત્ન કરો. બાહ્ય શત્રુને નિર્જીત બનાવવા તમે અનેક ઉપાયો કરો છો પણ આપણા આત્માનું અનેક લવ સુધી અહિંત કરનાર ક્રોધ પર વિજય મેળવવા માટે કોઈ પ્રયાસ કરો છો ખરા? (શ્રોતામાંથી અવાજ : - ના, નહિ.) આત્માની શુભ પ્રવૃત્તિમાં જે દુશ્મનો છે તેને આપણે હઠાવી શકતા નથી, અને જોઈ શકતા પણ નથી. એક લેખક લખે છે કે ક્રોધ એટલો સૂક્ષ્મ સ્વરૂપી છે કે જ્યાં પ્રકાશની રેખા પ્રવેશી શકે

નહિ, એવા અંધકાર ભર્યા કાળા ચોરડામાં કાળી ભીંત હોય તેના પર કાળો પડદો હોય તે પડદાની પર કાળી કીડી ચાલતી હોય તો તે કદાચ પારખી શકાય પરંતુ ક્રોધને પારખી શકાતો નથી. માટે એ આવતા પહેલાં સ્વસ્થ બની જવું જોઈએ. ક્રોધ રૂપી શત્રુ આગળ આવી જાય એટલે આંખો લાલ થઈ જાય, શરીર તપી જાય, અને સામે કોણુ ઊભું છે તે ભાન પણ ભૂલાઈ જાય. ક્રોધ રૂપી શત્રુને દાબવા જતા આપણે પોતે ક્રોધને આધીન બની જઈએ છીએ. માનવી ગમે તેટલો બળવાન હોય પણ ક્રોધ સામે તો તેની નિર્બળતા બતાવે છે. જ્યાં સુધી ક્રોધ ઉપર વિજય નહિ મેળવાય ત્યાં સુધી જન્મ-મરણનો પાર આવવાનો નથી. અને ધર્મ-આરાધના પણ બરાબર થઈ શકતી નથી.

ધારો કે તમારા વહેપારમાં એક વાર ખોટ આવી એટલે સ્વાભાવિક તમારું મન ઉદાસ થઈ જાય. એવા ઉદાસ મને જમવા બેઠા અને તેમાં દાળ હતી ખારી. આ સમયે તમારો જ બાળક તોફાન કરતો ત્યાં આવી જાય તો તેની શી દશા થાય ? બાળકને તો માર મળે અને પત્ની પર અંતરનો ક્રોધ વરાળ બની શબ્દ દ્વારા બહાર નીકળવા માંડે. આ સમયે જો પત્નીથી એક શબ્દ બોલાઈ જાય તો તેનું તો આવી જ બને. આ સમયે પત્નીનો કે બાળકનો કોઈનો વિચાર આવતો નથી. અગ્નિ ઉપર પાણી નાંખો તો અગ્નિ શાંત થાય પણ તેમાં ઘી હોમવામાં આવે તો વધુ ભડકે થાય. આ વાત બધા બરાબર સમજે છે પણ જ્યાં આત્માની વાત આવે ત્યાં ભૂલી જાય છે. ક્રોધ આત્માનો શત્રુ છે. “કોહો પીઠં પળાસેહ.” ક્રોધ પ્રીતિનો નાશ કરે છે. આ સૂત્ર યાદ રાખી જ્યારે જીવનમાં ક્રોધ આવે ત્યારે તેની સામે ક્ષમાનું શીતળ જળ રાખવું. જ્ઞાનીઓએ ક્રોધને ભયંકર કહ્યો છે. તેની ભયંકરતાથી સંસારમાં ઘણા અનર્થો ઊભા થાય છે. તેથી ક્રોધને દબાવવો જરૂરી છે. ક્રોધ ન આવે એવા સંયોગો ઊભા કરવા છતાં ક્રોધ આવી જાય તો ક્રોધની સામે ક્રોધ ન કરવો. ક્ષમા રાખવી. મીન રહી ક્ષમાના શીતળ નીર સ્નિગ્ધાય તો ક્રોધનો અગ્નિ અવશ્ય ખૂંચાઈ જાય છે. ક્રોધ તો વિષમમાં વિષમ ઝેર છે.

એક મંત્રુર સાંજના વખતે પોતાના એક અકવાડીયાનો પગાર લઈ પોતાના ઘેર આવતો હતો. રસ્તામાં તેનો અડી વર્ષનો વડાલસોથો બાળક દોરતો આવીને તેને વળગી પડ્યો. મંત્રુરને જૂળ ગ્રેમ આવવાથી કાળી મંત્રુરી કરીને લાવેલા ૧૦ રૂ. આપી દીધા. આ બાળકને મન ૧૦ રૂ. ની ડિંગન નથી. તે તો તેને કાગળ માને છે. આ છોકરો દોડતો ઘેર આવ્યો. છોકરાની મા લોકોનો ચુકો સળગાવી ફાટલા કરી રહી હતી. બાળકને ૧૦ રૂ. ની ડિંગન સમજતેલી નથી તેથી તેણે તો તે નોટ સળગતા ચુલામાં નાંખી દીધી. આ દૃશ્ય જોઈ ને તેનો પિતા હતાશ અને સ્તબ્ધ બની

ગયો. તેના મસ્તિષ્કમાં ક્રોધનું તોફાન એટલા વેગની સાથે ઉઠ્યું કે તે પોતાને ન સંભાળી શક્યો અને ક્રોધમાં આંધળા બનીને જેને ૧૦ મિનિટ પહેલા કાળી મજૂરી કરીને મેળવેલી ૧૦ રૂ. ની નોટ દઈ દીધી હતી તેવા વહાલસોયા કુલ જેવા અઢી વર્ષના બાળકને ઊંચકીને બળતી આગમાં ફેંકી દીધો. કેટલો ભયંકર ક્રોધ ! તેને ભાન ન રહ્યું કે ૧૦ રૂપિયાની નોટ કિંમતી છે કે મારો વહાલસોયો બાળક કિંમતી છે ! ક્રોધમાં આવેલાને બાળક કરતાં ૧૦ રૂ. કિંમતી દેખાયા. તેથી બાળકને ઊંચકીને ચુલામાં ફેંકી દીધો. શું દશની નોટ તેના આખા જીવનનો આધાર હતી ? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-ના.) પણ ક્રોધે તેને બાળક પરનો પિતૃપ્રેમ ભૂલવાડી દીધો. માનવજીવનની સ્થિતિ એવી છે કે ક્યારેક, કોઈ પણ સમયે અને કોઈ પણ નિમિત્ત મળતાં મનુષ્યના ચિત્તના કોઈ પણ સુખ આવેગ બગૃત થઈને તેના મસ્તિષ્કના સંતુલનને બગાડી શકે છે. જ્યારે ક્રોધ-લોભ-રાગ-દ્વેષ મનુષ્યના માનસિક સંતુલન ઉપર તીવ્ર આઘાત અને પ્રત્યાઘાત કરે છે. તે સ્થિતિમાં મનુષ્ય પોતાના તે માનસિક આવેગો ઉપર નિયંત્રણ કરવાની પોતાની શક્તિને ખોઈ ખેંસે છે. કેટલા આશ્ચર્યની વાત છે કે જે બાળક પ્રેમ અને દયાનો સંદેશો લઈને સંસારના ક્રોધ અને લોભની આગને શાંત કરવા માટે આવ્યો હતો તે સ્વયં તેમાં દગ્ધ બની ગયો. બંધુઓ ! કેટલું બધું ભયંકર બની ગયું કે પોતાના વહાલસોયા બાળકને આગમાં ફેંકી દીધો. માટે ક્રોધ અવશ્ય જીતવા જેવો છે.

નાગેશ્રીએ ધર્મરૂચી મુનિને કહી તુંબીનો આહાર વહોરાવી તેમના પ્રાણ લીધા. આ વાત નાગેશ્રીના પતિ આદિ ત્રણ ભાઈઓએ સાંભળી. તેથી ખૂબ ક્રોધનો આવેશમાં આવી ગયા. અને ક્રોધથી ધમધમતા જ્યાં નાગેશ્રી બ્રાહ્મણી હતી ત્યાં આવીને તેમણે નાગેશ્રી બ્રાહ્મણીને કહ્યું કે:-

हं भो नागसिरी ! अपत्थि य पत्थिय दुरंतपंतकखणे हीन पुण्ण चाउदसे,
धिस्त्युणं तव अधन्नाए, अपुन्नाए जाव णिवोळियाए ।

મુર્ખ, ઓ નાગેશ્રી ! અપ્રાર્થિત પ્રાર્થકે ! હે દુરંત પ્રાંત લક્ષણે ! ઓ હીનપુણ્ય ચાતુર્દશિકે ! તારા જેવી પાપણી અધન્યાને ધિક્કાર છે. તું પુણ્યહીન અને નિંબગુલિકા (લિંબોળી જેવી અનાદરણીય) છે. કારણ કે તેં માસખમણના પારંણના દિવસે ઘેર આહાર લેવા માટે આવેલા તથા રૂપ સાધુ ધર્મરૂચી અણુગારને શારદિક તિકત કહી તુંબીનું શાક આપીને મારી નાંખ્યા છે. તું સાવ નીચ છે. આમ ઘણા ઊંચ-નીચ-આક્રોશ-નિંદાના વચનોથી તેઓએ તેને ફીટકારી. તું નીચ છે આ જાતના ઊંચા-નીચા વચનોથી તેમણે ખોટી ખરી સંભળાવી. કુળ વગેરેના ગૌરવથી તેને પતિતા કરીને કહ્યું-અરે પાપિણી ! તું શા માટે ન મરી ગઈ ! અરે દુષ્ટ કુળમાં ઉત્પન્ન

થનારી ! તું અમારા ઘરથી બહાર નીકળી જા. વગેરે લયોત્પાદક વચ્ચનોથી તેણીને તિરસ્કાર કર્યો. ઓ પાપણી ! તને મઝા બતાવી દઈશું ! વગેરે વચ્ચનોથી સામી આંગળી કરીને તેને મારી નાંખવાની બીક બતાવવા લાગ્યા. તેના સર્વ આલસણ-અલંકાર લઈ લીધા અને પછી થપ્પડ-લાફ વગેરેથી તેને માર માર્યો. મારપીટ કરીને તેઓએ તેને પોતાના ઘરથી બહાર કાઢી મૂકી.

આ ત્રણે ભાઈઓને નાગેશ્રી પર ખૂબ ક્રોધ આવી ગયો કે અરરર ! નાગેશ્રીએ આવું કર્યું ? એટલે ક્રોધના આવેશમાં આવીને નાગેશ્રીને કટુ વચ્ચનોના પ્રહાર કર્યા. તે નાગેશ્રીને કહે છે, ઓ કાળી ચૌદશની જન્મેલી ! (તમે કોઈને કહેા છો ને આ કાળી ચૌદશનો જન્મેલો છે. તેમ નાગેશ્રીને કહે છે.) તું તો ધિક્કારને પાત્ર છે. લીંબોળીની જેમ અનાદરણીય ! તેં કંઈ જ વિચાર ન કર્યો. તથાસ્પ સાધુના વચનને ઉથલાવવા અગર સાધુના મનને દુઃખ થાય તેવું વર્તન કરવું તે મહા પાપ છે. તેના બદલે તેં સાધુની ઘાત કરી ! ભગવાન કહે છે તારાથી બને તો સાધુની સેવા કરજે અને ન બને તો દૂર રહેજે. પણ સાધુની અશાતના કરીશ નહિ. અશાતના એ છૂપો અગ્નિ છે. જેમ હીમ અગ્નિ નથી છતાં પાકને બાળીને ભસ્મ કરી નાંખે છે તેમ સાધુની અશાતના કરવાથી ઘોર પાપ બંધાય છે. ત્રણે ભાઈઓ કહે છે અહો નાગેશ્રી ! અરરર ! તે આવું શું કર્યું ? સાધુને ઝેરી આહાર વહોરાવી દીધો ! મુનિ આહાર ખાઈ ગયા ને કાળ કરી ગયા. તેં તારું તો બગાડ્યું છે પણ અમારી સાત પેઢીનું બગાડ્યું છે. સાત પેઢીને કલંક લગાડ્યું છે. જે સાત પેઢી થઈ ગઈ અને સાત પેઢી થશે તે બધાનું નામ બોલ્યું છે. આટલેથી પત્યું નહિ. આટલા આકોશ વચ્ચનો કહ્યા ને તેના શરીર પરથી દાગીના અને સારા વસ્ત્રો ઉતારી લીધા. અને જીર્ણ કપડાં પહેરવા આપ્યા. ચોટલો પકડી માર માર્યો ને તેને ઘરની બહાર કાઢી મૂકી. બીજા જન્મમાં તો તેને કેવા ફળ ભોગવવા પડશે તે આગળ આવશે પણ આ કર્મનો ઉદય તેને અત્યારે ને અત્યારે થયો. આ જીવ ભૂલ કરે છે ત્યારે ખ્યાલ નથી રહેતો કે હું આ ભૂલ કરું છું તેનું ફળ મારે કેવું ભોગવવું પડશે ? માટે સારા કાર્યમાં કે ખોટા કાર્યમાં ધીરજ ન ગુમાવવી. ભગવાન મહાવીરને સંગમે છ મહિના ઉપસર્ગો આપ્યા છતાં ધીરજ ન છોડી. સમભાવ ન ચૂક્યા. અંતે સંગમ થાક્યો ત્યારે ભગવાન બોલ્યા—અરે સંગમ ! તારું શું થશે ? માટે જ્ઞાની કહે છે કર્મ બાંધતી વખતે ખૂબ વિચાર કરજો. કર્મ—બંધનથી છૂટવાના અને આત્મ-આરાધના કરવાના આ પવિત્ર દિવસો છે. આ આત્મસાધના કરવા સાથે જો ઉમંગ હોય, પ્રેમ હોય ને સાચી ભાવના હોય તો જરૂરથી કર્મની નિર્જરા થાય. કોઈ પણ કાર્યમાં ઉત્સાહ હોય તો તે કાર્ય સરળતાથી પાર પડે છે. પરંતુ આજે જીવોને જેટલો સંસારના કાર્યોમાં ઉમંગ છે તેટલો આત્મ-આરાધના કરવામાં નથી.

આત્મઆરાધનાનો ઉમંગ જગશે ત્યારે સંસારના કાર્યો નિરુત્સાહી દેખાશે.

એક વખત સ્વામી વિવેકાનંદ પાસે એક યુવાન આવ્યો ને કહે, તમે “પરમાત્મા પરમાત્મા, ભગવાન ભગવાન” કરો છો પણ મને ભગવાનના દર્શન કરાવો તો ખરા ! ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદ કંઈ ન જોડ્યા. બીજે દિવસે તેઓ નદીએ સ્નાન કરવા જતા હતા ત્યારે યુવાનને કહે ચાલો, પહેલા ગંગાસ્નાન કરી લઈએ. આ યુવાનના મનમાં એમ કે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે પહેલા ગંગાસ્નાન કરવું પડતું હશે ! બંને સાથે નદીએ આવ્યા. અને નદીમાં ડૂબકી મારી. પેલા યુવાને જેવી ડૂબકી મારી કે તરત સ્વામી વિવેકાનંદે તેનું માથું પાણીમાં દબાવી દીધું. પેલો યુવાન તો ખૂબ ગૂંગળાવા લાગ્યો. શ્વાસ લેવો પણ મુશ્કેલ થઈ પડ્યો. આંખે અંધારા આવી ગયા. થોડી વાર પછી વિવેકાનંદે તેને બહાર કાઢ્યો ને યુવાન જ્યારે હોશમાં આવ્યો ત્યારે પૂછ્યું ભાઈ ? મેં જ્યારે તારું માથું પાણીમાં દબાવ્યું હતું તે વખતે તને શું દેખાતું હતું ? શું યાદ આવતું હતું અને શું વિસ્મરણ થઈ ગયું હતું ? આ યુવાન કહે મને કોઈ વિચાર આવતો ન હતો. પૈસા-પત્ની બધું ભૂલાઈ ગયું હતું. ફક્ત એક ભગવાન યાદ આવતા હતા, હે પ્રભુ ! હું અહીંથી બચું તો સારું. તે સિવાય બધા વિચારો વિલીન થઈ ગયા હતા. ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું. જ્યારે તું પાણીમાં ગૂંગળાવા લાગ્યો ત્યારે બધું ભૂલી ગયો. ફક્ત ભગવાનને યાદ કરતો હતો તેમ તું દુનિયાની બધી કામવાસનાથી મુક્ત થઈશ અને માત્ર પરમાત્માના દર્શનની એક જ તમન્ના રહેશે અને ભગવાનમય બની જઈશ તેમાં તારું કલ્યાણ છે. ત્યારે તને પરમાત્માના દર્શન થશે. રાગ-દ્વેષ, મારું-તારું, વિતંડાવાદ અને કષાયોને છોડવી નથી અને ભગવાનને ભેટવા છે તો તે ક્યારે પણ નહિ બને. માટે ભગવાનને ભેટવા માટે પરલાવને ભૂલ અને સ્વલાવમાં આવ.

બંધુઓ ! આ જગતમાં કંઈક જીવે ‘આત્મા’ છે તેમ માનવા પણ તૈયાર નથી. તો પછી બીજી વાત ક્યાં રહી ? એક વખત અમેરિકામાં ડોક્ટરોની એક સભા ભરાઈ હતી તેમાં એક ડોક્ટરે ભાષણમાં કહ્યું કે આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. મેં ઘણા ઓપરેશનો કર્યા, શરીરના ટુકડા કરીને જોયું અને સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્રોથી નિરીક્ષણ પણ કર્યું છતાં મને ક્યાંય આત્મા દેખાતો નથી. માટે હું કહું છું કે આત્મા નથી. ડોક્ટરનું આવું ભાષણ સાંભળતા આખી સભામાં સનસનાટી ફેલાઈ ગઈ. પછી એક અનુભવી વૃદ્ધ ડોક્ટર ઊભા થયા અને જોડ્યા, કે આ ડોક્ટરની વાત સાંભળી મને ખૂબ આશ્ચર્ય થાય છે. મેં મારા જીવનમાં ઘણા કેસો તપાસ્યા છે. ઓપરેશનો કર્યા છે. મસ્તિષ્કના અણુઓ સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રો નીચે જોયા છે, નાડીઓ ચીરી પણ “વિચાર” જેવું કંઈ તત્ત્વ મને દેખાયું નથી તો શું જ્ઞાનતંત્રીઓ નથી ? વિચાર

નથી એમ માનવું ? વિચાર દેખાતો નથી પણ વિચાર છે એ આપણે જાણીએ છીએ. પવન દેખાતો નથી છતાં પવનને માનીએ છીએ. સુગંધ દેખાતો નથી પણ સુગંધ છે એમ માનીએ છીએ તેમ ભલે આત્મા દેખાતો નથી પણ તેથી આત્મા નથી એમ આપણે કેમ કહી શકીએ ? શરીર તપાસવાથી આત્મા દેખાય નહિ. મનજાતંતુઓ તપાસવાથી વિચાર દેખાય નહિ. દૂધની તપેલીમાં હાથ નાંખવાથી ઘી મળે નહિ તેથી દૂધમાં ઘી નથી, આપણામાં વિચાર નથી અને શરીરમાં આત્મા નથી એમ કહેવું તે મૂર્ખતા છે. જ્યારે આત્મામાં જ્ઞાન આવશે ત્યારે એ સાચી વસ્તુને પામી શકવાનો છે. પણ હંબુ જ્ઞાનથી ઘણા દૂર છે. હંબુ કદાચ જ્ઞાન ઓછું હશે તો ચાલશે પણ જો જ્ઞાનનો વિરોધ કરવા, તેને ખોટું કહેવા જિભા થયા તો ખોટું નુકશાન છે. જ્યાં તમને ન સમજાય ત્યાં કેવળીગમ્ય કહેજો પણ આ ખોટું છે એમ ન બોલશો. જો ભગવાનના વચનને ખોટા કહેશો તો કેવળીની અશાંતતા થશે અને વિરાધક બનશો.

સંતોથી ભૂલથી બોલાઈ ગયું તો ત્રણે ભાઈઓએ આ વાત સાંભળતા નાગેશ્રીને ઘણા જાન્ય-નીચ આક્રોશ વચનો કહ્યા, માર માર્યો, છેવટે દાગીના ઉતારી ઘરની બહાર કાઢી મૂકી. જીવ કર્મો બાંધે છે ત્યારે ઘણી વાર તો તેનો અબાધાકાળ જેટલો હોય તે પૂરો થાય ત્યારે ઉદયમાં આવે છે. પણ અહીં તો તરત ઉદયમાં આવી ગયું. હંબુ આગલા દિવસે મુનિને ગૌચરી વહોરાવી. મુનિએ તે આહાર કર્યો ને કાળ કરી ગયા. ધર્મદોષ મુનિએ પોતાના પરિવારમાં વાત કરી. તે વાત તરત ગામમાં ફેલાઈ ગઈ. અને નાગેશ્રીના ઘર સુધી પહોંચી ગઈ. બધા ભાઈઓએ આ વાત જાણીને નાગેશ્રીને ઘરની બહાર કાઢી મૂકી. જેટલે કરેલું કર્મ આ ભવમાં તો તરત ઉદયમાં આવી ગયું. હંબુ તે કર્મના ફળ ખીજા જન્મમાં કેવાં ભયંકર ભોગવવા પડશે તે વાત તો આગળ આવશે.

પર્યુષણ પર્વમાં જ્ઞાન-દર્શન-આરિત્ર-તપની આરાધના કરવી જોઈએ અને દાન-શીયળ-તપ-ભાવમાં આગળ વધતાં શીખો. જ્યારે દિવાળી આવે ત્યારે તમે શું માંગો છો ? ખ્યાલ છે ને ? શાલિભદ્રની રિદ્ધિ માંગો છો પણ મમ્મણ શેઠની કેમ નથી માંગતા ? મમ્મણ શેઠની રિદ્ધિ શાલિભદ્રથી ઊતરે તેવી ન હતી. પણ મમ્મણ શેઠે આગલા ભવમાં દાન દઈને પછી લાડવાનો ભૂકો ખાતા રસેન્દ્રિયના સ્વાદમાં મુગ્ધ બનતા લાડવા પાછા લેવા ગયો હતો. શાલિભદ્રે પૂર્વના ભવમાં તેણે બધી ખીર સંતને વહોરાવી. પછી ધાળીમાં ચોટેલી ખીર બાધી તો અમીના ઓરકાર આવ્યા ને તેનું પેટ ભરાઈ ગયું. તેને જૂળ આનંદ થયો. જમવા કરતાં સંતને વહોરાવવામાં તેને વધુ આનંદ આવ્યો.

ખન્યું છે એવું કે મમ્મણ શેઠના પૂર્વભવમાં માસખમણના તપસ્વી સંત પધાર્યા. તેને ત્યાં ખીરસાવણમાં લાડવા આવ્યા હતા તે સંતને વહોરાવવા તૈયાર થયો. ભાવના

ધણી ઉત્કૃષ્ટ છે. સંત કહે, લાઈ! અડધો લાડવો લો. ત્યારે તે કહે મહારાજ ! અમારે બધાને જમવા જવાનું છે. આજે કોઈ જમનાર નથી માટે આપ વહોરો. ખૂબ રકમક કરી એટલે મુનિએ એક લાડવો લેવાની હા પાડી. પણ મમ્મણના પૂર્વ ભવના જીવને વહોરાવતાં એવા ઉત્કૃષ્ટ ભાવ આવી ગયા કે પીરસણમાં આવેલા ચારેચાર લાડુ વહોરાવી દીધા. સંત તો ગૌચરી વહોરીને ચાલ્યા ગયા. પછી લાડવાની કણીઓ પડી હતી તે ખાધી. ખાધા પછી મનમાં થયું કે અહો ! શું આ લાડવાનો સ્વાદ છે ! શું તેમાં મીઠાશ છે ! બહુ ખોટું થઈ ગયું. (હસાહસ). મુનિ તો અડધો લાડવો વહોરવાનું કહેતા હતા પણ મેં પરાણે તેમને વહોરાવી દીધા. જો એક લાડવો આવ્યો હોત તો પણ મારી ભાવનામાં કમી ન દેખાત. બંધુઓ ! શાલિભંદ્રના જીવના અને મમ્મણ શેઠના જીવના બંનેના દાન દેવાના ભાવ ખૂબ ઉત્કૃષ્ટ હતા. બંનેને ત્યાં સંત પણ માસ બમણના તપસ્વી પધાર્યા હતા. પણ દાન દીધા પછી બંનેના પરિણામમાં ફેર પડી ગયો.

ગતજન્મમાં મમ્મણને તો લાડવાનો સ્વાદ તો રહી ગયો ને દિલમાં થઈ ગયું કે મેં આ બહુ ખોટું કયું કે બધા લાડવા વહોરાવી દીધા. હવે શું કરું ? તે તો ઉપડ્યો સંતની પાછળ. સંત ઉપાશ્રયની નજીકમાં પહોંચ્યા હતા. દૂરથી ખૂબ પાડી કહે, મહારાજ ! ઊભા રહો. લાઈ તારે શું કામ છે ? કામ પછી, પણ આપ ઊભા રહો. સંત ઊભા રહ્યા. મમ્મણ કહે મહારાજ ! મારે તમારા પાતરા જેવા છે. સંત સમજી ગયા. કે મેં ના પાડી છતાં બધા લાડવા વહોરાવી દીધા પણ તેની જીભમાં સ્વાદ રહી ગયો લાગે છે તેથી લાડવા પાછા લેવા આવ્યો લાગે છે. ભગવાન મહાવીરના સંતો પાતરામાં આવેલી કોઈ પણ વસ્તુ કોઈને ન આપી શકે. અરે, ગૌચરી જઈને આવ્યા અને અચાનક બે ત્રણ ઠાણાની તળિયતનું કારણ બની જાય. ગૌચરી વાપરી શકે તેવી સ્થિતિ ન રહી તો ચાર માઈલના ગાળામાં કોઈ સંત-સતીજી હોય તો તેમની પાસે જઈને તેમને તે આહાર આપી આવે અને કોઈ સંતસતીજી ન મળે તો તેને વિધિપૂર્વક પરઠવી દે પણ કાગડા-કૂતરાને ન બવરાવે કે કોઈ માનવીને પણ ન આપે. મહારાજ સમજી ગયા કે આ લાઈ લાડવા પાછા લેવા આવ્યા લાગે છે. તેથી સંત તેની સાથે વાતો કરતા ગયા ને પાતરામાંથી સાચવીને લાડવા લઈને તેને ચોળીને રેતીમાં નિર્વદ્ય જગ્યા લેઈને પરઠવી દીધા. મારો કહેવાનો આશય શું છે કે ઉત્કૃષ્ટ ભાવે દાન દીધું પણ દાન દઈને પસ્તાયો. રસેન્દ્રિયનો સ્વાદ જીતી શક્યો નહિ. તેથી લીધેલું પણ પાછું લેવા તૈયાર થયો. પણ સંતો પાતરામાં આવેલું કદી ગૃહસ્થને આપે નહિ. ઉત્કૃષ્ટ ભાવનાથી દાન દીધું તેથી મમ્મણ શેઠને અઢળક લક્ષ્મી મળી પણ અંદરની વૃત્તિ ગઈ ન હતી તેથી લાડવા પાછા લેવા ગયો તેથી તેને તેલ ને ચોળા ખાવાના રહ્યા. છતી લક્ષ્મીએ પણ ભોગવી શક્યો નહિ. તેની લક્ષ્મી ભોગવતા પાપ બંધાતું હતું, તેથી તેની લક્ષ્મીની કોઈ ઇચ્છા નથી કરતા,

શાલિલદ્રના હુવે ઉત્કૃષ્ટ લાવે માગીતાગીને બનાવેલી ખીર સંતને વહોરાવી દીધી. વહોરાવતાં ઉત્કૃષ્ટ લાવ અને વહોરાવ્યા પછી પણ તે જ ઉત્કૃષ્ટ લાવ. તો તે ત્યાંથી મરીને શાલિલદ્ર બન્યા. એ શાલિલદ્રની રિદ્ધિ જેવા મહારાજ એણિક શાલિલદ્રને ત્યાં પધાર્યા. મહારાજ એણિકના કોમળ હાથના સ્પર્શથી પણ શાલિલદ્રને પરસેવો વળી ગયો એટલો શાલિલદ્ર સુકોમળ હતો. એણિક રાજ તો ચાલ્યા ગયા પણ શાલિલદ્રના ચિત્તમાં ચિનગારી લાગી. અહો! આટલી સંપત્તિ, આટલું ઐશ્વર્ય છતાં હવે મારા માથે નાથ છે? રાજતનું વહાલપણું, ધણીપણું એને ખટક્યું. મારા માથે ધણી છે માટે મારા પુણ્યમાં ખામી છે. તમારા માથે ધણીના કોઈ પાર નથી. શાલિલદ્ર કહે મારે હવે નાથ ન જોઈએ. બસ, મારે તો હવે સંસાર છોડીને સાધુ બનવું છે. જે એક એણિક રાજનો વહાલલયો હાથ ફેર્યો તે સહન કરવા સમર્થ ન હતો તેવો શાલિલદ્ર ઉનાળાની સખત ગરમી, શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં ઉચ્ચ પરિપક્વ સહન કરવા તૈયાર થયો. તે માતાને કહે છે હે માતા! એણિક મહારાજની વાત એ તો મારા માટે દ્રવ્ય અનાથતા છે. પણ હવે તો મને લાવ અનાથતાનું લાન થયું છે. ક્રોધ-માન-માયા-લોભ એ મારા ચૈતન્ય પ્રદેશમાં વિચરીને મારા અંતર્યામીનાં સદ્ગુણ વૈભવને લૂંટી મને જન્મ-મરણની ઝાડીમાં ફેંકી દરિદ્રી અને અનાથ બનાવી ચતુર્ગતિમાં બેહાલ કરીને છોડી રહેલ છે. જન્મ-મરણ અને વ્યાધિ એ મારી લાવ અનાથતા છે. મારા આત્મા ઉપર કર્મનું જે જોરદાર શાસન ચાલે છે એ મારી અનાથતાનું કારણ છે. હવે તો મારે કર્મરાજના શાસનની અવિચિન્ન ધારાને મહાત કરવા કમર કસવી છે. ત્યારે લદ્રા માતા કહે છે બેટા! તારે બત્રીસ સ્ત્રીઓ છે. રોજ એકએકને સમજાવી છોડતો જ અને બત્રીસ દિવસ પછી તું દીક્ષા લેજે. શાલિલદ્ર, રોજ એકેક સ્ત્રીને છોડતો જાય છે.

આ તરફ ગામમાં શાલિલદ્રની બહેન સુલદ્રાને ધન્નાજી સાથે પરણાવી છે. સુલદ્રાને આ વાતની ખબર પડી ગઈ. એક દિવસ ધન્નાજી ક્ષ્માન કરવા બેઠા છે અને તેમના વાંસામાં સુલદ્રા તેલ માલીસ કરે છે. તેની આંખમાંથી આંસુનું ટીપું ધન્નાજીના બરડા પર પડ્યું. ધન્નાજી પાછું વળીને જુવે છે તો સુલદ્રાની આંખમાં આંસુ છે. ત્યારે ધન્નાજી કહે અહો સુલદ્રા! શાલિલદ્ર જેવો જેનો બંધવ છે, લદ્રા જેવી જેની માતા છે ને ધન્ના જેવો જેનો પતિ છે તેને શું દુઃખ છે કે તું રડે છે? સુલદ્રા કહે ક્ષમામીનાથ! મને ખીનું કંઈ દુઃખ નથી. પણ મારો એકનો એક લાડીલો વીર વૈરાગ્ય ભગવાથી સોળ દિવસ પછી દીક્ષા લેવાનો છે. તેની ડર પત્નીઓમાંથી રોજ તે એક એકને છોડે છે. જોતજોતામાં ડર દિવસ પૂરા થશે અને વીરપક્ષીનો આપનારો મારો સહોદર, એકનો એક લાડીલો બંધવો બધાનો ત્યાગ કરીને ચાલ્યો જશે. આ સમાચારથી મારું અંતર રડી રહ્યું છે. ને મારા નેત્રો બીંબાયેલા છે.

ત્યારે ધન્નાજી કહે સુલદ્રા ! આવી મંગલ વધામણીમાં કદી રહાતું હશે ? તારો ભાઈ તો કાયર છે કાયર ! જો સંસાર પ્રત્યે નફરત જાગી છે તો એકેક નારીનો ત્યાગ કરી વિલંબ શા માટે કરવો ? જેને છોડવું છે તેણે બધું સાથે છોડી દેવું જોઈએ. તારો ભાઈ દીક્ષા લે તો તું આશિષ આપજો પણ તેમાં રહવાનું શું હોય ? ત્યારે સુલદ્રા કહે સ્વામીનાથ ! વાતો કરવી સહેલી છે કે તારો ભાઈ કાયર છે પણ છોડવું મુશ્કેલ છે. તમે આવા સિંહ શાહૂલ છો તો આઠમાંથી એકને પણ કેમ છોડી શકતા નથી ? વૈરાગ્યની વાતો કરવી સહેલી છે પણ આચરવી ઘણી કઠીન છે. ધન્નાજી કહે છે તું શું એમ માને છે કે હું ન જ છોડી શકું ? લે. આ તારી સ્નેહની આંટીને મજબૂત બનાવતી હસ્તમેળાપની વીંટી. આજથી આપણા વચ્ચેના સંસાર સ્નેહની પૂર્ણાહૂતિ થાય છે. હું પ્રભુ મહાવીરના પાવન ચરણે જવા તૈયાર છું. આ આઠે છોડી. ધન્નાજી શૂરવીર હતા. તેઓ એક છલાંગે ખેરભર્યા ઊભા થઈ ગયા. સુલદ્રા કહે સ્વામીનાથ ! મેં શું નોંધ્યું તો મને તજો પણ મારી સાતે બહેનોને શા માટે તજો છો ? સુલદ્રા ! તેં શું નોંધ્યું નથી કર્યું. તારા વેણે સૂતેલા એવા સિંહ સમાન આત્માને જગાડ્યો છે. તારા વેણે નીકળત નહિ ને આ સિંહ જાગત નહિ. ધન્નાજી જાગી ગયા ને શાલીભદ્રના મહેલે જઈને કહે છે.

સંધ્યા સમી છે જાંઘળી, મૃત્યુની નોખત વાગતી,
કાલ રૂપી એ ખંજરી, માનવને જગાડતી,
સિંહ શાહૂલ થઈને, છોડો તમે ઊઠો જાગો.

હો શાલિભદ્ર ! આ જાંઘળી સંધ્યાના રંગ સમાન છે. કાળરાજ ખંજરી વગાડીને ચૈતન્યને જગાડી રહ્યા છે. માટે હવે સિંહની જેમ શૂરવીર બનીને માતાની આજ્ઞા મેળવી લે. આપણે બંને પ્રભુના પંથે પ્રયાણ કરીએ.

છોડવું છે તો હવે વિલંબ મત કીજીયે,
લાગી છે સુક્તિ રઢ તો મમતા બંધનને ભેદીએ,
કર્મ ખપાવવા તમે કર્મર કરો ઉઠો જાગો,
ખત્રીસ રાણી છોડતાં ઢીલ કાં છે આટલી,
કાયા તણી છે કાચી માટી જાણે કાચની બાટલી,
આજ્ઞા લઈને હવે પંથે પડો ઊઠો.....

આ હતા સાળા ને આ હતા બહેની. ધન્નાજીની હાકલે શાલિભદ્ર તરત જાગી ગયા. રહતી માતા કે પત્નીઓના સાચું ન જોયું. સાળા બહેનીની જોડલી દીક્ષા લઈને

નીકળી ગઈ. ભદ્રા માતાના મનમાં થાય છે કે હું તો વહુઓને જોઈ કે દીકરીને જોઈ ! દીકરો ને જમાઈ બંને સંયમ માર્ગે ચાલી નીકળ્યા. સાળા બનેલીને ત્યાગ એટલે ત્યાગ. પાછું વાળીને ન જોયું.

થોડા સમય પછી વિચરતા વિચરતા શાલિભદ્ર મુનિ પોતાના ગામમાં પધારે છે. શાલિભદ્રને પારણાનો દિવસ છે. લગવાન કહે શાલિભદ્ર ! આજે તમને ગૌચરીમાં પારણામાં તમારી સંસારી માતા તમને આહાર વહોરાવશે, અને એ આહારથી તમારું પારણું થશે. લગવાન તો પોતાના જ્ઞાનમાં બધું જાણતા હતા. આ બાળુ ભદ્રામાતાને બળર પડી કે મારા શાલિભદ્ર મુનિ ગામમાં પધાર્યા છે. માતાને દીકરા પ્રત્યેની મમતા છે. ભદ્રા માતા અને તેમની પુત્રવધૂઓ બધા દર્શન કરવા જાય છે. પણ રસોઈયાને કહેતા જાય છે તું ગૌચરી બધી સૂઝતી રાખજે. આપણા શાલિભદ્ર મુનિ ગામમાં પધાર્યા છે. કદાચ ગૌચરી માટે આવી જાય ! એમ કહીને તેઓ દર્શન કરવા જાય છે. શાલિભદ્ર મુનિ ગૌચરી નીકળ્યા છે. તેમને થયું કે મારા પ્રભુએ મને કહ્યું છે કે આજે તારી માતા તને આહાર વહોરાવશે. તો લગવાનની આજ્ઞા છે માટે લાવ એ બાળુ ગૌચરી જઈ. શાલિભદ્ર મુનિ ગૌચરીની ગવેષણા કરતા ભદ્રા માતાના બંગલે આવે છે. તપશ્ચર્યાથી મુનિનું શરીર સૂકાઈ ગયું છે. એટલે નીચે બેસેલા પહેરેગીરો ઓળખી ન શક્યા અને કહે, આજે અમારા શાલિભદ્ર મુનિ પધારવાના છે. માટે આપ બીજે પધારો. શાલિભદ્ર ત્યાંથી પાછા વળી ગયા. પણ નથી કહેતા કે હું જ શાલિભદ્ર મુનિ છું. મનમાં જરા પણ ખેદ નહિ. પણ મનમાં વિચાર થયો કે મારા લગવાને કહ્યું છે કે આજે તમને તમારી માતા આહાર વહોરાવશે ને મને તો ઘરમાં પણ ન પેસવા દીધો. આ શું ? રસ્તામાં ચાલતા ભરવાડણ મળી. માથે દહીંની ગોરસી હતી. તેણે માથેથી નીચે ઉતારી અને શાલિભદ્ર મુનિને કહે છે આ શુદ્ધ નિર્દોષ આહાર છે માટે વહોરો ને મને પાવન કરો. શાલિભદ્રે દહીં વહોરી લીધું ને પ્રભુ પાસે ગયા. પ્રભુ તો જ્ઞાની હતા. તેમણે જાણ્યું કે આના મનમાં શંકા થઈ છે. તેથી કહ્યું કે શાલિભદ્ર ! તને જેણે દહીં વહોરાવ્યું તે તારી પૂર્વજન્મની માતા છે. જેના પ્રતાપે તું આજે શાલિભદ્ર બન્યો. ત્યાં શાલિભદ્ર મુનિને સહેજ રાગદશા આવી ગઈ કે મને જો પહેલાં બળર પડી હોત તો તેને ન્યાલ કરી દેત. ભદ્રા માતાને અને પુત્રવધૂઓને શાલિભદ્ર મુનિના દર્શન ન થયા. તેથી દિલમાં આઘાત લાગ્યો કે મારો દીકરો ગામમાં પધાર્યો છતાં અમને દર્શન ન થયા !

થોડા સમય બાદ લગવાનની આજ્ઞા લઈ ધન્નાળ અને શાલિભદ્ર બંને સંથારે કરવા પર્વત ઉપર જાય છે. માતાને અને પત્નીઓને બળર પડતાં ત્યાં જાય છે. દર્શનની ખૂબ ઝંખના છે. શાલિભદ્રમુનિ તો ધ્યાનમાં બેઠા છે. માતા અને પત્નીઓ

પગમાં પડી કરગરે છે. આપ એક વાર તો અમારા સામું નજર કરો. આ દીકરો આંગણે આવ્યો છતાં હતભાગી હું દાન ન દઈ શકી. ખુબ કરગરે છે એટલે રહેજ રાગનો કણીયો આવી ગયો. અને ધ્યાનમાંથી આંખો જોલીને ભેઈ લીધું તો એટલામાં એક ભવ વધી ગયો. ત્યાંથી અનુત્તર વિમાનમાં ગયા ને પછી મનુષ્ય થઈ મોક્ષે જશે. સહજ રાગ દશા આવી તો એક ભવ વધી ગયો તો આપણું તો શું થશે? જેમ તમારી ગાડી કે સાઈકલના ટાયરમાંથી જો હવા નીકળી જશે તો સાઈકલ કે ગાડી આગળ નહિ જઈ શકે. પણ હવા ભરેલી હશે તો સડસડાટ ચાલી જશે. તેમ જીવનરૂપી ટાયરમાં વીતરાગવાણી રૂપી હવા ભરેલી હશે તો તમારી જીવનરૂપી ગાડી આગળ વધી શકશે પણ જો તે હવા નહિ ભરી હોય તો અતુર્ગતિ રૂપ સંસારમાં ગોથા ખાયા કરશે. મોગીતાગીને બનાવેલી ખીરને ઉત્કૃષ્ટ ભાવે વહોરાવતા શાલિભદ્ર બન્યો. આ આહારે તેને એકાવતારી બનાવી દીધો. અને મમ્મણુ દાન આપીને પાછો લેવા દોડ્યો, મુનિ તો ગમે તેમ થાય પણ પાતરામાં આવેલો આહાર સંસારીને ન આપી શકે. મુનિ જ્ઞાનનું દાન દઈ શકે પણ આહારનું દાન ન દઈ શકે.

નાગેશ્રીએ મુનિને ઉકરડો માની ઝેરી આહાર વહોરાવ્યો. તેને ખબર હતી કે આ આહાર ખાવા જેવો નથી. છતાં જાણીને વહોરાવ્યો. પણ એ મુનિ કેવા હતા!

કરૂણા સાગર એ મુનિ હતા, જૈન શાસનમાં મંગલકારી
અહિંસાથી જ્યોતિ ઝગમગતી, આજે બનતી પાવન કારી
સેવક આજે ભાવ ધરી કરે વંદન એ કરજોડીને...ધર્મધોષ

કરૂણાના સાગર, દયાના દરિયા હતા. તે તો આહાર પચાવી ગયા. પણ નાગેશ્રીએ ચીકણાં કર્મો ખાંધ્યા. તે કર્મો તરત ઉદયમાં આવ્યા. ત્રણે ભાઈઓએ તેના દાગીના કપડા ઉતારી લીધા ભિચ-નીચ-આકોશ વચનો કહ્યા ને ખૂબ માર મારી ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂકી. હવે તેની શું સ્થિતિ થશે તે ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૪૬

“સંવત્સરી મહાપર્વ-સાચી ક્ષમાપના ક્યારે?”

પ્ર. ભાદરવા સુદ ૫ ને બુધવાર તા. ૨૧-૮-૭૪

શાસન સમ્રાટ વીર ભગવાને મહાન આરાધના કરાવનાર પર્વનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું. આપણું મહામંગલકારી આત્મશુદ્ધિનું અન્નેડ અને પરમ પવિત્ર ક્ષમાપના પર્વ આવી ગયું આજે ભારત ભરમાં તેમજ પરદેશમાં વસતા જૈનોના દિલમાં અપૂર્વ આનંદ હશે કે આજે

તમારો પવિત્ર દિવ્ય છે. આગતા દિવ્ય દેવાતું અને દેવાતું એ એ કંઈક કરવાના છે. વંદેપારી માદનો માદો કરે છે ત્યારે પૈયા આપે છે ને માદ ખરીદે છે. તેમ તમારી શ્રીકૃષ્ણને કોઈના ઘેર લઈ આવે છે ને કોઈની શ્રીકૃષ્ણ લઈ આવે છે. તેમ આજે ભગવાન મહારીરની પછી ઉપર આવીને દેવદેવટ કરવાની છે. તમારે જેની માથે ઘેર શુભ હોય તેની પાસેથી તમારે ક્ષમાપના લેવાની છે. અને જે તમારી પાસે ક્ષમા માંગવા આવે તેને તમારે હૃદયને વિશાળ અને પવિત્ર બનાવીને ક્ષમા આપવાની છે. તે માટે મોક્ષની વરમાળા પહેરવા માટે મહિરા અગાઉ તેના મંદિરના રોણક બધા છે. તે દિવસોમાં જે દિવ શુદ્ધ ન બન્યું હોય તો આ પર્યુષણ પર્વના સાત દિવસોમાં કોઈને જેવીને શુદ્ધ બનાવવા પછી આઠમા દિવસે વ્યાખાને ગળ બતાવવાની છે. વ્યાખા એટલે અગ્નિ કોષ એ લયંકર અગ્નિ છે. સ્વર્ગ તો કરતે તેને ઝેર ચંદે છે પણ કોઈનું તો વગર કરાયે ઝેર ચંદે છે. માસુ-વટુ ઝવડયા હોય અને તે સુમથે વટુ બાગકને દૂધપાન કરાવવા જેવું તો તેના લોહીના પરમાણુ ઝેર બની બંધ છે. કોષ લયંકર શુભ છે.

આજે અંધારે આપ આલોચના કરવા આવશે. આલોચના ક્યારે થઈ શકે? આલોચના કરવા પહેલા હૃદયની શુદ્ધિ કરવી પડશે. અંધરની અંધરવેરઝેરતા જે ક્યારા લઈ છે તેને દૂર કરવા પડશે. તમારે તિલેરીમાં માદ ભરવો છે પણ તિલેરી પત્તીથી ઢાંચીને ભરી છે તો માદ ક્યાં મૂકશે? માદ ભરવા માટે પત્તીને દૂર કરશે તો માદ ભરી શકશે. તેમ હૃદયથી તિલેરીની અંધર ક્ષમા રૂપી માદ ભરી શકશે નહિ. આજે ક્ષમાપના લેવાની છે અને ધીબને ક્ષમાપના લેવાની છે. કંઈક થવો ક્યાંકને છોડી ક્ષમા લેવા બંધ તો સાચી વ્યક્તિ ક્ષમા આપવાને બંદે ઝવડા કરે. જાતી કંઈ છે ત્યાં તમે તમારો વ્યભાવ ન છોડશો. આજે ક્યાંકને છોડવી છે અને ક્ષમા લેવી છે. વ્યવહાર-વિવેક શુદ્ધ રાશીને ક્ષમાપના લેવાની છે. આગતા દિવ્ય આત્મશુદ્ધિના પવિત્ર દિવ્ય છે.

નાર્મશ્રીના પતિ આદિ ત્રણે લાહ્યાની કોષની આગ દાટી નીકળી તેથી નાર્મશ્રીના અદંકાર ઉતારી ઘાટકો પકડીને ખૂબ માર માર્યા અને તેને ઘરની બહાર કાઢી મૂકી. ઘણીવાર કોષના આવેશમાં આવીને માતા-પિતા પોતાના અંતાનોને પણ મારી નાંખે છે. કોષને ઉત્પન્ન કરનાર માન, માયા અને કોબ છે. તેમાં કોબ તો સર્વ આપના બાપ છે. ક્યારેકાંકિ સૂત્રમાં ભગવાન બોલ્યા છે.

કોદો પીંડં પળાસેદ, માળ વિણય નામયો ।

માયા મિનાણિ નાસેદ, ઓમો મચ્ય વિનામણો ॥

ક્રોધ પ્રેમનો નાશ કરે છે, માન વિનયનો નાશ કરે છે, માયા મિત્રતાનો નાશ કરે છે. અને લોભ સર્વ સદ્ગુણનો નાશ કરે છે.

જીવનમાં ક્ષમા લાવવા માટે પણ જ્ઞાનની જરૂર છે. જ્ઞાન હશે તો ઘમંડ જશે ને માણસ નમ્ર બનશે. આજે નમ્ર બનીને જેની જેની સાથે વૈર થયું હોય તેની ક્ષમા માંગવાનો અને હૃદયમાંથી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને વિષય કષાયના કચરા કાઢવાનો પવિત્ર દિવસ છે. જેનું ઘર સ્વચ્છ હોય ને બધી સુવિધા હોય ત્યાં બેસવું તમને ગમે છે. તેમ આપણા અંતરમાં પણ જો સ્વચ્છતા હશે તો ચેતનને બહુ આનંદ આવશે. માટે સંવરની સાવરણી હાથમાં લઈ કષાયના કચરાને વાળીને અંતરનું આંગણું સાફ કરો.

લગવાન કહે છે જેમ તમારા સંસારમાં ડાયરી રાખો છો તેમ જીવનની ડાયરી તપાસો કે મેં ક્યાં ભૂલ કરી છે? પછી તે ભૂલને શોધીને તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરો. ક્રોધની જવાબા બહુ મોટું નુકશાન કરે છે. તમે એકઠા પછી મીઠા કરશો તો સંજ્યા વધતા લાખ થશે પણ એકઠા ઉપર મીઠા કરશો તો જીરો થશે. તેમ સાધના ગમે તેટલી હશે પણ ક્રોધની જવાબા ફાટી નીકળી તો બધી સાધનાને બાળીને ખાખ કરી મૂકશે. જ્ઞાની કહે છે વૈરની વણઝાર આ જીવને લવબ્રમણ કરાવે છે. જેમ કોઈ માણસને પગમાં ખીલી વાગી હોય તો તે કેવી ખૂંચે છે. ડોક્ટર પાસે તમે ખીલી કઢાવવા જાવ અને એ ખીલીને ડોક્ટર કાઢી નાખે છે. જ્યાં સુધી એનો ઘા ન ડાઘાય ત્યાંસુધી દુઃખાવો રહે છે પણ પછી તો મટી જાય છે. પણ વૈરના ખીલાનો દુઃખાવો તો જીવનભર મટતો નથી. દશવૈકાલિક સૂત્રમાં લગવતે કહ્યું છે કે “વેરાણુ વંધાણિ મહત્ત્વયાણિ ।” કોઈ આત્માની સાથે વૈર બાંધવું અને જીવનભર ભૂલવું નહિ એ જીવને માટે મહાન લય રહેલો છે. વૈરના કારણે સગા ભાઈ-ભાઈનું ખૂન થાય છે. એ વૈરની વણઝાર લવાંતરોમાં જીવની સાથે ને સાથે રહે છે. માટે તમારે જેની સાથે વૈર થયું હોય તે યાદ કરી સરળ બની ખમાવી લેજો. સામી વ્યક્તિ તમને ક્ષમા આપે કે ન આપે પણ તમે વેર રાખશો નહિ. બેમાંથી એક વ્યક્તિ જો પવિત્ર બને તો તેની કેવી અસર પડે છે તેના ઉપર આપને એક કહાણી કહું.

મેડતા ગામમાં બનેલો પ્રસંગ છે. કલ્યાણ નામનો એક જૈન મેડતાનો રાજા માલદેવનો માનીતો પ્રધાન હતો. અને સહસ્રમલ તેની નીચેનો મંત્રી હતો. બંને જૈન ધર્મના અનુરાગી હતા. તત્ત્વજ્ઞાનનો તેમને રસ હતો. અમાસ અને પૂનમના પૌષધ કરતા પણ બંને વચ્ચે જોઈએ તેવો મનમેળ ન હતો. એક દિવસ સહસ્રમલજીએ કોઈ કારણે કલ્યાણનું રહેજ અપમાન કર્યું. તે દિવસથી કલ્યાણે પ્રતિજ્ઞા કરી કે જ્યાંસુધી આ સહસ્રમલનું ખૂન કરું નહિ ત્યાં સુધી માથે સાફા બાંધવો નહિ. તેથી એ માથે

સાફ્રા ખાંધતો નહિ ને ઉઘાડે માથે ફરતો. પહેલાના જમાનામાં માણસો ખુદ્દા માથે ખહાર જતો નહિ. માથે ટોપી કે પાઘડી પહેરીને જ ખહાર જતા. શ્મશાને જાય ત્યારે ખુદ્દા માથે જતા. અત્યારે તો પાઘડી અને ટોપી ફગાવી દીધા છે. એટલે ગમે ત્યારે ઉઘાડે માથે જાય તો કોઈને કંઈ શંકા ન થાય.

સહસ્રમલે કલ્યાણનું સ્કેજ અપમાન કર્યું તેમાં તેના દિલમાં વેરની ભીષણ આગ જલી ઊઠી. યુવાનીના આકાશમાં સદાકાળ પૂનમ ઉગતી નથી ને સદાય અમાસ પણ નથી ઉગતી. જ્યારે માનવજીવનમાં પુનમ ઊગે છે ત્યારે તેના પગરણ પ્રકાશના પંથે મંડાય છે અને જ્યારે અમાસ છવાય છે ત્યારે અંધકારમાં અથડાય છે. આ કલ્યાણ પ્રધાનના અંતરમાં અમાસ ઊગી એટલે એણે સહસ્રમલનું ખૂન કરવાની ભીષણ પ્રતિજ્ઞા કરી. દેવાતુપ્રિયો ! જોલે વેરની એક ચિનગારી કેવો અનર્થ સર્જે છે ! ખંને ધર્મમાં આગળ પડતો ભાગ લેનારા હતા. ખંને શ્રમણોપાસક સ્વધર્મી ખંધુ હતા. પણ સ્કેજ અપમાનને કારણે અંતરના સીતારના તાર તૂટ્યા તે એવા તૂટ્યા કે તેને સાંધવા મુશ્કેલ હતા. કલ્યાણના દિલમાં જલતી વેરની જ્વાળા દિવસે દિવસે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતી ગઈ. આ કલ્યાણને પ્રતિજ્ઞા કર્યા ઘણા દિવસો વીતી ગયા. પણ હજી સહસ્રમલ જીવતો હતો ને કલ્યાણનું માથું ખુદ્દું હતું.

આતુર્માસ બેસવાના દિવસો આવી ગયા. અને તે ગામમાં ધર્મગુરૂ આતુર્માસ પધાર્યા. તે સંત રત્ન સમાન તેજસ્વી, જ્ઞાની, ગુણીયલ અને ચારિત્રની જ્યોતથી ઝળહળતા હતા. આ કલ્યાણે મુનિના સ્વાગત-સન્માનમાં જરા પણ ખામી ન રાખી. જ્યારે દેવ-ગુરૂ અને ધર્મ વહાલા લાગશે ત્યારે તમારું આત્મકલ્યાણ થઈ જશે. પહેલાના રાજ-મહારાજઓ જ્યારે પ્રભુના કે સંતના દર્શન કરવા જાય ત્યારે ગામમાં ઢંઢેરો પીટાવતા હતા કે લગવાન પધાર્યા છે તો જેને દર્શન કરવા આવવું હોય તે તૈયાર થાશે. પોતાના લશ્કરમાં કહેવડાવે અને અંતેઉરમાં પણ સંદેશો મોકલાવે. તમે તો તમારા અંતેઉરમાં સંદેશો કહેતા હોશો કે નહિ તે જ્ઞાની જાણે ! બધાને કહીને પછી પોતે ઠાઠમાઠથી પ્રભુના દર્શન કરવા જતા હતા જેથી જનતા ઉપર ખૂબ પ્રભાવ પડતો હતો અને લગવાનની વાણી સાંભળીને પાપી પણ પુનિત બની જતા હતા. અહીં ગુરૂદેવ મેડતા ગામમાં આતુર્માસ પધાર્યા. જ્યારે વરસાદ આવે છે ત્યારે મોર નાચે છે ને સૂકી વનસ્પતિ નવપદ્મવિત બને છે. અને વાતાવરણ હરિયાળું બની જાય છે. તેમ જ્યારે સંતોનું આગમન થાય છે ત્યારે શ્રાવકજનોના દિલ હૃદયથી નાચી ઊઠે છે. ધર્મકરણી કરવા માટે મનનો મોરચો ટહુકાર કરે છે. કલ્યાણ અને સહસ્રમલ ખંને ઉપાશ્રયે જાય છે. સંતની વાણી સાંભળે છે પણ કલ્યાણના હૃદયનું પરિવર્તન થતું નથી. મનમાં ખાંધેલી મડાગાંઠ છૂટતી નથી. સંતની વાણી સાંભળતા અને સંતને!

સમાગમ થતાં પાપીમાં પાપી આત્માઓના હૃદયનું પરિવર્તન થયું છે. કલ્યાણ પાપી ને હતો છતાં એનું હૃદય પલટાતું નથી. આનું મુખ્ય કારણ વૈરની પરંપરા.

કલ્યાણ ધર્મનો પૂજારી હતો. રોજ ઉપાશ્રયે આવતો. ધર્મધ્યાન કરતો પણ એનું માથું ખુલ્લું જોઈને ગુરૂદેવને રોજ વિચાર આવતો કે આવો ધર્મિષ્ઠ શ્રાવક આ યુગની મર્યાદા કેમ લોપે છે ! એ માથું કેમ ખુલ્લું રાખતો હશે ? એક દિવસ રાત્રે પ્રતિક્રમણ કર્યા બાદ ગુરૂદેવે કલ્યાણને બોલાવીને પૂછ્યું—કલ્યાણ ! તું માથું કેમ ખુલ્લું રાખે છે ? તારા જેવા ધર્મિષ્ઠ શ્રાવકને આ શોભાસ્પદ નથી. એ તમારા જેવો વણિક હતો પણ મનમાં મેલ ન રાખ્યો. સહેજ પણ છૂપાવ્યા વિના તેણે ગુરૂદેવની સમક્ષ સત્ય હકીકત કહી દીધી. કલ્યાણના મુખેથી વાત સાંભળી તેના હૈયામાં છૂપાવેલી વૈરની જ્વાળાને શાંત કરવા માટે જળ રેડવાનો પ્રયત્ન કરતાં ગુરૂદેવ કહે છે અહો કલ્યાણ ! હું આ શું સાંભળી રહ્યો છું ? અહિંસાનો આરાધક, અભયદાનનો દેનારો, વીતરાણ પ્રભુનો શ્રાવક આજે કેમ ભાન ભૂલી ગયો છે ? વૈરની વણઝારને તારી તલવાર નહિ મારી શકે. પણ વૈરનું વિસર્જન કરવાનું અમોઘ શસ્ત્ર હોય તો પ્રેમ છે અને અભય એ તારો આદર્શ છે, તો એ વૈરની વિકટ વાટને ત્યાગીને પ્રેમની પગદંડી પર ચાલે તો તારું કલ્યાણ થશે ને તારું જીવન સુધરી જશે. તું મહાન આનંદને અનુભવીશ. તે ઉપરાંત વૈરની પરંપરા અટકી જશે.

દેવાનુપ્રિયો ! સંતના વચન કેટલા મધુર હોય છે ! કેવો અમૂલ્ય બોધ આપ્યો. સંત કેને કહેવાય ? જે વ્યક્તિના અંતર તૂટ્યા હોય તેને સાંધવાનું કામ કરે તે સંત. સંસારની ઉપાધિથી કંટાળેલા આત્માઓને શાંતિ પમાડે તે સંત. બોટા તંતને છોડી સત્ત્વી સાધના કરે તે સંત. આ સંત ખરેખર સંત જ હતા. તેમણે કલ્યાણને સમજાવવા ઘણા પ્રયત્નો કર્યા. પ્રેરણાનું શીતળજળ છાંટ્યું, પણ એ બધું પથ્થર ઉપર પડ્યું. કલ્યાણનું દિલ જરા પણ ન પીગળ્યું. તે હતો તેવો ને તેવો સંત પાસેથી વિદાય થયો. પણ ગુરૂદેવે એને સમજાવવાનું તો ચાલુ જ રાખ્યું, છતાં કલ્યાણનું દિલ ફેલું ન પડ્યું.

સહસ્રમલ પણ ગુરૂદેવની પાસે અવારનવાર આવતો. સંતોની સેવા કરતો ને ધર્મચર્યામાં પણ ખૂબ લાગ લેતો. ગુરૂદેવનું જ્ઞાન ખૂબ વિશાળ હતું. ધર્મચર્યામાંથી નિત્ય નવું નવનીત પ્રાપ્ત થતું. એને મુનિના જ્ઞાન પ્રત્યે ખૂબ માન હતું. એટલે જ્ઞાનપુષ્પની સુવાસથી પ્રેરાઈને બ્રમર બનીને તે આવતો ને જ્ઞાન સુધારસનું જ્ઞાન કરી ચાલ્યો જતો.

મહિનાના ધરનો દિવસ આવ્યો. સહસ્રમલ રાત્રે એક વાગે જાગી જાયો. તેને થયું કે આજથી એક સહિને સંવત્સરી પર્વ આવશે. ગુરૂ ખૂબ જ્ઞાની છે, તો લાવ

અત્યારે ને અત્યારે ગુરુદેવ પાસે જઈ ને જોટલું પમાય તેટલું પાસું, લેવાય તેટલું લઈ અને મારા અંતરના કાટ દૂર કરું. એમ વિચારી રાતના ઢોઢ વાગે સહસ્રમલ્લ ઉપાશ્રયમાં આવ્યા. આ વખતે ગુરુદેવ તેમના ધ્યાનમાં બેઠા હતા, તેમની બાજુમાં જઈને બેસી ગયા. ગુરુદેવે ધ્યાન પાળીને જોયું તો સહસ્રમલ્લ પોતાની બાજુમાં બેઠો છે. આ જોઈને મહારાજ પૂછે છે સહસ્રમલ્લ ! તું આજે અત્યારે અરધી રાત્રે કેમ આવ્યો ! ગુરુદેવ ! મને જૂઠું ઠંઠા થઈ કે લાવ અત્યારે ગુરુદેવ પાસે જઈ ને લેવાય તેટલું જ્ઞાન લઈ લઉં. આવા પવિત્ર ગુરુદેવ મને ફરીફરીને નહિ મળે. ત્યારે ગુરુદેવથી સહજ બોલાઈ જવાયું કે સહસ્રમલ્લ ! તમારા માથે ઉઘાડી તલવારે શત્રુ સારથ બનીને ફરે છે. ત્યાં તમે એકલા મધ્યરાત્રે કેમ આવ્યા છો ? સહસ્રમલ્લને આ વાતની ખબર નહિ એટલે પૂછે છે ગુરુદેવ ! શત્રુ કોણ ને વાત શી ? મહારાજે કહ્યાણની બધી વાત તેને કરી. એને ખબર ન હતી કે કહ્યાણ સાથે વર્ષો પહેલાં સળંગેલી વૈરની એ ત્વાળા હબ્બ તેના અંતરમાં જલતી હશે. સહસ્રમલ્લ થોડીવાર વિદાય થયો.

અહીંયા એવું બન્યું કે કહ્યાણ તે રાત્રે ઉપાશ્રયમાં સૂતેલો પણ મહારાજને ખબર નહિ એટલે સહસ્રમલ્લ સાથે રાત્રે કરેલી બધી વાત કહ્યાણે આંલખી હતી. સવાર થતાં આંખો લાલચોળ કરીને મહારાજને જૂઠું ઠપકો આપ્યો ને તેમની સાથે પણ વૈરની ગાંઠ વાળી. ઉપાશ્રયે આવવાનો ત્યાગ કર્યો ને ગુરુને વંદન કરવાનું પણ બંધ કર્યું. અત્યાર સુધી કહ્યાણની આંખ એક શત્રુને જોતી હતી તે હવે એ શત્રુને જોવા લાગી. એક તો સહસ્રમલ્લ ને બીજા ગુરુદેવ, ગુરુની સાથે ત્યારે વૈર બાંધ્યું ત્યારે ગામના માણસોએ ગુરુ સાથે બાંધેલી વૈરની ગાંઠ છોડવા એને જૂઠું સમજાવ્યો કે હે કહ્યાણ ! દુનિયામાં બધાની અશ્વાત્તા લલે કર, બીજાની સાથે વૈર લલે કર્યું પણ આપણા પરમ ઉપકારી ગુરુની સાથે તું શા માટે વૈર રાખે છે ? બધાથી તું બધી જઈશ. કહાચ તું સૂતેલા સિંહના મુખમાં હાથ નાંખીશ તો પણ દેવની સહાય હશે તો બધી જઈશ, લલલહતી અગ્નિમાં પડીશ તો પણ દેવેયોજે બચી જઈશ, ઝેર પીશ તોય દેવની સહાયથી ઝેર અમૃત બની જશે પણ ગુરુની અશ્વાત્તાથી તું કદી નહિ બચે. માટે જરા વિચાર કર, આ રીતે બધાએ જૂઠું સમજાવ્યો પણ કહ્યાણે વૈરની પકડ વધુ મજબૂત બનાવી.

થોડા વખત પછી પર્વાધિરાજ પર્યુપણ પર્વના પવિત્ર દિવસે આવ્યા. આખા અંધનું વાતાવરણ વાત્સલ્યમય બની ગયું. દરેકના દિલમાં એક જ નાદ હતો કે અહો ! દેવની સરવાણી અને વાત્સલ્યના વહેણ વહાવતા, પ્રેમના પારિજાત ખીલાવતા ને અવૈરના આંદોલન જગાડતા પર્વાધિરાજ પર્યુપણ પર્વ પધાર્યા. મહારાજ માનતા હતા કે આવા પવિત્ર દિવસોમાં તો વેરઝેર વિસારીને કહ્યાણ જરૂર આવશે. એ રોજ કહ્યાણની રાડ જોતાં. એક-બે ત્રણ એમ કરતાં પર્યુપણના સાત દિવસો પસાર થઈ ગયા. પણ કહ્યાણ ન આવ્યો તે ન જ આવ્યો. છેવટે પર્યુપણ પર્વનો છેલ્લો

દિવસ સંવત્સરીનો દિન આવી ગયો. આજે તો કલ્યાણ જરૂર આવશે એમ ગુરૂને શ્રદ્ધા હતી. પણ એ શ્રદ્ધાનો અંકુરો કરમાઈ ગયો. સંવત્સરીના દિને વ્યાખ્યાનમાં પણ કલ્યાણ ન આવ્યો.

કલ્યાણને ત્યાં શું ગન્યું હતું કે એણે ગુરૂ સાથે જૈર બાંધ્યું હતું તેનો લાલ લઈ બીજા પક્ષના અગેવાનો કલ્યાણને પોતાના ધર્મમાં લઈ જવા માંગતા હતા. પણ કલ્યાણે સ્પષ્ટ સંલગાવી દીધું કે ‘ભૂખ્યો સિંહ તરણામાં સુખ ન નાંખે.’ સાચું તો જિનશાસન છે. અમુક વ્યક્તિ સાથે મેં વૈર બાંધ્યું છે તેથી હું તમારા ધર્મમાં નહિ જ આવું. બીજા પક્ષના લક્ષ્મી વીલે મોઢે આલ્યા ગયા. આ વાત ગુરૂદેવે સાંભળી ત્યારે કલ્યાણની આવી અડગ શ્રદ્ધા જોઈને આનંદ પામ્યા. આવા દૃઢ નિશ્ચયવાળા શ્રાવક પાસે જઈ ક્ષમાપના માંગી લેવાનો તેમણે નિર્ણય કર્યો. ગુરૂદેવ રાહ જોઈને થાક્યા. એ આવે તેવી આશા રાખવી હવે નકામી છે. એની સાથે ખમતખામણા કર્યા વિના પ્રતિક્રમણ કરવું ન હતું. એટલે મહારાજ કલ્યાણના ઘર તરફ જવા રવાના થયા. જેને સાચા દિલથી ક્ષમાપના લેવી હોય તો તેના ઘર જઈને પણ ક્ષમા લઈ આવે. કલ્યાણ પાસે ક્ષમા યાચીને વૈરની જવાબા ઠારી દેવાના એમના દિલમાં અરમાન હતા. આ તરફ સંવત્સરીનો પવિત્ર દિન હોવાથી કલ્યાણ ઘરની અંદર બનાવેલી પૌષ્ઠ શાળામાં પૌષ્ઠ કરીને બેઠો હતો. કારણ કે એને ધર્મ સાથે કોઈ વેર ન હતું. ગુરૂદેવ અને સહસ્રમલ સાથે વેર હતું.

મહારાજને પોતાને ઘર આવતા કલ્યાણના છોકરાઓએ જોયા. સંવત્સરીનો દિન હતો એટલે મહારાજને ઔવિહારે ઉપવાસ હોય તેથી ગૌચરી માટે નથી આવ્યા. આ વાત તેના ઘરના સંતાનો પણ જાણતા હતા. તેથી થયું કે કંઈક અગત્યના કામ માટે આવ્યા છે. બાળકોએ તેની માતાને સમાચાર આપ્યા. કલ્યાણની પત્ની કહે પધારો ગુરૂદેવ ! કલ્યાણને ખબર પડી કે ગુરૂદેવ પધાર્યા છે એટલે ક્રોધની જવાબા ફાટી નીકળી. એને તો મહારાજનું સુખ પણ જોવું ન હતું એટલે પૌષ્ઠ-શાળાના બારણા બંધ કરી દીધા. હવે શું થાય ? બારણા બંધ કરતા જોઈને છોકરાઓને થયું કે જેના માટે પ્રાણ પાથરવા તૈયાર થાય એવા મારા બાપુજી સંતનું નામ સાંભળી બારણા બંધ કરે ? જરૂર અમારા પુણ્ય પરવારી બેઠો છે. કલ્યાણની પત્ની પૂછે છે ગુરૂદેવ ! આપને કયા કારણથી મારા ઘર પધારવાનું થયું છે ? કલ્યાણ કયાં છે ? એમ પૂછ્યું એટલે છોકરાઓએ બારણા ખોલી નાંખ્યા. સંત જળ સમાન હતા. એ જળથી કલ્યાણના ક્રોધની જવાબાને ઠારવી હતી. પણ જવાબા તો ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતી હતી. ગુરૂદેવે પૌષ્ઠશાળામાં પ્રવેશ કર્યો. પણ કલ્યાણ ન બોલો થયો કે ન વંદન કર્યા. અરેરે ! એક માનવને છાજે એટલો વિવેક પણ ન કર્યો. બસ, એ તો નીચું જોઈને બેસી રહ્યો.

મહારાજને આદર કે આવકારની જરૂર ન હતી. એ તો જળની જેમ શીતળ જ રહ્યા. પોતાની આંખના આંસુ જાણે કલ્યાણના વૈરની જવાળા ઉપર નાંખતા હોય તે રીતે ખૂબ નમ્રતાપૂર્વક તેઓ બોલ્યા : કલ્યાણ ! તે દિવસે મધરાતે કરેલી ભૂલની હું ક્ષમા માંગું છું. આશા રાખું છું કે તું પણ ઉદાર દિલે મને જરૂર ક્ષમા આપશે. તું મને ક્ષમા નહિ આપે ત્યાં સુધી હું સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરવાનો અધિકારી નથી. જ્યાં સુધી તું ક્ષમા નહિ આપે ત્યાં સુધી હું અહીંથી જવાનો નથી. મેં તારા આત્માને બહુ દુઃખવ્યો. ગુરૂની અમી ભરેલી આંખડી અને આંખમાંથી પશ્ચાતાપના ઝરતાં આંસુએ કલ્યાણના અંતરમાં ઝણઝણાટી પેદા કરી. પહેલા જે દુશ્મન દેખાતા હતા તે હવે ક્ષમાની ભૂતિ દેખાવા લાગ્યા. જળ અને જવાળાનો સંગમ થયો. એની વિચારધારા વૈરમાંથી અવૈર અને જવાળામાંથી જળ ભણી પલ્ટાઈ ગઈ. અહો ગુરૂદેવ ! ભૂલ આપની નથી પણ મારી છે. આવા શાસન પ્રભાવક, પંડિત રત્ન, સમતાના સાગર એવા ગુરૂદેવ હાલીચાલીને મારે ઘેર પધાર્યા. મેં એમને આવકાર પણ ના આપ્યો. મેં એમની સાથે વૈર બાંધી એમને કેટલા દુઃખવ્યા ! એમણે મને ઘણું ઘણું સમજાવ્યો છતાં મેં દિનપ્રતિદિન વૈરની જવાળા પ્રચંઠ બનાવી. હું કેવો પાપી ! ગુરૂદેવે આટલી કૃપા ન કરી હોત તો હું મારા આત્માનું ખૂન કરી નાંખત. જ્ઞાની કહે છે ગળાનો કાપનારો પણ તારો શત્રુ નથી. શત્રુ હોય તો તે ક્રોધ છે. ગળાનો કાપનારો એક ભવ બગાડશે પણ આ કષાયોરૂપી શત્રુ ભવોભવ બગાડશે.

કલ્યાણની આંખમાંથી પશ્ચાતાપના આંસુની ધાર વહેવા લાગી. તે પોતાના સ્થાનેથી ઊભો થઈ મહારાજના ચરણમાં બૂકી પડ્યો. ગુરૂદેવ ! આપે મારા ઘેર પધારી આ અભયનું સંગીત ન સંભળાવ્યું હોત તો મારા વૈરની જવાળા ક્યાંથી શાંત થાત ! એમ કહી આંખના આંસુથી ગુરૂના ચરણ પખાળી લીધા. પૂછે છે મારો સહસ્ત્રમલ ક્યાં છે ? ગુરૂદેવ કહે, એણે તો આજે ઉપાશ્રયમાં પૌષ્ઠ કર્યો છે. ગુરૂદેવ ! આપની આજ્ઞા છે ? તો હું ઉપાશ્રયે આવું. ગુરૂની આજ્ઞા લઈ કલ્યાણ ગુરૂની સાથે ઉપાશ્રયે ગયો. સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરતાં કલ્યાણે નિર્ણય કરી લીધો કે હવે મારે કોઈની સાથે વૈર રાખવું નથી. આટલા દિવસ સુધી મંત્રીના માંડવા નીચે મેં બધાને આમંત્રણ આપ્યું ને એક સહસ્ત્રમલનો બહિષ્કાર કર્યો. પણ આજે તો એને આમંત્રણ આપીને બોલાવું ને તેને મારા હૃદયમાં સમાવી લઉં. કલ્યાણ ઊભો થઈ સહસ્ત્રમલની પાસે જઈ તેના ચરણમાં નમી પડ્યો. હૈયાના કુંભમાં રહેલું પ્રેમનું પાણી પોતાના કટ્ટા શત્રુ સહસ્ત્રમલ ઉપર રેડ્યું. હે મંત્રીશ્વર ! હું આપની પાસે અંતઃકરણપૂર્વક ક્ષમા માંગું છું. ખરેખર, અવૈરની આત્મકૃત પર કોયલ બનીને પ્રેમના ગીતો ગાવા મને ન ગમ્યા. આટલા વખત સુધી હું વૈરની વિકટ ઝાડીમાં રોઝ બનીને રખડ્યો. પરંતુ આ ગુરૂદેવના અમૃત સમાન વચનરૂપી જળથી મારા અંતરમાં ભભૂંકેલી વૈરની જવાળા એલવાઈ

ગઈ છે. એમ બોલતાં કલ્યાણની આંખમાંથી આંસુની ધાર વહેવા લાગી. કલ્યાણે સહસ્રમલને છાતી સાથે ચાંપી દીધો અને સહસ્રમલે કલ્યાણને ચાંપી દીધો. એકબીજા પ્રેમથી ભેટી પડ્યા. વિશ્વમૈત્રીના પવિત્ર દિનની સંધ્યા ખીલી. કલ્યાણે સાચી ક્ષમાપના કરી લીધી. બંધુઓ ! આનું નામ સાચી ક્ષમાપના. કલ્યાણે અવૈરની સાચી આપ-લે કરી. તમે પણ તમારી સાથે જેને વૈર બંધાયા હોય તેની સાથે કલ્યાણની જેમ ક્ષમાપના કરજો. ભગવાન કહે છે જે ક્ષમા આપે તે આરાધક અને જે ક્ષમા ન આપે તે વિરાધક. કલ્યાણ સાચો આરાધક બન્યો. અને જ્વાળાની સામે જળ વિજયી બન્યું.

બંધુઓ ! તમારો આ સંસાર સળગતો દાવાનળ છે. આપની સામે કોઈ જ્વાળા બને તો આપ જળ બનજો. પણ જ્વાળાની સામે જ્વાળા ન બનશો. આપણા આત્માએ આ લોકમાં વાળ મૂકે એટલી જગ્યા સ્પર્શવામાં બાકી નથી રાખી. ઝાડનું એક પણ પાંદડું કે સાગરનું એક પણ ઝિંદુ એવું નથી કે જ્યાં આપણો આત્મા ગયો ન હોય ! માટે સર્વ જીવો આપણા સગાવહાલા છે. જન્મ બદલાતાં સગાવહાલા બદલાઈ જાય છે. માટે કોઈ જીવોની સાથે વૈર ન રાખશો અને ક્ષમાપના કરતા દિલમાં કોઈ પણ પ્રકારનું શલ્ય ન રાખતા હૃદય વિશુદ્ધ બનાવીને ક્ષમાપના કરજો. શલ્ય ત્રણ છે. માયા શલ્લેષુ, નિયાણુ શલ્લેષુ, મિત્રછાદર્શન શલ્લેષુ. જો શલ્ય રાખીને પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરશો તો ભવોમાં ભટકવું પડશે. તે સાચી ક્ષમાપના ન કહેવાય.

લક્ષ્મણા નામની છોકરીના લગ્ન થયા, હજુ ચાર મંગળકેરા ફરે છે ત્યાં ચોરીમાં તરત વિધવા થઈ. આ લક્ષ્મણા રાજકુમારી હતી. પોતે ધારત તો સંસારમાં રહીને બ્રહ્મચર્ય પાળી શકત પરંતુ એણે તો સંસારના સુખો છોડીને દીક્ષા લઈ લીધી અને ઘણા શિષ્યાઓના વડેરા ગુરૂણી બન્યા. તે ઘણા પ્રખર વિદ્વાન બન્યા. એક દિવસ ગામમાં ગુરૂ બિરાજે છે તેમના દર્શનાર્થે આ સાધવી સમુદાય જઈ રહ્યો છે. તેમાં રસ્તામાં લક્ષ્મણા સાધવીને ખીલી વાગી. પગ ભોંય મૂકી શકે નહિ એવી અસહ્ય પીડા થવા લાગી. એટલે શિષ્યાઓને કહે છે તમે જાવ. હું નહિ આવી શકું. લક્ષ્મણા સાધવી ખાછા વળીને આવીને પાટે સૂતા છે. પગમાં વેદન અસહ્ય છે. ત્યાં અકસ્માત માળામાં ચકલા ચકલીના મૈથુનનું દશ્ય જોયું અને મનમાં વિચાર આવ્યો. અહો ! અહીં પણ આવું છે ? દ્રઙ્ત કેવળી ભગવાન અને સિદ્ધ ભગવાન આવેલી છે. બાકી બધા વેદી છે. આવેલી ભગવાન વેદીની દશા શું બણે ? જ્ઞાની કહે છે ત્રણ વેદમાંથી એકે વેદ સારો નથી. પુરૂષવેદને તણખલા જેવો કહ્યો છે. સળગે જલદી અને ધૂંઝાય પણ જલદી. સ્ત્રી-વેદને ઉદય બકરીની લીંડી જેવો છે. બકરીની લીંડીઓને સળગવામાં વાર લાગે અને સળગ્યા પછી તેને ધૂંઝાતા વાર લાગે અને નપુંસકવેદ તો નગરમાં લાગેલા દાક જેવો છે.

લક્ષ્મણા સાધ્વીએ ચકલા ચકલીના સંયોગનું દશ્ય જોયું અને મન ખચ્યું. ખરાબ વિચારો આવ્યા પછી તરત મન પાછું વાળી લીધું. અરે, મને આવો વિચાર કેમ આવ્યો? મનમાં આવો વિકલ્પ આવે તો ગુરૂને કહી દેવો જોઈએ. લક્ષ્મણા સાધ્વીજી ખૂબ ગંભીર અને ડાહ્યા છે. તેમને થયું કે આલોચના સિવાય મુક્તિ નહિ થાય. શલ્ય સહિત પ્રાયશ્ચિત કરવામાં આત્મશુદ્ધિ નહિ થાય. પરંતુ ગુરૂ પાસે પ્રગટ કરવામાં તેને માન અને માયા આડે આવ્યા. લક્ષ્મણા સાધ્વીજી વિચાર કરે છે ગુરૂને કેમ કહેવાય? વળી વિચાર પલટાયો કે હાહા ગુરૂ પાસે જઈ પરંતુ આ વાત કેમ કહેવાય? હું ઘણા શિષ્યાઓની ગુરૂણી અને મારાથી આવી ભૂલ થઈ છે જોમ કેમ કહેવાય? છેવટે લક્ષ્મણા મનથી ભગવાન સુધી પહોંચી ગઈ. ભગવાન અવેદી છે તેને વેદીની શું દશા છે તે શું ખબર હોય? છેવટે ગુરૂજી પાસે આવીને માયાથી પૂછ્યું-ગુરૂદેવ! કોઈને આવા પરિણામ આવે તો તેનું પ્રાયશ્ચિત શું થાય? જાંધુઓ! જોયું ને! આ સાધ્વીજીએ પોતાના નામથી ન પૂછ્યું. અને જીવનના નામથી પૂછ્યું. પ્રાયશ્ચિત કરવું છે અને કરેલા પાપને છૂપાવવું છે. ગુરૂદેવે પ્રાયશ્ચિત જતાવ્યું. આણું પાપ દૂર કરવા અઠમ-ચાર-પાંચ ઉપવાસ એમ ખરાબર દશ વર્ષ સુધી કરે. વીસ વર્ષ સુધી એક ધ્યાન્યના આયળીલ કરે અને સોળ વર્ષ સુધી માસખમણને પારણું આભિગ્રહ કરે. પછી સોળ વર્ષ એકાસણાં-એસણાં આદિ કરે. આટલું પ્રાયશ્ચિત આવું પણ અંતરમાં શલ્ય રાખીને પ્રાયશ્ચિત કરવાથી મોક્ષ ન મળે. લક્ષ્મણા સાધ્વીજી આ રીતે જીવનના નામે પ્રાયશ્ચિત પૂછ્યું અને પોતે તપ કરવાનું શરૂ કર્યું. જો આ પાપ તેમણે ગુરૂને જુલુકું કહી દીધું હોત તો ગુરૂ કહાવ્ય અલ્પ પ્રાયશ્ચિત આપે, તોપણ તેમાં પતી ન્તય. પણ આ તો આમ થાય તો તેને શું પ્રાયશ્ચિત આવે? જોમ પૂછ્યું. આ તપ કરવા પાછળ લક્ષ્મણા સાધ્વીજીએ આખી જિંદગી ખસાર કરી. આટલો તપ કરવા છતાં શુદ્ધ ન થઈ. આજથી એંશીમી (૮૦) વર્ષીયીમાં લક્ષ્મણ નામના રાજની દીકરી હતી. અને સાધુપણમાં આટલો તપ કરી હતાં છતાં શુદ્ધ ન થઈ. મરીને ઘણો સંસાર પરિભ્રમણ કર્યો. અને હવે આવવી વાળીયીમાં ગદ્ગદનાલ નામના તીર્થ કરના વારામાં ત્યાં ગુરૂ પાસે આવી પોતાનું પાપ જલદી કરશે. પાપી એ મોક્ષે જશે. આમ એંશીમી થાવીશીથી આ સંસારમાં ફળે છે. અને જૂન કરણ આજ રાજેણું માયાશલ્ય છે.

તમારે પણ આજે કિતવું શુદ્ધ બનાવીને પ્રાયશ્ચિત કરવું છે. આલોચના કરતાં પહેલાં જો અંતર વિશુદ્ધ નહિ થયું હોય તો બલનું અંત આવશે નહિ. તમે જેમ દુકાનમાં જમા-ઉધારનો માપડો રાખો એ તેમ એક આત્માની હાયરી રાખતા શીજો. તેમાં રાજનો હિસાબ તાંબા. જો કેટલી ભૂલ કરી. કેટલો કોધ કર્યો, કેટલી ક્ષમા રાખી! જો આવી હાયરી હશે ને રાજ તેમાં આત્માના હિસાબ લખશે તો આત્મા જરૂર પાપથી પાંચ વળશે. વિદ્યામિત્ર વર્ષિય કેટલો તપ કર્યો છતાં કોધની જવાબમાં આખીને બદલ કરી નાખ્યો. ક્ષમાપના કરતાં કિતમાં જરા પણ રોષ ના

રાખશે. આજે ક્ષમાનો પાઠ શીખવાનો છે તે આજના પૂરતો નહિ પણ હમેશને માટે ક્ષમાનો પાઠ લખવાનો છે. જેમ તમે કોઈના ઘેર કંઈ વસ્તુ જમી આવ્યા હોય ને તે ચીજ બહુ લાવી હોય તો તમે કયાંય સુધી તેને યાદ કરશો. અને કહેશો કે મેં તે દિવસે જે વસ્તુ ખાધી છે તેનો સ્વાદ મારી દાઢમાં રહી ગયો છે. તેવી રીતે ક્ષમાનો પાઠ જે શીખો તે તમારા અંતરમાંથી જવો ના જોઈએ.

આજના પવિત્ર દિવસે વેરઝેર અને કષાયોના કાંટા કાઢીને હૃદયની ભૂમિને પવિત્ર બનાવવાની છે. ક્ષમા તો તેની માંગવાની હોય કે તમારે જેની સાથે વૈર બંધાયું હોય. જે જીવ જીના વૈરને ભૂલે છે તે સાચી સંવત્સરી ઉજવે છે. માટે જો તમે સાચી સંવત્સરી ઉજવવા ઈચ્છતા હો તો જેની સાથે તમારે વૈર બંધાયા હોય તેને અંતઃકરણપૂર્વક ખમાવજો. ભૂતકાળનું એક પણ કંડવું સ્મરણ અંતઃકરણમાં ન રહેવું જોઈએ. જેમ વરસાદ વરસે છે ત્યારે ગામની ગલીઓને પણ સ્વચ્છ બનાવે છે. તેમ આજના દિવસે વીતરાગવાણીનું શ્રવણ કરી હૃદયને નિર્મળ બનાવી નવા નામે જીવનનો પ્રારંભ કરવાનો છે. ગજસુકુમાર મુનિ, મેતારજમુનિ, બંધકમુનિ આદિ મહાનપુરુષોએ મહાન ઉપસર્ગો આપવા છતાં ક્ષમા રાખી તો મોક્ષમાં ગયા. આપણે પણ વખત આવે ક્ષમા રાખી જીવનને શોભાવીએ અને તપ-ત્યાગ-ચારિત્ર આદિ ગુણો આપણા જીવનમાં અપનાવીએ તો જ આપણે સાચા અર્થમાં સંવત્સરી મહાપર્વની આરાધના કરી કહેવાશે. સમય થઈ ગયો છે. વધુ લાવ અવસરે.

વ્યાખ્યાન નં.-૪૭

“અહં અને મમ છોડો. નાહક ન મમ શીખો”

પ્ર. ભાદરવા સુદ ૭ ને શુક્રવાર તા. ૨૩-૮-૭૪

અનંત કણ્ણાનિધી, શાસનસમ્રાટ, વીર લગવાનના મુખમાંથી ઝરેલી શાશ્વતી વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત. જ્યાં સુધી આત્માએ પોતાને જાણ્યો નથી ત્યાં સુધી તે પુદ્ગલ તરફ દોડે છે. અનંતકાળથી જીવ પુદ્ગલનો સંગ કરતો આવ્યો છે તેથી સહજનંદીને બદલે પુદ્ગલાનંદી બની ગયો છે. જીવને સ્વસ્વરૂપની પિછાણ હોય તો તે પુદ્ગલની પાછળ ન દોડે. જે સાધક આત્મા ભાન ગુમાવી જશે છે તે બહારના પદાર્થોમાં આસક્તિ કરવા લાગી જાય છે. એવા આસક્ત જીવના સંયમના સંસ્કાર તે સમયે નષ્ટ થઈ જાય છે. અને તેના પર આસક્તિનું આવરણ પડી જાય છે. આચારંગ સૂત્રમાં ન્યાય આપીને સમજાવ્યું છે.

“ સે વેમિ સે જહા વિ કુમ્મે હરણ વિણિવિટ્ઠલિત્તે પચ્છન્નપલાસે ઉમ્મગ્ગં સે નો
લહદ્દ મંજગા ઇવ સન્નિવેશં નો ચયંતિ એવં एगे अणेगरुवेहिं कुलेहिं जाया रुवेहिं सत्ता
कलुणं थणंति नियाणओ ते न लभन्ति सुखं ।

આચારંગ સૂત્ર અ. ૬ ઉ. ૧.

એક વિશાળ સરોવર છે. તે સરોવરમાં સેવાળનો પોપટો જામી ગયો છે. તેથી
તળાવમાં રહેલા દેડકા, કાચળા સૂર્યને જોઈ શકતા નથી. એક વખત પવન આદિના
ઝપાટાથી તે સેવાળમાં છિદ્ર પડ્યું. જેમાંથી કાચળાની ડોક બહાર આવી શકે. એક
કાચળો પોતાના સાથીઓથી અલગ પડી જવાથી આકુળ-આકુળ થતો આમ તેમ
ફરતો હતો. ફરતાં ફરતાં તે કાચળો તે છિદ્રની પાસે આવી પહોંચ્યો. અને તે છિદ્રમાંથી
પોતાની ડોક બહાર કાઢી. તો તેને શરદ ઋતુના ચંદ્રમાની ચાંદનીથી ક્ષીર સાગરના
પ્રવાહ સમાન સુશોભિત તારામંડળના સમુદ્ધથી ઝગમગાયમાન આકાશનું દર્શન થયું.
આવું અનુપમ સુંદર દશ્ય જોઈને તે જૂળ આનંદિત બન્યો. તેના મનમાં એમ થયું
કે મારા સહચારી મિત્રોએ અને મેં પહેલા ક્યારે પણ આવું સુંદર દશ્ય જોયું નથી.
આ કેવું સરસ દશ્ય છે ! તો હું તેમને જોલાવીને આ સ્વર્ગના સમાન સુખ
આપવાવાળું દશ્ય બતાવું. બંધુઓ ! તમને એમ થાય છે કે હું રોજ વીતરાગના
વચનામૃતોનું પાન કરું છું. રોજ નવું નવું સાંભળું છું તો લાવ મારા પરિવારને
પણ કહું કે તમે ઉપાશ્રયે આવો. તમને કંઈક નવું સાંભળવા મળશે. વીતરાગવાળી
શ્રવણ કરતાં એક શબ્દ પણ આરપાર ઉતરી ગયો હશે, હૈયું હરખાયું હશે તો
જરૂર તમારા પરિવારને જોલાવી લાવશો. ભગવાનની વાણીનો એક શબ્દ પણ જો
અંતરમાં ઉતરી જશે તો બેડો પાર થઈ જશે. આ સંપત્તિ તમને પરલવમાં જતા
સાથે સહાયક નહિ બને પણ અહીં જો કંઈક પામીને ગયા હશે તો આવતા ભવમાં
નિમિત્ત મળતાં તે સંસ્કાર જાગી ઉઠશે.

નંદન મણિયાર સમ્યક્દષ્ટિ પામેલો હતો. તેને ભગવાનના વચન પર અજૂટ
શ્રદ્ધા હતી. તેના લોહીના પરમાણુ-પરમાણુમાં અને શ્વાસોચ્છવાસમાં ભગવાન
મહાવીરનું નામ ગુંજતું હતું. જ્યાં ભગવાન મહાવીર શબ્દ સાંભળે ત્યાં હૈયું આનંદથી
થનગની ઉઠતું હતું. તમને પણ જો દેવ-ગુરુ-ધર્મ વડાલા હશે તો મહાવીર શબ્દ
કાને અથડાશે ત્યાં તમારું હૈયું પણ હર્ષથી નાચી ઉઠશે. અને રંગેરંગમાં ભગવાન
મહાવીરનું સ્મરણ રહેશે. જેની નસેનસમાં, હૃદયના ધણધારામાં મહાવીર વગી ગયા
છે તે નંદન મણિયાર મરીને દેડકો શા માટે થયો ? સમ્યક્ત્વ વગી ગયો અને
મિથ્યાત્વ આવી ગયું. મિથ્યાત્વ આવતાં વાવડીમાં તેની આગકિત થઈ. પીપપ્પ લાઈને
બેઠા છે. સંવરનું સ્થાન છે. સંવરના સ્થાનમાં આશ્રવની ત્રિંતવણા ફરી. શ્રાવક જો

સંવરના સ્થાનમાં આશ્રવની ચિંતવણા કરે તો પાપનો ભાગીદાર બને તો સાધુની વાત જ ક્યાં ? સાધુને તો તેના મહાવ્રતમાં કેટલી વફાદારી જોઈએ ! તે વફાદારી સાચવવા કઠાય તમારાથી છૂટા થવું પડે તો છૂટા થઈ જવું પણ તેમાં તેને આનંદ રહેશે. કારણ કે સંયમના રક્ષણ માટે છૂટા પડ્યા છે. દહીંને વલોવીને માખણ કાઢે છે પણ જ્યાં સુધી તે દહીંમાંથી છૂટું નથી પડ્યું ત્યાં સુધી તે માખણ ન ગળાય પણ દહીં અને પાણીનો સંગ છોડીને બહાર આવે છે ત્યારે તે માખણ કહેવાય છે. તેમ જોના સંસર્ગથી સંયમ ઢૂંટાતો હોય તો તેને છોડીને છૂટા થઈ જવું એ શ્રેષ્ઠ છે. મારે તો આપને એ સમજાવવું છે કે અહીં તમે કંઈક પામીને ગયા હશે તો બીજા જન્મમાં નિમિત્ત મળતાં એ સંસ્કાર ખીલી ઉઠશે. નંદન મણીયાર ભાન ભૂલ્યો પણ આ જન્મમાં તેને શ્રદ્ધા થઈ હતી કે મહાવીરના વચન યથાતથ્ય સત્ય છે અને તેના વચન ત્રણ કાળમાં ખોટા નથી. ભગવાન મહાવીર સત્ય છે અને તેના વચન પણ સત્ય છે. તમે ભલે સંયમ ન લઈ શકો, તપ ન કરી શકો પણ એટલી શ્રદ્ધા તો હોવી જોઈએ કે તપ વિના જીવન કર્મો બળવાના નથી અને સંયમ વિના ત્રણ કાળમાં સિદ્ધિ થવાની નથી.

બંધુઓ ! આજે જગતમાં સૌ કોઈ સુખ અને શાંતિને ગ્રાહે છે. ભગવાન કહે છે હે ભવ્યજીવો ! જો તમારે શાંતિ જોઈતી હોય તો બીજાને શાંતિ આપો. સુખ અને આનંદ, માન અને પ્રતિષ્ઠા જોઈતા હોય તો તે પહેલા બીજાને આપતા શીખો. ખેડૂતને જે વસ્તુ જોઈતી હોય તે વાવે છે. લીંબડો વાવીને આમ્ર ફળની આશા રાખવી તે ક્યારે પણ ફળીભૂત ન થાય. જ્ઞાની કહે છે તારે શાંતિ જોઈએ છે તો શાંતિનો રાજમાર્ગ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અને તપ છે. દાન-શિયળ વગેરે શાંતિના પરમ ઉપાયો છે. માલિકી હક્ક છોડી ટ્રસ્ટીની દૃષ્ટિ રાખવામાં આવે તો શાંતિ મળે. કોઈ વ્યક્તિ પાસે ઘરમાં રૂપિયા ન હોય પણ બેંકમાં ટ્રસ્ટી તરીકે દાખલ થયો. બેંકમાં અબજો રૂપિયાની આપ-લે થાય છે પણ તે બેંકનો ટ્રસ્ટી છે. બેંકમાં ખોટ ભય, ચોરી થાય. સામાજિક નીતિના કારણે હબરો રૂપિયા આપવા પણ પડે, છતાં ટ્રસ્ટીને જરા પણ હુંખ થાય ખરું ? (શ્રોતામાંથી અવાજ:- ન થાય, કારણ કે તે ટ્રસ્ટી છે). બીજી વાત. તમારી પાસે આવીને કોઈ કહે કે તમારે ૫૦૦૦) રૂ. આપવા પડશે તો કેટલી ચિંતા ? શા માટે ચિંતા થઈ ? મારાપણું માન્યું છે એટલે મારાપણામાં જ ઉપાધિ છે. બાળક મમ-મમ કરે પણ આ તો યુવાન અને બુદ્ધ બધા મમ-મમ કરે છે. ભગવાન આચારંગ સૂત્રમાં બોલ્યા છે. “માયા મે, પિયા મે, માયા મે, મંજી મે, મજ્જા મે, પુત્તા મે, યુયા મે, સુણ્હા મે, સહિસયણ સંગંથ સંથુયા મે, વિવિત્તોવગરણ પરિચટ્ટણભોયણચ્છાવણ મે.” આચારંગ સૂત્ર અ. ૨ ઉ. ૧

માતા મારી, પિતા મારા, ભાઈ-ભગિની મારા, પત્ની મારી, પુત્ર-પુત્રવધૂ

મિત્ર મારા, સ્વજન કુટુંબી મારા, હાથી, ઘોડા, મકાન, ધનસંપત્તિ, ખાનપાન, વસ્ત્રો મારા, જ્ઞાની કહે છે મેં મેં કરનારની અવસ્થા બકરી જેવી થાય છે.

જેમ કેાઈ ભરવાડ બકરી ચરાવવા ખેતરમાં જાય છે. તેને થયું કે આ બકરાને હું કાંટાની વાડ બનાવી તેમાં પૂરી દહીં એટલે હું નિશ્ચિંત થઈને બેસી શકું. તેથી બકરાને કાંટાની વાડ કરીને અંદર પૂરી દીધા. આ અજ્ઞાની બકરા હરખાયા કે આ કેવું મજાનું! આપણે આનંદથી રહીશું. પુનઃમની રાત છે. ચંદ્ર સોળે કળાએ ખીલેલો છે. ત્યાં બધા બકરાએ બેં બેં અવાજ કરવાનો શરૂ કર્યો. તેથી ખેતરમાં રહેલા સિંહ-વાઘ સમજી ગયા કે અહીં બેં બેંનો અવાજ આવે છે માટે બકરા પૂરેલા હશે. જો અવાજ ન કર્યો હોત તો સિંહ-વાઘને બબર ન પડત. પણ અવાજ કર્યો એટલે સિંહ-વાઘને બબર પડી ગઈ. સિંહ-વાઘે પણ ગર્જના કરવા માંડી. આ ગર્જના સાંભળીને બકરાને ભય લાગ્યો કે હવે શું કરીએ? છૂપાઈ જાય તો બચી જાય પણ તે તો બેં બેં કર્યા કરે છે. એટલે સિંહ-વાઘ છલાંગ મારીને આવી પહોંચ્યા. તેને કાંટાની વાડ તોડવી એ રમત વાત. વાડ તોડીને અંદર દાખલ થઈ ગયા. અને બધા બકરા મૃત્યુના મુખમાં પહોંચી ગયા.

બકરીને જબ બેં બેં કહ્યા, અપના ગલા કાટ લીયા,
મેનાને જબ મૈં ના કહ્યા, લુકમા, સફરકા ખા લીયા.

કવિ રૂપક આપીને સમજાવે છે. બકરીઓ બેં બેં કરવા લાગી તો તેમનું મરણ થયું. પણ મૈના પક્ષી શું બોલે છે તે તમે સાંભળ્યું છે? તે મીઠી ભાષામાં બોલે છે “મૈ ના. મૈના” મૈ નાનો અર્થ શું છે, હું નહિ, હું નહિ તો તેને સુંદર મજાના ફળફૂલ મળે છે. અને સૌ પ્રેમથી પાંજરામાં રાખે છે. છતાં શું બોલે છે. હું નહિ. તમને એમ થાય છે ના, હું નહિ. તમે તો માનો છો કે હું બધાથી મોટો. સંઘનો, ઘરનો વ્યવસ્થાપક. છોકરાને શું કહે અભાગીયા સમજ! અમે છીએ તો ઠીક છે પછી તો રામપાતર, આવા ઉપદેશ તો છોકરાને કંઈક આપ્યા. હું શબ્દ ક્યારે બોલું છું? હું એ વક્તાવ છે. સરળતા વિના સાધનાની સીડીના સોપાન ત્રણાય નહિ. ધર્મ-ધર્મ રટો છો, તો ધર્મ ઉપાશ્રયમાં, મંદિરમાં, મસ્જિદમાં કે મુખવશિક્રામાં પેચી ગયો છે? ના. ભગવાન કહે છે “ધર્મો સુદૃષ્ઠ ચિદ્વૃદ્ધિ.” જેના જીવનમાં ચરણના ઇ, આત્મિક ભાવ રમે છે, ત્યાં ધર્મ રહી શકે છે. ધર્મ ક્યાં ટકશે? જેના જીવનમાં આર્થિક, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય, દાન આદિ છે ત્યાં ધર્મ ટકશે. ધર્મ નવરત્રી નથી, ગાયે કાંઈવાનું આશય એ છે કે બકરીએ બેં બેં કર્યું તો ગળું કપાઈ ગયું. ગાંધીજી છે ત્યાં બંધન છે- “ટૂંટીની જો રાખો દષ્ટિ તો ન આવે દુઃખની વૃષ્ટિ” ભુદ્રગલાનંદીની આ દષ્ટિ ન હોય, જો ચતુર્ગતિના ફેરા મટાડવા હોય તો ‘મેં મેં’ ને છોડી દો. ‘મેં મેં’

કરવાથી ક્યારે પણ મુક્તિ નહિ મળે. પુદ્ગલના સુખની ખાતર જીવે પાપની ઈમારત બાંધી કરી છે. જ્યાં શરીર છે ત્યાં શરીર પાછળ અનેક પાપ કરવા પડે છે.

શ્રાવક સંસારમાં બેઠો હોય, સંસારની, કુટુંબ-પરિવારની જવાબદારીઓ બળવતો હોય, વેપાર ધંધા કરતો હોય પણ તેની દૃષ્ટિ મોક્ષ તરફની હોય. સંસાર તરફ મુખ રાખીને તો અનંતી વાર ધર્મક્રિયાઓ કરી, વ્રત-નિયમોનું પાલન કર્યું, પણ હવે જો મોક્ષ તત્ત્વની રૂચી થઈ હોય, જન્મ-મરણનો કંટાળો આવ્યો હોય, વિષય-લોભો અકારા લાગ્યા હોય તો હવે આ જન્મમાં મોક્ષ તરફ મુખ રાખી દરેક ધર્મક્રિયા કરો. સમક્રિતી આત્મા હજી કાયાપાતી હોય પણ ચિત્તપાતી પ્રાણે ન હોય. એટલે કાયા હજી પાપી હોય પણ એનું દિલ તો ધર્મી જ હોય. સમક્રિતી આત્માનું દિલ પાપનું ન હોય. તેને પાપ માત્ર પ્રત્યે અણુગમો હોય છે. પાપને કર્તવ્ય માનીને તેમાં રસ લઈને પાપ કરતો નથી. કર્તવ્ય તો એને મન ફક્ત એક ધર્મ. આહં અને મમ, હું અને મારું આ મોહરાજાએ આપેલો મંત્ર ભૂલીને જો આપણે નવકાર મંત્રનું રચણ કરીશું તો નવકારમંત્ર આત્માને ઉજળો બનાવશે. આત્માના રૂપ-રંગ-ઢંગ ફેરવી નાંખશે. ઉપાશ્રયમાં ગુરૂની સાનિધ્યમાં આવો તો પણ આહં અને મમનો જાપ ભૂલાતો નથી. ત્યાં પણ હું તો ધનવાન, લક્ષ્યાધિપતિ, હું તો અહીંનો પ્રમુખ, હું તો ડોક્ટર, હું મોટો જાણકાર, હું તો તપસ્વી, હું તો લેખક. આ જીવનમાંથી હુંકાર ન જાય તો દેવ-ગુરૂ પણ આપણને શી રીતે તારી શકે? ભૂલવાના સ્થાન પર પણ ‘હું’ ભૂલાતો નથી તો પછી સંસારના બીજા પાપ સ્થાનોની તો વાત જ શું કરવી? તમારો દિવસ લગલગ ‘હું’ અને ‘મમ’ની સાધના પાછળ જ જાય છે ને? આટલા વર્ષોથી ઉપાશ્રયે આવો છો. વીતરાગ વાણી સાંભળો છો. સાંભળીને હું અને મારું કેટલું ભૂલાયું કે ભૂલવાને બદલે તેને વધુ પાકું ગોળયું?

“નાહં અને ન મમ” આજે બહારના ચર્મચક્ષુથી દેખાય છે તેમાં હુંકોઈનો નથી અને બધા મારા નથી.

एगोऽहं नत्थि मे कोई, नाहं मन्नस्स “कस्सइ ।”

હું એકલો છું, મારું કોઈ નથી અને હું કોઈનો નથી. કર્મના વિકારોમાં મેં આજ સુધી બ્રાન્તિથી હું પણાની અને મારાપણાની કલ્પના કરી બેઠો હતો. પણ હવે વીતરાગવાણીના પ્રભાવે અને સદ્ગુરૂઓના પવિત્ર સાનિધ્યથી મારી એ બ્રાન્તિ હવે દૂર થઈ ગઈ છે, અને હું કેણ છું અને મારું શું? એનો સ્પષ્ટ વિવેક હવે બગી ગયો છે. હવે હું મોહરાજાથી ભરમાઈશ નહિ. એની સલાહ માનીશ નહિ. એણે આપેલો જાપ હવે જપીશ નહિ. હવે તો ધર્મરાજાએ આપેલો મંત્ર “નાહં અને ન મમ” હું બહારમાં નથી અને બહારમાં મારું કોઈ નથી. આ મંત્રનો જાપ હું નિરંતર ભાવથી જપતો રહીશ. કવિ અનંત પ્રભુના સ્તવનમાં બોલ્યા છે કે—

પ્રીતિ અનાદિની દુઃખ ભરી, મેં કીધી હો પરપુદ્ગલ સંગ કે,
જગત ભર્યો ધણુ પ્રીતશું સ્વાંગધારી હો, નાચ્યો નવા નવા રંગ કે—
અનંત જીવંદ શું પ્રીતડી.

અનાદિકાળથી પરની સાથે પ્રીત બાંધીને હું દુઃખી થઈ રહ્યો છું. સંસારની રંગ-ભૂમિ ઉપર નવા નવા સ્વાંગ સજીને એક નાટકીયાની માફક અનંતીવાર નાચ્યો. એ નાચવાની પાછળ લક્ષ્મી અને લલનાની લાલચ હતી. મોહના નશામાં નાચવામાં પણ તાનપ નહોતી લાગતી, પણ સંજ્ઞાઓનો ઢાલ જેમ જેમ ભેરથી વાગતો તેમ તેમ હું તાનમાં આવીને ભેરશોરથી નાચતો. જગતને રીઝવીને રજતો. પણ હવે આ જૈન માનવના સુવર્ણ પ્રભાતે જીનેશ્વર દેવનો માર્ગ અને તે માર્ગ ઉપર ચાલતા મુનિઓ અને જીનેશ્વર દેવનો ધર્મ મેળવીને નાચવાનું હવે મને ન શોભે.

બંધુઓ! અનાદિકાળથી મોહ રૂપી મદારી આ જીવ રૂપી માંકડાને મુઠ્ઠીભર ચણાની લાલચ આપીને ભવના જંગલમાં હજારો માણસોની હાજરીમાં મન ફાવે તેમ નચાવી રહ્યો છે. અને આ જીવરૂપી લાલચુ માંકડું પણ મુઠ્ઠી ચણાની લાલચમાં તાનમાં આવીને હરખથી નાચે છે. જ્ઞાની કહે છે હવે તને આવા નાચ ન શોભે. પરમ ઉપકારી પવિત્ર સદ્ગુણોને ભેઈને અને વીતરાગ વાણીની બંજરીના મધુર સ્વરે સાંભળીને હૈયું હૃદયથી નાચી ઉઠવું ભેઈએ પણ પૈસો, પત્ની, પરિવારને ભેઈને ન નાચવું ભેઈએ. મોક્ષની આરાધના કરવી હશે તો હવે મોહ સામે, કર્મ સત્તા સામે કરડી નજર કરવી પડશે. એનાથી ઘણું દૂર રહેવું પડશે. ભોગરૂપી ભંગીની મૈત્રી છોડવી પડશે. સારો માણસ ભંગીની મિત્રાચારી ન કરે. જ્યારે તમને ભોગ એ ભંગી જેવા અસ્પૃશ્ય લાગશે ત્યારે એનાથી દૂર રહેવાનું મન થશે. હું તમને પૂછું છું કે ભોગ ભંગી જેવા, વિપજો વિપ જેવા, બાંધવો બાંધન જેવા, કામની કરવત જેવી, પૈસા પિશાચ જેવા, બાંગલા આત્માને બગાડનારા, કપાયો કસાઈ જેવી અને સ્વાદ એ સદ્ગતિના શત્રુ લાગ્યા છે ખરા ? (શ્રોતામાંથી અવાજ :- ના, હવે નથી લાગ્યા.)

તમે તમારી ચીજને જરાબર જોળખી લીધી છે ને ? અપકારીને ઉપકારી માની લેવાની ભૂલ તો નથી કરતા ને ? સાચા ઉપકારી કેણુ ? દેવ-ગુરુ અને ધર્મ, એ ઉપકારી મળ્યાનો તમારા અંતરમાં આનંદ છે કે નથી ? જેને પોતાના સાચા ઉપકારીઓની જરાબર જોળખાણુ થઈ જાય પછી તેને ભૂલે ખરા ? વીતરાગવાણી એક ચિત્તે, વિનય અને જનુમાનપૂર્વક સાંભળવામાં આવે તો જીવને પોતાની સાચી સ્થિતિનું ભાન થયા વિના રહે નહિ. શું ભાન થાય ? મારી સ્થિતિ ધર્મ-ધનની દૃષ્ટિએ હવે સાવ સામાન્ય છે. મારે તે સ્થિતિને સુધારવા સારો પુરુષાર્થ કરું. પણ આ બધું જાને ક્યારે ? એક વખત જીનેશ્વરના વચનામૃતો પર શ્રદ્ધા બેસી

નંદન મણીયાર સમકિત પામીને વમી ગયો. જો વાવડીમાં મૂર્છા ન થઈ હોત તો એક વખતના ભગવાનના દર્શન જોડોપાર કરાવત, જેના શ્વાસોચ્છવાસમાં ભગવાન મહાવીરનું નામ ગુંજી રહ્યું હોય તે દેડકો થાય ખરો ? ન થાય. પણ વાવડીમાં મૂર્છા રહી ગઈ અને સમકિત વમી ગયો તો મરીને તે જ વાવમાં દેડકાપણે ઉત્પન્ન થયો. પણ પામીને આવ્યો છે તો ફરીને પામશે. જ્યારે ધન કરતાં ધર્મ, પૈસા કરતા પરમેશ્વર અને સંતાનો કરતા સંત વહાલા લાગશે ત્યારે આત્માની રોનક કોઈ જુદી જ હશે. ત્યારે આત્મા આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થશે. તમારો દેહ નિરોગી હશે પણ જો આત્મા રોગી હશે તો સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ શકશે નહિ. પણ દેહ રોગી અને આત્મા નિરોગી હશે તો તે કર્મ સામે સામનો કરી શકશે. સનતકુમાર ચક્રવર્તિને ૧૬ રોગ ઉત્પન્ન થયા પણ આત્મા નિરોગી હતો. તે તો આત્મામાં એવા મસ્ત હતા કે દેવ-લોકમાંથી દેવને પણ નીચે આવવું પડ્યું. સનતકુમાર મુનિનું શરીર રોગી બન્યું છે પણ તેમના તપના પ્રભાવથી એવી શક્તિ પેદા થઈ છે કે તે ધારે તો પોતાની કાયાને નિરોગી બનાવી શકે. એક શુક ચોપડે તો બધા રોગ ચાલ્યા જાય ને કાયા કંચન-વર્ણી બની જાય. પણ શું વિચાર કર્યો કે જો હું આ રીતે રોગ મટાડી દઈશ તો મારા અશાતા વેદનીય કર્મ પડ્યા રહેશે ને મોક્ષ માર્ગે જવામાં વિઘ્નરૂપ બનશે. તો સામેથી જો અશાતા વેદનીય ઉદ્યમમાં આવ્યા છે તેને શા માટે ભોગવીને પૂરા ન કરી લઉં ? એમનામાં રોગ મટાડવાની શક્તિ હતી છતાં આવેલાં કર્મો ભોગવવા તૈયાર થયા જ્યારે જીવો આજે એનાથી ભાગતા ફરે છે. જેટલો દેહને પોખ્યો છે તેટલો આત્માને નથી પોખ્યો. શ્રાવક સવારના ચાર વાગે ઊઠીને સ્વાધ્યાય કરે અને પછી પ્રતિકંભણ કરે. જેણે સવારમાં ઉઠતાં પહેલા આત્માને પોખ્યો છે તેનો આખો દિવસ સુંદર રીતે પસાર થાય છે. પણ આજે તો સવારમાં ઉઠતા દેહની પૂજા પહેલી થાય છે. આ શરીર બારદાન છે અને આત્મા માલ છે. બારદાનની કિંમત કરનારો માલને શુભાવી ખેસે છે.

નંદ મણીયારનો જીવ મૂર્છા રહી જવાથી વાવમાં દેડકાપણે ઉત્પન્ન થયો. કૂવા-કાંકે પાણી ભરવા આવેલી બહેનો અરસપરસ વાતો કરે છે કે આજે તો આપણા ત્રિલોચીનાથ પ્રભુ મહાવીર પધાર્યા છે. માટે તેમના દર્શન કરવા જવું. નંદ મણીયારને ગતજન્મમાં મહાવીર એની રંગેરંગમાં વસેલા હતા. તેના હૃદયના ધણંકારામાં મહાવીર શબ્દ રમતો હતો તેથી આ બહેનોના મુખે મહાવીર નામ સાંભળતા વિચાર થયો કે આ શું ? આ શબ્દ મેં કોઈક દિવસ સાંભળેલો છે. વિચારતાં વિચારતાં નતિસ્મરણ જ્ઞાન થઈ ગયું. ને ત્યાં વમેહું સમ્યક્ત્વ આવી ગયું. ભગવાન પ્રત્યે અખૂટ શ્રદ્ધા જાગી. મહાવીર શબ્દ સાંભળતા તેના દિલમાં અપૂર્વ આનંદ થયો. તે કૂવામાંથી બહાર નીકળ્યો. અને ભગવાનના દર્શન કરવા ઉપડ્યો. જ્ઞાની સિવાય કોણ બાણી શકે કે

દેડકો ભગવાનના દર્શને જઈ રહ્યો છે. જેટલા ઉત્કૃષ્ટભાવથી દેડકો ભગવાનના દર્શને જઈ રહ્યો છે તેટલા ઉત્કૃષ્ટભાવથી શ્રેણિક મહારાજ પણ ભગવાનના દર્શન કરવા જઈ રહ્યા છે. તે સંસારમાં રહ્યા હતા પણ તેમની દષ્ટિ મોક્ષ તરફની હતી. નવમા તત્ત્વની તેમને યથાર્થ શ્રદ્ધા હતી. સંસારમાં ગમે તે કાર્ય કરે પણ તેમનું લક્ષ મોક્ષ તત્ત્વ તરફ હતું. તમે સંસારમાં ગમે તે કાર્ય કરતા હો પણ તમારું લક્ષ મોક્ષ તરફ હોય તો સમજાવે કે હું કંઈક પામ્યો છું.

શ્રેણિક રાજ ઘોડે બેસીને ભગવાનના દર્શને જઈ રહ્યા છે ને આ દેડકો પણ જઈ રહ્યો છે. રસ્તામાં ખૂબ ભીડ જામી છે. જ્યાં પ્રભુના પુનિત પગલા થાય ત્યાં તો રોજ રસ્તામાં ભીડ જામે. દેડકો ઉત્સાહમાં આનંદભરે દોડતો પ્રભુના દર્શને જઈ રહ્યો છે. રસ્તામાં ખૂબ ભીડ હોવાથી સાંકડી જગ્યામાં આવી ગયો. જે પ્રભુની વાણી સાંભળવાને પ્રભુના દર્શન કરવા દેવ-દેવીઓ ઉતરી પડે ત્યાં મનુષ્યની તો વાત જ ક્યાં કરવી? શ્રેણિક રાજનો ઘોડો ત્યાંથી નીકળ્યો ને ખૂબ ભીડના કારણે ઘોડાનો પગ દેડકા પર આવી ગયો. પગ આવતાં દેડકો મરણને શરણ થઈ ગયો. અત્યારે દેડકાની ભાવના પ્રભુના દર્શન કરવા જવાની હતી. તે ભાવનામાં ને ભાવનામાં મરણ થયું એટલે મરીને વૈમાનિક દેવ થયો. આમાંથી આપણે એ સમજવું છે કે નંદ મણીયારના ભવમાં પ્રભુ મહાવીર પાસેથી કંઈક પામેલો હતો તો આ ભવમાં જો કંઈક પામીને જશે તો આવતા ભવમાં નિમિત્ત મળતાં તે પ્રગટ થયા વિના નહિ રહે.

આપણે કાચબાની વાત કરતા હતા. તે કાચબાએ આકાશમાં સુંદર દ્રશ્ય જોયું તેથી તેના મનમાં થયું કે લાવ, મારા સગા-સંબંધીઓને આવું સુંદર દ્રશ્ય બતાવું. એમ વિચાર કરીને પોતે દ્રશ્યનો આનંદ ન અનુભવતા સ્વજનોને બોલાવવા ગયો. સ્વજનોને લઈને જ્યાં છિદ્ર પડ્યું હતું ત્યાં આવે છે. પરંતુ આ છિદ્ર તો પવનનો અપાટો લાગવાથી પૂરાઈ ગયું હતું. હવે તે કાચબો તે છિદ્રને શોધવા માટે આમતેમ ખૂબ ભટકે છે પરંતુ તે હવે મળતું નથી. આ દષ્ટાંતનો સાર એ છે કે સંસાર એક વિશાળ જળાશય છે. તેમાં જીવજંતુ કાચબો છે. સંસારજંતુ જળાશય કર્મજંતુ શેવાળથી ઢંકાયેલું છે. ભવિતવ્યતાના યોગથી તે કર્મજંતુ શેવાળમાં એક નાતું છિદ્ર પડી ગયું. (અકામ નિર્જરા કરતા થકા પુષ્કળ યોગથી આવું બને છે. એટલે કે કર્મજંતુ શેવાળમાં છિદ્ર પડે છે.) જેથી મનુષ્ય ક્ષેત્ર, સારું કુળ અને સમ્યક્ત્વજંતુ સુંદર આકાશનું દર્શન થયું. એવું ઘવા છતાં જ્ઞાતિજનોથી અથવા વિષયોપલોગનો મોહ જાગૃત થવાથી તે સમ્યક્ત્વનો આનંદ ન લેતાં ફરીથી કર્મજંતુ શેવાળથી આચ્છાદિત થઈ જાય છે. જે રીતે તે કાચબાને સુંદર આકાશદર્શનનો સુયોગ મળવા છતાં જ્ઞાતિજનોમાં આસક્ત થઈને તે લાલ ઉડાવી શક્યો નહિ તે રીતે આ જીવાત્મા સમ્યક્ત્વ અથવા ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરીને પદાર્થોના અથવા સંબંધીઓના મોહથી સંયમનો આનંદ મેળવી શકે તો

નથી. અને મળેલી તકને શુભાવી દે છે. તક ગયા પછી આ અપાર સંસારમાં આવો સુઅવસર ફરીફરીને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થઈ શકે ?

નાગેશ્રી બ્રાહ્મણીને તેના પતિ આદિ બધા ભાઈઓએ ઘરની બહાર કાઢી મૂકી. પોતાના ઘરેથી બહાર નીકળીને તે નાગેશ્રી ચંપાનગરીના શુંગાટક, ત્રિક, ચતુષ્ક, ચત્વર, ચતુર્મુખ, મહાપથ વગેરે માર્ગો ઉપર જ્યાં ગઈ ત્યાં ત્યાં બધે ઘણા માણસોએ તેને આ નીચ જાતની છે વગેરે વચનોથી હીલના કરી. બધાં માણસો તેના ઉપર ખૂબ ગુસ્સે થયા. તેની ગેરહાજરીમાં લોકોએ તેની ખૂબ નિંદા કરી, તેની સામે તેને બધાએ ખરી ઝોટી કહી સંભળાવી. આંગળી ચીંધી, ચીંધીને તેને મારપીટ કરવાની બીક બતાવવા લાગ્યા. કોઈ કોઈએ તો તેને લાકડીના ફટકા માર્યા, ઘણાંએ તેને ફિટકારી. કેટલાંક માણસો તેના ઉપર થૂંકવા લાગ્યા. આવી પરિસ્થિતિનો મુકાબલો કરતી કોઈ પણ સ્થાને બેસવાની કે રોકાવાની કે વિશ્રામ કરવાની જગ્યા તે મેળવી શકી નહિ. અને છેવટે ફાટેલા જુના વસ્ત્રોના ટુકડાથી શરીરના ગુહ્ય ભાગને ઢાંકતી લિલ્લાના માટે માટીનું ખખ્ખર અને પાણીના માટે ફૂટેલી માટલીના કકડાને હાથમાં લઈને પેટ ભરવા માટે આમથી તેમ એક ઘેરથી બીજા ઘેર ભ્રમવા લાગી. તેના માથાના વાળ માથામાં પથ્થરના મારથી ફૂંધીર નીકળવાથી આમતેમ અસ્તવ્યસ્ત રહેતા હતા. શરીર અને વસ્ત્રો મેલાં હોવાને લીધે માખીઓના ટોળેટોળાં તેની પાછળ ભ્રમતા હતા. આ રીતે રહીને ઘર-ઘરમાં શરીરની પુષ્ટિ માટે ભીખ માંગતી તે નાગેશ્રી બ્રાહ્મણી વિચરવા લાગી.

બંધુઓ ! નાગેશ્રીને કરેલાં કર્મો તરત ને તરત ઉદયમાં આવી ગયા. તેને ઘરમાંથી બહાર કાઢ્યા પછી લોકોના માર પડવાથી, તરસ લાગવાથી પાણી પાણી કરે છે પણ કોઈને તેની દયા આવતી નથી. ને પીવા પાણી પણ આપતાં નથી. લોકોના તરફથી પડતા વચનોના અને મારફટના પ્રહારથી માથામાંથી લોહી નીકળે છે. તેને કોઈ દિશા સૂઝતી નથી. તેને થાય કે હું ગામ બહાર જતી રહું પણ આ રસ્તા પસાર કર્યા વિના પહોંચાય કેવી રીતે ? તેને 'તનનું', 'મનનું' અને 'વચનનું' દુઃખ છે. હવે મનમાં પસ્તાવાનો પાર નથી. હવે પસ્તાવો ખૂબ થાય છે પણ કોને કહે કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે. હવે હું ફરીને ભૂલ નહિ કરું. વાત સાંભળનાર કોઈ નથી. વિપાક કર્મનો ઉદય થાય છે ત્યારે પોતાની સગી જનેતા પણ વાત સાંભળવા તૈયાર થતી નથી. મારફટના પ્રહાર આદિ આટલેથી પતી ગયું નથી. પણ હજી આ ભવમાં ને આ ભવમાં શું દુઃખ પડશે તે ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૪૮

(પ્ર. લાહરવા સુદ ૮ ને શનિવાર તા. ૨૪-૮-૭૪)

દુખળી આંઠમ

વીતરાગ ભગવાનની વાણી સાંભળતા જીવને સુખ અને શાંતા ઉપજે છે. વીતરાગ-વાણી આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિના રોગમાંથી મુક્ત કરાવનાર છે. આ વાણીનો એકેક શબ્દ જો જીવ સમજતો જાય અને આચરણમાં મૂકે તો તે જન્મ-જરા અને મરણની સાંકળ તોડાવનાર છે. વીતરાગ વાણીમાં આટલું સામર્થ્ય અને શક્તિ રહેલા છે. પરંતુ જ્યાં સુધી આત્મા તેના ભાવને સમજતો નથી ત્યાં સુધી અવળી દોટ મૂકે છે. સંસાર તરફની દોટ આશ્રવ તરફ લઈ જશે અને સંવર તરફની દોટ કર્મની નિર્જરા કરાવશે. જેમ દેવલોકમાં સમ્યક્દષ્ટિ દેવને ચલવાનું થાય ત્યારે શું વિચાર કરે? ભલે મને ખડું વૈભવ ન મળે પણ જ્યાં જૈનધર્મ હોય ત્યાં મારો જન્મ થશે. સમ્યક્ દષ્ટિ દેવ આવી ઝંખના કરે, તેને દેવલોકના સુખો અળખામણાં લાગે. તે ભગવાનના દર્શન કરવા જાય. તેમની વાણી સાંભળે પણ તેની પાસે પચ્ચખાણુ નથી. આશ્રવના દરવાજા ખંધ કરવા વ્રત-પચ્ચખાણુરૂપી તાણું નથી એટલે આશ્રવ ચાલુ રહે છે. તેથી દેવ વિચાર કરે કે આશ્રવના દરવાજા ખંધ કરી સંવરની ભૂમિમાં જવું છે. સંવર છે ત્યાં કર્મની નિર્જરા છે. આશ્રવ છે ત્યાં કર્મખંધન છે. જેને ભવના ફેરાનો ખટકારો થાય તે આત્મા છૂટકારો શોધે. જેને ભવ ખટકે તે આત્મા સંસારથી છટકે. જેમ તમને રોગ ખટકે તો ઔષધ લેવાનું મન થાય તેમ ભવ ખટકે તે આત્માને સંસારમાંથી છૂટવાનું મન થાય. જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ છે ત્યાં સુધી પરિભ્રમણ છે.

આ જીવ અનંતકાળથી આશ્રવના વહેણ તરફ તણાઈ રહ્યો છે. હવે એક વખત સંવર માર્ગમાં જોડાઈને સંસાર સાગર તરી જા. હવે હુઝો સહન ના કરવા હોય તો જ્ઞાની કહે છે સંવર માર્ગમાં સ્થિત બની જા. જેને સુખ પ્રાપ્ત કરવું છે તેને સંવર માર્ગમાં આવવું જોઈએ. જો જીવને સુખની પિપાસા જાગી હોય તો હવે ત્યાગ માર્ગમાં આવવાની જરૂર છે. જ્યારે જીવનમાં સંવર ભાવનો સંવેગ જાગશે પછી તે ભવમાં ભૂલો નહિ પડે. “સંવેગેણ અણુત્તરં ધમ્મસધ્ધઃ ક્ષણચદ્વિ.” સંવેગથી અણુત્તર ધર્મની શ્રદ્ધા થાય છે. અણુત્તર ધર્મ અણુત્તર ગતિ અપાવશે. કિંમતી હીરો છે તે કિંમતી નાણાં અપાવવાનો છે. ખોટી મહોરવાળી નોટ લઈને જશે તો તમને કોઈ નાણાં નહિ આપે. તેમ અણુત્તર ધર્મ અણુત્તર ગતિ અપાવશે. જેના જીવનમાં સંવેગ જાગે છે તેના જીવનમાં વેગ પ્રગટે છે. ગાડીનો વેગ, ટ્રકનો વેગ, પ્લેનનો વેગ, રોકેટનો

વેગ, ક્રીડી કાચળા આદિનો વેગ, પરંતુ આ બધા વેગ પતન તરફ લઈ જાય છે. તમારો પણ વેગ તો છે પણ ઉપાશ્રયે આવવા છતાં ઘરવાસ ભૂલાતો નથી. (શ્રીતામાંથી અવાજ :- ગળે બાંધીને ફરીએ છીએ.) ગળે બાંધશે તો રૂખી જશે. અહીં જે વેગથી ધર્મસ્થાનકમાં આવો છો ત્યાં બે ઘડી માટે પણ સંસારને નહિ ભૂલો તો સમજ લેજો કે અહીં બેસવા છતાં આશ્રવમાં પડ્યા છો. કાયા અહીં છે પણ વેગ સંસાર તરફનો છે. જ્યારે સંવેગ આવશે ત્યારે ઉત્તમ પ્રકારના ધર્મની શ્રદ્ધા થશે. ઉત્તમ પ્રકારનો ધર્મ કયો તે પણ કંઈકને બંધર નહિ હોય. તિજેરી નાણાંથી તરબોળ ભેતાં જે આનંદ આવે છે તે આનંદ ધર્મમાં નથી આવતો. તમારો આનંદ દુર્ગતિમાં લઈ જશે. અને ધર્મનો આનંદ મોક્ષ તરફ લઈ જશે. જીવનમાં સંવેગ આવશે ત્યારે દેવ, ગુરુ અને ધર્મની વાતો સાંભળતાં હૈયું હર્ષથી નાચી ઉઠશે. જ્યાં સંવેગ આવે ત્યાં અવશ્ય નિર્વેદ આવે. સંવેગ આવે એટલે મોક્ષતત્ત્વની રૂચી કરાવે. તમારે બહારગામ જવું હોય તો સ્ટેશને જવું પડે. ત્યાં ગાડી તમારા બારણામાં નથી આવતી. પ્લેનમાં જવું હોય તો એરોડ્રામ પર જવું પડે છે. તેમ સંવેગ જીવને સ્ટેશને પહોંચાડે છે. જ્યાં સંવેગરૂપી સ્ટેશને પહોંચ્યા ત્યાં નિર્વેદ આવશે કે ક્યાં હું ભોગનો શુભામ, ભોગનો લિખારી! આટલા ભોગો ભોગવ્યા તો પણ હજી તુલિત થઈ નથી. અનંતોકાળ વિષયકષાયમાં, ખાવાપીવામાં, ભોગ ભોગવવામાં કાઢ્યો. આ દુનિયામાં જેટલા કાગળ છે તેટલા કાગળ લઈને લખવા બેસીએ તો એક જીવે કેટલું પરિભ્રમણ કર્યું છે તે પણ સંપૂર્ણ લખી શકાય નહિ. તેટલું આ જીવ ભર્યો છે અને ભોગવ્યું છે.

સાચો સત્ય શોધક વેગ તેનું નામ સંવેગ કહેવાય છે. આવા વેગવાળો જીવ ભોગની ભૂતાવળમાં ફસાય નહિ. તે ક્રીચકને છોડીને કિનારે આવી જાય. સંવેગનો વીલપાવર જેનામાં જાગ્યો હોય તેનામાં વૈરાગ્યનો એવો પાવર, શક્તિ પ્રગટે કે તે ક્યાંય બંધાય નહિ. સંવેગથી અણુતર ધર્મની શ્રદ્ધા પ્રગટે. જેને આત્મધર્મની શ્રદ્ધા જાગે તેણે આત્મતત્ત્વ નિહાળ્યું, તેણે બધું જાણ્યું, જે જગત જાણે છે “સંઘં જાણે.” જે એકને જાણે છે તે સર્વને જાણે છે. જેણે આત્માને જાણ્યો તેને જગતની સૃષ્ટિ મુજબતી નથી. એક કવિ કહે છે.

આત્માના દર્શને જગતનો પ્રલય છે, જગતના દર્શને આત્મ જોતો,
દિવસ ને રાત સાથે રહે ના કદી, જાગ તો સ્વપ્ન કાદ ના જોતો.

આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ જ્ઞાનજ્યોતિ રૂપે નિહાળ્યા હોય તેની પ્રસન્નતા, ભોમિં અનેરી હોય. રસબોળ ઘી પાચેલ મેસુબની માફક વૈરાગ્યથી તરબોળ હોય. ભલે જગત આખું ગાંડું થઈને નૃત્ય કરેતું હોય પણ સંવેગી વૈરાગી આત્મા એકલો જ્ઞાન પ્રકાશ દેખે, તે જગતના દર્શનમાં ખોવાઈ ન જાય. તેને ફક્ત આત્માની શ્રદ્ધા,

નાગેશ્રી ગ્રાહણીને દાખલો ખૂબ વિચારવા જેવો છે. નાગેશ્રીના કર્મનો ઉદય થયો છે. બધા ખાલે છે સંતને સંતાપનારી, મુનિના પ્રાણને હણનારી, મુનિનું અકાળે મૃત્યુ કરાવનારી નાગેશ્રીને ધિક્કાર છે. બધાના મનમાં એક જ વાત ઠસી ગઈ છે કે નાગેશ્રીએ આણું કામ કર્યું? કોઈ તેને ખેસવા ઝોટલો, ખાવા રોટલો કે પીવા પાણી પણ આપતું નથી. આટલા હુખો તો સહન કર્યા પછી શું થયું?

શાસ્ત્રકાર કહે છે તે નાગેશ્રી બ્રાહ્મણીને તે જ ભવમાં સોળ રોગ ઉત્પન્ન થયા. નાગેશ્રીના ઘેર પાપનો ઉદય થયો. જીવ કર્મ બાંધતી વખતે વિચાર નથી કરતો પણ પછી તેનું પરિણામ કેટલું વિષમ આવે છે. નાગેશ્રી બ્રાહ્મણી બધેથી તર્જના પામતી- પામતી દુઃખો ભોગવતી ભોગવતી છેવટે તેના શરીરમાં સોળ રોગ ઉત્પન્ન થયા, આમ તે શરીરમાં સાડા ત્રણ કોડ રોમરાય છે અને એકેક રોમરાયે પોણા બપોળે રોગ ભગવાને કહ્યા છે.

“માનવ તનકે રોમરોમમે, ભરે હુએ હે રોગ અપાર,
કારણ પાકર વહી સળ, આતે હે બહિર દુઃખકાર.”

જ્યાં સુધી સૂચ્ય વિદ્યમાન છે ત્યાં સુધી અંધારું આવતું નથી. તેમ જ્યાં સુધી શાતાવેદનીયનો ઉદય છે ત્યાં સુધી અશાતા દબાયેલી રહે છે. આ નાગેશ્રીને ૧૬ મોટા રોગ ઉત્પન્ન થયા. (૧) શ્વાસ (૨) કાસ (૩) જ્વર (૪) દાહ (૫) કુક્ષિશૂલ (૬) ભગંદર (૭) અર્શ (૮) યોનિશૂલ (૯) દંઢિશૂલ (૧૦) મૂર્ધશૂલ (૧૧) અરૂચી (૧૨) અક્ષિવેદના (૧૩) કણ્ઠવેદના (૧૪) કણ્ઠૂ (૧૫) જલોદર (૧૬) કુષ્ઠ. આ સોળ રોગ ઉત્પન્ન થયા.

શરીરના ગુહ્ય ભાગોમાં શૂળની વેદના થાય તે માણસ સહન પણ ન કરી શકે. એવી ભયંકર વેદના થાય. કોઈ માણસ પગ પર લાકડી મારે તો બહુ નુકશાન ન થાય. પણ ખોપરીમાં મારે તો ખોપરી ફૂટી જાય ને માણસ મરી જાય. તેમ શરીરના અમુક ભાગોમાં વેદના સહન થઈ શકે અને અમુક ભાગોમાં અસહ્ય વેદના થાય. જેમ કોઈ સામટા ૧૦૦-૧૦૦ તલવાર, લાલા આદિ લઈને મારે ને જે વેદના થાય તેવી ભયંકર વેદના આંખમાં, કાનમાં આદિ અંગોમાં ઉત્પન્ન થઈ. આટલી ભયંકર વેદના હોવા છતાં આજે કોઈ પાણી પાનાર નથી. ઘડીભર પહેલાં જેઠાણી શું બોલ્યા ને શું બોલશે તેટલા માન હતા. નાગેશ્રીનો પતિ નાગેશ્રીના પડતા બોલ ઝીલવા દાસની જેમ તૈયાર હતો. કર્મનો ઉદય થતાં એ પડદો ચીરાઈ ગયો. અને જે દિવસમાં તો સોળ રોગ પણ તેને ઉત્પન્ન થઈ ગયા. કર્મ કેવું તાત્કાલીક ઉદયમાં આવી ગયું! નહીના વેગ કરતાં પણ ઝડપી કર્મ ઉદયમાં આવી ગયું. તીવ્ર કર્મ બાંધ્યું હતું તે તીવ્ર ઉદયમાં આવી ગયું. એક સંતની ઘાત કરતાં કેટલા ભવ ભટકશે? અહીં તો સરકાર એક ભૂલની કે હજાર ભૂલની એક શિક્ષા કરે પણ નાગેશ્રીની આ ભૂલની શિક્ષા તો તેને લવોલવ રખડાવશે. બંધુઓ! જ્યાં સુધી જીવ સમ્યક્ત્વ પામ્યો નથી પણ મિથ્યાદંઢિ છે ત્યાં સુધી દુઃખમાં હાયવોય કરીને નવાં કર્મો બાંધે છે. વેદાય છે અદ્ય અને બંધાય છે ઘણા. જ્યારે સમ્યક્દંઢિ આવે છે ત્યારે જીવ કર્મો ભોગવવા છતાં કર્મોની નિર્જરા કરે છે. નવાં કર્મો અદ્ય બાંધે છે. તે સ્વદોષ જોવે છે પણ પરાયા દોષો જોતો નથી. બંધક મુનિની આમડી ઉતારવાનો પ્રસંગ આવ્યો. બંધક મુનિના ૫૦૦ શિષ્યો ઘાણીમાં પીલાયા. ઝાંઝરીયા મુનિને મારણાંતિક ઉપસર્ગ આવ્યો. આ બધું થવા છતાં મુનિઓએ સ્વદોષ જોયા. મુનિનું નામ ઝાંઝરીયા મુનિ કેમ પડ્યું?

ઝાંઝરીયા મુનિ એ રાજકુમાર હતા. એમનું નામ મદનબ્રહ્મ હતું. એક વખત વસંતઋતુના સમયમાં એ મદન બ્રહ્મકુમાર પોતાની બત્રીસ પત્નીઓ સાથે વસંતોત્સવ ઉજવી રહ્યા હતા. ત્યાં અચાનક આ રાજકુમારની દંઢિ દૂર એક વૃક્ષ નીચે જોડેલા મુનિરાજ ઉપર પડી. તરત રાજકુમારે ત્યાં જઈ નમ્રતાપૂર્વક મુનિને વંદન કર્યા.

અંતે તેમને ઉપદેશ આપ્યો. મુનિના પ્રેમાળ શબ્દોએ રાજકુમારના આત્માને જગૃત કર્યો. રાજકુમારને સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્ય આવતા સંસાર ત્યાગી સંયમી બની ગયા. ગુરૂની આનિધ્યમાં ખૂબ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. ઘણા સમય પછી પોતાના ગાઢ કર્મો ખપાવવા એકલા વિચરવા ગુરૂ પાસે આજ્ઞા માંગી. શિષ્યની યોગ્યતા જોઈને ગુરૂએ તેમને આજ્ઞા આપી એટલે પોતે એકલા વિચરવા લાગ્યા.

મુનિને આવેલો ઉપસર્ગ :- એક વખત એ યુવાન સાધુ પહેલા પ્રહરે સ્વાધ્યાય, બીજા પ્રહરે ધ્યાન કરીને ત્રીજા પ્રહરે ગૌચરી નીકળ્યા. આ સમયે એક શેઠાણી એના બંગલાના ઝરૂખામાં બેસી હતી. એનો પતિ બાર વર્ષોથી પરદેશ ગયેલો હતો. એટલે એના પતિના વિરહની વેદનાથી ઝુરતી હતી. એ કામિનીની દૃષ્ટિ આ તેજસ્વી અને યુવાન સાધુ ઉપર પડી. એક તો રાજકુમાર અને બીજું ચારિત્રનું તેજ મુખ ઉપર ઝળહળે છે. એનું રૂપ જોઈ તરૂણ સુંદરી મુગ્ધ બની. દાસીને કહે છે મુનિને ઉપર બોલાવ. મુનિ શ્રાવકનું ઘર માનીને ગયા. શેઠાણીએ ગૌચરી વહોરાવી. પછી મુનિને ફરસાવવા ચાળા કર્યા. મુનિને બળર ન હતી કે આ શેઠાણીની દૃષ્ટિમાં વિષયોનું વિષ ભર્યું છે. વિષય વિકારના જેણે ઘુંટડા પીધા છે એવી શેઠાણીને વિચાર ન થયો કે આ કેવા પવિત્ર સંત ! હું આ શું કરી રહી છું ! શેઠાણીના ચાળા જોઈને મુનિએ ત્યાંથી ચાલવા માંડ્યું. ત્યારે આ શેઠાણી તેને એકદમ બાઝી પડી અને પાછળથી પગ પકડીને ઝાંઝર પહેરાવી દીધું. શા માટે ? મુનિને કલંકિત બનાવવા. રર પરિપહમાં સ્ત્રીનો પણ પરિપહ કહ્યો છે. આ પરિપહ મુનિને આવી ગયો. મુનિને ઝાંઝર પહેરાવી દીધું તો પણ મુનિ તો તેના હાથમાંથી છટકીને ચાલ્યા ગયા. એટલે એ બાઈએ રાટો પાડવા માંડી કે મને બચાવો....બચાવો. એણે કપડા ફાડી નાંખ્યા. વાળના જંટીયા તોડી નાંખ્યા ને બોલવા માંડ્યું કે આ સાધુ મારું ચારિત્ર લૂંટે છે. આથી લોકો ભેગા થઈ ગયા ને મુનિને મારવા લાગ્યા. મુનિ એક શબ્દ પણ બોલતા નથી. સામે રાત્રનો બંગલો હતો. તેમણે આ બધું જોયું હતું. તેથી લોકોને કહ્યું-બળરદાર ! તમે મુનિનું નામ લીધું છે તો ? મેં તો બધું મારી નજરે જોયું છે. મુનિ પવિત્ર છે. બાઈ ખરાબ છે. તેથી સ્ત્રીએ મુનિની માફી માંગી અને બાઈનો તિરસ્કાર કર્યો. પગમાં ઝાંઝર પહેરાવ્યું તેથી મુનિનું નામ ઝાંઝરીયા મુનિ પડી ગયું.

મુનિના જીવનમાં બીજો ઉપસર્ગ :- હવે ઘણા સમય બાદ મુનિ તેમની બહેનના ગામમાં કંચનપુરમાં આવે છે. મુનિ બપોરે ગૌચરીએ નીકળ્યા છે. રાત્ર-રાત્રી શેતરંજ રમી રહ્યા છે. અચાનક રાત્રીની દૃષ્ટિ મુનિ પર પડતાં તેને થયું કે જાણે આ મારો બાઈ ન હોય ! તેમ વિચારનાં આંખમાંથી આંસુ આવ્યા. તેથી રાત્રને શંકા થઈ કે આ સાધુને પહેલાં રાત્રીની સાથે પ્રેમ હતો ! તેમ માનીને તરત નીચે ઉતરીને ચંડાળને આજ્ઞા કરી કે પેલા પાખંડી સાધુને પકડી ખાટો બોદી ખાટામાં

ઉતારીને એનો શિરચ્છેદ કરે. સેવકોએ રાબની આજ્ઞા પ્રમાણે મુનિને પકડ્યા. અને એક બગીચામાં લઈ જઈ ખાડો ખોદી મુનિને તેમાં ઉતાર્યા. મુનિ સમજી ગયા કે આજે મારણાંતિક ઉપસર્ગ આવ્યો છે.

ઊંડી ખાણમાં જેને નંખાવે, વળી ગરદન અસિથી ઉડાવે,
મુનિ ઝાંઝરીયા, કેવા વીર થયા...મ....હાસંત...

મુનિ પોતાના ચેતન દેવને કહે છે હે ચેતન ! જોજે તું ચલાયમાન થતો ! માથું કપાય એમાં તારું કંઈ કપાતું નથી. તેં પાંચ મહાવ્રત અંગીકાર કર્યા ત્યારે ખંતી, મુક્તિ આદિ દશ યતિ ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો છે. શીર જાય તો લલે જાય પણ મારો આ ધર્મ નહિ જવા દઉં. આજે તારી કસોટીનો દિવસ છે. તેં દીક્ષા લીધી ત્યારથી લઈને જે અભ્યાસ કર્યો છે તેની આજે પરીક્ષા છે. જોજે, પરીક્ષામાં ફેલ થતો, આ રીતે આત્માને શિખામણ આપતાં મુનિ ધ્યાનમાં મસ્ત બની ગયા. અને ચંડાળોએ એમનું મસ્તક ધડથી જુદું કરી નાખ્યું. બંધુઓ ! આવો લયંકર ઉપસર્ગ આવ્યો છતાં હસતું મુખડું, મનમાં જરા પણ ખેદ નહિ. ક્ષમાના સાગર. તેમણે કર્મનું કરજ કાઢ્યું પણ નવું વધાર્યું નહિ. મારણાંતિક ઉપસર્ગમાં પણ સમકિતની લહેર તો જુઓ.. તેમાં પણ ક્ષાયક સમકિત હોય તેની લહેજત તો કોઈ જુદી જ હોય. આપણે બોલીએ છીએ કે આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાતા અને દષ્ટા છે. તે જીભના ટેરવેથી બોલીએ છીએ પણ અંદરથી નહિ. આજે આત્માને ઓળખો એવી બાંગ પુકારનારા ઘણા છે પણ આચરણમાં મૂકનારા બહુ અલ્પ છે. માથું ઉડાડી દીધું તો પણ એજ આત્મ ભાવમાં રમણતા. એજ ક્ષમા અને એજ સમતા. આનું નામ આત્માને ઓળખ્યો કહેવાય. તમારી દશા કેવી છે ! જેમ પોપટ બોલતો હતો ખિંદલી આવે ઉડી જાઉં (૨) પણ આચરણમાં ન હતું તેથી ખિંદલી આવી ને પોપટનો કોળિયો કરીને લઈ ગઈ. તેમ બોલીએ છીએ કે આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાતા અને દષ્ટા છે. પણ એ જ્ઞાતા અને દષ્ટાપણું કેટલું કેળવ્યું ? આત્માનું જ્ઞાતા-દષ્ટાપણું કેળવાયા પછી વાણી કોઈ જુદી નીકળશે. આનંદ કોઈ ચોર હશે. પછી મોક્ષ તેનાથી બહુ દૂર નથી. મોક્ષમાં જશું ત્યારે તે સુખનો અનુભવ મળશે પણ જ્ઞાતા-દષ્ટાપણું કેળવાયા પછી અહીં મોક્ષ સુખનો અનુભવ થશે.

કસ્તુરીયામૃગની માફક અજ્ઞાની જીવો પોતાના આત્મામાં સુખ હોવા છતાં બીજે શોધવા જાય છે. જગતને શોધવા જતાં આત્માના ભાવો નહિ મળે. એક મણ ડાંગરના ફેતરા ખાંડ્યા કરો તો, રૂપિયા ભાર ચોળા પણ નહિ મળે. અદ્રીણુ ઘુંટ્યા કરવાથી અમૃત નહિ મળે. પાણીને વલોવવાથી માખણ નહિ મળે. જે વસ્તુ જ્યાં નથી તે તને ક્યાંથી મળવાની છે ?

એક વૃદ્ધ સાવ ગરીબ ડોશીમાં ઝુંપડી જેવા ઘરમાં રહેતા હતા. વૃદ્ધ હોવા છતાં શ્રીમંતોને ઘેર વાસણ માંજવા જતા. રેંટિયો કાંતી આજીવિકા ચલાવતા હતા. સાડાલાને સાંધી સાંધીને પહેરતા હતા. પહેલાના માણસો ઉતરેલા કપડા ગરીબોને આપતા પણ વાસણ લેતા ન હતા. જમતાં વધે તો ફૂતરાને નાંખતા પણ વાસી રાખતા નહિ. પણ આજે તો લોભ સંજાએ એટલું સામ્રાજ્ય જમાવ્યું છે કે ઉતરેલા કપડા લેવા કરીને વાસણ લેતા થઈ ગયા. ૫૦ કપડા આપે ત્યારે સ્ટીલની એક ડોલ મળે. ક્યાં આમાં તમારું જૈનત્વપણું ! સારા કપડા ન આપી શકે તો ઉતરેલા જે કપડા છે તેનું તો દાન કરો. આટલું પણ નહિ કરો તો આવતા ભવમાં શું મળશે ? જ્ઞાનીએ દાન-શીયળ-તપ-ભાવ આ ચાર બોલમાં દાનને પ્રથમ નંબર આપ્યો છે. આ વૃદ્ધ ડોશીમાને કોઈએ એક સાડલો આપ્યો હતો તે વાસણ માંજવા જતાં ચીરાઈ ગયો. સાંધ્યા વિના બે ત્રણ ઘરનું કામ પતાવી સંધ્યા સમયે ઘેર આવી. તે જમાનામાં ઘરમાં લાઈટો ન હતી. અને તેમાં ય આ ડોશીમા તો સાવ ગરીબ એટલે કોડિયામાં એરડિયાનો દીવો કરે અને પોતે સૂઈ જાય ત્યારે ઠારી નાંખે.

કોડિયાના પ્રકાશમાં વૃદ્ધા સાડલો સાંધી રહી છે ત્યાં અચાનક દોરો ખલાસ થવાથી સોય લોચ પર પડી ગઈ. દિવામાં દિવેલ ખૂટવાથી દીપક યૂઝાઈ ગયો ને અંધારું થઈ ગયું. અંધારામાં ફાંફા મારે છે પણ સોય મળતી નથી. એટલે બહાર રસ્તાની લાઈટ બળે છે ત્યાં સોય શોધવા નીકળ્યા. એટલામાં ત્યાંથી એક છોકરો નીકળ્યો. પૂછે છે મા ! શું જોવાઈ ગયું છે ? બેટા ! સોય જોવાઈ ગઈ છે. છોકરો સાથે શોધવા લાગ્યો. છોકરો પૂછે છે મા ! સોય ક્યાં જોવાઈ છે ? બેટા, ઝુંપડીમાં જોવાઈ છે. આ સાંભળીને તમે તેને શું કહેશો ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : - મૂર્ખ). જ્ઞાની કહે છે તમે શું કરી રહ્યા છો ? તમે તેનાથી ઉતરો તેમ નથી. અનંતકાળથી આ જીવે પણ તેવું જ કર્યું છે જ્ઞાન-દર્શન-આનંદનો અખૂટ ખજાનો આત્મામાં ભરેલો છે છતાં જીવ અજ્ઞાનતાના કારણે બહાર શોધી રહ્યો છે. તે છોકરાએ કહ્યું, મા ! ચોરડામાં સોય શોધો તો મળશે. દીવો કર્યો, પ્રકાશ થતાં સોય મળી ગઈ.

જોવાયું જોળવા તલસે છે જીવડો, અંધારા ચોરડામાં પ્રગટાવ્યો દીવડો

આપણું શું જોવાયું છે ? આત્મભાવ. તે વસ્તુ અને વ્યક્તિમાં સંશોધન કરવાથી નહિ મળે. તે સુખ આત્મામાં ચમકે છે. પણ તે જોળવા જીવ કોઈકનો પ્રકાશ શોધે છે. હૃદય મંદિરમાં અંધારું છે તેથી તે સુખ ક્યાંથી મળી શકે ? હૃદયમંદિરમાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, સંવેગનો પ્રકાશ કરીશ તો જોવાયેલું જડી જશે. જગતને જેવા જતાં જગતની ચર્ચામાં આત્મભાવ ભૂલાઈ જશે. સંવેગ બળેલા આત્માની દૃષ્ટિ કેવી હોય ? ભેવે છે ને નથી ભેતો. બગતો માણસ સ્વપ્ન ન દેખે. રામાયણમાં કહ્યું છે કે “ જાનીય તંમ

હી જીવ જાગા જળ સળ વિષય ઝિલાસ ઝિરાગા.” તે જાગતો છે કે જેણે વિષય-કષાય છોડ્યા છે. અને જેની આંખો ખડારથી ખુલી હોય પણ અંતરમાં ઊંઘતો હોય તો આત્માનું અધઃપતન કરી નાંખે છે. સ્વપ્નમાં ગળા પર તલવાર ફેરવી મસ્તક કાપી નાંખ્યું. કેટલી આધિ-વ્યાધિ-સ્વપ્ન સૃષ્ટિમાં થાય ! તે ક્યારે જાય ! નિંદ્યાલી જાય ત્યારે. તેમ જ્ઞાની કહે છે સંસારના દુઃખ ક્યારે જાય ? આત્મા જાગી જાય ત્યારે માટે રોજ અર્ધો અર્ધો કલાક સિદ્ધાંતનું વાંચન મનન કરશે તો ઘણું ખજાનો ભેગો થઈ જશે અને આત્મા જાગી ઉઠશે.

નાગેશ્રી રોગોની વેદનાથી રાહો-ચીસો પાડતી રિખાઈ રિખાઈને મરી ગઈ અને છઠ્ઠી નરકમાં ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિમાં ઉત્પન્ન થઈ. છઠ્ઠી નરકની સ્થિતિ જઘન્ય ૧૭ સાગર, ઉત્કૃષ્ટ ૨૨. સાગર છે. ત્યાં નરકના મહાન દુઃખો ભોગવશે ને પછી ત્યાંથી નીકળીને કયાં જશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર : - ગુરુ કુલપતિએ આપેલી આકાશ ગામિની વિદ્યા વડે દારૂણુક વનમાં પહોંચી ગયા. કુલપતિએ સાથે એક તાપસને મોકલ્યો છે. પ્રીતિમતીની ખૂબ સંભાળ રાખે છે. હરિષેણના મનમાં એમ થયા કરે છે કે જગતની જંજાળમાંથી મુક્ત થઈને સંન્યાસપણું લીધું છતાં અહીંયા ઉપાધિ તો સાથે રહી. ખેર જે બન્યું તે સાચું. સમય વીતતા નવ માસ પૂર્ણ થયે પ્રીતિમતીએ પુત્રીને જન્મ આપ્યો. હરિષેણ રાજ વિચાર કરે છે જો પ્રીતિમતીએ આટલું કહી લીધું હોત ને આ પ્રસંગ પત્યા પછી તે અહીં આવી હોત તો સારું. ત્યાં રાજ્યમાં હોત તો આ બાલકીને રાજ્યમાં સોંપી દેત. અહીંથી રાજ્યમાં સોંપવા જવાય નહિ. હું જો એ રીતે કરું તો પછી તાપસપણામાંથી રાજ્યમાં જવાની પરંપરા શરૂ થઈ જાય. માટે એમ તો કરવું નથી. રૂપરૂપનો અંબાર, તેજના કિરણો સમી, નિર્મળતાનો અવતાર એવી પુત્રીના જન્મના સમાચાર આશ્રમમાં ફેલાઈ ગયા.

“પ્રીતિમતીનું મૃત્યુ અને હરિષેણ માથે ઉપાધિ : - ઘણી વાર ન ધારેલી વાત ઊભી થાય છે. કલ્પનામાં પણ ન હોય એવું આવીને ઊભું રહે છે. રત્ન જેવી કન્યાને જન્મ આપીને પ્રીતિમતીએ છૂટકારાનો દમ લીધો. કન્યાને મોટી કરવાની જવાબદારી સાથે પ્રભુના માર્ગની આરાધના કરવી પડશે. એવો વિચાર પણ થયો. પુત્રીના જન્મ પછી ખરાબર સાતમા દિવસે આર્યા પ્રીતિમતીને ઝિમારી આવી ગઈ. શાસ્ત્રના પારંગત તાપસો ઔષધિઓ અને જડીબુટ્ટીઓ જાણતા હતા તે બધા ઉપાયો કર્યા. પરંતુ જો આયુષ્ય હોય તો ઔષધિઓ કામ લાગે. પણ જ્યાં આયુષ્યની દોરી તૂટી ત્યાં કોઈ જડીબુટ્ટી કામ આવતી નથી. મુનિ હરિષેણ ચિંતાતુર બન્યા કે હવે શું કરવું ? એમની ચિંતા દૂર થાય તે પહેલાં તો પ્રીતિમતી નશ્વર દેહનો ત્યાગ

કરીને આલી ગઈ. સાત દિવસની બાળકીને મૂકીને માતા ચીર નિદ્રામાં પોલી ગઈ. હરિષેણ રાજ વિચાર કરે છે માણસ ગમે તેટલો બળવાન હોય પણ કર્મરાજ પાસે તે રાંક છે. મુક્તિ માટે રાજભવનનો ત્યાગ કરીને નીકળી પડેલા મુનિ હરિ-
ષેણના ખોળામાં રત્ન સમી કન્યાની જવાબદારી આવી પડી.

આ સુકુમાર કન્યાનો પ્રશ્ન મુનિ હરિષેણ માટે એક જટિલ બની ગયો. આ કન્યાનું પાલન તો કરવું જ જોઈએ. અને આવા તપસ્વીઓના આશ્રમમાં રહીને કરવું ભારે કઠણ છે. જે સત્તા, જે રાજ્ય અને જે સંસારનો ત્યાગ કર્યો છે ત્યાં પાછા જઈ શકાય નહિ. અને એ રીતે જવાથી મુનિઓની ભાવિ પેઢી માટે એક ભયાનક ચીલો પડી જાય. તો શું કરવું? ગુરૂદેવને સમાચાર મોકલવા કે એમની પાસે જવું! હરિ-
ષેણ રાજ હવે શું નિર્ણય કરશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૪૯

પ્ર. ભાદરવા સુદ નોમ ને રવિવાર તા. ૨૫-૮-૭૪

અનંતજ્ઞાની મહાપુરૂષો જન્મ-જરા અને મરણના દુઃખથી મુક્ત થવાની જેને જિજ્ઞાસા બળી છે તેવા આત્માઓને કહે છે હે આત્માઓ! તમે ધર્મના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણો. જ્યારે આત્માને દુઃખ પ્રત્યે અનાદર થશે અને સુખની જિજ્ઞાસા ઉપડશે ત્યારે તે વિચાર કરશે કે હું સુખ સુખ કર્યા કરું છું, સુખને ઝંખું છું પણ સાચું સુખ કોને કહેવાય? તમે ઘણીવાર નજરે જોવો છો કે આજનો કરોડપતિ આવતી કાલે રોડપતિ થઈ જાય છે. જો પૈસા સુખનું સાધન છે તો એ સુખ પછી દુઃખ આવ્યું શા માટે? તમારું વિજ્ઞાન ગમે તેટલું આગળ જાય તો ઝેર એ ત્રણે કાળમાં ઝેર રહેવાનું છે. ઝેરને કોઈ અમૃત બનાવી શકશે નહિ અને અમૃતને ઝેર બનાવી શકશે નહિ. ખગોળ અને ભૂગોળ ગમે તેટલા આગળ જાય પણ તે એક ને એક બે જ કહેશે પણ ત્રણ નહિ કહી શકે. તેમ સુખ એટલે શું? સુખ તો તેને કહેવાય કે જેની પાછળ દુઃખ ન આવે. તમારે સુખ જોઈએ છે તો સુખના સ્વરૂપને સમજો. આ જીવ અનંતકાળથી એવા મુખો ભોગવીને આવ્યો છે કે જે સુખે પરિ-
ણામમાં દુઃખ અપાવ્યું છે. સમજો. નાગેશ્રીને ત્યાં કેટલો વૈભવ, કેટલી સંપત્તિ કે જેની સીમા નહિ. તે સંપત્તિ તેમને દુઃખદાયક ન હતી. અને તમારી સંપત્તિ દુઃખ-
દાયક છે. દુઃખદાયક શા માટે કહું છું? ગવર્નમેન્ટના કાયદા એવા છે કે ધનવાનો શાંતિથી રહી શકતા નથી. જ્ઞાની કહે છે:-

“લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતાં શું વધ્યું તે તો કહો,
શું કુટુંબ કે પરિવારથી, વધવાપણું એ નવ ગ્રહો.”

લક્ષ્મી અને અધિકાર આ બધું જેમ વધતું જશે તેમાં આત્માને સમજણ નહિ હોય તો માનવદેહ હારી જશે. મહાપુરૂષો સમજણપૂર્વક સંસારમાં રહેતા હતા. અને સમય આવ્યે છોડીને નીકળી જતા. તમારે વધારવું છે પણ છોડવું નથી. માથાના વાળ વધે તો કપાવો છો, નખ વધે તો કપાવો છો તેમ પરિગ્રહનો બોલો પણ ઘટાડતા શીખો. તમે સુખ અને શાંતિ ઇચ્છો છો તો તે ભોગ અને પરિગ્રહના ત્યાગ વિના નહિ મળે.

નાગેશ્રી જંગલમાં કાગડા-કૂતરા જેવા હવાલે મરે તેવા હવાલે મરી અને છઠ્ઠી નરકે ગઈ. છઠ્ઠી નરકે જઘન્ય સ્થિતિમાં નહિ પણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ રર સાગરોપમમાં ઉત્પન્ન થઈ. સાગરોપમનો કાળ એટલે શું? એ તો તમે સમજો છો. એવા રર સાગરોપમ કાળ સુધી દુઃખ ભોગવવાનું. સાત નરકમાં પહેલી ત્રણ નરક સુધી પરમાધામી દુઃખ આપે અને ચોથેથી સાતમી નરક સુધી અરસપરસ વેદના અને ક્ષેત્ર વેદના. છઠ્ઠી નરકનું નામ શું છે? તમપ્રભા. તમ એટલે અધિકાર. તમારા ઘરમાં અને ગામમાં એક દિવસ લાઈટ ચાલી જાય અને સરકારનો કાયદો છે કે મીણબત્તી પણ કોઈએ સળગાવવાની નહિ તો આવી રાત તમને કેટલી વિષમ લાગે છે! આ તો એક દિવસનું અધારું અને નરકમાં તો સદાય અધારું. ત્યાં રાત-દિવસ સરખા લાગે એવું લયંકર અધારું. ત્યાં ક્ષેત્ર પણ વેદના કરે છે. જેમ ગરમીના દિવસોમાં સખ્ત ગરમી પડતી હોય તે સમયે રણમાંથી પસાર થવાનું હોય ત્યારે દશ માઈલ ચાલવું મુશ્કેલ થઈ જાય પણ ગુજરાત-કાઠિયાવાડ અને રણ સિવાયની કચ્છની ભૂમિમાં રોડ પર ૧૦ માઈલ ચાલવું હોય તો ત્યાં ચાલી શકાય. પણ રણની ભૂમિમાં તેટલા માઈલ ન ચાલી શકાય. ત્યાં પગ ન ઉપડી શકે. પહેલી નરકનું નામ છે રત્નપ્રભા. નામ સાંભળીને તો કંઈક જીવોને એમ થાય કે ત્યાં રત્નો છે. પણ તે રત્નો કેવા? ગાડીના પથરીયા કોલસા સળગ્યા પછી તેના પર પગ મૂકે તો શું થાય? દાઝી જવાય. ફેલવા ઉઠે તેમ નરકના રત્નો એવા દુઃખદાયક છે. નરકની અંદર અનંતી વેદના છે. ત્યાં જીવો પાણી પાણી કરે છે પણ પાણી મળતું નથી. નરકમાં ૧૦ પ્રકારની વેદના છે. અનંતી ભૂખ, અનંતી તરસ, અનંતી ટાઢ, અનંતી ગરમી, અનંતો શોક, અનંતો દાહજવર ઇત્યાદિ. બધે અનંત શબ્દ વાપર્યો છે. આટલા દુઃખો વેઠતાં અકામ નિર્જરા થાય પણ સકામ નિર્જરા નહિ. સકામ નિર્જરા જીવને મોક્ષે લઈ જાય. સ્વઈચ્છાએ એક નવકારશી પચ્ચણાણુ કરે તો નરકમાં ૫૦૦ વર્ષ સુધી નારકીના જીવો દુઃખ ભોગવે અને અકામ નિર્જરા કરીને જે કર્મોને બપાવે તે એક નવકારશી પચ્ચણાણુ કરવાથી તેટલા કર્મો ખપી જાય. આજે ઘણા

નવકારશી, પોરસીના ટાઇમે ઉઠતા હોય છે. તેવા સૂર્યવંશીને પચ્ચખાણુ નથી તેથી લાલ મળવાનો નથી. માટે નવકારશી કરો. સમજ્યા પછી તમને અત્રતી રહેવું નહિ ગમે.

કૃષ્ણ વાસુદેવ નેમનાથ લગવાનનું નામ સાંભળે ત્યાં હૈયું હર્ષથી નાચી ઉઠે. તેમને ખબર પડે કે આ લાઈ કે બહેન દીક્ષા લેવાના છે તો ત્યાં તેમનું શીર ઝૂકી જાય અને કહે ધન્ય છે તારી જનેતાને ! તે સંયમ લેનારને સંપૂર્ણ સહકાર આપવા તૈયાર હતા. જેને સંયમ લેતા કાંઈ વિઘ્ન નહતું હોય તો તે દૂર કરી દેતા. ગામમાં ઢંઢેરા પીટાવ્યો હતો-જેના ઘરડા કે આંધળા માતાપિતા હોય તેમને હું દેવકી માતાની જેમ પાળીશ, કોઈના લેણાં દેણાં બાકી હોય તો તે હું બધું પતાવી દઈશ પણ જેને સંયમ લેવો હોય તે ખુશીથી લો. આટલી જવાબદારી કોણ લે ? જેની રગેરગમાં સંયમ પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. ત્યાગ માર્ગનો ઉમંગ છે અને સંયમ પ્રિય લાગ્યો છે તે સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા તો સમજે છે કે સમ્યગ્દર્શન એ મારા સુવર્ણના દાગીના છે. જેમ કોઈ ધનવાન વ્યક્તિ કે જેને ત્યાં ધન-ચૈલવ અપાર છે, માલ-મિલકત ઘણી છે તે દરવાજા ખુલ્લા મૂકીને સૂવે ખરો ? આજે તો અમે ગૌચરી જઈએ ત્યારે ખલોક સીસ્ટમવાળાના ખારણા દિવસે પણ બંધ હોય. ઘોળા દિવસે પણ ચોરી થવાનો ભય છે તેથી ખારણા બંધ રાખે છે. પણ આત્માની અંદર ચોર પેસી ન જાય તે માટે લોક રાખ્યો છે. સમ્યક્દર્શન એ આત્માના દાગીના છે. જે દરવાજા ખુલ્લા હશે તો મિથ્યાત્વ રૂપી ચોર દાખલ થઈ જશે ને સમ્યક્દર્શન રૂપી દાગીના લઈ જશે. માટે સમ્યક્ચારિત્ર રૂપી લોક મારી દો તો મિથ્યાત્વ રૂપી ચોર સમ્યગ્દર્શનને લૂંટી શકશે નહિ. સમ્યક્ત્વી આત્મા અમૂઢ, ચતુર હોય. સમ્યગ્દર્શન રૂપી દાગીનાને મિથ્યાત્વ રૂપી ડાકુઓ આવીને લૂંટી ન જાય તે માટે સાવધાન હોય. “તમેવ સત્ત્વં નિઃશંકિયં જં જિજ્ઞેહિં પવેહ્યં ।” જીનેશ્વરદેવના વચન સત્ય છે, નિઃશંક છે. આવી દૃઢ શ્રદ્ધા સમ્યક્ત્વીને હોય. કદાચ કોઈ વીતરાગના શાસનને પામીને અસ્થિર બની ગયો હોય, વીતરાગના માર્ગમાં તેની શ્રદ્ધામાં શિથિલ બન્યો હોય તો તેને વાણી દ્વારા, સિદ્ધાંત દ્વારા, જ્ઞાનીના સમાગમ દ્વારા સ્થિર કરે. જેમ માતાને પુત્ર પ્રત્યે વાત્સલ્ય લાવ હોય તેથી અધિક સ્નેહ સમ્યક્દષ્ટિને વીતરાગના ઉપાસક પ્રત્યે હોય. માતાનો સ્નેહ તો કર્મના કારણે છે. જ્યારે આ વાત્સલ્ય એવું અખૂટ ભરેલું હોય કે તે જોતાં પ્રમેદ લાવ થાય. આપણે એક શાળાના વિદ્યાર્થી છીએ. વીતરાગની કેલેજના સ્ટુડન્ટ્સ છીએ. એમ મારી વાત્સલ્ય લાવ ઉછળે. કૃષ્ણ વાસુદેવના આ લાવ ઉછળી રહ્યા છે. તેમને ભૌતિક ધન સાચવવા માટે જેટલી ચિંતા ન હતી તેથી અધિક મારું સમ્યક્દર્શન રૂપી આભરણ ન લૂંટાય, આવેલું સમ્યક્ત્વ ચાલ્યું ન જાય તે માટે લોક મારી દીધું હતું. તેમના દિલમાં મારા ત્રિલોકીનાથ પ્રભુ ક્યાં વિચરી રહ્યા છે એ રટણા હતી. અને તમારી રટણા શેની છે ? કેમ વધુ ધન મેળવું એ જ ને ?

તમને લાગે કે તે સમયનો કાળ જુદો હતો. બંધુઓ ! પેટની રોટી માટે ગમે ત્યાં જાય પણ સાથે આત્માને રોટી આપતા હતા. પેટની રોટી માટે આત્માની રોટી બંધ ન થવી જોઈએ. આવું સમજનારા પણ અત્યારે કંઈક જીવે પડ્યા છે.

એક ગામમાં એક જ શ્રાવકનું ઘર. બીજા અન્યધર્મીના ઘર છે. શ્રાવકનું નામ શાંતિદાસ છે. તે પોતાની આજીવિકા ચલાવવા માટે દાડમનો વહેપાર કરતો. એટલે ગામમાં સૌ તેને દાડમીયો કહેતા. દાડમીયો જૂળ ગરીબ હતો, છતાં ધર્મ પ્રત્યે તેની અડગ શ્રદ્ધા હતી અને જૂળ સંતોષી હતો. દાડમીયો ગામડામાં આજીવિકા માટે રહે છે પણ રાત-દિવસ તેના મનમાં એ શોચ રહેતો હતો કે મને રોટી તો મળી પણ અહીં આત્માની રોટી દેનાર ગુરૂદેવ નથી મળતા. આમ રાત-દિવસ શોચ રહ્યા કરે છે. તેમાં વિચરતા વિચરતા બે સંતો ગુરૂ અને શિષ્ય માર્ગ ભૂલી જવાથી ત્યાં આવી ચઢ્યા. જે ગામમાં કોઈ દિવસ સંત આવ્યા ન હોય તે ગામના માણસોને શું ખબર હોય ! જેણે કોઈ દિવસ જોયા હોય તે ઝાળખે. અન્યધર્મી જૈનના સંતોને જોઈને કહે, આ વાણિયાના ગુરૂ આવ્યા છે. વાણિયાના ગુરૂ સારા કે જરા પણ ખર્ચ ન કરાવે. તેમ આ ગામમાં કોઈ દિવસ કોઈએ સંતને જોયા હોત તો કહેત કે આ વાણિયાના ગુરૂ આવ્યા છે. પણ અહીં તો પ્રથમ વાર સંત પધાર્યા છે. કોઈ માણસની આજ્ઞા લઈને એક પડેલા જેવું મકાન હતું ત્યાં ઉતર્યા. સવારથી સાંજ સુધી ચાલ્યા છે, એટલે જૂળ થાકી ગયા છે. પગ સુઝીને થાંભલા જેવા થઈ ગયા છે. ચોમાસાનો સમય નજીક આવ્યો છે. વાદળા જૂળ ચઢી આવ્યા છે.

એટલે જલધર રે ભારે, રાત-દિવસ વરસે એક ધારે,
સાત દિવસની હેલી, પાણી ચારે દિશે રહ્યું ફેલી.

ગામમાં સાત દિવસ એકધારે મુશળધાર વરસાદ વરસ્યો. બંને મુનિને સાત સાત દિવસના ઉપવાસ થયા. આ મકાન સાવ જુનું હોવાથી કંઈક જગ્યાએથી પાણી પડે છે. એક જૂણો સાવ કોરો હતો તેમાં બંને મુનિ સાત દિવસ બેસી રહ્યા. સાત દિવસમાં ગૌચરી પાણી તો ન મળ્યા પણ સૂવાય ન મળ્યું. આઠમા દિવસે ઉઘાડ થયો પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ છે એટલે બહાર નીકળે કેવી રીતે ? ચાર દિવસ એમ ગયા એટલે ૧૧ ઉપવાસ થયા. પછી જવાય એવું થયું. અષાઢી પૂનમનો દિવસ નજીક આવી ગયો. એટલે હવે ધારેલા સ્થળે પહોંચી શકે તેમ નથી. તેથી વિચાર કર્યો કે નજીકમાં કોઈ ગામ હોય તો ત્યાં ચાતુર્માસ જઈએ. એમ વિચાર કરી બંને મુનિ બહાર નીકળે છે ત્યાં દાડમીયાએ તેમને જોયા. ગુરૂદેવની પાસે જઈ વંદન કરી વિનયપૂર્વક પૂછે છે અહો ગુરૂદેવ ! આપ ગામમાં ક્યારે પધાર્યા અને કેમ વિહાર કરો છો ? મુનિએ પોતાની કહાણી કહી. આ સાંભળી દાડમીયો રડી પડ્યો. હું કેટલો કમલાગી ! આટલા દિવસથી ગુરૂ પધાર્યા છે, છતાં મને ગંધ સરખી પણ ન

અને કહેવા લાગ્યા. મહારાજ ! અમારા ઘેર લોજન લેવા પધારો. મુનિ એમને પોતાના આચાર વિચાર સમજાવે છે. એ ગામમાં ધીમે ધીમે ૧૦૦ ઘર જૈન ધર્મ પામી ગયા. તે ધર્મ કરતો ગયો ને કરાવતો ગયો. આનંદમંગલપૂર્વક ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયું. સંતો ત્યાંથી વિહાર કરીને ખીજ ગામમાં ગયા.

એ ગામમાં એક દાનવીર શેઠ રહે છે. તે ખૂબ દાન કરે છે. સંતને જોઈને શેઠનું હૈયું નાચી ઉઠે છે. એક દિવસ ગુરૂ શિષ્ય બંને આ લાઈના ઘેર જોયરી ગયા. શેઠ ખૂબ લાવપૂર્વક આહારપાણી વહેરાવે છે. આ શેઠની લાવના જોઈ શિષ્ય ગુરૂને પૂછે છે

મેં દાની દેખ્યા ઘણું એ સસ દાની નાહ રે...કોઈ સંસાર,
ગુરૂ કહે દાડમીયા સસ કોઈ નાવે રે, એની તોલે તલસાર.

ગુરૂદેવ ! આના જેવો કોઈ દાનેશ્વરી હશે ! તેમની રગરગમાં દાનની લાવના છે. ત્યારે ગુરૂ કહે તું ભૂલી ગયો. આપણે જે ગામમાં ચાતુર્માસ કરીને આવ્યા તે ગામમાં જે દાડમીયો શ્રાવક રહે છે તે ખરો દાની છે. કારણ કે જેની પાસે કરોડો રૂપિયા છે તેમાંથી દાન આપે તેમાં વિશેષતા નથી. પણ પેલા દાડમીયાએ આપું ચાતુર્માસ કેટલી લાવનાપૂર્વક આપણી ભક્તિ કરી હતી ! ગુરૂ શિષ્યની આ વાત શેઠ ખીજ રૂમમાંથી સાંભળી ગયા અને મનમાં લાવના જાગી કે એ કેવો દાની હશે ? કે ગુરૂ પણ તેના આટલા વખાણ કરે છે. એક દિવસ સમય જોઈને શેઠ પૂછે છે : આ જગતમાં ગુણનો ભંડાર એવો દાની કોણ છે ? મારે એમના દર્શન કરવા છે. આ વાત ચાલે છે એટલામાં દાડમીયો ગુરૂના દર્શન કરવા આવ્યો. તેને જોતાં ગુરૂ શેઠને કહે છે કે અત્યારે જે મારા દર્શન કરવા આવ્યો છે તે દાનવીર દાડમીયો છે. મુનિરાજે શેઠને બધી વાત કરી. સંતની વાત સાંભળી શેઠ એને લળીલળીને નમન કરે છે ને પોતાને ઘેર લઈ જઈ તેની ખૂબ ભક્તિ કરે છે.

હીરા, માણેક, મોતી બહુ દ્યો તુમ વાંછિત કામ,
કરજોડી કહે શેઠજી ! થાય પાવન સુજ ધામ,
પરધન લેવો નિયમ છે ખપે આના દશ,
દાડમ વ્યાપારે લાહું સુખે કરું વ્યવહાર.

પછી શેઠ હીરા-માણેક મોતીના થાળ ભરીને લાવે છે ત્યારે દાડમીયો કહે, એ મને કદપતું નથી. મારે પરધન પથ્થર સમાન છે. બંધુઓ ! તમને આવું મળી જાય તો ? તમે જોલો છો કે “પરધન પથ્થર સમાન પણ હાથમાં આવે તો ઘર-સમાન” કેમ બરાબર છે ને ? (હસાહસ) ઘણું કહ્યું છતાં ન લીધું ત્યારે શેઠ કહે છે આપ એમ કરો. તમે જે દાડમનો વહેપાર કરો છો તે દાડમનો કોથળો મને આપો. હું પરદેશ તેને વેચવા મોકલું. તેનું પરદેશમાં ઘણું ધન મળશે. તે ધન તમને આપું.

જેથી હું એક સ્વધર્મી બંધુની સેવા કરી કૃતાર્થ થાઉં. દાડમીયાનો દાડમનો કોથળો નિશાન કરીને શેઠે વહાણમાં મૂકાવ્યો ને ખૂબ લલામણ કરી. મુનિએ પરદેશ જઈ ખૂબ વહેપાર કર્યો પણ દાડમનો કોથળો વહાણના ખૂણામાં પડ્યો રહ્યો. એ વાત ભૂલાર્થ ગઈ.

દાડમનું થયેલું મૂલ્ય :- માર્ગમાં ખૂબ પવન થવાથી બીજા દ્વીપમાં એમનું વહાણ આવી ગયું. તે નગરમાં ઢંઢેરા પીટાય છે કે આ નગરના રાજાના રાજકુમાર માંદા પડ્યા છે. એમને દવા માટે દાડમની જરૂર છે. જે કોઈ દાડમ આપશે તેને રાજા મેં માંગ્યું ધન આપશે. આ ઢંઢેરા સાંભળી મુનિમને કોથળો યાદ આવ્યો. તરત રાજાને કોથળો આપે છે. કુંવરને દાડમ ખવડાવ્યા ને કુંવર સાજા થયા. એટલે રાજાએ જેટલા દાડમ હતા તેના છોતરામાં જેમ દાડમના દાણા રહે તે રીતે સાચા મોતી ગોઠવ્યા અને તે કોથળો મુનિમને આપ્યો. મુનિએ જોયા વગર કોથળો વહાણમાં મૂકી દીધો. તેના મનમાં એમ કે રાજાને બધાની જરૂર નહિ હોય એટલે કોથળો શેઠને આપી દીધો. શેઠે દાડમીયાને બોલાવી કોથળો આપી દીધો. બધાને એમ કે માલ નહિ વેચાયે હોય એટલે પાછો આવ્યો લાગે છે. અંદર શું છે તે કોઈ જાણતું નથી. દાડમીયાએ કોથળો છોડ્યો. દાડમને નાડાછડીથી ખાંધેલા જોયા. એટલે દાડમના બે કકડા બોલીને જોયું તો અંદર સાચા મોતી ભરેલા છે. તેને ત્યાં તો અઢળક સંપત્તિ આવી છે. છતાં શું વિચાર કર્યો? મારે તો રોજ આઠ આનાની જરૂર છે તેના બદલે ૧૦ આના કમાઉં છું. બે આના માનવ રાહતમાં આપું છું. મને મારા પૂરતું મળી રહે છે. તેને બીજા દિવસની ચિંતા પણ નથી એટલે તેણે તો બધું ધન શુભ કાર્યોમાં વાપરી નાખ્યું. હું જે સ્થિતિમાં છું તેમાં મને આનંદ છે. આવો નિષ્પરિશ્રદ્ધી દાડમીયો અને તેની પત્ની બંને અંતિમ સંધારો કરી સ્વર્ગે ગયા.

બંધુઓ ! આ બંનેની ધર્મ પ્રત્યેની કેટલી શ્રદ્ધા ! જ્યારે જીવનમાં શ્રદ્ધા જાગશે ત્યારે આત્મામાં રણકાર થશે કે દુનિયા ભલે બદલાય પણ પ્રભુ તારા વચનામૃતો ત્રણ કાળમાં બદલાવાના નથી. હે પ્રભુ ! મેં જ્યાં સુધી તને જોયો ન હતો, જોગખ્યો ન હતો ત્યાં સુધી બહાર ઘણું ભર્યો, પણ હવે તું મળ્યા પછી બીજો ભટકવા જઈ ખરો? જ્યાં સુધી હીરાની જોગખાણ ન હતી ત્યાં સુધી કાચના ટુકડાને હીરા માની સાચવ્યો પણ હીરાની જોગખાણ થયા પછી કાચના ટુકડાને રાખું ખરો? એવી વીતરાગના વચનો પર યથાર્થ શ્રદ્ધા થશે તેને માટે તો મોક્ષની ટિકિટ દ્રાષ્ટી ગઈ. આવો શ્રદ્ધાનો વીરપાવર છે. જેના જીવનમાં પ્રતીતિ, રૂચી કે શ્રદ્ધા નથી તે સંસાર-સાગરમાં ટૂંકે છે. આરાધક આત્માનું આ ભૂખણ છે કે તેને વીતરાગના આગમમાં સંશય ન હોય. અન્ય માર્ગની આકાંક્ષા ન હોય, તેને કરણીના ફળની ઈચ્છા ન હોય.

વાવેલું ખીજ કદાચ ન ઉગે પણ કરેલી કરણી નિષ્ફળ જાય નહિ. સમ્યક્ દષ્ટિ સાધક જે કાંઈ ક્રિયા કરે તે એકાંત નિર્જરાને અર્થે કરે. મોક્ષ મેળવવા માટે કરે.

નાગેશ્રી છઠ્ઠી નરકમાં ૨૨ સાગરોપમની સ્થિતિ લોગવીને ક્યાં ઉત્પન્ન થઈ?

“ સા પં તઓઙ્ગં તરંસિ ઉવ્વટ્ઠિ ત્તા મચ્છેસુ ઉવવન્ના તત્થ પં સત્થવજ્ઞા દાહ-
વકંતીં કાલમાસે કાલં કિંચ્ચા અહે સત્તમીં પુઢવીં ઉક્કોસાં તૈત્તીસં સાગરોવમઠિંણ્ણસુ
નેરંણ્ણસુ ઉવવન્ના ॥ ”

તે નાગેશ્રી છઠ્ઠી નરકની ભવસ્થિતિ પૂરી થયા પછી ત્યાંથી નીકળીને તિય્થ-
ગતિમાં માછલાપણું ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાં તે માછલાના ભવમાં શસ્ત્ર વડે વીંધાઈને દાહથી
પીડાઈને કાળ સમયે કાળ કરીને મરણ પામી અને નીચે સાતમી નરકમાં ૩૩
સાગરની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળા નરકવાસમાં નૈરયિકની પર્યાયથી જન્મ પામી.

એક સાધુની ઘાત કરે તેની સામે કેટલો કાળ દુઃખનો ભરો થઈ ગયો ! પણ
જ્યારે જીવ કર્મ કરી છે ત્યારે વિચાર નથી આવતો કે આતુ' પરિણામ કેટલું ભયંકર
આવશે ! નાગેશ્રીનો દાખલો સાંભળી જીવ પાપ કરતાં જરૂર પાછો વળશે. જેમ કોઈ
વ્યક્તિ વહેપારમાં ગવર્નમેન્ટના કાયદાનો ભંગ કરે તેને ભયંકર શિક્ષા થાય. તે વાત
તમે બધા સાંભળો પછી એવી ભૂલ કરો ખરા ? ન કરો. તેમ ભગવાને જો આ વાત
કરી ન હોત, ગણધરે ગૂંથી ન હોત અને આચાર્યોએ લખી ન હોત તો શું ખબર
પડત કે આવા કર્મ કરનારને આવું ફળ મળે છે. જો જાણત નહિ તો પાપથી અટકત
નહિ. આગમ એ મહાન સંપત્તિ છે. પાતુ' જોલો તો ખ્યાલ આવે ને ? નાગેશ્રી
નરકમાં ભયંકર દુઃખો લોગવે છે. ત્યાં તેને કોઈ છોડાવવા જતું નથી. તેમ કરેલાં
કર્મો તો જીવને લોગવવા પડશે. કોઈ છોડાવવા નહિ આવે. હજી નાગેશ્રી કેવા દુઃખો
લોગવશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર :- હરિષેણુ તાપસ વિચાર કરે છે શું કરવું ? ગુરૂદેવને સમાચાર મોકલવા
કે એમની પાસે જવું ? આવા વિચારો વચ્ચે ગૂંથાયેલા હરિષેણુ મુનિ કંઈ નિર્ણય
કરે તે પહેલા આકાશગામિની લખ્ધિના પ્રભાવે ગુરૂદેવ પોતાના બે શિષ્યો સાથે
આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યા. બધા આશ્રમવાસીઓમાં આનંદ છવાઈ ગયો.

કુંવરીનું નામ શું પાડ્યું ? :- હરિષેણુ તાપસને જોતાં જ ગુરૂદેવે કહ્યું-
વત્સ ! આર્યા પ્રીતિમતીના કાળધર્મથી તારા દિલમાં દુઃખ તો નથી થયું ને ? આઘાત
લાગ્યો નથી ને ? કૃપાળુ ગુરૂદેવ ! નાશવંત વસ્તુ નાશ પામે એમાં દુઃખ શા માટે
અનુભવું ? ગુરૂદેવને થયું કે સાધનામાં તો ખરાબર સ્થિર છે. હરિષેણુ કહે ગુરૂદેવ ! આ
છોકરીનો પ્રશ્ન મારા મનને મૂંઝવી રહ્યો છે. શું કરવું તે સમજ પડતી નથી. કે

શિષ્ય ! તારા પ્રશ્નનું સમાધાન કરવા માટે મારે અહીં આવવું પડ્યું છે. આપે કન્યાનું નામ શું પાડ્યું ? ગુરુદેવ ! હજી નામ નથી પાડ્યું. ગુરુદેવે કહ્યું, મુનિ હરિષેણ ! આ કન્યાનો જન્મ ઋષિઓના આશ્રમમાં થયો છે એટલે એનું નામ ઋષિદત્તા રાખો. ભલે ગુરુદેવ, ગુરુદેવ હરિષેણ તાપસને કહે છે, તારા પિતાએ એક વનમાં આશ્રમ બંધાવ્યો છે તે તને યાદ છે ? ગુરુદેવ ! મેં નાનપણમાં એક વાર આશ્રમ જોયો હતો, તો હે હરિષેણ ! તું તે આશ્રમમાં જા. તારી કન્યા તે સ્થળે ઉછેરી શકાશે અને કર્તવ્યનું પાલન પણ ખરાબર થશે. તે સ્થળ ઘણું સરસ છે. તું ત્યાં જ્ઞાન આરાધના કરજે અને શાંતિથી રહેજે. મુનિ હરિષેણે ગુરુની આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરી.

તે શુદ્ધ બને છે. તે જ રીતે આત્માનું છે. આત્મા કર્મભેદના કારણે અશુદ્ધ બનેલો છે. તેને પ્રાર્થના, પશ્ચાત્તાપ, તપ, વ્રત, નિયમ વગેરે પ્રકારની અગ્નિ વડે તપાવવામાં આવે ત્યારે તે શુદ્ધ બની શકે છે અને આત્મામાંથી પરમાત્મા બની શકે છે. આ બધામાં શુદ્ધ હૃદયની પ્રાર્થના કર્મભેદ દૂર કરવામાં વિશેષ સહાયક થાય છે. આપણે જેવા વિચારમાં હોઈએ તેવા વિચારના પરમાણુઓ જેવાઈને આપણી નજીક આવે છે. હસતા હોઈએ ત્યારે હસવાના અને રડતા હોઈએ ત્યારે રડવાના પરમાણુઓ આપણી તરફ ખેંચાય છે તેવી રીતે પ્રાર્થના કરવાથી ભક્તિના પરમાણુઓ આપણી તરફ ખેંચાય છે. પ્રભુના સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવાથી નિરંજન નિરાકાર સ્વરૂપ આપણી સમક્ષ ખડું થાય છે અને તેવું સ્વરૂપ પામવાનો પુરુષાર્થ કરવાના વિચારો આપણા મનમાં ઊભા થાય છે.

જેમ જગતમાં મોટી મોટી યોજનાઓ તૈયાર થાય છે તે પહેલાં વિચારના રૂપમાં હોય છે. સૌથી પ્રથમ યોજના વિચારાય છે અને તેનો નકશો તૈયાર થાય છે. ત્યારપછી તે સાકાર સ્વરૂપ લે છે. તે રીતે પ્રાર્થનાનું સમજવું. પ્રાર્થનામાં ભક્ત પ્રભુના સ્વરૂપનો વિચાર કરે છે. પોતાને કયું સ્વરૂપ ધારણ કરવું છે તેનો તાદૃશ્ય ચિતાર પ્રાર્થનાથી ખડો થાય છે. તે ચિતાર સુજળ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા માટે શક્તિ દ્વારવામાં આવે તો ભક્ત વહેલો કે મોટો પરમાત્મ-સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આપની સમક્ષ અમે જે આગમમય વાણી પ્રદર્શિત કરીએ છીએ તે છદ્મસ્થની વાણી નથી પણ સર્વજ્ઞ ભગવંતે પ્રરૂપેલ સિદ્ધાંતો છે. એટલે તે માર્ગમાં જરા પણ અશ્રદ્ધાને સ્થાન હોઈ શકે નહિ. શ્રદ્ધા એ તો માણસની જીવનદોરી છે. શ્રદ્ધા વિના માણસ જીવી શકે નહિ. માનવીના જીવનમાં જો શ્રદ્ધા નહિ હોય તો તે હતોત્સાહ બની જશે. એટલે આપણામાં શ્રદ્ધા છે તો ખરી. શાસ્ત્રો સાંભળીને આપણે કંઈ કરવાનું હોય તો તે માત્ર મૃત અવસ્થામાં રહેલી શ્રદ્ધાને સજીવન કરવાનું છે. પાશ્ચાત્ય દેશોની સંસ્કૃતિ ભોગ પ્રધાન છે છતાં તેમનામાં પણ ધર્મ પ્રત્યેની લાગણી થોડી થોડી જોવામાં આવે છે. રવિવારે ખ્રિસ્તીના દેવળમાં જોશો તો દરેક દેવળ તમને ચિસ્તાર દેખાશે. છતાં ત્યાં એટલી બધી શાંતિ હોય છે કે ટાંકણીનો અવાજ પણ સાંભળી શકાય. શાંતપણે અને શિસ્તપૂર્વક સૌ પ્રાર્થના કરતાં દેખાશે. આવો કોઈ નિયમ તમારે છે ખરો? દર રવિવારે અને તેટલું ન બને તો મહિનામાં બે દિવસ અથવા એક દિવસ પણ ઉપાશ્રયમાં નિશ્ચિત સમયે ભોગ થવાનો અને ધર્મક્રિયા કરવાનો તમારો કોઈ કાર્યક્રમ છે ખરો? અગર દર રવિવારે મારે વ્યાખ્યાનમાં જવું, વીતરાગ વાણીનું પાન કરવું તેવો કોઈ નિશ્ચય કર્યો છે ખરો?

આજે મોટો ભોગ જડપ્રવૃત્તિ તરફ ઘસડાઈ રહ્યો છે. આત્માને શબ્દગારવાની

વાતો ભૂલાઈ ગઈ છે. અને શરીરને શોભાવવાની, શરીરને પોષવાની વાતોનો વેગ વધ્યો છે. આજના માનવીને ધર્મભક્ત થવાનું નથી ગમતું. દેહ ભક્ત બનવા તરફ તેનું વલણ વિશેષ જોવામાં આવે છે. સ્વાર્થને પોષવો, દેહને ભોગોપભોગ પૂરા પાડવા અને કુટુંબીઓને મોજમઝા કરાવવી. આ છે આજના માનવીનું કાર્યક્ષેત્ર. તેમાં તે પોતાના કર્તવ્યની પૂર્ણાહૂતિ સમજે છે. બે ચાર સ્નેહીઓ ભોગો થશે તો અરસપરસ શું પૂછશે? તબિયત કેમ છે? વહેપાર કેમ ચાલે છે? બરાબર સરખાઈ છે ને? આ જાતની પૂછપરછ કરશે. પરંતુ આત્માની ઉન્નતિ કેટલી સાધી? આત્મવિકાસ કેટલો સાધ્યો? કાંઈ વ્રત-નિયમ કરે છે? એ પ્રશ્ન કોઈ પૂછશે નહિ. આ બતાવે છે કે હજી જીવને ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં જગૃત થઈ નથી.

બંધુઓ! ભગવાન કહે છે કે આત્મા! તું અનંત સંપત્તિનો માલિક છે. સંપત્તિ કંઈ? તમારી માનેલી સંપત્તિ નહિ, પણ આધ્યાત્મિક સંપત્તિ. તારામાં અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન આદિ ગુણોનો ખજાનો ભરેલો પડ્યો છે, છતાં આમ ભિખારીના વેષે જ્યાં ત્યાં માંગતો ફરે તે તારી ખાનદાની માટે કલંક છે. જેની પાસે લાખોની સંપત્તિ હોય, પેઢી ધમધોકાર ચાલતી હોય, સાત માળની હવેલી હોય તેને છોડી કોઈ રામપાત્ર લઈ ભિક્ષા માંગવા જાય તેવું બને ખરું? (શ્રોતામાંથી અવાજ :- ના બને) તેમ જેની પાસે આધ્યાત્મિક સંપત્તિનો ખજાનો ભર્યો હોય તે ભૌતિક સુખની ભીખ માંગવા જાય ખરો? ન જાય. પણ અજ્ઞાની જીવે ભૌતિક સુખમાં, પૈસામાં, વિષયોની શ્રદ્ધા કરી છે. વિષયો પ્રત્યે રૂચી કરી છે. ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ એ મારું સર્વસ્વ છે એમ ભૂંધી માન્યતા ઘૂંટી રાખી છે. પૈસા વિના ન ચાલે. સ્ત્રી વિના સંસાર ન ચાલે. આ બધાથી મારું જીવન છે. આ પ્રમાણે અનાદિકાળથી ઘૂંટી રાખ્યું છે. હું અનંત શક્તિનો માલિક અને મારી આ દશા? આવા જીવોને ભગવાન કહે છે હે આત્મા! ભૌતિક સંપત્તિથી તારી મોટાઈ નથી. અનાદિકાળથી પરવસ્તુથી તારી મહત્તા માની છે પણ પર પદાર્થથી મહત્તા કે મોટાઈ નથી. તારી મોટાઈ તારાથી છે. સ્વરૂપનું જ્ઞાન ભૂલી જ્ઞાની પાસેથી સત્ય સમજણ લીધા વિના, પોતાની સમૃદ્ધિનું જ્ઞાન કર્યા વિના બહાર સુખ મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે. તેવા જીવો માને છે કે પૈસા હોય તો જગત મને જોડાવે. પૈસા વિના મારી મહત્તા નથી. મારી મોટાઈ પૈસાને આધીન છે. પૈસા છે તો બધું છે અને પૈસા નથી તો કાંઈ નથી. પૈસાથી બંગલા બંધાય છે. વાહ વાહ જોડાય છે. માન-પ્રતિષ્ઠા વધે છે, કુટુંબમાં મોટો ગણાઉં, સંઘ-સમાજમાં મોટો ગણાઉં. આમ ધન-પ્રતિષ્ઠા વિગેરેથી મોટાઈ માને છે. બહારથી મોટાઈ માની છે તેથી અંદરનું જ્ઞાન ભૂલી ગયો છે. ચિંતામણીનો ચિંતામણી તરીકે નિર્ણય કર્યો નથી. આ આત્મારૂપી ચિંતામણીમાં સાત પેઢી સુધી ન ખૂટે તેટલું ધન

સમાયેલું છે. તેવો નિર્ણય ન કરતો વર્તમાન દશા જોયા કરે છે. તેથી તેનું લિખારીપણું મટતું નથી.

જ્ઞાની કહે છે તું પાપના ધંધા કરે, ડાકુના ધંધા કરે, અનીતિમાં બુદ્ધિની ચાલાકી બતાવે તેમાં તું તારી મોટાઈ માને છે પણ તેમાં તારી મોટાઈ નથી. એ મોટાઈ તને માર ખવડાવશે. જીવે અનાદિની બાંધી સમજણ છોડી નથી; પણ આવું વીતરાગ શાસન મળવું મહાદુર્લભ છે. “નન્નત્થ ઇરિસં વુત્તં, જં હોર પરમ દુચ્ચરં.” વીતરાગ શાસન સમાન બીજું કોઈ શાસન નથી. જે આ લોકમાં મળવું દુષ્કર છે. વીતરાગ શાસનમાં આવીને જો તું નહિ સમજે તો ચાહે સાધુનો વેષ હોય કે શ્રાવકનો વેષ હોય તો તે વેષ તને નહિ તારી શકે. પણ અંદરના અધ્યવસાય, વ્યાપાર ચાલે છે તેના કારણે તારું ઉર્ધ્વગમન અને પતન છે. જ્ઞાની પુરૂષો મહાન કરૂણા લાવીને તત્ત્વજ્ઞાનના ખ્યાલા ભરી પીવડાવે છે. પણ અજ્ઞાની જીવ ના કહે છે. પણ ભાઈ, એક વખત મુખે અડાડી જો તો ખરો કે તેમાં કેવી ખૂળી છે! તે પીતાં તારા મિથ્યાત્વના રોગ દૂર થશે પણ વિશ્વાસ નથી. તેથી અંતે થાકીને જ્ઞાની ઉપાડેલો કટોરો ભોંય મૂકી દે છે અને કહે છે તારી ભાવના થાય, તૃષ્ણા લાગે ત્યારે પીવા આવજો. વીતરાગ ભગવાન તો આપણને શ્રેય માટે આમંત્રણ આપે છે. અને સંસારી જીવોને કહે છે તમે પરિશ્રદ્ધની મૂર્છા ઘટાડો. ધન ધન કર્યા કરો છો પણ એ કાળા નાણાં તમને કાળી ગતિ અપાવશે. જો જીવની આસક્તિ નહિ છૂટી હોય, મમતા નહિ ઘટી હોય તો તેને ગમે તેટલું ધન મળશે છતાં તેને સંતોષ નહિ થાય. અને તૃષ્ણાની આગમાં બળતો રહેશે. સાંભળો, આપને એક દાખલો આપું.

અમરાવતી નગરીમાં અમરચંદ નામે શેઠ રહેતા હતા. લક્ષ્મીદેવીના તેના પર ચારે હાથ હતા. તેમની પાસે એટલું બધું ધન હતું કે જાણે કુબેરનો બીજો અવતાર! શેઠની લક્ષ્મીની ગણતરી કરવા બેસે તો દિવસોના દિવસો લાગે. શેઠની ઉંમર થવા આવી છે. ઘડપણે ઘેરો નાંખ્યો. કવિએ એક ગીતમાં ઘડપણ કેવું હોય છે તે બતાવ્યું છે.

કેશ કહે મેં કલર બદલ્યો, નયનો કહે નીર ખોયું,
કાન કહે મારી કિંમત થઈ અડધી, દુઃખડા કેટલા વેકું,
ઘડપણ રોવા બેકું રે, ઘડપણ રોવા બેકું.

માથાના કેશ કાળા હતા તે ધોળા થયા. નયનોના તેજ ઘટી ગયા. કાને સંભળાતું જોણું થયું. આવું ઘડપણ આવ્યું એટલે એક દિવસ શેઠે પોતાના મોટા મુનિમને પાસે બોલાવીને કહ્યું : મુનિમજી! હવે મારી જીંદગીનો ભરોસો નથી. વહેપાર ધંધામાં મેં અઠળક કમાણી કરી છે અને સાહસ કરીને સિદ્ધિ પણ મેળવી છે. પરંતુ બધી મળીને મિલકત ફેટલી છે તેની બળદ પડતી નથી, તો મારી પાસે ફેટલી મિલકત છે એ જાણી

લીધું હોય તો મનને સંતોષ થાય. મુનિમણ કહે છે—ખરી વાત છે. હિસાબ તો રાખવો જ જોઈએ. અમે એક અઠવાડિયામાં બધો હિસાબ ગણીને ચોક્કસ આંકડો બતાવી આપીશું. શેઠનો વહેપાર બહોળો એટલે ચોપડા પણ પાર વગરના હતા. મુનિમે બીજે દિવસે પેઢીએ જઈને જુદા જુદા ગુમાસ્તાઓને જુદા જુદા ચોપડા સોંપી તારવણી કરવા બેસાડી દીધા. તે સમયે અત્યારના જેવી નોટો ન હતી. પણ રોકડ રૂપિયા હતા. નાના મોટા ચોપડાઓના પાનાં ઉથલાવી બધાના હાથ દુઃખવા આવ્યા. હિસાબ ગણતાં આંગળીના ટેરવા ઘસાવા લાગ્યા. અને નાણાં ગણતાં કમ્મર દુઃખવા આવી. અઠવાડિયામાં હિસાબ તૈયાર થઈ ગયો. અને મુનિમે ચપળતાથી સરવૈયું કાઢીને તૈયાર કરી દીધું. રાત્રે મુનિમ સરવૈયાનો કાગળ લઈને શેઠની હવેલીએ ગયા. શેઠ તો રાહ જોઈને બેઠા હતા. મુનિમને જોતાં પૂછે છે મુનિમણ ! કેટલું ધન છે ? મુનિમ કહે શેઠણ ! બોલતાં મગજ ચકાવે ચઢી જાય એટલી મોટી રકમ છે. શેઠણ ! બીજી નવી કાંઈ પણ આવક કર્યા વિના આપની ૭૦ પેઢી બેઠાં બેઠાં ખાય તો પણ ખૂટે નહિ એટલું બધું દ્રવ્ય આપની પાસે છે.

આટલું કહી મુનિમણ થોડી વાર બેસીને ચાલ્યા ગયા. પણ આ શું ? શેઠની આંખમાં આંસુ શેના ? જાણે માથા પર વિજળી પડી હોય, જાણે દુઃખના ડુંગરો ઘસી પડ્યા હોય એમ શેઠ આટલી મોટી ઉંમરે ધ્રુસ્કે ધ્રુસ્કે રડવા લાગ્યા. આથી શેઠાણી છોકરાઓ, નોકર-ચાકરો શું છે ? શું છે ? કરતાં શેઠના દિવાનખાનામાં દોડી આવ્યા. શેઠને ચોધારા આંસુ પાડતાં જોઈ બધા હેબતાઈ ગયા કે શેઠને એકાએક શું થયું ? શું ધંધામાં મોટી ખોટ ગઈ છે ? સોદા કેન્સલ થયા છે ? કે કોઈ માલની વખારમાં આગ લાગી ? કોઈ વહાણો ટૂંપી ગયા છે ? બધાય આમ તર્કવિર્તક કરતા. પણ પૂછવાની હિંમત કોણ કરે ? મુનિમણ કહીને ગયા પછી આમ બન્યું છે માટે શેઠાણી કહે, મુનિમણને બોલાવો. મુનિમણને બોલાવ્યા ને કહ્યું—મુનિમણ, તમારા ગયા પછી કોણ જાણે શેઠને શું થઈ ગયું છે કે બસ રડયા જ કરે છે. કાંઈ બોલતા નથી. મુનિમે શેઠ પાસે જઈને નમ્રતાથી પૂછ્યું. શેઠણ ! બહુ ખુશી થવા જેવી વાત હતી. તેથી આપનું હૈયું હર્ષથી નાચવું જોઈએ, એના બદલે આંખમાં આંસુ કેમ ? એક કલાક પહેલાં તો હું આપને સરવૈયાનો સાર કહી ગયો હતો. એ પછી કાંઈ બન્યું છે ? શેઠ કહે—તમે હિસાબ કહ્યો એટલે મારું હૈયું લાંગી ગયું છે. મુનિમ કહે ૭૦ પેઢી ખાય તો ખૂટે નહિ એટલું ધન આપની પાસે છે પછી દુઃખની વાત ક્યાં રહી ? મુનિમણ ! એટલું ધન મારી ૭૦ પેઢી ખાશે પણ મારી ઇકોતેરમી પેઢી શું ખાશે ? એ બધા તો ભૂળે મરી જશે ને ! લોભી મનુષ્યોની તૃણા તો જુઓ ! ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના નવમા અધ્યયનમાં ઇન્દ્રે આવીને નમિરાજર્ષિને કહ્યું : તમારે દીક્ષા લેવી હોય

તો ખુશીથી લો પણ તમારા દીકરા માટે, પરિવાર માટે, ધનના ભંડાર ભરતા જાવ ત્યારે નમિ રાજર્ષિએ શું કહ્યું—

સુવર્ણ રૂપસ્સ ચ પવ્વયા ભવે, સિયા હુ કેલાસ સમા અસંખયા ।

નરસ્સ લુધ્વસ્સ ન તેહિં કિંચિ, ઇચ્છા હુ આગાસ સમા અણંતયા ॥ ઉત્ત-સૂ-અ-૯
ગાથા ૪૮.

કૈલાસ પર્વત જેટલા સોના રૂપાના અસંખ્યાતા ઢગલા કરવામાં આવે તો પણ લોભી મનુષ્યની ઇચ્છા પૂરી થતી નથી કારણ કે ઇચ્છા આકાશ જેટલી અનંત છે.

શેઠે કહ્યું, મારી ઇકોતેરમી પેઢી શું ખાશે ? આ શબ્દો સાંભળીને બધા સ્તબ્ધ બની ગયા. વળી પાછા ડુસકા ખાતાં ખાતાં શેઠ શેઠાણીને કહેવા લાગ્યા. તું મને રાજ શિખામણ આપ્યા કરે છે કે તમે લાંબો વિચાર નથી કરતા. પણ હું તમને પૂછું છું કે મારી ઇકોતેરમી પેઢી શું ખાશે ? ત્યાં સુધી લાંબો વિચાર કરું છું કે નહિ ! હું જે મહેનત કરી રહ્યો છું તે ટૂંકા વિચારથી નહિ પણ મારી ૭૧ મી પેઢી સુધી લાંબો વિચાર કરીને પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છું. શેઠાણી કહે શેઠ ! પેઢીઓની પેઢીઓ સુધીની ખોટી નિર્થક ચિંતા કરીને શા માટે દુખળા બની જાવ છો ? બધાની ચિંતા કરો છો પણ મારું શું થશે ? એવી ચિંતા ક્યારેય પણ કરી છે ખરી ? ઇકોતેરમી પેઢીને રડો છો પણ આત્મા માટે કોઈ દિવસ રડો છો ?

“કોને ખબર ક્યારે મળે, આવો જન્મ માનવ તણો,
માટે પ્રભુ તણી ભક્તિ, કરી લો સમજીને અહીં.”

આ માનવજન્મ ફરીને ક્યારે મળશે તેની ખબર નથી. તમે ૭૧ મી પેઢીને રડો છો, અમે તમને રડીએ છીએ કે તમારું શું થશે ? માટે તમે ધનની મૂર્છા ઘટાડો. સૌ સૌના ભાગ્ય લઈને આવે છે. તેમના ભાગ્યમાં હશે તો ગમે ત્યાંથી મળી રહેશે. અને તેમના ભાગ્યમાં નહિ હોય તો તમારું સંગ્રહ કરેલું ધન પણ ગમે તે રસ્તે ચાલ્યું જશે. ધનને જવાના રસ્તા ઘણા છે. ગમે તે રસ્તે તે પોતાનો માર્ગ કરી લે છે. તમે એક ઘર તો એવું બતાવો કે જેને ઘેર ઇકોતેર પેઢીથી ધન ચાલ્યું આવતું હોય ! માટે આ બધા વિચાર છોડી દઈ કંઈક આત્માનું કદયાણુ કરી લો. પણ શેઠના મનમાં તો એજ હતું કે ૭૧ મી પેઢી શું ખાશે ? આપણે આમાંથી એ સમજવું છે કે મનુષ્યને પેટની ભૂખ ઘણી અદ્ય હોય છે. અડધો શેર અનાજથી માનવના પેટનો ખાડો પૂરાઈ જાય છે પણ મનુષ્યના મનની ભૂખ એટલી વિશાળ છે કે તે કદી પણ શમતી નથી.

ઇચ્છા રૂપી ખાડો એવો વિચિત્ર છે કે તેને જેમ જેમ દુન્યવી સંપત્તિથી પૂરતા જાયો તેમ તેમ તે પૂરાવાને બદલે વધુ બિંદો બનતો જાય છે. જેમ લાંબો નદીઓના

પાણી સમુદ્રમાં જાય છતાં તે ધરાતો નથી. જેમ લાખો મણુ લાકડાથી અગ્નિ કદી ધરાતો નથી તેમ એક માણસને કદાચિત્ ત્રણ ભુવનવર્તિ તમામ દુન્યવી પદાર્થો મળી જાય તો પણ ઇચ્છાનો સમુદ્ર વૃષ્ટ થતો નથી. તે તો વધ્યા કરે છે. પણ જે મળ્યું છે તેમાં સંતોષવૃત્તિ કેળવનારો આત્માના વાસ્તવિક સુખનો ભોક્તા બની શકે છે. સંતોષી જીવને જે સુખ છે તે ત્રણ ભુવનની બાહ્ય સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરનાર અસંતોષીને નથી. કારણ કે સંતોષ એ જીવનનું આંતર ધન છે. આ વાત જે દિવસે જીવને સમજશે ત્યારે બાહ્ય સુખની પાછળ દોટ ઓછી કરી અંદરનું સ્વાધીન સુખ પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રયત્નશીલ બનશે. સુખ કયાંય બહારના પદાર્થોમાં નથી. સુખનો અનંત મહાસાગર તો માત્ર એક આત્મા છે.

શેઠને શેઠાણીએ ઘણું સમજાવ્યા પણ શેઠ ન સમજ્યા. આખી જીંદગી ધન પ્રાપ્ત કરવામાં ખર્ચી નાખી પણ કોઈ દિવસ પ્રભુનું નામ લીધું નહિ.

**નામ જેઓએ લીધું નહોતું જીવનમાં રામનું,
એમને જાંચકી જનારા, રામ કહેતા જાય છે.**

જેણે જીવતાં મહાવીરનું કે રામનું નામ લીધું નથી તેને જાંચકી જનાર તેની પાછળ રામ બોલે એથી જનારને કંઈ ફાયદો થવાનો નથી. માટે તમને સંપત્તિ લૂંટાવાના ભય કરતાં મારો આત્મા લૂંટાઈ ન જાય તેનો ભય વધુ હોવો જોઈએ.

નાગેશ્રી સાતમી નરકની સ્થિતિ પૂરી કરીને ફરીને મત્સ્યના પર્યાયથી જન્મ પામી, ત્યાં તે ફરી શસ્ત્રો વડે વીંધાઈને દાહથી પીડાઈને મરી અને મરીને બીજી વખત પણ સાતમી નરકમાં ઉત્કૃષ્ટ ૩૩ સાગરોપમની સ્થિતિએ ઉત્પન્ન થઈ. ૩૩ સાગરોપમ વર્ષ એટલે ૩૩૦ કોડાકોડી પદ્યોપમ વર્ષ. એક પદ્યોપમ વર્ષનું માપ જાણો છો? ચાર ગાઉનો લાંબો, પહોળો અને જાંડો ફૂવો. તેમાં બુગલીયાના અતિ ખારીક વાળના અસંખ્ય ટુકડા કરીને તે ફૂવામાં ઠાંસી ઠાંસીને ભર્યા હોય એના પર ચક્રવર્તિનું સૈન્ય ચાલ્યું જાય તો પણ વાળ ખસે નહિ એવા ઠાંસીને ભર્યા છે. એમાંથી સો-સો વર્ષે એકેક ટુકડો કાઢવામાં આવે. દા. ત. ૧૯૦૦ની સાલમાં એક ટુકડો કાઢ્યો હોય પછી ૨૦૦૦ની સાલમાં બીજો ટુકડો એમ કરતાં કરતાં ફૂવો જ્યારે તદ્દન ખાલી થાય એમાં જેટલા વર્ષો લાગે એટલા વર્ષોનો એક પદ્યોપમ કાળ થાય. આ એક પદ્યોપમનું માપ કહ્યું તેવા ૩૩૦ કોડાકોડી પદ્યોપમનું નાગેશ્રીએ દુઃખ ભોગવ્યું. આની સામે આટલી સ્થિતિ અનુત્તર વિમાનની છે પણ ત્યાં દેવ સુખ ભોગવે છે. અનુત્તર-વિમાનના દેવના આયુષ્યનો આ કેટલો મોટો જંગી કાળ! એટલા મોટા જંગી કાળનું અનુપમ અથાગ સુખ, તે પણ છેવટે અંત પામનારું. એની આગળ આપણા બિંદુ જેવા ક્ષુદ્ર સુખનો કાળ શું વિસાતમાં? શું એના પર નિરાંત કરીને બેસવાનું! એને

ખડુ મોટું કાયમી અને ભરપુર સુખ માની અભિમાન કરવાનું ? જ્ઞાની કહે છે સંસારની અનિત્યતા તો જુઓ ! ઊંચા દેવતાઈ સુખ અને દિવ્યકાળ પણ અંત પામનારા ! તે એકલું સુખ અને આયુષ્ય જ અનિત્ય છે ? ના. જેની સાથે ખાળરમત, મોહરમત કામરમતો ખેલી તેઓ તેમજ ઉપકારી શેઠ આદિના વારંવાર ગુણ ગાયા તે તથા જે સ્નેહી-સંબંધી સાથે પ્રેમની વાતો કરી, એમને કાયમી સ્નેહી માનીને નિરાંત લીધી, એ બધા પણ એક દિવસ ઊઠીને ચાલતા થઈ ગયા. અરે ! સગી આંખે કાયને ભસ્મ થતી જોઈ તોય શું પોતાની જાતને વિચાર આવ્યો કે હું પણ એકાએક ચાલ્યો જઈશ ! મારી કાયની પણ રાખ થશે ! (શ્રોતામાંથી અવાજ : ના.) બંધુઓ ! આપણે તો એ સમજવું છે કે સાતમી નરકની અને અનુત્તર વિમાનની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ૩૩ સાગરોપમની છે. પણ નરકમાં જીવ મહાન દુઃખ લોગવે છે. નાગેશ્રી સાતમી નરકથી નીકળીને ત્રીજી વાર માછલીની પર્યાયમાં જન્મ પામી. ત્યાંથી શસ્ત્રથી વીંધાઈને તથા દાહથી પીડાઈને મરણ પામી અને છઠ્ઠી નરકમાં ૨૨ સાગરોપમની સ્થિતિએ ઉત્પન્ન થઈ. જુઓ, એકે ભવમાં તેને સુખ મળે તેવી ગતિ થતી નથી, પણ દુઃખ દુઃખ ને દુઃખ લોગવે છે. છઠ્ઠી નરકથી નીકળીને ઉરપર સર્પ થઈ. ત્યાંથી નીકળીને કયાં જશે ને કર્મના વિપાક કેવા લોગવશે તે ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર : ઋષિદત્તા ૧૮ વર્ષની થઈ છે. ઉંમર વધતાં એનું સૌંદર્ય ખીલી ઊઠ્યું છે. તેથી મોટો ભય છે કે કોઈ વનચર માણસ એને જોઈ જતાં એના પર ઉપદ્રવ કરે તો ? એટલે દીકરીના રક્ષણ ખાતર હરિષેણુ એને અદશ્ય કરાવવાની વિદ્યા શીખવી છે. એટલે ખીજ માણસને દેખાઈ જતાં પોતે એ વિદ્યાના બળે અદશ્ય થઈ જાય.

આપણે આગળ વાત ચાલી છે કે કનકરથકુમાર પિતાના આગ્રહથી રૂક્મણી રાજકન્યાને પરણવા જઈ રહ્યો હતો. એમાં એને જંગલમાં રૂપાળી કન્યા દેખાઈ અને પાછી તરત એ અદશ્ય થઈ ગઈ. ત્યાં વળી નજીકમાં આશ્રમ દેખાયો. નાહીધોઈ સ્નાન કરીને તે આશ્રમમાં જતા એક વૃદ્ધ તાપસ અને પાછી પેલી કન્યા દેખાઈ. ત્યારે કનકરથકુમારે તે તાપસને પૂછ્યું. આપ કોણ છો ? અને અહીં જંગલમાં આ કન્યા કોણ છે ? ત્યારે તે તાપસે હરિષેણુ રાજાનો પ્રસંગ કહેવા માંડ્યો છે. તે હવે અહીં સુધી એની હકીકત કહી. હવે તાપસ રાજપુત્ર કનકરથને કહે છે હે ભાગ્યવાન ! એ હરિષેણુ તાપસ હું પોતે છું અને ઋષિદત્તા મારી કન્યા છે. તમારા માણસોને અને તમને દેખાયા પછી તરત અદશ્ય થયેલી તે વિદ્યાના પ્રતાપે. જેથી અજાણ્યા માણસ તરફથી શીલ પર આપત્તિનો પ્રસંગ ન આવે.

કનકરથકુમાર તાપસનો આખો અધિકાર સાંભળી દિગ્ભૂદ થઈ ગયો અને કહે છે ધન્ય તમારો અવતાર ! ધન્ય તમારું ચરિત્ર ! અહો ! આટલા સુખના સંયોગોમાં

પણ કેટલો જલંત વૈરાગ્ય ! આપે તો ત્યાગ કર્યો ~~સુખાવે~~ ^{કુમારની} પ્રીતિમતીએ પણ સાથે ત્યાગ કર્યો. નાના બાળક સામું જોવા પણ ન રહ્યા. કેટલો ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્ય ! હે પ્રભુ ! તો પછી અમને વૈરાગ્ય કેમ નહિ આવતો હોય ! મહાન તાપસ કહે છે મહાનુભાવ ! તમને આ વૈરાગ્યનું ચરિત્ર સાંભળવું ગમ્યું એ પણ તમારી વૈરાગ્યદશા બતાવે છે. વૈરાગ્યના પ્રસંગ સાંભળતા સાંભળતા ક્યાંય તમને અયોગ્ય લાગ્યું ખરું કે આવું કેમ મનાય ? કેમ કરાય ? ના. બિદુ' માન થયું. આનંદ થયો. એ સૂચવે છે કે તમને પણ સંસારના સંયોગો રાગ કરવા જેવા નથી લાગતા. એ તમારી વૈરાગ્ય-દશા બતાવે છે. અંતરમાં વૈરાગ્ય દશા વિના વૈરાગ્યની વાત ગમે નહિ. કનકરથ કહે પ્રભુ ! અમારાથી કેમ આવા દુઃખદ સંસારના સંયોગો છૂટતા નથી ! તાપસ કહે એ માટે વીર્યોદ્ધાસ જોઈએ છે. વૈરાગ્ય ટકાવી રાખવાથી એક દિવસ એ જરૂર પ્રગટ થશે. સાથે ત્યાગી પુરૂષોના સમાગમ કરતા રહેવું તેથી ત્યાગનું જરૂરી આંતરિક બળ વધતું રહેશે. અહીં જોવાની ખૂબી એ છે કે ઋષિદેવતા સામે બિભી છે અને વાતચીત કરે છે છતાં રાજકુમારનું મન એના પર જતું નથી. જો મનમાંય એ નહિ તો પછી એના દર્શનની કે એના અંગેની વાતચીતની તો વાત જ શી ? કુમારની આ સાત્વિક પ્રકૃતિ સૂચવે છે. સામે મનગમતા વિષય આવે એ વખતે સત્વ હોય તો જ એનો સ્વધર્મિછાએ ત્યાગ થાય. સત્વહીન જીવો અહીં ટકી શકતા નથી. પરસ્ત્રીને જોવામાં પણ લાગી જાય તો પછી અપરિણિત એવી એક કન્યા પર કુદૃષ્ટિ કરવાનું કેમ ચૂકે ? તો હવે કન્યા માટે શું એમ પૂછ્યા વિના રહે ?

ચંદનને ગમે તેટલું ઘસો તો શીતળતા આપે. એને ગમે તેટલું બાળો તો એ સુવાસ જ પ્રસરાવે. શુભાબના ફૂલને ગમે તેટલું ચોળી નાંજો છતાં હાથને સુગંધી બનાવશે. સોનાને કસોટી પર ઘસો તો ચળકાટ આપે છે અને અગ્નિમાં ગમે તેટલું તપાવો તો પણ વધુ ને વધુ ચળકાટ આપે છે. રત્નને ગમે તેટલું ઘસો છતાં એ તેજ જ આપે છે. ત્યારે વિચારવું જોઈએ કે આવા એકેન્દ્રિય ફૂલ, રત્ન, ચંદન જેવા જીવ પણ જો શુભ બતાવવાનું સત્વ ધરાવે છે, તો પછી હું તો પંચેન્દ્રિય માનવ, સત્વને ન કેળવું ? જીવની મોટાઈ શેમાં ? સત્વહીન બન્યા રહી કરમાવવામાં કે પ્રકૃતિલિપ્ત અને ઉજ્જવળ રહેવામાં ? નાનીશી વાતમાં કોધથી ધમધમવામાં કે મન શાંત રાખી ક્ષમાની ઉદારતા દાખવવામાં ? શોભા ક્યાં ? એક જરા રૂપાળી લિખારણ સામે આવી, એના પર આંજો વળગાડી દેવામાં કે મોટી ઇન્દ્રાણી આવે છતાં એના પર રહેજ પણ મટકું ન મારવામાં ? આત્માનું સૌંદર્ય અને ઉત્તમતા શામાં ? ઇન્દ્રિયો તથા મન પર અંયમ કેળવી ભલભલા વિષયોથી વિમુખ રહેવાનું સત્વ દાખવવામાં છે. કનકરથનો પ્રયત્ન સત્વ બળવવાનો છે, તેથી કન્યાની સામે ન જોતાં કે એના અંગે કંઈ ન પૂછતાં વૈરાગ્ય અને ત્યાગનું પૂછે છે. ઋષિના સમજાવવાથી કુમારની સમજમાં આવી ગયું કે સંસાર પર વૈરાગ્ય થયા

પછી વિશિષ્ટ વીર્ય, સત્વ ફોરવવામાં આવે તો સંસારનો ત્યાગ થઈ શકે. પોતે એ સાંભળી એવું સત્વ, વીર્ય હવે કેમ પ્રગટે એના મનોરથો સેવે છે.

આ કનકરથ કુમારને જોઈને હરિષેણ તાપસના મનમાં એ ઇચ્છા થઈ કે આ રાજકુમાર ઋષિદત્તા માટે યોગ્ય છે. હવે તાપસ કનકરથ કુમારને કેવી રીતે વાત કરશે ને ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૫૧

પ્ર. ભાદરવા સુદ ૧૧ ને મંગળવાર તા. ૨૭-૮-૭૪

શાસન સમ્રાટ વીર ભગવાનના મુખમાંથી ઝરેલી શાશ્વતી વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત. સિદ્ધાંત અને જૈનદર્શનને સમજાવનાર સદ્ગુરુઓ કહે છે ભાગ્યવાનો ! આવું વીતરાગ શાસન મહાન ભાગ્યોદય હોય તો જ મળે. આજે આત્મા ક્યાં ભૂલ્યો છે ? અનંત કાળથી પરિભ્રમણ કરતાં, દુઃખ વેઠતાં, આ અમૂલ્ય માનવલવ મહાન ભાગ્યોદયથી મળ્યો છે. આવો દુર્લભ માનવલવ પામીને કેવી આરાધના કરવી જોઈએ ? નરમાંથી નારાયણ, ભક્તમાંથી ભગવાન, આત્મામાંથી પરમાત્મા બની શકાય તેવા માનવલવમાં કેવી આરાધના કરવી જોઈએ તે વાત તો હું આપની સમક્ષ ઘણી વાર કહી ગઈ છું. પાંજરાપોળના પશુઓને જોઈને કોઈક દિવસ વિચાર કરો. આ પશુ દુઃખિયારા કેમ અને હું સુખી કેમ ? અરે, માનવજાતમાં વિચાર કરો કે હું રોજ સવારે બિના બિના ગાંઠીયા અને સાટા ખાઉં છું તો જેને રોટી પણ નહિ મળતી હોય તેનું શું થતું હશે ? મારે રહેવા આલીશન લવન અને કંઈકને રહેવા બુંદ પડે પશુ નથી. સૂવા ઓટલો પણ નથી. માનવમાં કેટલાકને પગ નથી, આંખ નથી અને હું તો દેખતો છું, પગવાળો છું. આવું કારણ શું ? તમને કોઈ પૂછે કે તું કોણ છે ? ક્યાં રહે છે ? તો તમે કહેશો કે હું દશા શ્રીમાળી જૈન વાણીયા. મહાવીર-બીહડીંગમાં રહું છું. આ તમે કોની ઓળખાણ આપી ? બારદાનની. માલને ઓળખ્યો નહિ. પણ હું કોણ ? અનંત શક્તિનો ધણી આત્મા. જગતથી અને બધું તત્ત્વ મારામાં ભર્યું છે. આ કોની ઓળખાણ ? માલની ઓળખાણ આપી. કેરીને જોઈને સ્વાદિષ્ટ કેરીના વખાણ કરે પણ તેના મૂળને ભૂલી જાય તો ? મૂળ ભલે ધૂળમાં દાટયા છે પણ મૂળ હતું તો આંખો છે. તેમ તમે પૂર્વ જન્મમાં ધર્મનું બીજ વાવીને આવ્યા છો તો તેના ફળ રૂપે આ લવમાં વૈલવ મળ્યો છે. અને જેણે ગત જન્મોમાં શુભ કાર્યો નથી કર્યા તે પોતાના અશુભ કર્મોથી દુઃખી છે,

તમને કોઈ પૂછે કે તું કોણ? હું ચૈતન્ય છું એવો ચમત્કારપૂર્વક અવાજ નીકળે છે? નથી નીકળતો, કારણ કે તેમાં રસ નથી. આત્મા મૂળને ભૂલી ગયો છે તેથી વખાણ કેના કરે? પુદ્ગલના. શરીરને સારું ને સુશોભિત બનાવવા પદ-પાવડર લગાડે. પણ બારદાનની કેટલી વધામણી? એક વાર ચૈતનની વધામણી લઈ લો. તમે ભલે દશા-વીશા ઓળખાવતા હો પણ તમે આત્મા છો, જૈન છો. જૈન બન્યા વિના છૂટકારો નથી. વિનય-વિવેક-જ્ઞાનદર્શનને જીવનમાં જોડશો નહિ ત્યાં સુધી ઉદ્ધાર નથી. પશુઓના પોકાર ક્યાં તમારે સાંભળવા છે? હોસ્પિતાલમાં જીવો રોગથી કેવા દલીઓ પીડાય છે? તમારે આ બધું અનુકૂળ છે, શેના કારણે? પૂર્વ ભવના શુભ કર્મના કારણે. ઘણાં ઘણાં દુઃખો સહન કરતાં આ માનવભવ મળ્યો છે. આ ભવમાં આત્મામાંથી પરમાત્મા બનાવ. પરમાત્માનો પ્રતિનિધી સમ્યક્દર્શનની આત્મા છે. તે વૈભવ વિલાસમાં આસક્ત થતો નથી. ચારિત્ર મોહનીય કર્મના કારણે છોડી ન શકે પણ સંસારના પદાર્થો પ્રત્યેથી આસક્તિ છોડી શકે. સમ્યક્ત્વ જીવ મોહમાયામાં રાચે માચે નહિ ને આસક્ત બને નહિ. તે બારદાનની ઓળખાણમાં માલને ભૂલી ન જાય. આ ગહન વાત કંઈક જીવોને સાંભળવી નહિ ગમે. લોહભસ્મ, સુવર્ણભસ્મ શરીરની કાંતિ લાવવાવાળી કેને અપાય? પહેલાં જેના મગની શુદ્ધિ થઈ ગઈ હોય તેને રસાયણ આપે તો સુવર્ણભસ્મ કંચન સમાન શરીર બનાવી દે. આવી સુંદર ભસ્મ પેટની હોજરીની શુદ્ધિ હોય તેને અપાય. તેમ સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્દર્શન આ આધ્યાત્મિક રસાયણ કેને રૂચશે? જેના જીવનમાં અનુકંપા, દાનવૃત્તિ હોય તેને આ વાત રૂચશે પણ જેના નીતિ વ્યવહારના ઠેકાણાં ન હોય, પિતા-પુત્ર, ભાભી અને નણદે જેમ રહેવું તેનું ભાન નથી, જેનામાં સહિષ્ણુતા નથી, સમભાવ નથી તેને સમ્યક્દર્શનની વાત રૂચે નહિ.

બંધુઓ! હવે કંઈક કરો. આ આરાધના કરવાની મહાન તક છે. વડતું નાતું બીજ સેંકડો ગાડાને છાયા કરે તેમ તમારું નાતું એવું દાન નીતિપૂર્વકનું હશે તો સેંકડો પાપ દૂર થશે. આ છોડવા જેવું છે. આ બધો પુનઃદાન ચમત્કાર છે. લક્ષ્મી સ્થાયી-સ્થિર કે ક્રુવ નથી પણ આત્માની જ્ઞાન રૂપી લક્ષ્મી તો શાશ્વત છે. જેના હાથમાં બત્તી હોય તે ખાડામાં પડે? તેમ જેને જ્ઞાન હોય તે અન્યાય કરે ખરો? પરોપકાર કરતાં પાછો નહિ વળે. બહેનોનું સાચું ભૂપણ શિયળ છે પણ નાઈલોનના વસ્ત્ર નહિ. તમે તમારા દેહના પ્રદર્શન કરો છો. આ નાટક થીએટર નથી પણ વીતરાગ ભવન છે. અહીં આવીને આત્મદર્શન કરવાનું છે.

સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ સમજાવતાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે સમ્યક્દષ્ટિ જીવનો ચોથા ગુણસ્થાનકથી આધ્યાત્મિક જીવનનો પ્રારંભ થાય છે. પણ અપચ્ચખાણાવરણીયાદિ

અશુભયોગ બધું જશે નહિ ત્યાં સુધી જીવ તેરમા ગુણસ્થાને પહોંચી શકશે નહિ. જે સમ્યક્ત્વી છે પણ નિયાણુ કરીને આવ્યા છે તેવા વાસુદેવ અવિરતિને છોડી શકતા નથી અવિરતી ખટકે છે છતાં છોડી શકતા નથી. સમ્યક્ત્વ આવ્યું એટલે ચોથું ગુણસ્થાનક આવ્યું. ચોથા ગુણસ્થાનકે આવ્યો એટલે મોક્ષનો પાયો નાંખ્યો. સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી પણ કંઈક જીવોને અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તનકાળ રખડવાનું રહે છે. તો સમ્યક્ત્વ આવ્યા પછી એટલો કાળ પણ ખટકવો જોઈએ. જેમ સ્કુલમાં વિદ્યાર્થી પાસ થાય છતાં તે રાજી થતો નથી, તેને આનંદ હોતો નથી. કારણ કે તેને તો પાસ થવા સાથે પરિપૂર્ણ રીઝલ્ટ લાવવું હતું તે ન મળ્યું. તેમ સમ્યક્ત્વ આત્મા સમ્યક્ત્વ પામ્યો એટલેથી રાજી થતો નથી પણ તેને પરિપૂર્ણ રીઝલ્ટ એટલે મોક્ષમાં ન પહોંચે ત્યાં સુધી આનંદ હોતો નથી. જેમ કોઈ ગરીબ માણસના હાથમાં સત્તા આવી ગઈ પછી તે ભિખારી શા માટે રહે? તેમ જેના હાથમાં સમ્યક્ત્વનો પાવર આવી ગયો એ પાવર મોક્ષમાં પહોંચાડે તેવો છે તો પછી અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તનકાળ શા માટે રખડવું જોઈએ? જેને અવિરતિ ખટકતી ન હોય તેવા ઉપાશ્રયમાં આવીને બેસે તો પણ સામાયિક કરવાનું મન ન થાય. અવિરતિ ખટકે તે સંવરના ઘરમાં આવે, આશ્રવના ઘરમાં ન રહે. સુચગડાંગ સૂત્ર બોલે છે હે જીવો!

હહરા વુદ્ધા ય પાસહ ગવ્મત્થા વિ ચયન્તિ માણવા ।

સેળે જહ વટ્ટંયં હરે, एवं आउक्खयंमि तुट्ठइ । સૂય-સૂ. અ-૨-ઉ-૧ ગાથા ૨

બાળક હોય, વૃદ્ધ હોય કે ગભીરો જીવ હોય તો પણ તે પોતાના જીવનને છોડી દે છે ને મરણને શરણુ થઈ જાય છે. કેવી રીતે? જેમ બાજ પક્ષી તિત્તર પક્ષી ઉપર ઝડપથી ત્રાપ મારે છે તેમ કાળરાજ પણ આપણા ઉપર ત્રાપ મારી રહ્યા છે કે ક્યારે આને ઝડપી લઉં! કાળ આગળ કોઈનું ચાલતું નથી. આ બતાવે છે કે કાળ અપેટા દઈ રહ્યો છે, માટે હે ચેતન! જાગી જા. છ ખંડનો ધણી ભરત ચક્રવર્તી ચેતી ગયો. તેમને અવિરતિ ખટકી. અરિસા ભુવનમાં જતાં અવિરતિનું સ્વરૂપ સમજતાં પામી ગયા. જોળખવા જેવો આત્મા છે. અરરર! હું શરીરના શણગારમાં શરીરને શોભાવનારને ભૂલી ગયો! આ વિચારધારાએ ચઢતાં ત્યાં ને ત્યાં કેવળજ્ઞાન પામી ગયા. આજે જીવ ચેતનને ભૂલીને પુદ્ગલની રમતમાં રમી રહ્યો છે. આત્મા જાગશે ત્યારે ક્ષણે ક્ષણે ઉપયોગ રાખશે. હું આત્માને ભૂલી જતો નથી ને?

મહાભારતમાં બુગારમાં હારી જવાથી પાંડવોને ૧૪ વર્ષનો વનવાસ મળ્યો હતો. તેમાં ૧૩ વર્ષ વીતી ગયા. એક વર્ષ બાકી રહ્યું હતું. તે સમયમાં વનમાં ભટકતા યુધિષ્ઠિરને એક વખત ખૂણ તરફ લાગી. પાણી પાણી કરે છે. એટલે ભીમને કહે છે ભાઈ! મારા માટે પાણી લઈ આવ. ભીમ પાણીની શોધમાં દૂર દૂર સુધી નીકળી

ગયો. ક્યાંક પંખી ઉડતા હોય, બગલા દેખાતા હોય તો આ ચિહ્નો પરથી જણાઈ આવે કે અહીં જળાશય હશે. પણ એવા કોઈ ચિહ્ન દેખાતા નથી. બહુ દૂર જતાં એક વાવડી જોઈ. જેવો વાવડીમાંથી પાણી લેવા ગયો ત્યાં અંદરથી અવાજ આવ્યો— મારા પ્રશ્નોનો જવાબ આપ, પછી તને પાણી મળશે. જો જવાબ આપ્યા વિના પાણી મેળવવાની હિંમત કરશે તો પરિણામ સારું નહિ આવે. ભીમ વિચાર કરે છે મને રોકનાર કોણ છે ? મારી શક્તિનો, મારા બળનો એને પરિચય નથી લાગતો તેથી મને ખીવરાવવા માંગે છે. પરંતુ જીવનમાં ભય પામવો એ તો હું શીખ્યો નથી. એ શું કરી શકવાનો છે ? એમ વિચારી પાણી લેવા જાય છે ત્યાં ફરીને અવાજ આવ્યો. છતાં ભીમ એ અવાજને ન ગણકારતાં પાણીનો સ્પર્શ કરવા જાય છે ત્યાં બેભાન કરીને તેને ફેંકી દીધો.

ભીમને ગયા ઘણો સમય થયો તેથી ધર્મરાજ ચિંતાતુર બની ગયા. મારો ભાઈ હજી કેમ નથી આવ્યો ? તેને ગમે તેટલી તરસ લાગી હશે છતાં પોતે પહેલા પીશે નહિ ને પડામાં પાણી લઈને અહીં આવશે. મને ખીવરાવીને પછી તે પીશે. આટલો વિશ્વાસ ભાઈ પર. ક્યાં એ ભાઈના પ્રેમ ! આટલા પ્રેમ હોવા છતાં એ સંસાર છોડીને નીકળી ગયા. છેવટે ધર્મરાજએ અર્જુનને ભીમની શોધમાં મોકલ્યો. શોધતાં શોધતાં અર્જુન ભીમ છે ત્યાં પહોંચી ગયો. ભીમને બેભાન થયેલો જોઈને તે ખિન્ન થયો. તે વાવડીમાં પાણી લેવા જાય છે ત્યાં અવાજ આવ્યો. અર્જુન ! ખોટી હિંમત ન કર. મારા પ્રશ્નોનો જવાબ આપ્યા સિવાય પાણી લઈશ તો ભીમ જેવી તારી દશા થશે. અર્જુનના મનમાં માન હતું, કે હું મોટો બાણાવળી ! મોટો ધનુર્ધારી ! મને શું કરી શકવાનો છે ? એમ વિચારી પાણી લેવા ગયો તો તેને પણ ભીમની માફક પછાડી દીધો. અર્જુનને ગયા ઘણો સમય થયો તેથી નકુળ અને સહદેવને મોકલે છે. બંને ભાઈ જાય છે. તે બંનેની પણ એ ભાઈ જેવી જ દશા થઈ ગઈ.

હવે ધર્મરાજના ધૈર્યની સીમા સમાપ્ત થઈ. તેઓ જાતે જ ભાઈઓની અને પાણીની શોધમાં નીકળ્યા. ચાલતાં ચાલતાં તે વાવડી પાસે પહોંચે છે. ત્યાં શખ્તો સંભળાય છે. ધર્મરાજ ! આપ આપના ભાઈઓની જેમ ઉતાવળ ન કરો. મારા પ્રશ્નોનો જવાબ આપશો તો તમને પાણી મળશે અને તમારા ભાઈઓ પણ પુનર્જીવન પામશે. આ સાંભળી ધર્મરાજ કહે છે તમારે જે પૂછવાનું હોય તે પૂછો. યક્ષ પ્રશ્ન કરે છે.

“કો મોદતે ? કિમાશ્ચર્ય ? કઃ પન્થાઃ કા ચ વાર્તિકા ।

વદ મે ચતુર પ્રશ્નાન્ મૃતા જીવન્તુ વાન્વદા : ॥ ”

હે યુધિષ્ઠિર ! સુખી કોણ છે ? આશ્ચર્ય શું છે ? માર્ગ કયો છે અને વાત શી છે ? આ ચાર પ્રશ્નોના જવાબ આપશો તો મૃતઃ જણાતા તમારા ભાઈઓ સંજીવન

થઈ જશે. ધર્મરાજ કહે, ભાઈ! આ પ્રશ્નોના જવાબનું વિવેચન કરવા બેસું તો અહો-
રાત્રી પસાર થઈ જાય. માટે બધા પ્રશ્નોના જવાબ સાર રૂપે તને કહું છું. સુખી
કેણુ? બાળક હોય, યુવાન હોય કે વૃદ્ધ હોય બધાને કાળરાજ ઝડપી લે છે. જ્યાં
શરીર છે ત્યાં મૃત્યુ તો છે જ. આમાં સુખી કેણુ? જે અશરીરી છે તે સંપૂર્ણ
સુખી છે. બીજું આશ્ચર્ય તો એ છે કે પોતાના સગાસંબંધી અગર સ્વજનો મરી
જાય ત્યારે ખંભે ચઢાવીને શ્મશાનમાં લઈ જઈ ત્યાં અગ્નિ સંસ્કાર કરે છે. તે મડદું
લડલડ સળગે છે. આટલું જોવા છતાં જીવ પોતાના માટે તો નિશ્ચિંત થઈને બેઠો
હોય છે કે ભલે તે મરી ગયો પણ હું તો મરવાનો નથી.

એક અચંબો આ દુનિયામાં મેં દીઠો, નાના મોટા સૌ માનવોમાં મેં દીઠો.

સૌ માને મારે જીવવાનું, મને મોત કદી નહિ મળવાનું,

સૌ આશા એવી રાખે છે, મૃત્યુ તો બીજાને મારે છે. સૌ માને મારે....

જાણે અમરપટ્ટો લખાવીને આવ્યો હોય તેમ પાપ કર્યા કરે છે. કાળ આવીને
કેળિયો કરી જશે. માટે હું ચેતી જઈ એટલો વિચાર પણ નથી આવતો. એનાથી
વધારે આશ્ચર્ય બીજું શું હોઈ શકે?

ત્રીજો પ્રશ્ન છે માર્ગ કયો? જે માર્ગે ઉત્તમ પુરુષોએ પ્રયાણ કર્યું છે અને જે
માર્ગે ચાલતાં જીવ મોક્ષરૂપી નગરમાં પહોંચે છે એ માર્ગ સાચો માર્ગ છે. અને
ચોથો પ્રશ્ન છે વાત કઈ છે? મહામોહથી ભરપૂર એવી સંસારરૂપ કડાઈમાં કાળ ક્ષણ-
ક્ષણે પ્રાણીઓને પકવી રહ્યો છે. સૂર્યરૂપી અગ્નિથી અને રાત-દિવસ રૂપ ઇંધન વડે
એક ક્ષણ પણ અટક્યા વગર કાળ પ્રાણીઓને પકવતો જાય છે. આ જ એક મોટી
વાત છે. ધર્મરાજના જવાબથી ચક્ષુને ખૂબ સંતોષ થયો. તે નિશ્ચેતન બનેલા ભાઈએ
પુનર્જીવન પામ્યા. આ પ્રશ્નોના જવાબ આપણા જીવનમાં ઉતારવા જેવા છે. આ ચાર
બોલ બધા જીવને સમજવા જેવા છે. આજે પરમ ઉપકારી વ્યાખ્યાન વાચરૂપિ,
જૈન ધર્મના અમૂલ્ય રત્ન, મહાન વિભૂતિ બા.બ્ર. પૂ. ગુરુદેવ રત્નચંદ્રજી સહારાજ
સાહેબની રફ મી પુણ્યતિથિ છે. એ મહાન પુરુષનું જીવન ધણું ઉજાડા અને રત્નમય
જેમ પ્રકાશમાન છે. તેમાંથી આટીં સંક્ષેપમાં આપની પાસે રજુ કરું છું.

ગુજરાતનું પાટનગર અમદાવાદ જેની મધ્યમાંથી પુણ્ય સલિલા સાગરમતી નદી
પોતાનો શાંત પ્રવાહ વહેવડાવી રહી છે. તેના કિનારે ખંભાત રીયાસતનું જાલેશાળા
નામે ગામ છે. શૂરવીર એવા ગરાસીયા રજપૂતોની એ પુણ્યભૂમિ છે. ત્યાં
જેતાભાઈ નામના રજપૂત દિગ્માન ગરાસીયા વસતા હતા. તેઓ જહ્નુ સરજા અને
પવિત્ર મનના હતા. જેમ પંદ્રમાંથી પંદ્રજ ઉત્પન્ન થાય તેમ જેતાભાઈને ત્યાં વિક્રમ
સંવત ૧૯૪૨ ની સાલમાં કાર્તિક શુદ્ધ ૧૧ ના દિવસે એક પુત્રસ્તનને જન્મ થયો.

તેઓશ્રીનું જન્મ-નામ રવાલાઈ હતું. તેઓ જે લાઈ અને એક બહેન હતા. માત્ર પિતા ત્રણે સંતોનેને ખાલ અવસ્થામાં મૂકી સ્વર્ગના પંથે ચાલ્યા ગયા. ધીમે ધીમે બાળકો મોટા થયા. એક વખત વટામણ આવતા ખંભાત સંપ્રદાયના પૂ. મહાસતીજી ઉપદેશ સાંભળતા રવાલાઈ વૈરાગ્ય રંગે રંગાઈ ગયા. તેમના પિતાનો ધર્મ સ્વામીનારાયણને હતો. તેથી તેમને તેમના ધર્મના સાધુ બનાવવા ગઢડા લઈ ગયા અને તેમણે તેમના સંસાર ત્યાગના હૃદયના ભાવ જણાવ્યા. તે વખતે તેમને સ્વામીનારાયણના આચાર્યે કહ્યું કે તમારે અમારા પંથમાં બ્રહ્મચારી બનવું હોય તો તમારી માલ-મિલકત અમારા ભંડારમાં અર્પણ કરવી પડશે. તો જ અમારા પંથની દીક્ષા આપવામાં આવશે. રવાલાઈ આ સાંભળી વિચારમાં પડી ગયા કે આ શું ? જે લક્ષ્મી અનર્થને જન્માવનારી છે તેનો મોહ અને મમત્વ તો આ સાધુમાં પણ ભર્યો છે. માટે આ પંથે આત્મકલ્યાણ નહિ થઈ શકે.

ખાલ રવાલાઈનો પડકાર :- રવાલાઈએ ગાદીપતિને જવાબ આપી દીધો કે મને તમારા પંથમાં આત્મકલ્યાણનો સાચો માર્ગ દેખાતો નથી. કેટલું મહાન આત્મમંથન ! કેવી અગાધ બુદ્ધિ ! તેર વર્ષના બાળકની કેવી હિંમત ! રવાલાઈ ફક્ત તેર વર્ષની ઉંમરે આટલું વિચારે છે ત્યારે તેમના ભાવિના ભણકારા કેટલા આનંદી અને પ્રભાવશાળી થશે ! ત્યાંથી પોતાના વતન પાછા ફર્યા. અને મહાસતીજીએ જે ઉપદેશ આપ્યો હતો તે ઉપદેશ તેમના મગજમાં ગૂંજવા લાગ્યો. આ બાળક વિચારે છે હવે હું એ મહાસતીજી પાસે જાઉં ! હવે મારે આ ઘરમાં રહેવું નથી. તેથી ખંભાત સંપ્રદાયના મહાસતીજી પાસે આવ્યા. અને તેમણે રવાલાઈને પૂ. ગુરૂદેવ છગનલાલજી મહારાજ પાસે ખંભાત અભ્યાસ કરવા મોકલ્યા.

રવાલાઈને ગુરૂદેવનો ભેટો :- ગુરૂદેવ મહાન પ્રતિભાશાળી, ખૂબ વિચિક્ષણ અને શક્તિશાળી હતા. તેઓ બાળકનું લલાટ જોતાં સમજી ગયા કે આ કોઈ અમૂલ્ય રત્ન છે. ગુરૂની સાનિધ્યમાં રહેતા તેર વર્ષના કિશોર રવાલાઈએ પંદર દિવસમાં સામાયિક-પ્રતિક્રમણ શીખી લીધા. એક વર્ષમાં તેમણે ઘણો અભ્યાસ કર્યો. અને ૧૪ વર્ષનો કિશોર દીક્ષા લેવા માટે તત્પર બન્યો. સગાં-સ્નેહીઓને સમજાવી વિક્રમ સંવત ૧૯૫૬ના મહા સુદ પાંચમ (વસંતપંચમી)ના દિવસે ખંભાતમાં ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક આ કિશોરે પૂજ્ય શ્રી છગનલાલજી મહારાજ સાહેબ પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી. રવાલાઈના ગુણ જોઈ તેમના ભાવિ જીવનને નીરખી ગુરૂદેવે તેમનું નામ રતનચંદ્રજી આપ્યું.

રત્ન સમાન રતનચંદ્રજી મહારાજ ગુરૂદેવની સાનિધ્યમાં રહી જ્ઞાનમાં ખૂબ આગળ વધ્યા. જેમ જેમ શાસ્ત્રજ્ઞાન સંપાદન કરતા ગયા તેમ તેમ તેમનામાં નમ્રતા અને વિનય ગુણ પ્રગટ થતા ગયા. ૧૯૬૫ના વૈશાખ વદી દશમના દિવસે તેમના ગુરૂદેવ સ્વર્ગવાસ પામ્યા. ખંભાત સંપ્રદાયનું સુકાન રતનચંદ્રજી મહારાજના શિરે આવ્યું.

વ્યાખ્યાન નં. ૫૨

પ્ર. ભાદરવા સુદ ૧૨ ને બુધવાર તા. ૨૮-૮-૭૪

અનંત જ્ઞાની મહાનપુરુષો આચારંગ સૂત્રમાં બોલે છે હે સુખાભિલાષી જીવો ! તમે સુખની અભિલાષા સેવી રહ્યા છો પણ તે સુખ તારા આત્માની અંદર પડ્યું છે. અનંત સુખનો ખજાનો આત્મારૂપી તિલ્લેરીમાં ભરેલો પડ્યો છે પછી બહાર શા માટે ફાંફાં મારે છે? “પુરિસા તુમસેવ તુમં મિત્તં કિં બહિયા મિત્તમિચ્છસિ?” હે આત્મા ! તું સ્વયં તારો મિત્ર છે. બહારના મિત્રની ઈચ્છા શા માટે કરે છે? બહારમાં કોઈ તારા મિત્ર કે શત્રુ નથી. આત્મા અનંત શક્તિ સંપન્ન છે. આત્મા જ પરમ મિત્ર છે. બહારના મિત્રોની શી આવશ્યકતા છે? જ્ઞાની કહે છે હે આત્મન્ ! તું જે કંઈ ઈચ્છે છે, અનંતકાળથી જે તારું લક્ષ્ય બની રહ્યું છે અને તું જે કંઈ મેળવવાને માટે ઝંખી રહ્યો છે તે તને બીજું કોઈ આપી શકવાનું નથી. પરંતુ તે તને તારી અંદરથી જ પ્રાપ્ત થશે. તું જેને શોધી રહ્યો છે તે સ્વયં તું જ છે, જે રીતે કસ્તુરીયો મૃગ પોતાની નાભીમાં રહેલી કસ્તુરીની સુગંધથી આકર્ષાઈને તેને મેળવવા માટે છલાંગો મારતો, ઠેકડા ભરતો દોડે છે અને આખા વનમાં ઘૂમે છે પરંતુ તેને તે સુગંધનું ઉત્પત્તિસ્થાન મળતું નથી. તે અજ્ઞાન મૃગને એ ખબર નથી કે જે સૌરભને માટે હું આટલી મહેનત કરું છું, જેના માટે ભાગાભાગ અને દોડાદોડ કરું છું તે સુગંધ તો મારામાં જ છે. હું જ તે સુગંધનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છું. મારી જ સુગંધથી આખો વન-પ્રદેશ સુગંધિત છે. હું તેને મેળવવા માટે બહાર શોધું છું તો તે મને ક્યાંથી મળે? જે ચીજ પોતાની અંદર છે તે બહારથી કેવી રીતે મળી શકે? પરંતુ લોળો, અજ્ઞાન મૃગલો પોતાની આંતરિક વસ્તુને બહાર શોધે છે. તેને મેળવવા માટે કેટલો પ્રયત્ન કરે છે પરંતુ જે અંદર પડ્યું છે તે તેને બહારથી કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે? તેવી જ રીતે આત્મારૂપી મૃગ પોતાના સુખના સ્વરૂપને ભૂલી ગયો છે. અને બહારથી સુખ મેળવવાની આશા રાખે છે. તે સુખને બહાર શોધે છે. પરંતુ જે આત્માની વસ્તુ છે તે બહારથી કેવી રીતે મળી શકે? આત્મા અનંત સુખમય સ્વરૂપને ભૂલીને બાહ્ય પદાર્થોનું શરણું લે છે ત્યારે તે વાસનામાં ફસાઈ જાય છે. અને પોતાના સ્વરૂપથી દૂર થઈ જાય છે. એટલા માટે જ્ઞાની પુરુષોએ આત્મશક્તિનું ભાન કરાવવા માટે કહ્યું છે કે તું જ તારો મિત્ર છે. તું બહારના મિત્રોની ઈચ્છા ન કર. આત્મામાં અનંતશક્તિ છે. તેમાં તું આત્મદર્શન કર. તેમાં તને અનંત શક્તિનો સાગર લહેરાતો દેખાશે. જે સાંસારિક સહાય આપીને ઉપકાર કરે છે તે દ્રવ્યમિત્ર અથવા બાહ્યમિત્ર કહેવાય છે,

અહીંથી ચવવાનું નથી. આ વર્તમાનના રત્નોનો માલીક હું છું અને આ જ મારો મોક્ષ છે એમ માની લીધું. તે તો અવધિજ્ઞાનમાં નિહાળે તો નિહાળી શકે છે, છતાં વર્તમાન લોગમાં આસક્ત થઈ જાય છે. આત્મા પર પદાર્થમાં તન્મય થતાં સ્વરૂપનું ભાન ભૂલી જાય છે. ઇન્દ્રિયજન્ય ભૌતિક સુખોમાં એકાકાર બની અતીન્દ્રિય સુખનો આધાર એવા આત્મા તરફ દૃષ્ટિ કરતો નથી. દેવોના સાગરોપમના આયુષ્યો વીતાવ્યા છતાં લોગમાં જ રક્ત રહ્યો. ભગવાન દેશના આપે છે તે અવધિજ્ઞાનથી જાણવા છતાં કામલોગમાં રક્ત હોવાથી માને છે કે મને ટાઈમ નથી. કેટલાક પુણ્યશાળી સમકિતી દેવો જે પૂર્વે ઉચ્ચ સંસ્કારની જમાવટ કરીને આવ્યા છે તેઓ દેવના આ અનુકૂળ સંયોગોમાં આસક્ત નથી થતાં. તેમને ખબર પડે કે અમુક સ્થાને પ્રભુ બિરાજે છે ને દેશના આપે છે તો તરત તે દેશના સાંભળવા જાય છે. તેને પ્રભુની વાર્ણીને મહિમા ખૂબ હોય છે. જ્યાં સુધી વિષયોની રૂચી દૂર ન થાય અને આત્મા વીતરાગ આજ્ઞામાં લીન ન બને ત્યાં સુધી તે નિર્વાણ પદને પામી શકતો નથી. અનાદિકાળથી આત્મા વિષયોમાં રમે છે. હવે જો એકવાર વિષયોથી દૂર હડી આત્મામાં લીન બને તો નિર્વાણ-પદનો પરવાનો પોતાનામાંથી મેળવી લે છે. પછી તે આત્મા સમજે કે સંસારનો કિનારો આવી ગયો. હવે અવશ્ય મોક્ષે જવાનો. એમ અંતરથી કોલ મળી જશે. એવો કોલ કયારે મળે? વીતરાગ વાણી સાંભળી સ્વસ્વરૂપને જાણી આત્મામાંથી જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર પ્રગટ કરે ત્યારે તેને કોલ મળી શકે.

જ્ઞાની તો કહે છે સર્પના ભય કરતાં તમને પાપનો ભય વધુ હોવો જોઈએ. સર્પ કદાચિત્ કરડી જાય તો એક ભવ બગાડે છે, પરંતુ પાપ તો અનેક ભવ વધારે છે. તેથી પાપ આત્મા માટે વધુ અહિતકર છે.

શ્રી બ્રહ્મદત્તો નર ચક્રવર્તી, મૃત્વા ગતઃ સોઽપિ હિ સપ્તમીય ।

નિર્ગત્ય તસ્માદ ભવ પઙ્કમગ્નઃ તત્રાપિ હેતુઃ ક્વિલ પ્રાત્નકસ્ય ॥

રાજા હોય કે રાંક હોય પણ પાપ કોઈની શરમ રાખતું નથી. બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી છ બંડના અધિપતિ હતા. તે લોગમાં ખૂબ આસક્ત હતા. તેમના ભાઈ ચિત્ત મુનિએ તેને વિષયોથી વિરક્ત થવા સમજાવવામાં બાકી રાખ્યું નહિ. છતાં તેઓ ધર્મના માર્ગે સ્થિર થઈ શક્યા નહિ. પૂર્વે કરેલા નિયાણાના નિકાચિત ફળના કારણે ધર્મનો માર્ગ તેમને બહુ વિષમ લાગ્યો અને તેથી કહેવત છે કે રાજેશ્વરી તે નરકેશ્વરી. તે પ્રમાણે તેઓ સાતમી નરકે આલ્યા ગયા. ખરેખર આ બધા પાપનાં પરિણામ છે માટે હવે પાપથી ડરવું જોઈએ. આજે આ સંસારમાં ઘણા એવા હોંશિયાર માનવી છે કે જે સમય આવ્યે એવું બોલતા અચકાતા નથી કે ભગવાને તો સાત નરક જ બતાવી છે. કદાચ સાતથી વધારે હોત તો પણ અમોને ચિંતા નથી. ગમે તેટલું પાપ કરીએ તો

સાતમી નરકથી તો આગળ જવાનું નથી અને ત્યાં સુધી જવા માટેની તો અમારી તૈયારી છે. અમને ત્યાં સુધી જવાનો ભય નથી. આ રીતે બોલનારા જીવો વર્તમાનને જ જીએ છે. તેમને ધર્મમાં કે આત્મતત્ત્વમાં શ્રદ્ધા હોતી નથી. સંસારમાં પડ્યા છો તેથી પાપ કરવું પડે પણ પાપથી હૃદય ધુજવું જોઈએ. પાપનો પશ્ચાત્તાપ થવો જોઈએ.

પાપ ધોવા શું કરશો ? : બંધુઓ ! પાપને સાફ કરવા, પાપની આલોચના કરવા માટે લગવાને આવશ્યક સૂત્ર બતાવ્યું છે. આવશ્યક સૂત્ર એટલે પ્રતિક્રમણ. આખા દિવસમાં જે પાપ લાગ્યા હોય તે પાપોને યાદ કરી પાપનું પ્રક્ષાલન કરવા પ્રતિક્રમણ અવશ્ય કરવું જોઈએ. જેમ એક મહિનાનું મેલું કપડું હોય તો તેના પર કેટલો બધો મેલ જમી ગયો હોય છે. તેને ધોવા માટે મહેનત પણ ઘણી કરવી પડે છે. અને એક દિવસનું મેલું કપડું હોય તો જલ્દી સાફ થઈ જાય છે. તેમ પાપને સાફ કરવા વીતરાગ વાણીરૂપી સાબુ લઈ પાપરૂપી મેલને દૂર કરો. જો પ્રતિદિન લાગતા પાપની આલોચના કરવા, પાપનું પ્રક્ષાલન કરવા, પ્રતિક્રમણ નહિ કરો તો તે પાપો વધતા વધતા એક દિવસ ઉકરડાના ઢગલા સમાન થઈ જશે. અને આત્મા તેનાથી એવો ભારે થઈ જશે કે પછી આત્માને પાપના ભારથી હલકો બનાવવો મુશ્કેલ થઈ પડશે. મહિનાના મેલા કપડા ધોતા કેટલો શ્રમ પડે છે ? આ જીવે તો અનંત ભવોના પાપ ભેગાં કર્યાં છે છતાં હજી જીવને વિચાર આવતો નથી. જીવ જગતો નથી અને હજી અજ્ઞાનતાના કારણે વિષયસુખમાં આસક્ત થઈ પાપનું પોટલું બાંધે છે.

**આજ લાગે આ બંધન પ્યારા, કાલ બની જશે પાપના ભારા,
પાપના ભારે જો નૈયા ભરાશે, આશા ડૂબી જશે તરવાની.....
તું જગ હવે તો અજ્ઞાની.**

સંસારી સુખો આજે જીવને પ્યારા લાગે છે પણ તે કાલે પાપના ભારા બની જશે. પાપના ભારથી જો આ જીવનનૈયા ભરાઈ જશે પછી તેની નીકા ડૂબી જશે. માટે જ્ઞાની કહે છે અજ્ઞાની ! હવે તો જગ. નરકગતિ અને તિર્યંચગતિના દુઃખો જો જીવ નજર સામે રાખે તો અવશ્ય પાપથી પાછો હટે.

નાગેશ્રીએ કહ્યો આહાર વહોરાવી સાધુની ઘાત કરી તે કર્મોના ફળ તે કેવા ભોગવી રહી છે. નાગેશ્રી છઠ્ઠી નરકથી નીકળીને ઉરપર સર્પ થઈ. દરેક મત્સ્યના ભવમાં ને આ સર્પના ભવમાં પણ શાસ્ત્રથી વીંધાઈને અને દાહથી પીડાઈને કાળના અવસરે કાળ કરીને ધૂમપ્રભા નામની પાંચમી નરકમાં ઉત્કૃષ્ટ ૧૭ સાગરની સ્થિતિએ ઉત્પન્ન થઈ. પછી શાસ્ત્રકાર લખે છે કે ગોશાલકની જેમ આતું વર્ણન બાણી લેવું. આની મતલબ એ છે કે પાંચમી નરકથી નીકળીને બીજી વખત ઉરપર સર્પ થઈ, ત્યાંથી કાળ કરીને ફરીને પાંચમી નરકે ઉત્કૃષ્ટ ૧૭ સાગરની સ્થિતિમાં નારકીપણે ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાંથી કાળ કરી પંકપ્રભા નામની ચોથી નરકે ઉત્કૃષ્ટ ૧૦ સાગરની

સ્થિતિએ નારકીપણે ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાંથી નીકળીને સિંહ થઈ. ત્યાંથી મરીને બીજી વાર ચોથી નરકમાં ઉત્કૃષ્ટ ૧૦ સાગરની સ્થિતિએ નારકી થઈ. ચોથી નરકથી નીકળીને ફરીવાર સિંહ થઈ, ત્યાંથી મરણ પામીને વાલુકાપ્રભા નામની ત્રીજી નરકમાં ઉત્કૃષ્ટ સાત સાગરની સ્થિતિએ નારકીપણે ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાંથી નીકળીને પક્ષીઓના કુળમાં ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાંથી મરીને ફરી વાર ત્રીજી નરકે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાંથી નીકળીને ફરીવાર તે પક્ષીઓના કુળમાં ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાંથી મરીને શર્કરાપ્રભા નામની બીજી નરકમાં ત્રણ સાગરની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ નારકીપણે ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાંથી નીકળીને સરીસૃપોમાં ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાં શસ્ત્રથી વિંધાઈને તથા દાહથી પીડાઈને મરણ પામી. અને બીજી વાર બીજી નરકમાં ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ નારકીપણે ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાંથી કાળ કરી બીજી વાર સરીસૃપોમાં ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાંથી આયુષ્ય પૂર્ણ કરી રત્નપ્રભા નામની પૃથ્વીમાં ઉત્કૃષ્ટ એક સાગરની સ્થિતિએ નારકીપણે ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાંની ભવ સ્થિતિ પૂરી કરીને તે ત્યાંથી નીકળીને સંજી જીવોમાં, ત્યાંથી મરણ પામીને અસંજી જીવોમાં અને ત્યાંથી મરણ પામીને બીજી વાર પહેલી નરકમાં એક પલ્લવના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ સ્થિતિએ નારકીપણે ઉત્પન્ન થઈ.

શાસ્ત્રકારે બતાવ્યું કે ગોશાલકની જેમ રત્નપ્રભા સુધી આવું વર્ણન જાણી લેવું. ગોશાલકને અંતકાળે પશ્ચાતાપ થયો કે અરેરે ! મેં ગુરૂ ધર્માચાર્ય મહાવીર પ્રભુની કેટલી બધી અવહેલણા કરી ? વિટંબણા કરી ? પોતાના પરિવાર સમક્ષ પોતાનું બધું પાપ પ્રગટ કરી દીધું. અંશ પણ ગુપ્ત ન રાખ્યું. પાપનો પશ્ચાતાપ કર્યો અને કહ્યું કે ભગવાન મહાવીર જ કેવળી છે. ભગવાન પર શ્રદ્ધા થઈ તેથી સમક્ષિત પાપો અને પોતાના શિષ્યોને કહ્યું પણ ખરું કે કોઈ ગુરૂની હીલણા-નિંદા ન કરશો. આટલો પાપનો પોકાર કર્યો પણ ગુરૂ પાસે આલોચના ન કરી. એને એ ન સૂઝ્યું કે હું શિષ્યોને કહું કે મને લઈ જાઓ ભગવાન મહાવીર પાસે અથવા ભગવાનને અહીં બોલાવી લાવો. જેથી તેમની સમક્ષમાં હું પાપની આલોચના કરી પ્રાયશ્ચિત કરી લઉં. જે ભગવાનને મેં ગાળો દીધી છે, નિંદા કરી છે અને તેમના બે સાધુની ઘાત કરી છે. આવી ભયંકર ભૂલોની હું ભગવાન પાસે જઈ માફી માંગું એવું તેને ન સૂઝ્યું. નહીં તો ગતિ આથી સારી થાત. જેની સાથે ઘર્ષણ કયું છે તેની પાસે જઈને ક્ષમા માંગવી જોઈએ. બીજી વાત એ કે જો ગોશાલક પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવા ભગવાન પાસે ગયો હોત તો સારી દુનિયા જાણત કે જેને ગાળો દેતો હતો તેવા ભગવાન પાસે ગોશાલક માફી માંગવા ગયો. માટે ભગવાન મોટા છે અને સાચા છે એવી પ્રતીતિ જનતા પર પડત. એ રીતે પણ તેને જવાની જરૂર હતી. જ્યારે પાપનો ખટકારો થશે ત્યારે જેની સાથે ઘર્ષણ થયું હશે તેની પાસે તરત પહોંચી જશે. ઘરમાં કચરો રાખવો નથી ગમતો તો પછી પાપનો કચરો કેમ ગમે ?

આત્મારૂપી ઘરમાં પાપના ઉકરડા લેગા કર્યા છે છતાં પ્રતિક્રમણ કરવાનું મન નથી થતું. જ્યારે પાપ ઝેર કરતાં લયંકર લાગશે ત્યારે પ્રતિક્રમણ કરવાનું મન થશે.

નાગેશ્રીનો અધિકાર ગૂળ સમજવા જેવો છે. એક સાધુ હત્યાના પાપે તે એકેકી નરકે બબ્બે વાર ગઈ. છતાં હજી માનવ અવતાર મળ્યો નથી. રત્નપ્રભા નરકથી નીકળીને તે સંજીમાં ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાંથી નીકળીને એચર પક્ષીની જાતિમાં ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાંથી નીકળીને કઠણ બાદર પૃથ્વીકાયમાં ઉત્પન્ન થઈ. તેમાં અનેક લાખ વાર લવ બ્રમણ કર્યું. ત્યાંથી પાંચ સ્થાવર કાયમાં અનેક લવ સુધી બ્રમણ કર્યું.

અનેક લવો રણડી રણડીને અકામ નિર્જરા કરતા નાગેશ્રી બ્રાહ્મણીના જીવની પ્રકૃતિ કુણી પડવા લાગી. એનો જીવ માનવલવમાં આવવાનો અધિકારી બન્યો. નદીના પ્રવાહમાં ઘસાતો ઘસાતો પથ્થર જેમ ગોળ બની જાય છે તેમ નારકી અને તિર્યંચના હુખો લોગવીને નાગેશ્રીનો આત્મા કુણો બની ગયો. આપે સાંભળ્યું ને ? માનવલવમાં એક તપસ્વી મુનિની હત્યાના પાપે તેને કેટલી ભટકાવી ?

‘સા ણં તઓ ડગંતરં ઉવઢિત્તા રહેવ જંબુદ્વીવે દીવે મારહેવાસે ચંપાણ નયરીણ સાગરદત્તસ્સ સત્થવાહસ્સ મદ્દાણ મારિયાણ કુચ્છિંસિ દારિયત્તાણ પચ્ચાયાયા ।’

ત્યાર પછી નાગેશ્રીનો આત્મા આ જંબુદ્વીપ નામના દ્વીપમાં આવેલા ભારતવર્ષ નામના ક્ષેત્રમાં વિદ્યમાન ચંપાનગરીમાં સાગરદત્ત શેઠની ધર્મપત્ની ભદ્રાની કુક્ષીમાં પુત્રી રૂપે અવતરી. નાગેશ્રીનો આત્મા હવે માનવ લવ પામ્યો. માનવલવ મળવાના ચાર કારણો છે. પગદ્વિગ્યાન-પ્રકૃતિની ભદ્રતા, પગદ્વિગીયાન-પ્રકૃતિનો વિનીત ભાવ સાણ્કોસિયાન-અનુકંપાભાવ, અમચ્છરિયાન-અમત્સર ભાવ. જીવમાં જ્યારે આ ચાર ગુણો આવે છે ત્યારે મનુષ્યલવ મળે છે. નાગેશ્રી માનવલવ પામી પાંચ પુરુષપણું ન મળ્યું. સ્ત્રીપણું મળ્યું. કારણ કે પુરુષપણું પ્રધાન ગણાય છે. નાગેશ્રીના અધિકારથી જીવને એ સમજવાનું છે કે ગમે તેવો પ્રસંગ આવે તો ત્રણ કાળમાં દેવ-ગુરુ-ધર્મની અશાંતના નહિ કરું. નિંદા નહિ કરું. આ મનુષ્ય જન્મમાં ભગવાને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ, દાન-શીયણ-તપ-ભાવ એ આરાધના કરવા માટેના માર્ગ બતાવ્યા છે. આપ દીક્ષા ન લઈ શકો તો એટલી લાયકાત તો કેળવો કે તમારો માર્ગ ચોખ્ખો થઈ જાય અને આવતા લવમાં નવ વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લેવાનું મન થાય. માટે જે બને તે કંઈક કરો. જ્ઞાનીએ તો અનેક માર્ગો બતાવ્યા છે. ગમે તે માર્ગ ચાલીને આત્માને પાપથી પાછો હઠાવવાની જરૂર છે. નાગેશ્રીનો આત્મા ભટકતો ભટકતો હવે ભદ્રા માતાની કુક્ષીમાં પુત્રીપણે આવીને ઉત્પન્ન થયો. હવે તેનો જન્મ થશે ને તે પુત્રીનું નામ શું પાડશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:-તાપસ અને કનકરથ કુમારનો વાર્તાલાપ થઈ રહ્યો હતો ત્યારે

ઋષિદત્તા કુટીરના દ્વાર પાસે બેઠી હતી અને આ સુંદર રાજપુત્રને જોઈ રહી હતી. એના મનમાં એવા લાવ થયા હતા કે જો આવેા કોઈ રાજપુત્ર મને સ્વીકારી લે તો પિતાશ્રીની ચિંતા દૂર થાય અને પિતાશ્રીને જે તપ અને સાધના કરવી છે તે કરી શકે. આવેા એક આશાલયો વિચાર ઋષિના અંતરમાં જાગ્યો હતો. એમને થયું હતું, કે આ રાજકુમાર ઋષિદત્તા માટે યોગ્ય છે, ગુણવાન છે અને સંસ્કારી પણ છે, પરંતુ એની ઈચ્છા જાણવી કેવી રીતે? તાપસ્યમુનિએ વાતવાતમાં કહ્યું-વત્સ! મેં સંસારનો ત્યાગ કર્યો છે છતાં કન્યાનું બંધન મારા માર્ગને રૂંધી રહ્યું છે. આ છોકરી જો સમજીને તાપસપણું સ્વીકારે તો તે ઘણું ઉત્તમ છે, પણ તે તાપસપણું સ્વીકારે તેવું દેખાતું નથી. મારી કન્યા એક રાજપુત્રી હોવા છતાં મેં એને ખૂબ સંસ્કારી અને જ્ઞાન વડે સમૃદ્ધ કરી હોવા છતાં હું આ ઉપવન છોડીને અન્ય સ્થળે જઈ શકતો નથી. આજ કોઈ કર્મ સંયોગે તારા જેવા આદર્શ રાજપુત્રનો પરિચય થઈ ગયો અને મારા મનમાં એક વાત જાગી છે. કનકરથ કહે, આપ આજ્ઞા કરો, મારાથી આજ્ઞાનો સ્વીકાર થાય તેમ હશે તો હું આજ્ઞાતું પાલન કરીશ. તાપસે કહ્યું-વત્સ! હું મારી કન્યા તારા હાથમાં અર્પણ કરવા ઈચ્છું છું. પરંતુ એ પહેલાં તું ઋષિદત્તાનો પરિચય કરી લે અને જો તને તે યુગોગ્ય લાગે તો જેની પાસે કોઈ પ્રકારની ભૌતિક સંપત્તિ નથી એવા એક તાપસની કન્યાનું દાન સહર્ષ સ્વીકારી લે.

કનકરથ કહે, મહાત્મન! ઋષિદત્તાને મેં આવતા જતા જોઈ છે. ત્યારથી મારા મનમાં પણ એવા લાવ થયા છે કે મારી પરણવાની ઈચ્છા નહિ હોવા છતાં પિતાશ્રીની આજ્ઞાથી રૂક્મણીને પરણવા જઈ રહ્યો છું. પિતાનો આગ્રહ મૂળ તો કોઈ કન્યા પરણી લેવાનો છે પછી એ આડે રૂક્મણી હોય કે ઋષિદત્તા હોય. એમાં રૂક્મણીને હજી જોઈ નથી કે કોઈ અનુભવ મળ્યો નથી. મારે તો પિતાશ્રીની આજ્ઞાતું પાલન કરવું છે ને! તો આ ઋષિદત્તા જોઈને મને થયું કે મારે લગ્ન કરવા છે તો હું આ ઋષિ-કન્યા સાથે કરું. કારણ કે આ કન્યા ઋષિના આશ્રમમાં ઉછરી છે એટલે એનામાં ધર્મના સંસ્કાર સારા હોય. આવી સંસ્કારી કન્યા મળે તો મને પણ ધર્મમાં સહાયક બને. અને અમારું જીવન સંસારમાં રહેવા છતાં આદર્શ બને. આવા મારા મનમાં લાવ જાગ્યા હતા. આપે મારા મનની વાત કરી છે. ઋષિદત્તાને કોઈ પ્રકારનો વાંધો ન હોય તો હું તેનો સ્વીકાર કરીને મારા જીવનને ધન્ય બનાવવા તૈયાર છું. હરિપેણ તાપસ્ય વિચાર કરે છે આજ મારા મનનો ભાર હળવો થયો.

ઋષિદત્તા એક આર્યકન્યા છે. આ વખતે તે કુટીરના બારણામાં બેસી હતી. કનકરથે તેના મુખ સામે જોયું કે તેના લાવ શું છે? તેનું મુખ આનંદી અને ઉત્સાહવાળું હતું. તે સમજી ગયો કે ઋષિદત્તાની બરાબર સંમતિ છે. કનકરથ તે સમયે તરત બેસી થઈ ગયો અને તાપસ્ય મુનિના ચરણમાં નમી પડ્યો. હવે કનકરથ કુમાર અને ઋષિદત્તા બંને ત્યાં લગ્નસંબંધથી કેવી રીતે જોડાયે તે લાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૫૩

પ્ર. લાઠરવા સુદ ૧૪ ને શુક્રવાર તા. ૩૦-૮-૭૪

અનંત ઉપકારી શાસનપતિ ચરમ તીર્થંકર શ્રી મહાવીર પ્રભુ વસુંધરા ઉપર વિચરતા વિચરતા આત્માના ઉત્થાન માટે ઘણું કહી ગયા છે કે આ સંસાર અસાર છે.

સંસારમ્મિ અસારે નત્થિ સુહું વાહિ વેઅણા પઢરે ।
જાણન્તો રૂહ જીવો ન કુણં જિણદેસિઅ ધમ્મ ॥

તમને પૂછવામાં આવે કે સંસાર કેવો છે ? તો તમે કહેશો કે સંસાર ખારો છે, પણ ખરેખરો ખારો લાગ્યો છે ? ના, એ તો ઉપરથી ખારો પણ હૈયામાં સાકર જેવો ગળ્યો લાગે છે. મીઠા જેવો ખારો લાગતો નથી. સંસાર ખારો કેને લાગે ? ઘરખાર, ધનવૈભવ, કુટુંબ કબીલાનો ત્યાગ કરી સંયમ લે તેને સંસાર ખારો લાગે. જેમ છાશનું વલોણું કરનાર ખાઈ માખણ કાઢી લે તેમ સાર કાઢતા આવડતો હોય તો અસાર સંસારમાંથી આત્મા સાર કાઢી શકે છે.

સંસાર અસાર છે, ખારો છે, દાવાનળ જેવો છે. સંસાર રૂપી દાવાનળમાંથી બચવા માટે એની લયંકરતામાંથી મુક્ત થવા માટે જ્ઞાની લગવંતોએ અચિંત્ય માર્ગ બતાવ્યો છે. ચારિત્રનો અમોઘ પંથ મને ક્યારે મળે ? એના સતત ચિંતન, મનન, અને પરિશીલનમાં આતપ્રેત બનવું જોઈએ. સંસારની અંદરથી સાર કાઢતાં શીખવું જોઈએ. જે આત્માએ સંસારમાંથી સાર કાઢીને આદર્શરૂપ બની ગયા, જે જે મહાન વિભૂતિઓ બની તેઓ આપણા માર્ગદર્શક અને પ્રેરણારૂપ બની ગયા. તમારા સંસારના તમામ વ્યવહારમાં-ખાવાપીવામાં, પહેરવા ઓઢવામાં પણ સારાસાર મેળવી શકાય છે. તમારી સંસારની પ્રવૃત્તિઓમાં કલાકોના કલાકો અને દિવસોના દિવસો પસાર થઈ ગયા પણ તમે શું સાર કાઢ્યો ? લક્ષ્મી ક્યાંથી લાવું ને કેમ લેગી કરું તેની હાયવરાળમાં રાતદિવસ રચ્યાપચ્યા રહેતા, નથી ભૂખ લાગતી કે તરસ લાગતી, બસ એકજ ધૂન છે લક્ષ્મીની પાછળ ફરના થવામાં કે ક્યારે લક્ષ્મી આવે ? ક્યારે લાજોપતિ થાઉં ! ક્યારે કરોડપતિ થાઉં ? આમાં આત્માનો સાર શું કાઢ્યો ? તમને સમયની કિંમત ક્યાં છે ? હુંકાન ખોલવાના ટાઈમમાં ફરક પડે તે! આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાવ. માથું ફરી જાય અને બધા ઉપર ગરમ થઈ જાવ. પરંતુ તમારા લાગ્યોદયે ગામમાં સંત પધાર્યા હોય ત્યારે વીતરાગ વાણી સાંભળવા જતાં નવને બદલે સાડા નવ થઈ જાય, તો કેટલા આકુળ વ્યાકુળ થાવ ? વીતરાગ વાણી સાંભળવાની પણ ચૂકી જશો તો આત્મા માટેનો સાર કાઢવાનો કાઢી

શક્યો નહિ. તમે રહેવે ઈશને મોડા પહોંચો તો ગાડી જામી રહે ખરી? ના, ન જામી રહે. પછી લલ્લે ટ્રિક્ટ કહાવેલી હોય કે રીઝર્વ હોય તો પણ નકામી થઈ જાય. ખરાબર ને? પૈસા પાછા પણ ન મળે. ત્યાં તમે મોડા ના જાવ, કારણ કે ત્યાં સમય અને પૈસા બંનેની કિંમત છે. વીતરાગવાણી સાંભળવામાં મોડા પડો તો વીરવાણીની ગાડી ઉપડી જતી નથી. તે તમને ખબર છે તેથી હૈયામાં શાંતિ હોય. ઉઘાટ ન હોય. રસ્તામાં મહાસત્તા-મહાસત્તા ગમ્યા મારતા આવો અને પછી આવીને બેસી જાવ, જે સંભળાયું તે કીક છે પણ ન સંભળાયું-ચાલ્યું ગયું તેનો હૈયે અફસોસ થાય ખરો? અને બીજે દિવસે સમય ચૂકી ન જવાય તેની કાળજી ખરી? કાળજી ન હોવાથી સમય પ્રમાદમાં પૂરો થઈ જાય છે.

ભગવાને ચાર જ્ઞાનતા ઘણી ગૌતમસ્વામીને પણ કહ્યું. “સમયં ગોચમ મા પમાચમ.” હે ગૌતમ! એક સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર. ગૌતમસ્વામી જેવા એક પળનો પ્રમાદ ન કરનારને ભગવાન મહાવીર પ્રમાદ ન કરવાનું કહેતા હતા. ત્યારે આપણા પ્રમાદની તો વાત જ ક્યાં? અમાપ પ્રમાદ આજે આપણામાં પેચી ગયો છે. ચર્મચક્રુથી તો ગણતરી જ ન થાય. બીજી બાજુ તમે સમય જાણવા શું રાખો છો? લગભગ લાઈ-ગહેનોના હાથે ઘડિયાળ જેવામાં આવે છે. તેમજ “Time to Time” સમયસર કામ કરનાર એવા ઘણાં હોય છે કે જે અથાગ પરિશ્રમ વડે કાર્યમાં રજત રહે છે. તેઓને પૂછો કે જીવનમાં સમયની કિંમત કેટલી? તો કોઈકે તો એમ પણ કહે છે કે કિંમત સમયની નહિ પણ દેશનની. પણ જ્યારે દેશન જીવનને રાખ બનાવશે ત્યારે તેને સમયની મહત્તા સમજશે. દેશન વધી, પ્રમાદની કિંમત ન રહી, રંગરાગ વધતો ગયો, અને મોડા આવીને ઘર કરી ગયો. આવી રંગીલી દુનિયામાં મોહનીય કર્મથી મૂંઝાયેલા આત્માને જીવવા માટે કહીએ તો કહે કે હું શું કરું? કેવી રીતે જીવું? આ સંસારને ઠાકર મારીને નીકળી જઈએ એવો વિચાર અમલમાં ન આવે તો ક્યાંથી જીવી શકે? ઘેનની પડીકરી લેનાર માનવીને લાન રહેતું નથી. તેવી રીતે મોહની પડીકરીથી બ્રહ્મ થયેલાને સંસારમાં સારાસારનું લાન રહેતું નથી. તેમાં પણ ઘેનની અને અત્તાની ખુમારી તો એટલી લયંકર છે કે તે બીજા જીવોની ઘાત કરતા પણ પાછા પડતા નથી.

એક વાર ગામમાં મહાન સંત પધાર્યા. શેઠાણી શેઠને કહે-હવે તમે ઘણું ધન કમાયા, ઘણું મેળવ્યું. હવે એક દિવસ તો શુદ્ધના ઈર્શન કરવા આવો. દિવસ ઉઘ્યા વગર રહે અને શેઠાણી શેઠને કહ્યા વગર રહે. શેઠાણી વિચાર કરે છે કે હું જેને પરણીને આવી છું, જે મારા દેહનું પાલનપોષણ કરે છે તો તેવા મારા પતિના આત્માનું પોષણ થાય તે રીતે મારે કરવું જોઈએ. પત્ની સ્ત્રી પણ છે ને મિત્ર પણ છે. તેમ આ શેઠાણી મિત્રની જેમ શેઠને જૂથ સમજાવે છે. પણ શેઠને ગળે વાત

ઉતરતી નથી. આ શેઠના માતા-પિતા નાનપણમાં મૂકીને મૃત્યુ પામ્યા હતા. શેઠનું નામ લક્ષ્મીચંદ. પણ લક્ષ્મીને અને એમને બારમો ચંદ્રમા. દૂરના કાકાએ એને ઉછેર્યો. મુંબઈમાં સામાન્ય નોકરી શોધતા જેને આકાશપાતાળ એક કરવા પડ્યા હતા. અણુધાર્યા જ પુણ્યપ્રતાપે એ મોટી મિલને માલિક બની ગયો. તેથી પૈસાની ખુમારી આવી ગઈ. ધનના લોભમાં ધર્મને નેવે મૂકી દીધો. લક્ષ્મીની ખુમારી માણસ પાસે અનેક જાતનાં કુકર્મો કરાવે છે. પાપાચરણ કરતાં એને પાછું વાળીને જોવાની કુરસદ નથી હોતી.

એક દિવસ લક્ષ્મીચંદ શેઠ જૂળ ઉદાસ થઈને બેઠા છે. અને હુસકા ભરીને રડી રહ્યા છે. શેઠાણી વિચાર કરે છે કે, કેઈ દિવસ શેઠને ઉદાસ જોયા નથી. આજે સાવ હતાશ-નિરાશ થઈને કેમ બેઠા છે ? પૂછે છે શેઠ ! શું થયું ? આટલું બધું શું છે ? શેઠ કંઈ બોલતા નથી. એટલે શેઠાણી વિચાર કરે છે કે શેઠને કંઈક થઈ ગયું લાગે છે. માટે ડોક્ટરને બોલાવું. શેઠ ડોક્ટરને બોલાવવાની ના પાડે છે. કહે છે મારે એ ડોક્ટરની જરૂર નથી પણ આત્મરોગ મટાડે તેવા ડોક્ટરને બોલાવવા છે. ડોક્ટર બહારની ટ્રીટમેન્ટ કરશે પણ આત્માના રોગની દવા ડોક્ટર પાસે નથી. એના માટે સુશુર જોઈશે. શેઠાણી કહે હું શુરૂદેવને બોલાવું છું પણ આપ આટલા બધા ગભરાયા છો શા માટે ? શેઠ કહે-હમણાં એ વાત પૂછીશ નહિ. અંતરનું વેદન છે. હૈયામાં સમાતું નથી. શેઠાણી શુરૂને બોલાવવા ગયા. દેહના દર્દ મટાડનાર ડોક્ટર નાકે નાકે બેઠા છે પણ આત્માના રોગ મટાડનાર સદ્ગુરુ રૂપી ડોક્ટર સદ્ગુણે મળે છે. જે પોતાનું ઉત્થાન કરે ને બીજાનું કરાવે. “તિન્નાણું તારયાણું” જે પોતે તરે ને બીજાને તરવાનો માર્ગ બતાવે. તેવા સંતની વાત છે. તેવા સંત સાચી વાત કહેતાં જરાં ય પાછા ન પડે. શુરૂદેવ પધાર્યા, તેમની પાસે શેઠ જૂળ રડે છે.

હવે બન્યું છે શું ? શેઠ કેમ ગભરાયા છે ? આજે શેઠ આધુનિક સજ્જત થી ભરેલી નવી મોટર લઈને ઘેરથી નીકળ્યા. રસ્તામાં એક ડોશીમા ગાડી સાથે ટકરાયા ને ત્યાં પડી ગયા. શેઠજી ! મારો લાડકવાચો ! ડોશીમા વધારે ન બોલી શક્યા. સામે લોકોનું મોટું ટોળું ઉભેલું. ડોશીમાને પડતા જોઈ બધા દોડી આવ્યા. ડોશીમાને કેટલું વાગ્યું છે તે વાત બાબુમાં રહી ગઈ ને શેઠે ડાયવરને કહ્યું. ગાડી જલ્દી આગળ લઈ લે. આ સમયે ડોશીમા કહે, કંઈક માનવતા રાખો. આ શેઠ ગાડી લઈને છટકી ગયા પણ ભેગો ખટકારો લેતા આવ્યા. હું કેવો નિર્દય ! કેવો પાપી ? ડોશીમાને કેવું વાગ્યું તે જોવા ઉભો પણ ન રહ્યો. તેમની બખર ન લીધી. આ સમયે ત્રણ ચાર વર્ષ પહેલાં બનેલો પ્રસંગ તેની આંખ સામે ખડો થયો. આ ડોશીમાને એક જ દીકરો હતો. કાળી મનુરી કરી હઃખ વેદીને લાણવી ગણાવી તૈયાર કર્યો. તેને આ શેઠને ત્યાં મિલમાં નોકરી મૂકેલો. છોકરો જૂળ હાંશિયાર.

મશીનરી બંધ થઈ ગઈ હોય તો તે ચાલુ કરી દે. પણ આ શેઠ લોભી અને કોધી હતા. પૈસાનો નશો દારૂના નશા કરતાં પણ ભયંકર છે, મિલમાં કોઈની સ્હેજ ભૂલ થતી તો શેઠના શબ્દોનો સ્વાદ ચાખવા મળતો. શેઠ કંપાઉન્ડમાં દાખલ થયા ને દરવાજામાં પગ મૂકે એટલે આખું વાતાવરણ પલટાઈ જતું. મિલના બધા કામદારો શેઠ આવે એટલે પારેવાની માફક ફડફડવા લાગે. ડોશીમાનો દીકરો તેમનાથી જરા પણ ડરે નહિ. તે તો શેઠને કહે મારે તમારી નોકરી સાથે સંબંધ છે. આપ મને પૈસા આપો છો તેટલું કામ હું બરાબર કરું છું. મારી જવાબદારી બરાબર અદા કરું છું. જે શેઠ બીજાને કચડી નાંખે તે રીતે કચડાતો નહોતો. નીડર હતો.

એક દિવસ મશીનરી બગડી ગયેલી. તેથી બીજા દિવસે બધાના આવતા પહેલાં તે પહોંચી ગયો અને મશીનરી સાફ કરવા બેઠો. તે દિવસે શેઠ પણ બધાના પહેલાં જઈ પહોંચ્યા. શેઠ કહે શું કરે છે? છોકરો કહે હું મશીનરી સાફ કરું છું. ત્યાં શેઠે સીધી સ્વીચ દબાવી દીધી એટલે મશીનરીનું મોટું ચક્કર પેલા બાળકનું મોત બની આવ્યું ને તેને ભરખી ગયું. કેટલી નિર્દયતા! શેઠ ચીસો પાડવા લાગ્યા. અરરર! આ શું થયું? એક તો પાપ કર્યું ને પાછું પાપને ઢાંકવા ખોટી માયા અને દંભ ઊભા કર્યા. પણ પાપ તો છાપરે ચઢીને પોકારે છે. એક કામદારે સત્ય હકીકત વિધવા માતાને જણાવી. આ માતાનો કાળો કલ્પાંત કઠોર હૈયાને પણ કમકમાવે તેવો હતો. શેઠે વિધવા માતાને પાંચ હજાર લઈ ખાનગીમાં સમજી જવા સમજાવ્યું પણ માતા ન સમજી.

વિધવા માતા ન્યાયાલય સુધી જવા મજબૂર રહી. ગરીબોનો બેલી કોણ? કોર્ટમાં પણ ગરીબને લાગ્યે જ ન્યાય મળતો હોય છે. શેઠે રૂ. ૨૫૦૦૦ રૂ. નું પાણી કર્યું ને આખાદ બચી ગયા. કોર્ટમાં આખરી ફેંસલો આવ્યો હતો કે, તે કામ કરતાં કચરાઈ ગયો. શેઠે સ્વીચ ચાલુ કરી એવો પુરાવો જ નથી. એ પાપનો બદલો લેવા ઇચ્છતી વિધવા માતા તે દિવસથી ગાંડી બનીને જગતમાં છવવા લાગી. કોર્ટમાં જતેલા શેઠ કર્મની કોર્ટમાં હારી ગયા. ગરીબની દાહ એમને છેવટે નડ્યા વિના ન રહી. તે કર્મનો બદલો મળે તેમ પંદર દિવસમાં જ એમનો એક દીકરો સુમન જેને લણાવવા માટે અમેરિકા મોકલવાની વાત કરતા હતા તે એકસીડન્ટમાં ચાલ્યો ગયો. દીકરાના આઘાતથી શેઠને ભાન થયું કે મને દીકરો જતાં આવડેલો આઘાત લાગે છે તો તે વિધવા માતાનો એકનો એક લાડીલો ચાલ્યો ગયો તેને કેવું દુઃખ થતું હશે? એ દીકરાની મા મોટર સાથે ટકરાતા બેઠી કે “હું તમને છોડી દઉં છું પણ કર્મો તમને નહિ છોડે.” આ શબ્દો શેઠના કાને પડ્યા તેથી શેઠ ગભરાયા. મારા કર્મો મને નહિ છોડે. હવે મારે મારું પાપ પ્રગટ કરવું પડશે. આ પાપથી શેઠ મૂંઝાયા છે. તેથી પાપનું

પ્રાયશ્ચિત કરવા ગુરૂને બોલાવવા છે. અત્યારે છોકરો મશીનરીમાં ખીલાઈ ગયો હોય તેવું દશ્ય તેમની નજર સમક્ષ ખડું થાય છે. અહો ! આ પાપ ભોગવવાં મારે નરકમાં જવું પડશે. ત્યાં તો અનેકવાર મને કાપશે, છેદશે, મારા ટુકડા કરી નાંખશે છતાં કોઈ બચાવવા નહિ આવે.

શેઠનો અંતરનો પશ્ચાત્તાપ : તેથી શેઠને ગુરૂને બોલાવીને તેમની પાસે પાપ પ્રગટ કરવું છે. અને પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવું છે. તેથી ગુરૂને બોલાવ્યા, સાથે કુટુંબને પણ બોલાવ્યું ને બધાની વચ્ચે શેઠ કહે છે હું નાલાયક છું, હલકામાં હલકો છું, પિશાચ છું, માનવીના પ્રાણ લેનારો છું. કદાચ તમને ખબર નહિ હોય પણ વિધવા માતાના લાડીલાને મેં મારી નાખ્યો છે. કસાઈ ઉઘાડા પાપ કરે છે, મેં છૂપા પાપ કર્યા છે. હું હત્યારો છું. ગુરૂદેવ ! જન્મીને સુકૃત આરાધ્યું નથી. આ હાથે એકનું જીવન રંગદોળાયું છે ને એક જીવની હિંસા થઈ છે. કાળાં કર્મો કરવા છતાં જગતને ઉજળા પાસા બતાવવાનો ધંધો કર્યો છે. એ પાપકર્મને પખાળવા ગુરૂદેવ આજે આપની આગળ મારી અંતરવેદના રજુ કરવા માંગું છું. ડાશીમાના શબ્દો “હું તને છોડું છું પણ તારા કર્મો તને નહિ છોડે.” એ શબ્દોએ શેઠને જગત બનાવી દીધા. શેઠની વાતો સાંભળીને કોઈ કોઈ તો ગાળો દેવા લાગ્યા. અરરર આવો દુષ્ટ ! શેઠની આંખમાંથી પશ્ચાત્તાપના આંસુ વહી રહ્યા છે. પાપી પોતાના પાપને આ રીતે જગજાહેર મૂકે એ નાનીસૂની વાત નથી. જગત ધિક્કારે કે સન્માને એની આજે શેઠને પડી ન હતી. અશ્રુભીની આંખે શેઠે પોતાના પાપનું પ્રક્ષાલન કર્યું. આ સમયે શેઠને તાવ ઘણો આવતો હતો. તેથી અશક્તિ ખૂબ આવી ગઈ હતી. અને દિલમાં પાપનો ભયંકર આઘાત છે. શેઠ કહે હવે હું બચવાનો નથી. મને હવે જગતમાં જીવવાનો બહુ શોખ પણ રહ્યો નથી. મારી પાછળ કોઈ રડશે નહિ. પાપી પાછળ રડવાનું હોય નહિ. પેલી વિધવા માતાનું કંઈક કરજો. આ છેલ્લી શિખામણ પુત્રને આપી. અને શેઠ ‘નમો અરિહંતાણું’ બોલતા ઢળી પડ્યા. પાપ પ્રકાશિત કર્યા પછી જાણે પાપનો બોલે કંઈક ઓછો થયો હોય તેમ લાગ્યું. ગુરૂદેવે નવકાર મંત્ર સંભળાવ્યા. પાપના પરચખાણ કરાવ્યા ને કરેલા પાપોની શુદ્ધિ કરાવી. નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરતાં શેઠ દેહ છોડીને ચાલ્યા ગયા. બંધુઓ ! ધન અને સત્તાની ખુમારીએ કેટલું દુષ્ટ કામ કરાવ્યું !

નાગેશ્રીનો આત્મા ઘણા દુઃખ ભોગવતો ભોગવતો હવે માનવજન્મ પામ્યો. ભદ્રા સાર્થવાહીના ગર્ભના નવ માસ અને સાડા સાત દિવસ પૂરા થઈ ચૂક્યા ત્યારે તેણે પુત્રીને જન્મ આપ્યો. આ પુત્રી માતાપિતાને ખૂબ વહાલી છે. શેઠના ઘેર અઢળક સંપત્તિ છે. જો તેમને ચાર દીકરી હોત ને આ પાંચમી જન્મી હોત તો આટલું વહાલપણું ન રહેત. પણ આ શેઠને તો દીકરો-દીકરી કંઈ સંતાન નથી. આ પહેલી

જ જન્મી છે. તેથી બધાને ખૂબ પ્રિય છે. વળી આ પુત્રી અતીવ કોમળાંગી છે. રૂપ-રૂપનો અંબાર છે. હાથીના તાળવાનો લાગ જેવો સુકોમળ હોય છે તેવી તે કોમળ હતી. જ્યારે તે બાર દિવસની થઈ ત્યારે તેના માતાપિતાએ યથા નામ તથા ગુણુઃ એ કહેવત મુજબ ગુણોના આધારે નામ સંસ્કાર કરવાનો વિચાર કર્યો. વિચાર કર્યા બાદ તેઓએ આ પ્રમાણે વિચારીને કે આ મારી પુત્રી હાથીના તાળવા જેવી સુકોમળ છે માટે એનું નામ સુકુમાલિકા રાખીએ.

“ તથા ગં ત્રીસે દારિયાએ અસ્માપિયરો નામધેજ્જં કરેન્તિ સૂકુમાલિયતિ । ”

તે કન્યાનું નામ સુકુમાલિકા રાખ્યું. નાગેશ્રીના આત્માએ હુઃખ ઘણું ભોગવ્યું. હવે સુખની ઝલક શરૂ થઈ છે. સુકુમાલિકાના રક્ષણ માટે માતાપિતાએ પાંચ ધાવ-માતાઓની નિમણુંક કરી. (૧) ક્ષીરધાત્રી-એ દૂધ પીવડાવનાર ધાય. (૨) મંડન ધાત્રી-વસ્ત્ર, માળા, અલંકાર, વગેરે પહેરાવનારી ધાય. (૩) અંકધાત્રી-પોતાના ઓળામાં બેસાડનારી ધાય. (૪) મજ્જન ધાત્રી-સ્નાન કરાવનારી ધાય. (૫) ક્રીડનધાત્રી-રમાડનારી. ધાય. આગળના સમયમાં ૧૮ દેશની દાસીઓ રાખતા હતા. તે દાસીઓના સમાગમમાં રહેતા, તે બાળક તેમની પાસેથી ૧૮ લાપા શીખી જતો. છતાં માતા-પિતા સમજતા હતા કે દુનિયાની બધી કળાનું જ્ઞાન ગમે તેટલું મેળવ્યું હોય છતાં જીવનમાં ધર્મ-કળા નથી તો બધી કળા નકામી છે. આ સુકુમાલિકાને પાંચ ધાવમાતાઓ ખૂબ લાડકોડથી ઉછેરે છે. ધીમે ધીમે સુકુમાલિકા મોટી થાય છે. હલ્લુ જે થોડા કર્મો બાકી રહ્યા છે તે આ ભવમાં કેવી રીતે ઉદયમાં આવશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:- ઋષિદત્તાની સંમતિ બાણીને કનકરથે તેને સ્વીકારવાની હા પાડી અને બિલો થઈને તાપસ મુનિના ચરણમાં લાવપૂર્વક નમી પડ્યો. મુનિ હરિપેણે કુમારના મસ્તક ઉપર જમણે હાથ મૂકીને કહ્યું વત્સ ! ધર્મ તારું મંગળ કરે. તે જ સમયે બહાર ઉપવનમાંથી ‘યુવરાજ, યુવરાજ’ ના અવાજે સંભળાવવા માંડ્યા. યુવરાજે કહ્યું : મારા સાથીઓ શોધતા આ બાળુ આવી ગયા લાગે છે. હું એમને મળીને સૌની ચિંતાનું નિવારણ કરું. તાપસ કહે હા વત્સ ! આજનો દિવસ ઘણો ઉત્તમ છે. તારા સાથીઓને મંગલ સમાચાર આપી દે. યુવરાજ કુટીરની બહાર નીકળીને સ્વરની દિશા તરફ દોડ્યો અને દોડતાં દોડતાં બોલ્યો, મિત્રા ! હું અહીં છું. આપ બિલા રહો. થોડા સમયમાં યુવરાજના મિત્રો દેખાયા. યુવરાજને બેતાં મિત્ર બોલી બિલ્યો. મિત્ર ! આકાશ સામે નજર કરો. સૂર્ય મસ્તક ઉપર આવી ગયો છે. કનકરથ કહે તમે પડાવમાં બેસો. હું કુશળ છું એવા સમાચાર સાથે એક સંદેશો સહુને સંભળાવેા. મારા ભગ્નેત્સવ આ જ સ્થળે ગોધુલિક સમયે થવાનો છે. મંત્રીશ્વરને જલ્દી અહીં મોકલો. હું તેમને કેટલીક સૂચના આપવા ઈચ્છું છું.

આ આશુચિંતવ્યા સમાચાર સાંભળીને આવેલા ત્રણેય મિત્રો અવાદ્ધ બની ગયા. તેમના મનમાં થયું કે યુવરાજ અમારી મશ્કરી તો નહિ કરતા હોય ને ? આવા નિર્જન વનમાં લગ્નોત્સવ શેનો હોય ? કન્યા અહીં ક્યાંથી આવે ? લગ્નોત્સવ તો કંબેરી નગરીમાં થવાનો છે. મિત્રોને આશ્ચર્યમુગ્ધ બનેલા જોઈને કનકરથે કહ્યું મિત્રો ! હું સત્ય કહું છું. તમે બધી વાત સાંભળશો ત્યારે ખૂબ પ્રસન્ન થશો. યુવરાજે દૂકમાં બધી વાત કહી અને જણાવી દીધું કે સંસારનું સર્વશ્રેષ્ઠ નારીરત્ન મને આ ઉપવનમાંથી મળી ગયું છે. હવે કંબેરી નગરી જવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી.

મંત્રી અને સેનાપતિ બધા સૈનિકો સાથે કનકરથની શોધમાં નીકળ્યા હતા. તેઓ નિરાશ થઈને પાછા વળી રહ્યા હતા. કંબેરી નગરીના પાંચ માણસો જે આ લોકોની સાથે હતા તે કયા માર્ગેથી જવું તેની માહિતી આપી રહ્યા હતા. તેઓ પણ યુવરાજના એકાગ્રિક અદર્શનથી ભારે ચિંતામાં પડ્યા હતા. ત્યાં તો કુમારના મિત્રોએ આવીને શુભ સમાચાર આપી દીધા કે યુવરાજ અહીં લગ્ન કરવાના છે. તેમનો પ્રવાસ હવે અહીં પૂરો થાય છે. કુમારની શોધમાં ગયેલા મંત્રી અને સેનાપતિ હજી પાછા ફર્યા ન હતા. જે ત્રણ કલાક પછી કનકરથ કુમાર પોતાના સૈનિકો સાથે પડાવમાં આવ્યો. કુમારને જોઈને બધાએ તેને જયવિજય શબ્દોથી વધાવ્યો. બરાબર આ સમયે મંત્રી અને સેનાપતિ નિરાશ હૈયે પડાવમાં દાખલ થયા. તરત સૈનિકોએ તેમને યુવરાજના આગમનના અને આ સ્થળે લગ્નોત્સવ થવાનો છે એવા સમાચાર આપ્યા. આ સાંભળીને મંત્રી અવાદ્ધ બની ગયો. તેના મનમાં થયું કે લગ્નોત્સવની કોઈ કલ્પના પણ નથી ને આ બધું ક્યાંથી ઉપસ્થિત થયું ? જો આ વાત સત્ય હોય તો કંબેરી નગરીના મહારાજને ભારે દુઃખ થાય. એમ વિચારી તે કુમાર પાસે ગયા. મંત્રીને જોતાં જ યુવરાજે આનંદથી કહ્યું કે કાકા ! આપ ક્યાં ગયા હતા ? હું આપને ક્યારેનો શોધી રહ્યો હતો. મંત્રી કહે હું અને સેનાપતિ આપની શોધ કરવા માટે ગયા હતા. અહીં આવીને જે વાત સાંભળી હતી તે કહી. કુમાર કહે આપે જે સાંભળ્યું તે સત્ય છે. ઉત્તમ વંશની એક રાજકન્યા સાથે આજે સંધ્યા સમયે મારા લગ્ન થવાના છે. બધું નિશ્ચિત થઈ ગયું છે. આપ તૈયારી કરો. અને નવવધૂને લેટ આપવાના વસ્ત્રો લઈને મારા મિત્ર સાથે જલદી જાઓ.

મંત્રી કહે-પરંતુ આટલી ઉતાવળ શા માટે ? નિર્જન પ્રદેશમાં રાજકન્યા ક્યાંથી મળી ? કંબેરીના મહારાજને કેટલું દુઃખ થશે ? વચ્ચે કુમારે કહ્યું-મેં બધો વિચાર કરી લીધો છે. મિત્રાવતી નગરીના મહારાજ હરિષેણ પોતાની એકની એક કન્યા ઋષિદત્તા સાથે વર્ષોથી તાપસ બનીને આ પ્રદેશમાં રહે છે. આજે એમનો પરિચય થયો અને એમની કન્યા મારા હૃદયમાં વસી ગઈ છે. માટે આપ વધુ સંશય રાખ્યા વગર જલદી જાણુના ઉપવનમાં જાઓ. મંત્રી કહે પણ કંબેરી નગરીની રાજકન્યા !

વ્યાખ્યાન નં. ૫૪

“કાયા ચલો હમારે સંગ”

પ્ર. ભાદરવા સુદ પુનમ ને શુક્રવાર તા. ૩૧-૮-૭૪

કરુણા સાગર વીતરાગ દેવે દેહની પાછળ પાગલ બનેલાઓને ઉપદેશ આપ્યો કે તું જેની પાછળ વર્ષો સુધી ખુવાર થાય છે અને જેને પોષવા માટે નીતિ અનીતિનો વિવેક રાખતો નથી. માનવતાને નેવે મૂકી અધર્મનું આચરણ કરે છે, પાપના ચોટલા ખાંધે છે. જેના માટે આ કિંમતી હીરા જેવો માનવ ભવ ગુમાવે છે તે તારું શરીર કેવું છે ? “इमं सरीरं अणिच्छ” આ શરીર અનિત્ય છે. આ શરીરની દરેક અવસ્થા પ્રતિક્ષણે ચેતવણી આપે છે કે મારી પાછળ અંધ બની તારા સ્વરૂપની પણ વિચારણા કરતો નથી અને તારી દુકાનમાં કેવો માલ છે તેનો વિચાર કર્યા વિના બીજાના ઘરમાં ચોક્કી કરે છે. તો તું જો મારી માયા વિજળીના ચમકારા જેવી, ક્ષણિક સંધ્યાના રંગ જેવી છે. કાયાને વાચા નથી પણ તેમાંથી બોધ મેળવી શકાય છે. જ્ઞાની કહે છે તારું આ શરીર અનિત્ય છે. જ્ઞાની અનિત્યનો ઉપદેશ આપી શોક કરવાનું નથી કહેતા. પણ તારો ત્રિકાળ આત્મા ધ્રુવ છે. આત્માની અંદર સુખનો બળનો છે. તેની ઉપર મીટ માંડવા માટે, વાસ્તવિક ભંડાર મેળવવા માટે કહે છે.

બંધુઓ ! આ દેહમાં શું ભયું છે ? અશુચીમય પદાર્થો. શરીરની અંદર જે સાત ધાતુ છે તે સાત ધાતુને બુદ્ધી કરવામાં આવે છે. એક કુંડામાં લોહી, બીજામાં માંસ, ત્રીજામાં આંતર, ચોથામાં હાડકા, કાટમાળ તેમાં દરેકમાં તપાસો. તમારું તત્ત્વ શું છે ? એમાં આ જ માલ ભર્યો છે. તે સિવાય બીજું કંઈ નથી. જે અશુચીમય પદાર્થોથી ઉત્પન્ન થયું છે તે શુદ્ધ અને ચોક્કસ કેવી રીતે હોઈ શકે ? જેનું મૂળ કારણ અશુચીમય, અપવિત્ર, દુર્ગંધી હોય તેનું કાર્ય પણ તેવું હોય છે. જેમ લોખંડમાંથી કાર્ય ઉત્પન્ન કરવામાં આવે તો કાર્ય લોખંડનું બને. આ શરીર અનિત્ય અને અશુચીમય છે એટલું જ નહિ પણ તેની પાછળનો મોહ જન્મ-જરા-મરણનો પ્રચૂર દુઃખોને ઉત્પન્ન કરે છે, દેહની મમતા વારંવાર દેહને ધારણ કરાવે છે. કંઈક પાપાચરણ કરાવે છે. આ રીતે જ્ઞાનીપુરુષો દેહની અનિત્યતા દેખાડી દેહનો મોહ છોડાવે છે ને કહે છે, બીજા પદાર્થો તે દેહથી અત્યંત બુદ્ધ છે. અરે ! શરીર પણ તારું નથી તો બધા પદાર્થો સ્ત્રી, પુત્ર, ભાઈ, ભગિની, ઘરખાર, તિબ્બેરી એમાંથી તારું

શું ? શરીર જ તારું નથી તો બીઈજી ક વસ્તુ તારી છે ? માટે દેહનો મોહ છોડી દે. દેહ પાછળ થતા અમૂલ્ય સમયનો વ્યય ન કરતા આત્મા માટે પુરૂષાર્થ કર. આત્માનો ધર્મ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર છે તેને પ્રગટ કર. મમતા, વિકારો આદિ પરદષ્ટિ છે ત્યાં સુધી ચૈતન્યની ઓળખાણ નહિ થાય. માટે જન્મ-જરા-મરણની ખાણ રૂપ દેહની મમતા છોડી ધ્રુવ, ચૈતન્ય તત્વના ખજાનાને નિર્ઘર્થ ગુરૂનો સમાગમ કરી વીતરાગ વાણીનું શ્રવણ કરી તારા આત્માની ઓળખાણ કરી લે. પણ આત્મા મોહમાં એટલો મસ્ત છે કે જેમ એકદમ તપેલા લોખંડ પર પાણીનું બિંદુ પડે કે તરત તેનો નાશ થાય છે, તેમ ભગવાનની દિવ્યવાણી કાને અથડાય પણ સાંભળ્યા ન સાંભળ્યા બરાબર થઈ જાય છે. કારણ કે માનેલું મૂકવું નથી. પણ જ્ઞાની કહે છે માનેલું મૂકીશ નહિ, વીતરાગ વાણી હૃદયમાં ઉતારીશ નહિ ત્યાં સુધી તું સમજી શકીશ નહિ.

વીતરાગ ભગવાને જગતના જીવોને ઉપદેશ આપવામાં બાકી નથી રાખ્યો. આનંદધનજી કહે છે “કાયા અલો હમારે સંગ.” જે વળતે ચેતન આ કાયામાંથી આયુષ્યની મુદત પૂરી થતાં ઉપડવાની તૈયારી કરે છે ત્યારે આત્મા કાયાને કહે છે અલો અમારે સંગ. ત્યારે કાયા ના કહે છે, અરે ! તને ના પાડતા શરમ નથી આવતી ! કોઈ સજ્જન માનવી પોતાના પર ઉપકાર કરનારને ભૂલતો નથી. હે કાયા ! હું તારી તહેનાતમાં દિવસ-રાત તારી સેવામાં રહ્યો, ૭૦ વર્ષો સુધી તારું પોષણ કરવામાં શી કમીના રાખી કે તું અત્યારે ના કહે છે ! આત્મા ગમે તેટલું કહેશે પણ આ કાયા શું તેની સાથે જશે ખરી ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : - નહિ જાય). શાશ્વત આત્મા તો આલ્યો જશે ને નાશવંત કાયાનો અહીં નાશ થઈ જાય છે. માટે સમજો.

નાગેશ્રીને આત્મા સુકુમાલિકાના ભવમાં આવ્યો. સુકુમાલિકાની કાયા કેટલી કોમળ છે ! જેમ હાથીના તાળવાનો ભાગ સુકોમળ હોય છે તેમ સુકુમાલિકાની કાયા એટલી કોમળ છે. સુંવાળી છે. માખણ જેવું સુંવાળું શરીર છે, છતાં એક દિવસે જવાનું તે જવાનું. આ શરીર નિત્ય નથી પણ અનિત્ય છે. માટે તેના પર રાગ રાખવાની જરૂર નથી પણ આરાધનામાં સહાયક બને તે માટે સાચવવાની જરૂર છે. અરે રાગના સંકટપો પણ કર્મો બંધાવે છે. બહુ રાગ-દ્રેષ, હરખ, ખેદ, વાસના આ બધા ચિત્તના પરિણામો છે. સાવધાન ન હોય અને જરા ચટણી પણ બહુ રાગ કરાવી જાય છે. એ રાગ એવો કે જે ચટણી ન હોત તો બધું ભોજન લૂણું લાગત. અને માત્ર ચટણી હોવાથી ભોજન ટેસ્ટદાર લાગે છે. વસ્તુની કિંમત નથી પણ અંદરની રાગદશા સતેજ છે. તો વિચારવા જેવું છે કે જેણે જીવનમાં બહુ જરૂરિયાતો ઊભી રાખી છે એના રાગના સંકલેશ કેટલા ? ભોજનમાં રાટી-દાળ ઉપરાંત શાક

જોઈએ. જોટલેથી તો ન ચાલે પણ અથાણું, ચટણી, પાપડ અને મીઠાઈનો ટુકડો પણ જોઈએ. જેને આ લત છે તેને એ એકેકી ચીજ પર કેવો રાગ રહેવાનો? એમાં એાછું વધતું મળ્યું તો ખેદ કેવો? જેને આત્માનું લાન છે તેને મળે તો ભલે ને ન મળે તો ભલે. તેવો આત્મા રાગ-દ્વેષ બંનેથી બચી જાય છે. તે તો એજ વિચાર કરે કે મેં આટલા વખતમાં કેટલા ખેદ, ઉદ્વેગ અને સંતાપ કર્યા? તમે જમવા બેઠા. લાણુમાં કેળાં લીધા પણ બધું ભેણું કરીને ખાધું તો વસ્તુનો રાગ નહિ થાય પણ મૂર્છા સહિત જમશે તો બટકે બટકે રાગનો દોષ લાગશે. કેરીની મોસમમાં કેરીનો રસ દૂધની જેમ એક સામટો થોડો જ ગટગટાવી જવાય છે? ના. એમાં રોટલી કે પુરીનું એકેક બટકું બોળી ટેસ્ટથી ખાતા ત્યાં એક ટંકના ભોજનમાં કેટલી વાર રાગના સંકલેશ થવાના? આ માપ જીવને નજર સામે નથી તેથી કંઈ પણ ભય વિના સ્વાદ ઉડાવ્યે જવાય છે. ત્યાં વિચાર કરો. ઉત્તમ માનવભવની કેટલી હુર્દશા? કેવી વિટંબણા!

સમ્યક્ દષ્ટિ જીવને પાપ કરવા પડતાં હોય તેથી કરે પણ તેનું હૃદય કંપી ઉઠે. તેને તો એમ જ થાય કે સંસારમાં છું તો મારે પાપ કરવા પડે છે. જો હું સંયમી બની જાઉં તો સર્વ જીવોની દયા પાળું અને સર્વ પાપથી બચી જાઉં. જેને પાપનો સંપૂર્ણ ભય નથી લાગ્યો તે આત્મા સંસારમાં રચ્યો પચ્યો રહે. લગવાને સંસારને આગની ઉપમા આપી છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૧૯ મા અધ્યયનમાં બતાવ્યું છે કે:-

જહા ગેહે પલિતમ્મિ, તસ્સ ગેહસ્સ જો પહૂ ।

સારમ્ખંડાણિ નીણેહ, અસારં અવુજ્જહ્ ॥

एवं लोए पलितमि, जराए मरणेण य ।

अप्पाणं तारइस्सामि, तुब्भेहि अणुमग्निओ ॥

ઉત્ત-સૂ-અ-૧૯ ગાથા ૨૨-૨૩.

જેમ કેઈના ઘરમાં આગ લાગી હોય ત્યારે તે ઘરધણી તેમાંથી કિંમતી વસ્તુ કાઢી લે છે તેમ આ લોક જન્મ, જરા અને મરણથી ભડકે બળી રહ્યો છે. તેમાં સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા તો એ વિચાર કરે કે આ બળતા સંસારમાંથી નીકળીને હું સંયમ લઈ લઉં તો સર્વથા પાપથી છૂટી શકું. તેની રજેરગમાં ધર્મનો ગુંબરવ હોય. શરીર કરતાં આત્માની કિંમત વધુ હોય. શરીરનું રક્ષણ કરે પણ આત્મ સાધનમાં સહાયક બને તે દષ્ટિથી કરે પણ રાગ દશા ન હોય.

વીતરાગ વાણી પણ આપણને એ શીખવાડે છે. શરીર તો જન્મોજન્મ મળ્યા અને એને પાળ્યા. તેમાં આત્માનું ઘણું ગુમાવી દીધું. કેટલા કળે વેઠીને શરીરનું રક્ષણ કર્યું છતાં એ શરીરોએ કંઈ લીધું વાળ્યું નહિ અને કંઈ ભણું ન કર્યું. ત્યારે

અહિંસા, સંયમ, બ્રહ્મચર્ય, દાન, દયા, ક્ષમાદિ ધર્મ એ કાંઈ બીજા જન્મમાં મળ્યા નહોતા. તો તે તને અહીં મળી ગયા છે તો હવે એનું પાલન કરી લેવામાં જવનું ઘણું કલ્યાણ છે. ભલે કષ્ટ ભોગવવું પડે અને સમય આવ્યે શરીરને પણ જતું કરવું પડે. શરીર રાખીને ધર્મ ગુમાવ્યો એમાં કશું કલ્યાણ તો નહિ પણ ઉલટું ભાવી દુઃખની પરંપરા. ત્યારે શરીર ગુમાવીને ધર્મ રાખ્યો તો એમાં મહા કલ્યાણ અને ભાવી સુખની પરંપરા. તો આવો કલ્યાણકારી સુખકર ધંધો શા માટે ન પકડી રાખવો? નાશવાંતનું ગમે તેટલું જતન કરો તો પણ એક દિવસ જવાનું તે જવાનું છે. એના કરતાં જે મારા આત્મામાં અમર થઈ શકે એમ છે એવા વ્રત-ધર્મ અને વીતરાગ વચન પર શ્રદ્ધા એનું જતન કરું. ખસ, જીનેશ્વર વચન અને તેમણે બતાવેલા ધર્મ પર જેણે દિલ જમાવી દીધું અને ધન-વિષયો-શરીર વગેરે પરથી દિલને ઉઠાડી લીધું એને ધર્મ સાચવતા આ શરીર, ધન, વિષયો પર આક્રમણ આવે તો તેને જરા પણ મૂંઝવણ ન હોય.

એક વખત રાજા કુમારપાળને નવરાત્રીમાં દેવી આવીને કહે છે : પરંપરાથી બોકડાનો ભોગ અપાતો આવ્યો છે તો તું પણ ભોગ આપ. રાજા કુમારપાળ આ સમયે જૈન-ધર્મ પામેલો હતો. તે પરંપરાને વળગી પડે તેવા ન હતા. બંધુઓ ! જ્યાં અહિંસાનું પાલન થતું હોય ત્યાં પરંપરા રાખજો. પણ જે પરંપરામાં હિંસાના તાંડવ સ્ખર્તા હોય, લયંકર પાપો થતા હોય એવી પરંપરાને વળગી રહેશો નહિ પણ છોડી દેજો. દેવીએ કુમારપાળને કહ્યું, તું બોકડાનો ભોગ આપ. નહિતર આ ત્રિશૂલના ઘાથી તમને મારી નાખીશ. ત્યારે કુમારપાળે શું કહ્યું? તે ધર્મથી ડગ્યા? લે, ભલે ત્યારે એક બોકડાનો ભોગ આપું છું એમ કહ્યું? ના. એ તો બોલ્યા : કાલે મારતી હોય તો ભલે આજે મને માર. દેવી ! તું તો જીવોની માતા ગણાય. જીવો એ તારા બાળક ગણાય. છતાં તારે બાળકનો ભોગ લેવો છે તો તું દેવી નહિ પણ રાક્ષસણી છે. દીકરો ગમે તેવો કુપાત્ર હોય અને માતાને ખાવા પણ ન અપતો હોય છતાં તે માતા ક્યારે પણ દીકરાનું લોહી પીશે ખરી? (શ્રોતામાંથી અવાજ : ન જ પીવે) અને જે લોહી પીવે તે મા નહિ. અને તું મા થઈને દીકરાનું લોહી પીવા ઊઠી છે. પણ હું કોઈ પણ જીવનો ભોગ નહિ આપું. તારાથી થાય તે કરી લે. મારો દયા-ધર્મ નહિ છોડું.

કુમારપાલ રાજાની કપરી કસોટી :- દેવીએ તરત કુમારપાળના લલાટમાં ત્રિશૂળ મારી અસહ્ય કારમી વેદના ઊભી કરી અને કુમારપાળનું આખું શરીર કોઢિયું બનાવી દીધું. દેવીએ આટલી પરીક્ષા કરી છતાં તે ડગ્યો નહિ. દેવી કહે, બોલ હજી મારી જાય છે? તો સાજો કરી દઉં. તું મારી જ તો તારી કાયા હતી તેવી સુંદર થઈ જશે. નહિતર સવારે લોકમાં ફેલેલ થઈશ કે જોયો આનો દયા ધર્મ? આ ફળ

મળ્યું. માટે દયા ધર્મને મૂકી દે. આટલું થવા છતાં કુમારપાળ ડગતા નથી. બોકડાનો લોગ આપવા મંજુર થતા નથી. કેમ? આત્મામાં વીતરાગ વાણી સાથે અહિંસા ધર્મનો નાદ શું જ રહ્યો હતો.

ખંધુઓ! જોજો હવે કુમારપાળ રાજાનું ધર્મ માટે પરાક્રમ. કુમારપાળે વિચાર કર્યો શું સવારે ધર્મની ફજેતી થવા દેવાની? ના. ના. રાજાએ તેમના મુખ્ય મંત્રીને બોલાવીને કહ્યું. મંત્રી! મને રોગનો લય કે મૃત્યુની ચિંતા નથી. પણ સવારે મને લોકો રક્ત કોઢીયો જોશે તો લોકો શ્રદ્ધાથી બ્રૂટ થઈ જશે. તેઓ બોલશે માતાનું કહ્યું ન માન્યું માટે આવું થયું. માટે સવાર પડતાં હું નશ્વર દેહનો ત્યાગ કરીશ. જેથી લોકો શ્રદ્ધાથી બ્રૂટ ન થાય. જૈન ધર્મની શ્રદ્ધા માટે હું પ્રાણ દેવા તૈયાર છું. તે સમયે ગામમાં હેમચંદ્ર સુરીશ્વર મહારાજ બિરાજતા હતા ત્યાં મંત્રી પહોંચી ગયો અને બધી વાત કરીને પછી કહ્યું. કુમારપાળ રાજા કાયા વોસરાવી દે છે. ત્યારે શુદ્ધે કહ્યું તેમને કહેજો કે સ્હેજ વાર ખમી જાય. હેમચંદ્રસૂરીએ જોયું કે કુમારપાળની પરીક્ષા બરાબર થઈ છે છતાં તેની ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા મજબૂત છે. તેમને રોગનો કે મરણનો લય નથી પણ મારા જૈન ધર્મને આંચ ન આવવી જોઈએ. એવી તેમની દૃઢ શ્રદ્ધા છે એટલે મંત્રીને કહે છે. તારા રાજાને કહેજો કે જેવી શ્રદ્ધા છે તેવી શ્રદ્ધામાં મસ્ત રહેજો તો છેવટે દેવીને નમવું પડશે પણ તને વાંધો આવવાનો નથી. કુમારપાળ રાજાએ મનમાં નિશ્ચય કર્યો કે હવે મારે બહાર જવું જ નથી. બહાર જઉં તો લોકો મને જુએ ને? એના કરતાં ધ્યાન લગાવીને બેસી જાઉં. તેમણે શું વિચાર કર્યો? “इमं सरीरं अणिच्चं” આ શરીર અનિત્ય છે. વહેલા કે મોડા શરીર છૂટવાનું તે છૂટવાનું. તો એવા અનિત્ય શરીરના રક્ષણ માટે મારા શાશ્વત એવા ધર્મને શા માટે છોડી દઉં? ધર્મનું રક્ષણ કરતાં દેહ છૂટશે તો તેમાં મારું કલ્યાણ રહેલું છે. કેટલી ધર્મની અખૂટ શ્રદ્ધા? શરીરનો રાગ છૂટી ગયો. જ્યાં રાગ છે ત્યાં ત્યાગ નથી. ત્યાગ છે ત્યાં રાગ નથી.

એક દિવસ કાયાનો અને ચેતનનો સંવાદ ચાલ્યો. ચેતન કાયાને કહે છે કે તને પોષવા માટે મેં ઘણા પાપ કર્યાં. તું માંદી પડી ત્યારે તારા માટે ડોક્ટરે ગમે તે દવા કહી, અરે ઇંડાનું સેવન કરવાનું કહ્યું તો તે કરવા તૈયાર. તે વખતે હું જૈન છું, ખાનદાન કુટુંબમાં જન્મ્યો છું તેનું પણ લાન ન રાખ્યું. લીધેલાં વસ્ત્રો મેં મૂક્યાં. ડોક્ટરની આજ્ઞા પાસે વીતરાગની આજ્ઞા અસરાર્થે મૂકી દીધી. સાથે મચ્છીનું પણ સેવન. પક્ષીઓના માળાની શોધ કરાવી, ઇંડાં એકઠા કરાવ્યા અને કોડલીવરના તો ઇન્નેકશન લીધા. જ્યારે ઇંડાં, મચ્છી વિગેરેનો ઉપયોગ કર્યો ત્યારે કંદમૂળ તો મને સામાન્ય લાગ્યું. તેનો પણ ખૂબ ઉપયોગ કર્યો. મેં અનીતિનો પૈસો ભેગો કર્યો હતો તે તારા પોષણ માટે, તિબેટી ખાલી કરી. હોસ્પિટાલનો ઘણો ખર્ચો કબૂલ

કર્યો. તારી તહેનાતમાં આ પ્રમાણે રહ્યો તો આટલો મારો ઉપકાર માન. છતાં કાયા, હું તને કહું છું કે “ચલો હમારે સંગ” આટલા પાપ, જુદમ, અનીતિ કરીને તને ટકાવી રાખવા માટે ઓછા કષ્ટો સહન કર્યા નથી. આ તો તું ના પાડે છે તેથી તને સ્મરણ કરાવું છું. તારી ઇચ્છા ન હોય તો કાંઈ નહિ પણ જે સ્થાને હું જાઉં છું ત્યાં મૂકવા તો આવ. મહેમાન આવે તો તેને સ્ટેશને મૂકવા જાવ છો. તું એટલી સન્નિવૃત્તતા તો બતાવ. ત્યારે કાયા કહે ચેતન! તું મૂર્ખ ન થા. મને ટકાવવા તેં પ્રયત્નો નથી કર્યા પણ તારામાં રહેલા રાગ-દ્વેષને પોષવા માટે કર્યા હતા. મેં તને ક્યાં કહ્યું હતું કે તું ઇંડાં, કેડલીવર આદિનો ઉપયોગ કર. તને જ્યારે રોગ થતો ત્યારે હું તને કહેતી હતી કે મારો સ્વભાવ આવો છે. પણ તું ન માને તેમાં મારો શો દોષ? તેં તારા રાગભાવને પોષવા કયું તો ભોગવ તારા પાપને. ચેતન કહે કાયા આમ ન ચાલે. તું મને નિરાશ ન કર. ત્યારે કાયા કહે છે ચાલ, તેં હઠ લીધી છે તો ભગવાન પાસે. તીર્થંકર સમોસરણમાં બેઠા હતા ત્યાં કાયા અને ચૈતન્ય બંને ગયા. બંનેએ દલીલો કરી. ભગવાન કેનો પક્ષ લે? બેમાંથી એકનો પક્ષ લેવા જાય તો રાગ-દ્વેષ થાય એટલે વીતરાગ ભગવાન કહે છે તમે બંને સ્વતંત્ર છો. કાયા કહે છે તે પણ સાચું છે. બિન પક્ષપાતથી દૃષ્ટિ સ્થિર રાખી વિચાર કર.

કાયા કહે છે અનાદિ અનંતકાળથી હું મારું સ્વક્ષેત્ર અને સ્વદ્રવ્યને છોડીને કદી કોઈનો પણ સંગ કરતી નથી. શું કહ્યું—સમજાયું! પુદ્ગલ દ્રવ્ય સ્વક્ષેત્ર-સ્વ-મર્યાદાને છોડીને ચેતનના બનતા નથી. કાયા કહે છે મારો અને એનો સંયોગ મમતાના કારણે અનાદિથી છે. પણ તેની પાસે અનંત ગુણનો બળનો છે તેમાંથી મને કાંઈ આપ્યું છે? નથી આપ્યું તો મારા પર શેનો ઉપકાર કર્યો છે? કારણ કે તે ચેતન દ્રવ્યના એક પણ ગુણ મારામાં આવતા નથી. મારો એક પણ પરમાણુ તેનામાં સંક્રમણ કરતો નથી. અહો ચૈતન્ય! તું વિચાર કર. તું કાયા પાસે કંઈ જાતનો માલ લેવા ઇચ્છે છે? ત્રણે કાળમાં કાયા તારી થવાની નથી. કાયા કોઈની થઈ હોય તો સિદ્ધ ભગવાનનો શું ગુનો? માટે પ્રભુ! ચેતનદેવને સમજાવો. મારા પરની મમતા છોડે અને પોતાના માલને તપાસે. જેને આત્મા જોઈતો હોય તેને સંસાર હરામ કરવો પડશે. પણ અજ્ઞાનથી સ્વરૂપને ભૂલી પરને પોતાનું કરવા મથે છે. ચૈતન્ય અને કાયા બંનેના સંવાદમાંથી જ્ઞાની આપણને એ કહે છે કે આ મમતા છોડી દે. તારો પોતાનો માલ બીજે મળી શકે તેમ નથી. સ્ત્રી-પુત્ર, કામભોગ, સ્વર્ગનું સુખ આત્માની દુકાને મળતું નથી. હવે તારે શું જોઈએ છે? વિચાર કરીને જા. તે દુકાને તને મળી જશે. ભગવાને બંનેને સમજાવી દીધા. ઝઘડો પતી ગયો. ચૈતન્ય કહે, પ્રભુ! હું મોટો સમજ્યો, મેં કેટલા પાપ કર્યા? ચાર ગતિમાં રણડ્યો, કેટલીય માતાઓને રોવરાવી અને પોતે પણ બીજા માટે રડ્યો. તે આંસુથી સમુદ્ર ભરાય. મારે

મન્યું. માટે દયા ધર્મને મૂકી દે. આટલું થવા છતાં કુમારપાળ ડગતા નથી. બોકડાનો ભોગ આપવા મંબુર થતા નથી. કેમ? આત્મામાં વીતરાગ વાણી સાથે અહિંસા ધર્મનો નાદ ગુંજી રહ્યો હતો.

ખંધુઓ! જોને હવે કુમારપાળ રાજાનું ધર્મ માટે પરાક્રમ. કુમારપાળે વિચાર કર્યો શું સવારે ધર્મની ફજેતી થવા દેવાની? ના. ના. રાજાએ તેમના મુખ્ય મંત્રીને બોલાવીને કહ્યું. મંત્રી! મને રાગનો લય કે મૃત્યુની ચિંતા નથી. પણ સવારે મને લોકો રક્ત કોલીયો જોશે તો લોકો શ્રદ્ધાથી બ્રૂટ થઈ જશે. તેઓ બોલશે માતાનું કહ્યું ન માન્યું માટે આવું થયું. માટે સવાર પડતાં હું નશ્વર દેહનો ત્યાગ કરીશ. જેથી લોકો શ્રદ્ધાથી બ્રૂટ ન થાય. જૈન ધર્મની શ્રદ્ધા માટે હું પ્રાણ દેવા તૈયાર છું. તે સમયે ગામમાં હિમચંદ્ર સુરીશ્વર મહારાજ બિરાજતા હતા ત્યાં મંત્રી પહોંચી ગયો અને બધી વાત કરીને પછી કહ્યું. કુમારપાળ રાજા કાયા વોસરાવી દે છે. ત્યારે શુરૂએ કહ્યું તેમને કહેજે કે સ્ફેજ વાર ખમી જાય. હિમચંદ્રસૂરીએ જોયું કે કુમારપાળની પરીક્ષા બરાબર થઈ છે છતાં તેની ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા મજબૂત છે. તેમને રાગનો કે મરણનો લય નથી પણ મારા જૈન ધર્મને આંચ ન આવવી જોઈએ. એવી તેમની દૃઢ શ્રદ્ધા છે એટલે મંત્રીને કહે છે. તારા રાજાને કહેજે કે જેવી શ્રદ્ધા છે તેવી શ્રદ્ધામાં મસ્ત રહેજે તો છેવટે દેવીને નમવું પડશે પણ તને વાંધો આવવાનો નથી. કુમારપાળ રાજાએ મનમાં નિર્ણય કર્યો કે હવે મારે બહાર જવું જ નથી. બહાર જઈ તો લોકો મને જુએ ને? એના કરતાં ધ્યાન લગાવીને એસી જાઉં. તેમણે શું વિચાર કર્યો? “इमं शरीरं अणिच्चं” આ શરીર અનિત્ય છે. વહેલા કે મોડા શરીર છૂટવાનું તે છૂટવાનું. તો એવા અનિત્ય શરીરના રક્ષણ માટે મારા શાશ્વત એવા ધર્મને શા માટે છોડી દઉં? ધર્મનું રક્ષણ કરતાં દેહ છૂટશે તો તેમાં મારું કલ્યાણ રહેલું છે. કેટલી ધર્મની અખૂટ શ્રદ્ધા? શરીરનો રાગ છૂટી ગયો. જ્યાં રાગ છે ત્યાં ત્યાગ નથી. ત્યાગ છે ત્યાં રાગ નથી.

એક દિવસ કાયાનો અને ચેતનનો સંવાદ ચાલ્યો. ચેતન કાયાને કહે છે કે તને પોષવા માટે મેં ઘણા પાપ કર્યાં. તું માંદી પડી ત્યારે તારા માટે ડોક્ટરે ગમે તે દવા કહી, અરે ઈંડાંનું સેવન કરવાનું કહ્યું તો તે કરવા તૈયાર. તે વખતે હું જૈન છું, ખાનદાન કુટુંબમાં જન્મ્યો છું તેનું પણ લાન ન રાખ્યું. લીધેલા વ્રતને મેં મૂક્યા. ડોક્ટરની આજ્ઞા પાસે વીતરાગની આજ્ઞા અભાર્થએ મૂકી દીધી. સાથે મચ્છીનું પણ સેવન. પક્ષીઓના માળાની શોધ કરાવી, ઈંડાં એકઠા કરાવ્યા અને કોડલીવરના તો ઈન્જેક્શન લીધા. જ્યારે ઈંડાં, મચ્છી વિગેરેનો ઉપયોગ કર્યો ત્યારે કંદમૂળ તો મને સામાન્ય લાગ્યું. તેનો પણ ખૂબ ઉપયોગ કર્યો. મેં અનીતિનો પૈસો લેગો કર્યો હતો તે તારા પોપણ માટે, તિજોરી ખાલી કરી. હોસ્પિટાલનો ઘણો ખર્ચો કબૂલ

હાય પૈસો કરતો ધનની આસક્તિના કારણે આત્મધ્યાનમાં મરીને જંગલી વાંદરો થયો. વાંદરો કેવો ? માણસને દેખે ને ફાડી ખાય એવો તોફાની. જ્યારે એ ઉત્તમ માનવ-લવમાં હતો ત્યારે પણ એ હૈયાનો જડ, મનોવૃત્તિનો લોભી અને બાહ્ય પ્રવૃત્તિનો જંગલી હતો તો તિર્યંચના અવતારમાં પૂછવું જ શું ? માનવ જીવનમાં અધ્યાત્મ યોગને બદલે સેવેલી લવાલિનંદિતાનું આ પરિણામ છે. આ વાંદરો જંગલમાં ઝાડ-પાન, ફળ-ફૂલ તોડે છે ને ધમાલ મચાવે છે.

બંધુઓ ! પૂર્વે પાપ તો ઘણું કર્યું છે પણ ધનની આસક્તિથી દુર્ગતિમાં જવાય. એવી તેને શ્રદ્ધા હતી તો અહીં શું બન્યું ? એનું નસીબ કંઈક સીધું કે જંગલમાં મંગલ થયું. એક વખત ત્યાંથી મુનિઓનું વૃંદ પસાર થઈ રહ્યું હતું. તેમાં એક મુનિના પગમાં શૂળ વાગી ગઈ. તે એવી પેસી ગઈ કે કેમેય કરી નીકળતી નથી. પગ મંડાતો નથી. હવે શું કરવું ? તેથી આ મુનિ બધા સંતોને કહે-હબ્બુ ગામ સાત માઈલ બાકી છે. આપ બધા શિષ્ય પરિવારને લઈને પધારો. મારા એકના કારણે આપ બધાને અન્નપાણી વિના કેવી રીતે રહી શકાય ? હું સાગારી સંતારો કરું છું. જો મને શૂળ નીકળી જશે ને પગ મંડાશે તો હું આવીશ. ગુરૂ કહે તને મૂકીને કેમ જવાય ? શિષ્ય ખૂબ સમજદાર હતો. તેમણે ગુરૂને તથા બીજા સંતોને પરાણે આગ્રહ કરીને મોકલી દીધા. કેવી ઉદારતા અને કેવી સમયજ્ઞતા ? સંતોના મનમાં એમ કે આપણે જલદી જઈએ ને ગામ આવે તો ઔષધ લઈને આવીએ. એમ વિચાર કરી બધા સંતો ગયા ને પેલા સંત એકલા રહ્યા. ત્યાં પેલો જંગલી વાંદરો ફૂદકા ભરતો ત્યાં આવ્યો. તે ખૂબ તોફાની હતો પણ સંતને જોઈને ઠરી ગયો. એના મનમાં ઉહાપોહ બગ્યો. અહો ! મેં મુનિને ક્યાંક જોયા છે. એમ વિચાર કરતા કરતા વાંદરાને બલિષ્ઠભરણ જ્ઞાન થઈ ગયું. અહો ! આ શું ? જંગલમાં મંગલ ! તેને પોતાનો પૂર્વલવ યાદ આવ્યો. તેમાં એને માનવલવમાં ધર્મસાધનાને બદલે કર્મસાધના કર્યાની ભૂલ સમજાઈ. એની ભયંકર સળ રૂપે મળેલ વર્તમાન જંગલી વાનરનો અધમ અવતાર ભારે અફસોસ કરાવી રહ્યો છે. અને અહીં એ જ પાછી કર્મસાધના. મોહ સાધના ચાલુ રહે તો એની મહાસળ રૂપે અધમ તિર્યંચના ભવોની પરંપરા કેવી ચાલે એનો વિચાર એને કંપાવી રહ્યો છે.

માણસને વિચાર થવો જોઈએ પણ વિચાર કેવો ? દીર્ઘ દૃષ્ટિનો ને આત્માના હિતાહિતનો. વાનર એક તિર્યંચ જનાવર છે. એને આવો વિચાર આવે તથા એ ભારે ખેદ કરાવે ને હૃદયને ધ્રુજવી મૂકે તો માણસ જેવા માણસને તે પણ આર્ય મનુષ્યને આવો વિચાર નહિ ને આર્ય માનવલવ સાથે જિનશાસન મળ્યા છતાં એની આરાધના મૂકી મોહ સાધના કર્યાનો ખેદ નહિ. તેમજ એના પરિણામ રૂપે

ભાવી દુર્ગતિની પરંપરા આવે એની કલ્પના થ નહિ. જોજો અનાર્થને આ ન આવડે પણ આર્થને તો આ વિચાર, જોદ અને કંપારી લાવવા હોય તો આવડે એ ન આવતા હોય તો સમજવું કે ભાવી મોટા કમ લાગ્યની આગાહી છે. વાનરને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થવાથી પૂર્વે કરેલી પાપ લીલા તેને દેખાવા લાગી. એ ધ્રુજ ઉઠ્યો અને રડવા લાગ્યો. પોતાને પૂર્વે કરેલાં દુષ્કર્મોના અફસોસ થવા લાગ્યો.

વાનરનો પશ્ચાત્તાપ—જે ધનને મૂકીને અવશ્ય જવાતું છે એવા પૈસાની પાછળ પાગલ બનીને મેં કેવા ઘોર પાપ કર્યા? અત્યારે મને તેના ફળ ઉદયમાં આત્યા છે. મનુષ્યલવમાં ધર્મ આરાધના કરીને પાપને છોડવાની અમૂલ્ય તક હતી. છતાં કંઈ ન કર્યું. હજી પણ મેં પાપીએ નવા પાપ કરવાતું બંધ નથી કર્યું. અને જીના પાપ ખપાવવાનો ઉપાય ન કર્યો. હવે આ જંગલી પશુના લવમાં મારા એ પાપ કેવી રીતે છૂટે? અહીં પણ લીલા ઝાડ-પાન તોડી મનુષ્યોને મારી પાપ કરવામાં કયાં બાકી રાખ્યું છે? હવે આ પશુના લવમાં ધર્મ આરાધના શી કરું? હવે તો મારે અહીંથી નરકમાં જવું પડશે. ત્યાં મારી કેવી કષ્ટ દશા થશે? હે ભગવાન! મારું શું થશે? આવા વિચારે વાંદરાની આંખમાં આંસુ આવી ગયા.

અહીં સંતના પગમાંથી લોહી નીકળે છે. કાંટો વાગેલો જીએ છે અને જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાન થયું છે એટલે પૂર્વે કરેલું વૈદ્ય યાદ આવ્યું છે. તેથી ખજાર છે કે કયા દર્દ ઉપર કઈ ઔષધિનો પ્રયોગ કરાય? તે દોડતો જંગલમાં જઈ નિર્દોષ ઔષધિ લઈ આવ્યો ને સાધુના પગે લગાડવા લાગ્યો. આ સંત વિચાર કરે છે કે આ જંગલી વાંદરો શું કરે છે? પણ હવે તો જે થાય તે સમભાવે જોવું છે. વાંદરો ધીમે રહી પેલી ઔષધિ મુનિના પગ ઉપર ચોપડે છે. તો થોડીવારમાં કાંટો ઉપર આવી ગયો. ધીમે રહીને કાંટો જેંચી કાઢ્યો. અને બીજી ઔષધિથી લોહી નીકળતું બંધ કરી દીધું ને ઘા ઉપર દવા લગાડી દીધી. સંત આ વાંદરાને રડતો જોઈ અને એનું કાર્ય જોઈ સમજી ગયા કે આ કેઈ માનવલવમાંથી ભવસાગરમાં ભૂલો પડેલો જીવ લાગે છે. એટલે સંતે તેને આશ્વાસન આપતાં ધર્મપિદેશ આપ્યો ને કહ્યું—આ જગતમાં પાપ કરવાની અને ભોગવવાની નવાઈ નથી. પણ જિનેશ્વર દેવના પ્રરૂપેલા ધર્મનું શુદ્ધ મનથી આરાધન કરવાથી અસંખ્ય ભવના પાપનો નાશ માત્ર એક ભવમાં કરી શકાય છે. માટે તું ધર્મની આરાધના કર. તું દેશાવગાસિક વ્રતનો ધર્મ કર એટલે જ્યારે જ્યારે તારાથી બને ત્યારે ત્યારે ક્ષેત્ર અને કાળની મર્યાદા કરી તારે ભગવાનના ધ્યાનમાં લીન બની જવું. અમુક સમય માટે આટલી હદથી બહાર ન જવું અને ધ્યાન ધરવું એવું વાંદરાએ વ્રત અંગીકાર કર્યું.

દેવાનુપ્રિયો! જીઓ, આ વાંદરાએ પણ વ્રત અંગીકાર કર્યું. તિર્થંચો પણ દેશવિરતિ બની શકે છે, તમે તો મનુષ્ય છો તેથી આગળ વધવું જોઈએ ને?

આવો નિયમ આપીને સંત તો ચાલ્યા ગયા. એક વખત વાંદરાે વ્રત અંગીકાર કરીને એક પથ્થરની શીલા ઉપર બેઠો હતો. ત્યાં અચાનક એકાએક ભૂખ્યો સિંહ ગર્જના કરતો આવ્યો. પરંતુ વાનરને એ વ્રતથી એટલી જગ્યામાંથી બહાર જવાનું નથી. તેથી એ જરા પણ વ્યાકુળતા-વ્યાકુળતા કર્યા વિના ત્યાં જ બેસી રહે છે. બહાર જવાનું મન કરતો નથી. જીવવાનો મોહ રાખ્યો નથી તેમ મરણનો ડર નથી, પછી શું કામ ભાગવાનો વિચાર કરે? બંધુઓ! આ જગ્યાએ તમે હો તો શું કરો? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-ભાગાભાગ કરી મૂકે).

“વાનરની વ્રત પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અને દૃઢતા:-ભૂખ્યો સિંહ એના પર તૂટી પડ્યો. વાંદરાએ સંપૂર્ણ પચ્ચખાણ લઈ લીધા. દાડમની કળીઓની જેમ સિંહ વાંદરાને ચાવી ગયો. મનમાં નવકારમંત્રનું સ્મરણ કરે છે. ને વિચાર કરે છે દેહ ચવાય છે પણ હું ચવાતો નથી. ગુરૂદેવ! આપ મને મજ્યા ન હોત તો તરવાનો માર્ગ મને કોણ બતાવત! ત્યાં સમકિત પામી ગયો. વાનર પોતાના વ્રત અને શુભ ધ્યાનમાં સ્થિર છે, તેથી વ્રત અને શુભ ધ્યાનના પ્રતાપે વાનર મરીને વૈમાનિક દેવ થાય છે. અને ત્યાં અવધિજ્ઞાનથી પેલા મુનિને બેઠે અહીં આવીને એમને દર્શન આપી પોતાની ઓળખ કરાવે છે. અને પછીથી એને શાસન પ્રભાવના કરવામાં સહાયક થાય છે. વાનર એક જનાવર હોવા છતાં સિંહના મુખમાં ચવાઈ જવાનો પ્રસંગ આવ્યો તો પણ એને ચિત્તમાં દ્વેષ કે હાવેચાવેનો સંકલેશ ન થયો. તો વૈમાનિક દેવ થયો. ત્યારે પૂર્વના વૈદના ભવમાં એણે ચિત્તમાં લોભનો સંકલેશ કર્યો હતો. એ સંકલેશે એને વાનર બનાવ્યો. જ્યારે અહીં પોતાના શરીરને સિંહ જડળા વચ્ચે દાડમની કળીઓની જેમ ચાવી ખાય છતાં જરા પણ વ્યાકુળતા નહિ કેમ? વીતરાગવાણીનો પાવર તેનામાં આવી ગયો હતો, તેથી મરીને વૈમાનિક દેવ થયો. ત્યાંથી ચ્યવીને મનુષ્યભવમાં વિદ્યાધરોનો સમ્રાટ રાજ બન્યો તથા જૈન-શાસનનો મહાન આરાધક ને પ્રભાવક થયો. તે અદ્યકાળમાં મોક્ષે જશે. જુઓ, વાનરપણામાં પણ કેવી સાધના કરી! જ્યારે આત્મા જાગે છે ત્યારે કેટલું પામી જાય છે. પણ પ્રથમ શ્રદ્ધા બેઠે.

રાજા કુમારપાળની ધર્મની શ્રદ્ધા કેટલી દૃઢ હતી! કદાચ મારા રાજ્યનો ને મારા પરિવારનો નાશ થઈ જાય તો પણ મારા ધર્મને આંચ નહિ આવવા દઉં. જે નાશવંત છે તેનો નાશ થવાનો છે. કુમારપાળની આટલી દૃઢ શ્રદ્ધાના બળે દેવીને નમવું પડ્યું ને તેમના ચરણમાં પડી માફી માંગવા લાગી. ભગવાનનો સાચો શ્રાવક દેવનો ડગાવ્યો પણ ડગે નહિ. કુમારપાળ રાજાનું શરીર હતું તેવું બની ગયું. એક અહિંસા-ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે દેહનું પણ બલિદાન દેવા તૈયાર થયા. આવી રીતે આત્માને જગાડવાની જરૂર છે.

નાગેશ્રીનેા આત્મા સુકુમાલિકા પુત્રીપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાં કાયા ઘણી સુકોમળ ને સંપત્તિ અઢળક મળી. પહેલાના જીવો ઘણી સંપત્તિ મળવા છતાં પછી એનેા ત્યાગ કરીને સંયમ લેતા હતા. ભગવાન મહાવીર સ્વામીનેા આત્મા ત્રેવીસમા ભવમાં પ્રિય મિત્ર ચક્રવર્તી તરીકે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જન્મ્યો હતો. એટલે આયુષ્ય ૮૪ લાખ પૂર્વનું. તેમાં અમુક લાખ પૂર્વ ચક્રવર્તીપણાની આહાળી ભોગવે છે. એટલું બધું લાભ અને ભોગનું પુણ્ય લઈને આવ્યા છે. છતાં ખૂબી જુઓ કે એટલા બધા ભોગવટા પછીએ સંસારમાં મુગ્ધ નથી બની જતા. પણ છેલ્લા એક કોડ વર્ષ બાકી રહેતા પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી વૈરાગ્ય વિકસાવી સંસાર ત્યાગ કરી ચારિત્ર લે છે. આજના જીવોની દશા કેવી છે ? ઘણો કાળ સુખ ભોગવ્યા પછી તે તેમાં એટલો આસક્ત થઈ જાય છે કે ત્યાગની વાતોથી ભડકે છે. મનમાં નક્કી કરે કે આપણાથી આ જીવનમાં ત્યાગ-ચારિત્ર કાંઈ બની શકે નહિ. જ્ઞાની કહે છે આ જીવનમાં કંઈ કરવા જેવું હોય તો ચારિત્ર. ભગવાન મહાવીરે નંદરાજના ભવમાં ૧૧ લાખ ૮૧ હજાર માસખમણ કર્યા. તે એમ ને એમ મહાવીર નથી થયા. આગલા જન્મોની સાધના અને મહાવીરના ભવમાં પણ ઉચ્ચ સાધના કરી ત્યારે મહાવીર બન્યા છે.

સુકુમાલિકાને પાંચ ધાવ માતાઓથી ઉછેરવામાં આવે છે. તે ધીમે ધીમે મોટી થઈ. ભણીગણીને હોશિયાર થઈને યુવાનીમાં પ્રવેશ કર્યો. હજુ તેના થોડાં કર્મો બાકી છે તે કેવી રીતે ઉદયમાં આવશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં.-૫૫

પ્ર. ભાદરવા વદ ૧ ને રવીવાર તા. ૧-૬-૭૪

શાસ્ત્રકાર ભગવાને ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં વૈરાગ્યરસથી ભરપૂર અનિત્ય ભાવના, અશુચી ભાવના અને સંસાર ભાવનાનું ખૂબ સુંદર વર્ણન કર્યું છે. મૃગાયુત્ર દીક્ષા લેવા નીકળ્યા ત્યારે તેમની માતાએ શું કહ્યું-

સુહૃદ્ઓ તુમં પુત્તા, સુકુમાલો સુમજ્જિઓ ।

ન હુ સી પમ્મ તુમં પુત્તા, સામણ મણુપાલિયા ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૧૯ ગાથા ૩૫

હે પુત્ર ! તું સુખ ભોગવવા યોગ્ય છે; સુકુમાલ છે અને હમેશા અલંકૃત રહેવા યોગ્ય છે. તું સંયમ પાળવા યોગ્ય નથી.

મૃગાયુત્રની માતા કહે છે હે દીકરા ! તારી કાયા ખૂબ સુકોમળ મખમલ જેવી સુવાળી છે. તું એક આંગળીનો બોજો સહન કરી શકે તેમ નથી. આપણા ઘરમાં હીરામણિકથી જડેલા ભોંયતળિયા છે છતાં તેના પર ઉઘાડા પગે ચાલ્યો નથી તો સંયમ માર્ગમાં તો ખુદ્દા પગે ચાલવું પડશે. રસ્તામાં કાંટા-કાંકરા, ખાડા, ટેકરા આવશે ત્યારે તારા પગના સુવાળા તળીયા તે કેમ સહન કરી શકશે ? તારાથી ખુદ્દા પગે નહિ ચલાય. સંયમ એ નાના છોકરાના ખેલ નથી. જીવન સાટાના ખેલ છે. સંયમ માર્ગમાં ગમે તેવા ઉપસર્ગ આવશે તો પણ તેને સમભાવથી સહન કરવા પડશે. તારી કાયા તો ખૂબ સુકોમળ છે. તું કેવી રીતે સંયમ પાળી શકીશ ?

માતાના આ વચનો સાંભળી મૃગાયુત્ર કહે છે હે માતા ! “इमं सरीरं अणिच्चं असुइ असुइ संभवं । आ शरीरं केवुं छे ? नित्यं नथी पणु अनित्यं छे. वणी अशुची-अशुचीथी लरेलुं छे. तुं आ शरीरना णहारना इपरंगने जेवे छे पणु अंदरथी ते केवुं छे ? शरीरनो अंदरनो लाग जुवे तो तुं त्यां जेसी पणु न रहे. जेमां सारे भाव छे न नहि. जेनी अंदर कांछ सार नथी. आ शरीरनो स्वभाव तो तेनी अंदर नांभेला शुद्ध पहार्येनि पणु अशुद्ध णनाववानो छे. हे माता ! तुं जे शरीर पर राग राजे छे. जेना पर मोह करे छे तेना दावनपावन भाटे संसारमां भूर्भूतालयीं अनेक कार्ये जेवे अज्ञानताथी कर्या छे, तारा कुणने अने जैतन्यनी ખાનદાનીને ન છાજે તેવી પ્રવૃત્તિઓ કરી છે. આ શરીર અનિત્ય છે. સંયોગો ક્ષણભંગુર છે. આ વિષયો એ પણ સંધ્યાના રંગ જેવા નશ્વર છે. નિત્ય એક આત્મા છે. નિત્ય આત્માને ઓળખવા માટે નિત્યાનિત્યનો વિવેક કરી લેવો જોઈએ. સંસારના બધા પદાર્થો અનિત્ય છે. પણ આનંદમૂર્તિ વિજ્ઞાનઘન એક મારો આત્મા નિત્ય છે. તેની અંદર અખૂટ આનંદ ભરેલો છે. તેનો વિશ્વાસ કરવા જેવો છે. અનંત ગુણનો પિંડ, આનંદનો ભંડાર, એવા આત્માનું લક્ષ રાખ્યા વગર, આત્મા પર શ્રદ્ધા કર્યા વિના ગમે તેટલી અનિત્ય ભાવના ભાવે તો કાંઈ વળવાનું નથી. અનિત્ય શરીરે નિત્યના ભાવોને ભૂલવાડી દીધા છે.

અંધુઓ ! મૃગાયુત્રે માતાની સમક્ષ શરીરની અનિત્યતાનું આબેહૂબ ચિત્ર રજુ કરી દીધું. પણ તમને તેના જેવા ભાવ કોઈ દિવસ આવે છે ખરા કે હું નિત્ય આત્માને ભૂલી અનિત્ય એવા શરીરની પાછળ પાગલ બની રાત-દિવસ તેને સાચવવા માટે પાપો કરું છું. આ અનિત્ય શરીરનો રાગ રાખવા જેવો નથી. જો અનિત્ય શરીરનો રાગ છૂટે તો નિત્ય એવા આત્માનો રાગ થાય. અનિત્ય ભાવના ભાવી નિત્ય આત્માને જ્ઞાની ભૂલતા નથી. સંવર તત્ત્વના જે પગ ભેદ છે. તેમાં ૧૨ ભાવના છે તે સંયમની પુષ્ટિ માટે અને ઉપયોગને સ્થિર કરવા માટે છે. જૈન દર્શન કહે છે વસ્તુ પર્યાયથી અનિત્ય છે ને દ્રવ્યથી નિત્ય છે. અજ્ઞાની અત્મા પર્યાયમાં મૂઢ બન્યો છે. સંયોગોમાં

નાગેશ્રીને આત્મા સુકુમાલિકા પુત્રીપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાં કાયા ઘણી સુકોમળ ને સંપત્તિ અઢળક મળી. પહેલાના જીવો ઘણી સંપત્તિ મળવા છતાં પછી એનો ત્યાગ કરીને સંયમ લેતા હતા. ભગવાન મહાવીર સ્વામીનો આત્મા ત્રેવીસમા ભવમાં પ્રિય મિત્ર ચક્રવર્તી તરીકે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જન્મ્યો હતો. એટલે આયુષ્ય ૮૪ લાખ પૂર્વનું. તેમાં અમુક લાખ પૂર્વ ચક્રવર્તીપણાની સાદાણી લોગવે છે. એટલું બધું લાભ અને લોગનું પુણ્ય લઈને આવ્યા છે. છતાં ખૂબી બુઝો કે એટલા બધા લોગવટા પછીએ સંસારમાં મુગ્ધ નથી બની જતા. પણ છેલ્લા એક કોડ વર્ષ બાકી રહેતા પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી વૈરાગ્ય વિકસાવી સંસાર ત્યાગ કરી ચારિત્ર લે છે. આજના જીવોની દશા કેવી છે? ઘણો કાળ સુખ લોગવ્યા પછી તે તેમાં એટલો આસક્ત થઈ બચ છે કે ત્યાગની વાતોથી ભડકે છે. મનમાં નક્કી કરે કે આપણાથી આ જીવનમાં ત્યાગ-ચારિત્ર કાંઈ બની શકે નહિ. જ્ઞાની કહે છે આ જીવનમાં કંઈ કરવા જેવું હોય તો ચારિત્ર. ભગવાન મહાવીરે નંદરાજના ભવમાં ૧૧ લાખ ૮૧ હજાર માસખમણ કર્યા. તે એમ ને એમ મહાવીર નથી થયા. આગલા જન્મોની સાધના અને મહાવીરના ભવમાં પણ ઉચ્ચ સાધના કરી ત્યારે મહાવીર બન્યા છે.

સુકુમાલિકાને પાંચ ધાવ માતાઓથી ઉછેરવામાં આવે છે. તે ધીમે ધીમે મોટી થઈ. લણીગણીને હોશિયાર થઈને યુવાનીમાં પ્રવેશ કર્યો. હબ્બુ તેના થોડાં કર્મો બાકી છે તે કેવી રીતે ઉદ્યમમાં આવશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં.-૫૫

મ્ર. ભાદરવા વદ ૧ ને રવીવાર તા. ૧-૬-૭૪

શાસ્ત્રકાર ભગવાને ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં વૈરાગ્યરસથી ભરપૂર અનિત્ય ભાવના, અશુચી ભાવના અને સંસાર ભાવનાનું ખૂબ સુંદર વર્ણન કર્યું છે. મૃગાયુત્ર દીક્ષા લેવા નીકળ્યા ત્યારે તેમની માતાએ શું કહ્યું-

સુહૃદ્ઓ તુમં પુત્તા, સુકુમાલો સુમજ્જિઓ ।

ન હુ સી પમ્મ તુમં પુત્તા, સામણ મણુપાલિયા ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૧૯ ગાથા ૩૫

હે પુત્ર! તું સુખ લોગવવા યોગ્ય છે; સુકુમાલ છે અને હમેશા અલંકૃત રહેવા યોગ્ય છે. તું સંયમ પાળવા યોગ્ય નથી.

મૃગાપુત્રની માતા કહે છે હે દીકરા ! તારી કાયા ખૂણ સુકોમળ સંયમક જેવી સુંવાળી છે. તું એક આંગળીનો બોલો સહન કરી શકે તેમ નથી. આંધ્રુ દરમ્ન હીરામાણિકથી જડેલા ભોંયતળિયા છે છતાં તેના પર ઉઘાડા પગે ચાલે નથી તે સંયમ માર્ગમાં તો ખુલ્લા પગે ચાલવું પડશે. રસ્તામાં કાંટા-કાંકરા, પથ્થર જેવા આવશે ત્યારે તારા પગના સુંવાળા તળીયા તે કેમ સહન કરી શકશે ! તારાથી ખુદલા પગે નહિ ચલાય. સંયમ એ નાના છોકરાના ખેલ નથી. જીવન સંજ્ઞાના ખેલ છે. સંયમ માર્ગમાં ગમે તેવા ઉપસર્ગ આવશે તો પણ તેને સમજાવશે સહન કરવા પડશે. તારી કાયા તો ખૂણ સુકોમળ છે. તું કેવી રીતે સંયમ પાડી શકીશ !

માતાના આ વચનો સાંભળી મૃગાપુત્ર કહે છે હે માતા ! “ હવે શરીરે કાલ્પેત્ત્વં અસુહ અસુહ સંભવં । આ શરીર કેવું છે ? નિત્ય નથી પણ અનિત્ય છે. રાગે અશુચી-અશુચીથી ભરેલું છે. તું આ શરીરના બહારના રૂપરંગને જોવે છે પણ અંદરથી તે કેવું છે ? શરીરનો અંદરનો ભાગ બુદ્ધે તો તું ત્યાં ભ્રમી પણ ન રહે. જેમાં સારો માલ છે જ નહિ. જેની અંદર કાંઈ સાર નથી. આ શરીરનો સ્વભાવ તો તેની અંદર નાંખેલા શુદ્ધ પદાર્થોને પણ અશુદ્ધ બનાવવાનો છે. હે માતા ! તું ને શરીર પર રાગ રાખે છે. જેના પર મોહ કરે છે તેના લાલનપાલન માટે સંસારમાં મૂર્ખતાભર્યા અનેક કાર્યો જીવે અજ્ઞાનતાથી કર્યા છે, તારા કુળને અને ચૈતન્યની ખાનદાનીને ન છાજે તેવી પ્રવૃત્તિઓ કરી છે. આ શરીર અનિત્ય છે. સંયોગો ક્ષણભંગુર છે. આ વિષયો એ પણ સંધ્યાના રંગ જેવા નશ્વર છે. નિત્ય એક આત્મા છે. નિત્ય આત્માને ઓળખવા માટે નિત્યાનિત્યનો વિવેક કરી લેવો જોઈએ. સંસારના બધા પદાર્થો અનિત્ય છે. પણ આનંદમૂર્તિ વિજ્ઞાનધન એક મારો આત્મા નિત્ય છે. તેની અંદર અખૂટ આનંદ ભરેલો છે. તેનો વિશ્વાસ કરવા જેવો છે. અનંત ગુણનો પિંડ, આનંદનો ભંડાર, એવા આત્માનું લક્ષ રાખ્યા વગર, આત્મા પર શ્રદ્ધા કર્યા વિના ગમે તેટલી અનિત્ય ભાવના ભાવે તો કાંઈ વળવાનું નથી. અનિત્ય શરીરે નિત્યના ભાવોને ભૂલવાડી દીધા છે.

બંધુઓ ! મૃગાપુત્રે માતાની સમક્ષ શરીરની અનિત્યતાનું આબેહૂબ ચિત્ર રજૂ કરી દીધું. પણ તમને તેના જેવા ભાવ કોઈ દિવસ આવે છે જરા કે હું નિત્ય આત્માને ભૂલી અનિત્ય એવા શરીરની પાછળ પાગલ બની રાત-દિવસ તેને સાચવવા માટે પાપો કરું છું. આ અનિત્ય શરીરનો રાગ રાખવા જેવો નથી. જો અનિત્ય શરીરનો રાગ છૂટે તો નિત્ય એવા આત્માનો રાગ થાય. અનિત્ય ભાવના ભાવી નિત્ય આત્માને જ્ઞાની ભૂલતા નથી. સંવર તત્ત્વના જે પગ ભેદ છે. તેમાં ૧૨ ભાવના છે તે સંયમની પુષ્ટિ માટે અને ઉપયોગને સ્થિર કરવા માટે છે. જૈન દર્શન કહે છે વસ્તુ પર્યાયથી અનિત્ય છે ને દ્રવ્યથી નિત્ય છે. અજ્ઞાની આત્મા પર્યાયમાં મૂઠ બન્યો છે. સંયોગોમાં

સુખ માન્યું છે. પર પદાર્થોમાં સુખની એકત્વ બુદ્ધિ કરી છે. તેને દૂર કરવા માટે આત્મામાં સંપૂર્ણ આનંદ લયો છે. જ્યારે આત્માને તત્ત્વનો બોધ થશે. નિત્યા નિત્યનો વિવેક જાગશે ત્યારે આત્મા શું વિચાર કરશે ? પુદ્ગલની પ્રીતમાં પ્રભુને ભૂલ્યો, આત્માને ભૂલીને પરમાં મારાપણું માન્યું. તારા સગાવહાલા ગમે તેટલો પ્રેમ ધરાવે પણ તારું કોઈ નથી. “एगो इहं नस्थि मे कोइ” હું એકલો છું. મારું કોઈ નથી. સંસારમાં ટુકડા માંગીને જાનાર એકત્વ ભાવના ભાવે છે. મારું કોઈ નથી. તમને મળ્યું છે તો અમને આપો. એમ અતિ દીનતાભરી અને પીગળાવી નાંખે તેવી ભાવના આત્મસ્વરે રજુ કરે છે. આવી ભાવના જીવે ઘણી વાર ભાવી પણ તેનાથી આત્મકલ્યાણ થયું નહિ. આત્માથી સાધક જે એકત્વ ભાવના ભાવે તેવી ભાવનાની વાત છે. અહો ! હું એક છું. એક હોવા છતાં અનંત શક્તિનો ધારક છું. પર્યાય દૃષ્ટિથી તો અનેક સ્વાંગ આત્માએ ધારણ કર્યા છે. અનેકને ધારણ કરવા છતાં હું એક છું. અનંત કાળમાં અનંત શરીર ધારણ કરવા છતાં અનંત શરીર રૂપે હું બની ગયો નથી. પણ બધાને છોડીને હું એકનો એક છું.

સર્વજ્ઞ પ્રભુ આપણને ભૂતકાળના લેવોનો ઇતિહાસ બતાવે છે કે તું નિગોદમાં ગયો. જ્યાં રાઈ જેટલા ટુકડામાં અસંખ્યાતા શરીરો છે જે આપણે અર્મચક્ષુથી જોઈ શકીએ નહિ. અરે વિજ્ઞાની પણ તેને સૂક્ષ્મ દૂરળીનથી જોઈ ન શકે. અસંખ્યાતા શરીરમાં એકેક શરીરે અનંતા જીવો રહેલા છે. અનંત જીવો હોવા છતાં દરેકને આત્મા સ્વતંત્ર છે. બધા ભેગા હોવા છતાં, બધાનું શરીર એક હોવા છતાં દરેક જીવો સ્વતંત્રપણે પોતાના કર્મો ભોગવે છે. એક શરીરમાં અનંત જીવો તે કેવી સંક્રામણથી રહ્યા હશે ને કેવું દુઃખ ભોગવતા હશે તે તો જ્ઞાની સિવાય કોણ જાણી શકે ? અનંત આત્મા હોવા છતાં એક આત્મા બીજા રૂપે થતો નથી. એક કર્મનું સંક્રમણ બીજાના કર્મરૂપે થતું નથી. નિગોદમાં પણ આત્મા એકલો હતો. ત્યાંથી બહાર નીકળી બાહરમાં આવ્યો. તો પણ એકલો. આમ એકેન્દ્રિયથી લઈને પંચેન્દ્રિય સુધી બધે એકલો. આત્માએ અજ્ઞાનતાથી બીજાને મારા માન્યા પણ સુખ-દુઃખ ભોગવવામાં તો આત્મા એકલો છે. આ સંસારની રંગભૂમિમાં આત્માએ નાટકીયાની જેમ અનેક શરીરો ધારણ કર્યા છે. નાટકીયો ઘડીકમાં લિખારીનો, ઘડીકમાં રાજાનો, ઘડીકમાં સ્ત્રીનો તો ઘડીકમાં પુરુષનો વેશ ભજવે છે. આ વેશ ભજવનાર નટ શું વિચારે છે ! આ કંઈ મારું નથી. પ્રેક્ષકોને બતાવવા ખેલ કર્યા. એક પણ વેશ મારો નથી. હું તો એકનો એક છું. તે રીતે આત્મા કર્મની વિચિત્રતાના કારણે સંસારની રંગભૂમિમાં આવ્યો. ચારે ગતિમાં અનેક સ્વાંગ સજ્યા. પુણ્યના કારણે ધનવાન બન્યો ને પાપના કારણે ગરીબ બન્યો. આ રીતે અનેક સ્વાંગ સજવા છતાં આત્મા

તો એક જ છે. જ્યારે આત્મામાં આ ભાવ આવશે કે હું એકલો છું. મારું કોઈ નથી, ત્યારે તે પ્રભુ પાસે શું પ્રાર્થના કરે.

હૈ મારા પ્રભુ ! જન્મ, જરા અને મરણના દુઃખથી મને ખૂબ થાક લાગ્યો છે. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિના ત્રિવિધ તાપથી બળી રહ્યો છું તો હૈ ત્રિલોકીનાથ ! આ ભવ-બંધનમાંથી છૂટવાનો કોઈ ઉપાય ખરો કે નહિ ? જીવ નિગોદમાં ગયો તો ત્યાં કેદખાનું નાનું ને ગુનેગાર ઘણા. તેની સંકટામણમાં ભીંસાઈ ગયો. ત્યાંથી અકામ-નિર્જરા કરતો કરતો એકેન્દ્રિય, બેઘન્દ્રિય, તેઘન્દ્રિય, ચોરેન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિયમાં પણ પુણ્યોદયે સંજી પંચેન્દ્રિય મનુષ્યભવ પામ્યો. આવો ઉત્તમ માનવભવ પામ્યો છતાં અહીં મોહનું, રાગનું, કષાયનું ભેર ઘણું વધ્યું. તેઓ મારા પર સ્વાર થઈ ગયા. મને કયાંય શાંતિ લેવા ન દીધી. પ્રભુ ! આપે તો અત્માની સિદ્ધિ સાધી લીધી. મેં આપની સાથે અનેક વાર સંબંધ બાંધ્યા પરંતુ પ્રભુ ! આપ તો પરમપદને પામી ગયા, પ્રભુ ! આપે કેવી રીતે પ્રભુતાને સાધી અને અનંત શાશ્વત સુખના લોહિતા કેવી રીતે બન્યા ? આપે પ્રભુતાને કયાંથી મેળવી ? શું પ્રભુતા બહારથી મળી ? જગતના વૈભવ, વિકાસ અને ધનની સંપત્તિમાંથી મળી ? પ્રભુ ! આપ મને માર્ગ બતાવો કે આપ અનંત સુખને કેવી રીતે પામ્યા ? કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન દ્વારા આપ સમસ્ત દ્રવ્ય અને સમસ્ત પર્યાયોને જાણ્યા છે છતાં કોઈના પ્રત્યે રાગ નહિ કે દ્વેષ નહિ. અને હું તો સંસારની એક વસ્તુને જોઈ ત્યાં રાગ અથવા દ્વેષ દ્વારા સંસાર ભલો કરી દઉં છું. જ્યારે પ્રભુ તેં તો સર્વ પદાર્થો અરે એથી અધિક શરીર પરનો રાગ પણ છોડી દીધો તો કેવળજ્ઞાન પામ્યા.

જ્ઞાની કહે છે જેને શરીરનો રાગ ઉતરી ગયો પછી તેને કોઈના પ્રત્યે રાગ રહેતો નથી. શરીરના પોષણ માટે જીવ કુકર્મો કરતાં પાછો પડતો નથી. શરીર છે ત્યાં નામ છે. ગોત્ર છે. આયુષ્ય છે ને વેદનીય પણ છે. શરીર નથી તો આ કંઈ નથી. આજે જગતમાં અજ્ઞાની જીવો નામ પર મોહી પડ્યા છે પણ નામનો તો નાશ થવાનો છે. નામ શરીરનું છે, ચેતનનું નથી. છતાં ચેતન પર-દ્રવ્યમાં મોહી પડ્યો છે અને એ મોહ દશાને પોષવા માટે જીવ પાપ કરે છે. એ પાપના કડવાં ફળ જીવને અવશ્ય લોગવવાં પડે છે. ગૌતમસ્વામીએ દીક્ષા લઈને લગવાનને કહ્યું. હૈ પ્રભુ ! હવે ફરીને મારે સંસાર નથી જોઈતો. એકાવતારી પદ પણ નથી જોઈતું પણ મને તો મારો મોક્ષ જલ્દી કેમ થાય તેવો રસ્તો બતાવો. પ્રભુ ! આપ કહેશો તેમ કરીશ પણ હવે મને પાપકર્મ ન બંધાય તેવો માર્ગ બતાવો. બંધુઓ ! તમે કોઈ દિવસ ગુરૂ પાસે જઈને કહ્યું કે ગુરૂદેવ ! સંસાર રૂપ ખાડામાંથી નીકળવાનો માર્ગ બતાવો કે જેથી મારે હવે ચતુર્ગતિમાં લટકવું ન પડે અને હવે ફરીને બીજો જન્મ લેવો ન પડે. જન્મ જેવું દુઃખ નથી અને મરણ જેવો ત્રાસ નથી. આજે તમારા ઘરમાં ટી. વી. આવી

ગયા તેમાં જોશો તો આ લોકનું જોઈ શકશો. જ્યારે કેવળજ્ઞાની તો ત્રણે લોકને જાણે છે. તેમને તે જોવા માટે ચર્મચક્રની જરૂર પડતી નથી. એવા લગવાન તલની શીંગમાં દાણા છે તેનો મોક્ષ થશે કે નહિ થાય? થશે તો કેટલા ભવે થશે? આ બધું કહી શકે છે. એવા લગવાન મહાવીરનું નામ સાંભળતા આપણા રૂંવાડાં ખડા થઈ જવા જોઈએ. જેની રંગેરંગમાં લગવાન મહાવીર વસ્યા છે તે લગવાન મહાવીરના કોઈ અવર્ણવાદ બોલે તો સહન નહિ કરી શકે, કારણ કે તેમને લગવાન પ્રત્યે, દેવ-ગુરૂ અને ધર્મ પ્રત્યે એટલું ઝનુન છે કે મારા દેખતાં મારા લગવાનનું વાંકું બોલનાર કોણ છે!

લગવાને કહ્યું હતું કે હે મારા સંતો! હમણાં ગોશાલક આવશે. તે એલફેલ વચનો બોલશે, ગાળો દેશે. અપભ્રંશક શબ્દો કહેશે, કારણ કે તે ભાન ભૂલ્યો છે, પણ હે સંતો! તમે કોઈ તેને જવાબ ન આપશો. પણ બધા મૌન રહેજો. ગોશાલક આવ્યો અને લગવાનને ગાળો દેવા લાગ્યો, એલફેલ શબ્દો બોલવા લાગ્યો, પરંતુ લગવાને બોલવાની ના પાડી હતી તેથી કોઈ ન બોલ્યા ને બધા બેસી રહ્યા. બધાએ નિર્ણય કર્યો હતો કે લગવાને બોલવાની ના પાડી છે માટે બોલવું નથી તેથી તેઓ ન બોલ્યા પણ સુનક્ષત્ર મુનિ અને સર્વાનુભુતિ મુનિ કહે-અમારા બેઠા અમારા લગવાનને ગાળો દે. અપભ્રંશક શબ્દો કહે તે અમે સહન નહિ કરી શકીએ. તેથી ઊભા થઈ ગયા ને કહે હે મંબલીપુત્ર! ઘરઘરમાં પાટીયું લઈને ફરતો હતો ને પેટ ભરતો હતો. એવા તને મારા નાથ ન મળ્યા હોત તો તારી શી ગતિ થાત! હે ગોશાલક! તું ભાન ભૂલ્યો છે! આ તો ત્રિલોકનાથ પ્રભુ છે. પણ આ શબ્દો સાંભળે કોણ? ગોશાલકને ક્રોધનો આવેશ ખૂબ હતો. ક્રોધ બહુ ભૂંડો છે. આગ લાગે ને પવન આવે તો આગનું જોર વધે છે. તેમ ગોશાલકમાં ક્રોધની આગ લભૂકેલી હતી. અને તેમાં માન રૂપી પવન લાગ્યો એટલે ક્રોધ વધુ લભૂકી ઊઠ્યો. ક્રોધ બહુ ભયંકર છે.

કરો ના ક્રોધ રે ભાઈ! પછી મન ખૂબ પસ્તાશે,
કરેલી છે કમાણી જે, પલકમાં તે ડુબી જશે...કરો ના.....

ભવોભવમાં તપશ્ચર્યા કરીને જે કરમ બાળ્યા,
ઘડી ભર ક્રોધ કરવાથી, ફરી પાછા વધી જશે...કરો ના...

ક્રોધ કરવાથી જે કાંઈ શુભ કમાણી કરી છે તે ઘડીના પલકારામાં નાશ થઈ જશે. કર્મોને બાળવા માટે અઘોર તપ કર્યો પણ જે સાથે ક્રોધ આવ્યો તો બીજા નવાં કર્મોની આવક વધી જશે માટે ક્રોધનો ત્યાગ કરવા જોવો છે.

લગવાનના બે સંતો ગોશાલકને ઠપકો દેવાની દૃષ્ટિથી નથી બોલ્યા પણ તેને શિખામણ આપે તે દૃષ્ટિથી કહ્યું. હે ગોશાલક! તું ભાન ભૂલ્યો છું ને કેવળી

લગવાનની અશાતતા કરી રહ્યો છું. માટે કંઈક સમજ. પણ ક્રોધના આવેશમાં એ હિત શિખામણ ક્યાંથી સંભળાય ! એક જમાનો એવો હતો કે ગમે તેવો ક્રોધ આવ્યો હોય પણ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ આવીને કહે એટલે શાંત થઈ જાય. ભરત અને બાહુબલી બંને સુદ્ધે ચઢ્યા. વિનાશ નોતરવાની તૈયારીમાં છે ત્યાં દેવોએ આવીને કહ્યું બચ કરો. બાહુબલી વિચાર કરે છે મારી ઉપાટેલી મુઠ્ઠી ખાલી ન જાય. મુઠ્ઠી ક્યાં મૂકી ? મસ્તક પર. પંચમુઠ્ઠી લોચ કરી નાંખ્યો ને સાધુ થઈ ગયા. કેટલું બળ ! કેટલી તાકાત ! લડતાં લડતાં અવળી દ્રષ્ટિ અવળીમાં પરિભ્રમ્યાવી.

ગોશાલકના વચનો એ મુનિથી સહન ન થયા. તેથી તે ઉછળી પડ્યા. કદાચ તમને થશે કે શું આ એ મુનિને જ લાગણી અને શુદ્ધભક્તિ હતી અને ગૌતમસ્વામી આદિ બધાની શું એાછી લાગણી હતી ? ના. એમ નથી. ગૌતમસ્વામી આદિ બધાની શુદ્ધભક્તિ અપાર હતી. ગોશાલકના શબ્દોથી બધાના મનમાં ઘણું દુઃખ હતું પણ પ્રભુએ બોલવાની ના પાડી હતી તેથી તેઓ મૌન બેઝી રહ્યા. અને આ એ નાના સાધુ ન રહી શક્યા તેથી ઉછળી પડ્યા. સુપાત્ર શિષ્ય હોય તો શુદ્ધને પણ આત્મકથ્યાણમાં સહાયક બને અને કેવળજ્ઞાનપામવામાં નિમિત્ત બને. લગવાને સિદ્ધાંતમાં શિષ્યને માટે અંતેવાસી શબ્દ વાપર્યો છે. આ શબ્દ જેવો તેવો નથી. જે શિષ્ય શુદ્ધની આજ્ઞામાં હમેશાં તત્પર હોય છે અને શુદ્ધ આજ્ઞા એ જ મારો ધર્મ અને એ જ તપ એમ માને છે એવા શિષ્યનો વાસ શુદ્ધના હૃદયમાં થઈ જાય છે. શિષ્યો પર શુદ્ધનો અગ્રીમ, અમાપ ઉપકાર છે. જ્ઞાની કહે છે તારા પગના કાંટાને કાઢનારનો ઉપકાર ન ભૂલીશ તો પછી જે લગવાને અને જે શુદ્ધે આપણને મોક્ષમાર્ગ બતાવ્યો તેમના ઉપકારને કેમ ભૂલાય ?

ઠાણાંગ સૂત્રમાં ત્રીજા ઠાણે બતાવ્યું છે કે તમારા માથે માતા-પિતાનું ૨) ઉપકારી શેઠનું ૩) શુદ્ધદેવનું આ ત્રણ ઋણ રહેલા છે. માતા-પિતાને અંતિમ સમયે ધર્મ પમાડે તો તેના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે. બીજું ઋણ છે ઉપકારી શેઠનું. જે શેઠે તમારો હાથ પકડી તમારા જીવનમાં ઉપકાર કર્યો છે તેવા શેઠને કદાચ કર્મોદયે ગરીબ અવસ્થા આવી જાય તો તે સમયે જઈને મદદ કરવી અને સાચો ધર્મ સમજાવવો તો શેઠના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ શકશો.

એક વખત એક શેઠે મહેતાજીને ધંધામાંથી જૂટા કર્યા. મહેતાજી ઘણા વર્ષોથી એક ને એક શેઠને ત્યાં નોકરી કરતા હોય છે તે ધંધામાં ઘણા હોંશિયાર થઈ જાય છે અને પૈસા પણ ઘણાં મેળવે છે. આ મહેતાજીએ કલકત્તામાં જઈને દુકાન ખોલી. તેમના પુણ્યનું પુણ્ય બીજું અને શેઠના પુણ્યનું પુણ્ય કરમાવા લાગ્યું. મહેતાજી પુણ્યોદયે જૂળ ધનવાન બની ગયા અને શેઠ સાવ ગરીબ અવસ્થામાં આવી ગયા. તે એટલે સુધી કે ઘર પણ છોડવા પડ્યા અને પહેરેલા કપડે ઘર છોડીને નીકળી ગયા.

શેઠ ચાલતા ચાલતા કલકત્તા પહોંચી ગયા. કલકત્તા તેમના ગામથી બહુ દૂર ન હતું પણ આ શેઠને ખબર નથી કે મારા મહેતાજી અહીં રહે છે. અને તે તો કરોડપતિ બની ગયો છે. શેઠ મહેતાજીની દુકાન આગળથી પસાર થાય છે ત્યારે આ મહેતાજીની દૃષ્ટિ તેમના પર પડી. મહેતાજીને થયું કે આ મારા શેઠ હોય તેવું લાગે છે. માણસ પાસેથી ધન બચ એટલે નૂર પણ ચાલ્યું બચ. શેઠના કપડા ફાટેલા હતા એટલે જલ્દી ઓળખાયા નહિ. મહેતાજી દુકાનના ઓટલેથી નીચે ઉતરી ગયા. તેણે એમ વિચાર ન કર્યો કે શેઠ તો મને છૂટો કરી દીધો છે. એમણે મારી કદર ક્યાં કરી છે? એવો સહેજ પણ વિચાર નથી આવતો. મુનિમ દુકાનેથી ઉતરીને શેઠ પાસે આવ્યા ને કહ્યું શેઠ, આવી દુઃખી ગરીબ અવસ્થામાં! શેઠ કોણ કહે? આવી ગરીબ અવસ્થામાં શેઠ કહેવા-વાળો કોણ છે? એટલે શેઠ શબ્દ સાંભળતાં શેઠ ચમક્યા. તેમના રૂંવાડા ખડા થઈ ગયા. અને પૂછે છે આપ ફલાણા ગામના ફલાણા શેઠ છો? શેઠ કહે હા. શેઠ ઓળખી ગયા કે આ મારા મહેતાજી છે. પોતે કેવી રીતે મહેતાજીને કાઢી મૂક્યા હતા તે યદ્દ આવતાં રડી પડ્યા. મહેતાજી કહે છે તમે મારા મહાન ઉપકારી છો. પધારો, મારા ઉપકારી! એમ કહી શેઠને ગાદી પર બેસાડ્યા. અને પોતાનું સર્વસ્વ તેમને હઈ દીધું. મહેતાજીની પત્નીએ પણ શેઠને કહ્યું. ઉપકારી પિતાજી! પધારો. આપના જેવા શેઠ-શેઠાણીના પુનિત પગલા થવાથી મારું ઘર પાવન થઈ ગયું છે. તે મહેતાજી અને તેમની પત્ની કોઈ ગઈ વાતો સંભારતા નથી. અને દિલમાં એક જ ભાવના છે કે ઉપકારી શેઠના ઋણનો બદલો વાળવાનો આજે પવિત્ર દિવસ છે. મહેતાજી આવા શેઠનો ઉપકાર નથી ભૂલતા તો જેણે જન્મ-જરા અને મરણમાંથી છૂટવાનો માર્ગ બતાવ્યો એવા ઉપકારી ભગવાનનો અને ગુરૂનો ઉપકાર કેમ ભૂલાય?

ગોશાલકના મુખમાંથી ભગવાન માટે ગાળો, કટુ શબ્દો તથા અપભ્રંશક શબ્દો સાંભળી નાના બે સાધુ ન રહી શક્યા ત્યારે ગોશાલકે તે બંને સાધુ ઉપર તેજુલેશ્યા મૂકીને તેમને બાળી નાંખ્યા. એટલેથી ન પત્યું. તે ભગવાન ઉપર તેજુલેશ્યા છોડવા ગયો. પણ તીર્થંકર ભગવાનને તેજુલેશ્યા બાળી શકે નહિ. ૧૩ સ્લાકા પુરૂષના આયુષ્ય નિકાચિત હોય છે. છતાં ગોશાલક સંયમ રૂપી મહાન રત્ન આપનાર ભગવાન ઉપર પણ તેજુલેશ્યા છોડતાં પાછો ન ફર્યો.

દીક્ષા લીધી પ્રભુ પાસે, પણ ઉલ્ટો ચાલ્યો ગોશાળો,
અંત સમયે સવળો થાતાં, સુધરી ગયો સરવાળો...છેવટમાં શૂન્ય તણો.
જે પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી તે જ પ્રભુને ગોશાલક બાળવા તૈયાર થયો. પણ તેજુ-લેશ્યા ભગવાનને ન સ્પર્શતા સીધી તેના શરીરમાં પ્રવેશી ગઈ. આપણા ભગવાન તો કેવા કડ્ડણા સાગર! ગોશાલક ઉપર દયા કરી,

પ્રેમ સાથે પાલન મારે પ્રાણના ભોગે પણ કરવું જ જોઈશે. નહિતર હું વિશ્વાસઘાતી અને નિર્દય ઠરીશ. પ્રસંગ પ્રસંગને માન હોય છે. પુત્રી અને જમાઈ બંનેના વિદાય વખતનો પ્રસંગ જ વિશિષ્ટ હોય છે. એના હિસાબે પણ રાજધિની વાણી ભારે અસર કરી જાય છે. માત્ર પ્રસંગે ઉચિત બોલતા આવડવું જોઈએ. નહિતર વિવાહની વર્ષી થાય. આપણને જીવનમાં અનેક પ્રસંગનો લાભ મળે છે પણ જો એવા પ્રસંગને વધાવી લઈ ઉચિત વિવેક ભર્યા વેણ કાઢીએ તો સોના સવાસો થાય અને એ ન આવડે તો સોના સાઠ થાય. માણસના અવસરોચિત બોલ પરથી એની ઊંચી કિંમત થાય છે. વચન અનુચિત કાઢો કે ઉચિત કાઢો એમાં કાંઈ ખર્ચ લાગતો નથી. શ્રમ વધુ પડતો નથી તો પછી જશ શું કામ ન લેવો? ઉચિત વિવેક ભર્યા મુલાયમ વેણથી સામાના દિલ કેમ ન જીતવા? જ્યારે હરિષેણ તાપસે કનકરથ કુમારને બધી લલામણ કરી ત્યારે કનકરથે રુષિદત્તાને કહ્યું—હું તારા પિતાની બધી આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરું છું. હું તારું એક રૂંવાડું પણ હુલાવીશ નહિ. તેમજ હું આજે પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે તારા સિવાય અન્ય કોઈ પણ સ્ત્રી પ્રત્યે કદી આસક્ત નહિ બનું. રુષિદત્તા કહે—સ્વામી! મને આપનામાં પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. પ્રતિજ્ઞાની કોઈ જરૂર નથી.

હવે હરિષેણ પોતાની કન્યા ઋષિદત્તાને કહે છે, હે પતિવ્રતા! તું શીલ બરાબર પાળજો. તારા પતિની આજ્ઞાનું કદી ઉલ્લંઘન કરીશ નહિ. સાસુ સસરાની તથા વડીલોની સેવા કરજો. જે વડીલોની સેવા કરે છે તે આ જગતમાં સેવા પામે છે. તેમજ ગુરૂજનોની પણ સેવા કરજો. ગુરૂની સેવા એટલે એમનું સાંભળવાની ઇચ્છા રાખજો. એ ઇચ્છા હશે તો ટોણાં ઠપકાના બોલ પણ હિતશિક્ષા રૂપે સાંભળવાની રૂચી રહેશે. એ સાંભળતા ક્રોધ નહિ આવે ને ઊલટું જીવનમાં હિતશિક્ષા વધશે. તેમજ ક્ષમા-સમતા કેળવવાની તક મળશે. હે બાળા! આ જીવનમાં હિતનો ખ્યાલ વધારતા રહેવાનું છે અને ક્ષમા-સમતા ડગલે ને પગલે કેળવતા જવાનું છે. એથી જ જીવનની સફળતા છે. તું ભડભડતા સંસારમાં પડી છે. સંસાર એ કીચડ છે. એ કાઢવમાં તું ખૂંચી જઈશ નહિ પણ કમળની જેમ અલિપ્ત રહેજો. હે ભાગ્યવતી! તારા કુળને કલંક લાગે એવું કાર્ય કરીશ નહિ. વળી તું રાજરાણી થશે એટલે બીજી શોક્ય-રાણીઓનો પણ સંપર્ક મળશે. એમાં એ કદાચ તારા પર ગુસ્સે થાય તોય તું જરા પણ ગુસ્સે ન થઈશ. એમને તારી નાની સગી બહેનો ગણજો. નાના ઊંચા નીચા થાય એમાં આપણે વહેરાએ શું ઊંચું નીચું થવું? નાનાનું તો ગળી ખાવાનું હોય. એવા લાવ દિલમાં હંમેશા રાખજો તો તને બધાનો સ્નેહ, સદ્ભાવ અને સહાનુભૂતિ મળશે. જોજો જગતની વચમાં જીવવાનું છે. એ સાથેના દરેકના સ્નેહ, સદ્ભાવ, સહાનુભૂતિ વિના તો જીવન અકારું બની જાય. ચંદ્ર રાહુથી આઘો ને આઘો ગળાઈ જાય છતાં પણ ક્યારેય તપી ઉઠતો નથી, એ તો શીતળને શીતળ રહે છે. તેમ તું ચંદ્રની

જેવી શીતળ બનજે. હજી તાપસ પિતા રુષિદત્તાને કેવી હિત શિખામણુ આપશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૫૬

પ્ર. ભાદરવા વદ ૨ ને સોમવાર તા. ૨-૬-૭૪

શાસન સમ્રાટ વીર ભગવાન બોલ્યા કે “ઈમં સરીરં બિનિચ્ચં ।” અનિત્ય એવા શરીરની પાછળ નિત્ય આત્મા ભાન ભૂલી ગયો છે. આ નશ્વર દેહ પર મમતા કરી, રાગ કરી તેને સાચવવા કંઈક અધમ આચરણુ આચરી કાચના ટુકડાની જેમ રતન ચિંતામણી સમાન માનવ ભવને ફેંકી દે છે. જ્ઞાની કહે છે હે માનવ ! તું જેની પાછળ દિવાનો થયો તે આખા દેહતું તું નિરીક્ષણુ કરી લે અને આનંદધન એવા ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને પણ તું નિહાળી લે. દેહમાં બેઠેલો દેહથી જુદો એવો આત્મા અનંત ગુણનો પિંડ, અનંત ચૈતન્ય શક્તિનો અખૂટ બબ્બો છે. તેનામાં રહેલી એક એક શક્તિ ત્રણે કાળે ટકનારી છે. જ્ઞાન-દર્શન-સુખ-વીર્ય આ બધા ગુણો ત્રણે કાળે ટકી શકે તેવા અનંત ગુણોને ધારણ કરનાર આ ચૈતન્ય-પરમાત્મા છે. શરીર પર દ્રષ્ટિ કરી જ્ઞાનચક્ષુથી જો, ત્યાં કેવો માલ ભર્યો છે ! જેની દુકાને જેવો માલ ભર્યો હોય ત્યાંથી તેવો જ માલ મળે. ઝવેરીની દુકાને મીઠાઈ ખરીદવા જાય તો તેને મીઠાઈ મળે ખરી ? ન મળે. ઝવેરીની દુકાનેથી તો ઝવેરાત મળે. જેને ત્યાં જે માલ ભર્યો હોય તે મળે. તેમ આ શરીર પાસેથી તું કયો માલ લેવા ઇચ્છે છે ! શરીર પાસેથી તું સુખ મેળવવાની આશા રાખે છે તો સુખ ક્યાંથી મળવાનું છે ? તે તો આત્મામાંથી મળશે. ભગવાન બોલ્યા છે કે :

નાળં ચ દંસણં ચેવ, ચરિત્તં ચ તવો તહા ।

વીરિયં હવઓમો ય, ઇયં જીવસ્સ લક્ખણં ॥ ઉત્ત. સ્ક. અ. ૨૮ ગાથા ૧૧

અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત તપ, અનંત વીર્ય અને ઉપયોગ આવા ત્રિકાળ ટકનારા અનંત ગુણોનો અખૂટ બબ્બો આત્મામાં છે. આત્મા એવા પ્રકારની દુકાન છે. જીવના આ લક્ષણુ છે. સુખમાં જરા પણ દુઃખ ન હોય એવું સુખ જો જોઈતું હોય તો આત્માની દુકાનેથી મળશે. વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, અંધકાર, ઉદ્યોત, પ્રભા, છાયા, આ બધા પુદ્ગલના લક્ષણુ છે. આત્મા પોતાના ગુણોને ભૂલીને પુદ્ગલના લક્ષણુમાં રંગાઈ ગયો છે. ગરમીથી આકુળ બ્યાકુળ થઈ ગયા હોય અને ઠંડી હવા આવે તો આનંદ થાય. મનગમતાં લોજન મળે, સારા શબ્દ સાંભળવા મળે, સારી

સુગંધ મળે તો આનંદ થાય છે. આત્મા ઇન્દ્રિયોનો ને મનનો અધિપતિ છે, પણ ઇન્દ્રિયોએ આત્મા ઉપર પોતાનું અધિપતિપણું જમાવી દીધું છે. કોઈ શેઠ પોતાના ધંધામાં બેઠાબેઠા રાખે અને નોકર કહે તેમ કરે તો તેનું પરિણામ એક દિવસ એ આવે કે નોકર દુકાન પર સત્તા જમાવી દે અને શેઠને બધું ઉપાડીને ચાલતા થઈ જવું પડે. તેમ જો આત્મા ઇન્દ્રિયોનું કહ્યું કરે અને તેના સુખમાં મસ્ત બને તો તેને નરક-તિર્યંચ ગતિની ભાંડી ખાણમાં ફેંકી દેશે. આત્માએ વિચાર કરવાની જરૂર છે કે આ અમૂલ્ય માનવભવ પામ્યો છું તો અહીંથી મારે એવા સ્થાનમાં જવું છે કે જે સ્થાને ગયા પછી ફરીને જીવની રખડપટ્ટી બંધ થઈ જાય. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ-બલ-વીર્ય અને ઉપયોગ એ મારા લક્ષણ છે. આ શરીર તો જડ પરમાણુનો રાશી છે. કોઈ માણસ, સાણુ, સોડા અને ગરમ પાણી લઈને કાઢવની કોઠી ધોયા કરે તો તેમાંથી શું નીકળે ? શરીર માંદું ન પડે. શરીર સૂકાઈ ન જાય તે માટે કેટલી સાવધાની છે ! પણ આત્મામાં સડો પેઠો છે. આત્મા માંદો પડ્યો છે. આત્મા આત્માને ન શોભે તેવાં કાર્યો કરે, તેવા વિચારવર્તન કરે તો લાગે છે ખરું કે આ સડો દૂર કરવાની જરૂર છે ! (શ્રેતામાંથી અવાજ : હવે સડો ઓળખ્યો જ નથી).

આ શરીર તો રોગનું ઘર છે. ડી. ખી. કેન્સર, લગંદર, જલંદર આદિ અનેક રોગોની ખાણ છે. પેટમાં કેન્સરની ગાંઠ નીકળી અને ડોક્ટર કહે, આ કેસ હવે બચવાની આશા ઓછી છે. તો જેણે આત્માના ગુણોને ખીલવેલા છે તેવો આત્મા શું વિચાર કરે ? કેન્સર તો દેહને થયું છે. આત્માને નથી થયું. તો મારા આત્માને એવો ડોક્ટર બનાવું કે તે કર્મનું પણ કેન્સર કરી નાંખે, કર્મનું કેન્સર થાય તો તેનો મોક્ષમાં વાસ થાય. દેહને સડો લાગે તો દેહ જર્જરિત થઈ જાય છે ને અંતે દેહનો નાશ થાય છે. તેમ જો કર્મને સડો લાગે તો કર્મનો નાશ થયા વિના રહે નહિ. એકેક રૂંવાડે પોણા બખળે રોગ લચ્યા છે. શરીરના સાડા ત્રણ કોડ રામરાય એટલે કેટલા બધા રોગો લચ્યા છે ! આ શરીર રોગોની ખાણ છે. તેમાં તે જાતનો માલ છે. આ શરીરનો કાટમાળ ઉખેડતાં તેમાંથી સુખ મળે તેમ નથી. મમતા અને મોહથી આ શરીરમાં મારાપણું માન્યું છે. આત્મામાં શરીરનો એક પણ પરમાણુ નથી.

જ્યારે કેન્સરની ગાંઠ થાય અને ડોક્ટર ઓપરેશન કરે ત્યારે તે ગાંઠ કાપતા અંદરથી સડી ગયેલું માંસ, બગડેલું લોહી, પડ્ડા આદિ નીકળે અને તે ગાંઠના મૂળ એટલા ભાંડા નીકળે કે ડોક્ટર થાકી જાય ને અંદરથી બગાડ નીકળ્યા કરે કે જેનો પાર ન આવે. અંતે ડોક્ટર ઓપરેશન બંધ કરી દે. પછી ચાર-પાંચ વર્ષે ફરીને તે ગાંઠ થાય. જોયો આ શરીરનો ધર્મ ! આવા શરીર જીવે એક-બે વાર નહિ પણ અનંતી વાર ધારણ કર્યા. રોગ સત્તામાં તો પડેલા છે. પુણ્યનો સિતારો ચમકે છે ત્યાં સુધી સત્તામાં પડ્યા રહેશે, અને પાપનો ઉદય થશે એટલે રોગ શરીર પર હુમલો કરશે. તમે રસ્તામાં ચાલ્યા જતા હોય. તે રસ્તાની આબુખાબુ કાંટા-કાંકરા, ઝાડી પડેલ છે

પણ તમે જે કેડી પર ચાલો છો તે કેડી સાવ ચોખ્ખી છે. તેમ આપણી આબુખાબુ ચોટલે સત્તામાં રોગો, વૃદ્ધાવસ્થા રૂપી બળાં-ઝાંખરાં પડેલાં છે, પણ હબ્બુ પુણ્યનો સિતારો છે ત્યાં સુધી કેડી ચોખ્ખી છે. માટે જ્ઞાની કહે છે આ કેડી ચોખ્ખી છે. રોગ કે જરા જ્યાં સુધી આવ્યા નથી ત્યાં સુધી તું આત્મ સાધના કરવામાં આગળ ચાલ્યો ના. અશુભ કર્મનો ઉદય થશે ત્યારે રોગ આવીને ખડા થઈ જશે, તે વખતે હાયવોય કરે પાર નહિ આવે. હાયવોય કરતાં બીજા નવાં કર્મો ખંધાય છે. અને સમભાવે સહન કરતાં બુનાં કર્મો ખપી જાય છે. ને નવાં ખંધાતા નથી. આવા અનેક રોગોની ખાણ છતાં નવાઈની વાત એ છે કે આ માનવદેહથી આત્માની સાચી ઓળખાણ, સાચી સમજણ તેમજ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપી રત્નો મેળવી શકાય છે. જેણે વીતરાગની વાણી સાંભળી આત્માને જાણવાનો પુરુષાર્થ કર્યો નથી, આત્મસાધનામાં સહાયક જ્ઞાન-દર્શન-તપ-ત્યાગ, વૈરાગ્ય આચર્યા નથી તે માનવભવ હારી જાય છે. ને ચાર ગતિમાં રખડે છે. તે ગતિઓમાં શરીર પર મમત્વ ભાવ રાખી બીજાની દુકાનનો માલીક બની ગયો. તે માને કે ઈન્દ્રિયો દ્વારા હું બધું સુખ ભોગવી લઉં. પુત્ર-પત્ની-પરિવારમાં સુખ ન મળ્યું ત્યારે બીજા વિષયોને પકડી લે છે. જ્ઞાની કહે છે જેને તે સુખના સાધનો માન્યા ત્યાં તું વિવેકદષ્ટિથી જો. ત્યાં સુખ છે કે નહિ ! આ અનુભવ બહારની વાત નથી. જ્ઞાની પુરૂષો તો આપણને પોકાર કરીને સમજાવે છે કે આ શરીરમાં આવો માલ ભર્યો છે અને ચૈતન્યની દુકાનમાં એવો કિંમતી માલ ભર્યો છે કે તે માલ ખરીદનારનું જન્મોજન્મનું દારિદ્ર ટળી જાય. તેને કયાંય ભીખ માંગવા જવું પડે નહિ. જ્ઞાની તો કહે છે કે ગૃહસ્થ હો કે સાધુ હો પણ આત્માની દુકાનની ઋદ્ધિ કેટલી છે, તેમાં ઝવેરાત કેટલું ભર્યું છે તે તું જો. જ્ઞાનશુભની તાકાત કેટલી છે તે જો. આત્માની દુકાનમાં પુદ્ગલનો માલ નથી. આ દુકાન એવી સદ્ગર છે કે તે પર વસ્તુનો ગ્રાહક નથી. અરે, પૈસા આપે તો પણ શરીરને ટકાવી ન શકે. જો આત્મા શરીરને ટકાવી શકતો હોય તો તિબેરી મૂકીને શા માટે ચાલ્યો જાય ! શરીરને ટકાવવાની તાકાત પણ નથી. દ્રક્ષા પોતાના ગુણો-જ્ઞાન-આનંદની પર્યાયો છે તેને ટકાવવાની તાકાત છે બાકી બીજા કોઈને ટકાવવાની તાકાત નથી. જો શરીરને ટકાવવાની તાકાત હોય તો તીર્થંકર, ચક્રવર્તિ, વાસુદેવ આદિ મહાનપુરૂષો શા માટે ચાલ્યા જાય ?

જેમ સમુદ્રમાં ભરતી આવે ત્યારે જેટલો કચરો હોય, જીવોના મડદા પડ્યા હોય તો તેને એક હલેસે કાંકાની બહાર મૂકી દે. પોતાની વસ્તુ સિવાય બીજા કોઈ વસ્તુને ન સંધરે. તેમ આ આત્મા શરીરના આશ્રિત જે રાગ-દ્વેષ-મોહ આદિ ધર્મો છે તેને ટકાવવા માંગતો નથી. આત્માની જ્ઞાન શક્તિ કેટલી વિરાટ છે ! કેવળજ્ઞાની ભગવાન આંખ મીંચે ને જોલે તેમાં અસંખ્યાતા સમય જાય તેવા એક સમયમાં

અનંત જ્ઞેય પદાર્થોને જાણે છે. સમયે સમયે પદાર્થ જાણ્યા કરે તો પણ જ્ઞાન ખળનો ન ખૂટે. આત્માની આવી વિરાટ શક્તિ કે જે ત્રણ ભુવનને પણ ધ્રુવવી શકે. તેવી રીતે આત્માની આનંદ પર્યાય તેમાં સમયે સમયે અનિર્વાચનીય, અવાચ્ય સુખ કે જે સિદ્ધ લગવતો લોગવી રહ્યા છે, તેમનો આનંદ ગુણ ન વધે કે ઘટે. હમેશા આનંદ-સાગરમાં ઝૂલ્યા કરે છે. આપું સુખ મેળવવા માટે શરીરનો રાગ છોડવો પડશે અને આત્માનો રાગ કરવો પડશે. જેને શરીર પરથી મમત્વ ઉતરી ગયું છે તેવા મૃગા-પુત્રને માટે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૧૯ મા અધ્યયનમાં “દમીસરે” શબ્દ વાપર્યો છે. સાધુ બન્યા પહેલા તેમને દમીસરે કહ્યા. વિચાર કરીએ તો એક બાબત મૃગારાણીનો પુત્ર ‘યુવરાજ’ શબ્દ વાપર્યો છે. યુવરાજ એટલે લવિણ્યમાં રાજગાદીએ બેસવાવાળો અને દમીસરે એટલે સંસારની વિષય વાસનાને જીતનાર અને ઈન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવનારો. મૃગાપુત્ર સંસારમાં રહ્યો ત્યાં સુધી ઈન્દ્રિયો અને મન ઉપર વિજય મેળવ્યો હતો.

લગવાન ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના પ્રથમ અધ્યયનમાં બોલ્યા છે કે દુર્દૈન્ય એવો આત્મા દમવા યોગ્ય છે. આત્માને દમવો એ કાંઈ સહેલી વાત નથી. “અપ્પા દંતો સુદી હોઈ અસિં લોઈ પરત્થ ચા.” આત્માનું દમન કરનાર આ લોકમાં અને પરલોકમાં સુખી થાય છે. વિલાપ દશામાં જતા આત્માનો નિગ્રહ કરીને તેને સ્વલાપ દશામાં ટકાવી રાખવો તેને આત્મદમન કહેવાય છે. અથવા ચાર કષાય અને પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષય વિકારથી આત્માને નિવર્તાવવો તે ખરું આત્મદમન છે. આત્માનું દમન શેનાથી કરવું જોઈએ.

वरं मे अप्पा दन्तो, संजमेण तवेण य ।

माहं परेहिं दमन्तो, वंघणेहि वहेहिय ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૧ ગાથા ૧૬

જો તપ અને સંયમ દ્વારા આત્માનું દમન કરવામાં આવશે તો અનંત કર્મોની નિર્જરા થશે. નહીં તો પરવશ થઈને બીજાઓ વડે વધ અને બંધનો દ્વારા દમાવડું પડશે. બંધુઓ ! લવોલવમાં પારકાના હાથે દમાવડું છે કે સ્વેચ્છાથી તપ અને સંયમથી આત્માને દમવો છે ? કાં દમો કાં લવોલવમાં દમાવડું પડશે. એક બાબત તપ અને સંયમ ને બીજી બાબત વધ-બંધન. આ બેમાંથી તમારા મનનું વલણ કઈ તરફ છે ? પારકાને હાથે જીવ લવોલવથી માર ખાતો આવ્યો છે. વધ-બંધનથી બીજાના હાથે જીવ લવોલવથી દમાતો આવ્યો છે. નરકમાં ઉત્પન્ન થએલ નારકોને ત્રણ નરક સુધી પરમાધામીઓના હાથે દમાવડું પડે છે. નરકમાં તૃષાતુર થયેલા નારકીના જીવો પાણીની આશાથી વૈતરણી નદી તરફ જાય છે. જે વૈતરણી નદીનો પાણીની ધાર એટલી તીક્ષ્ણ હોય છે કે નારકોનું શરીર વેરણુછેરણુ થઈ જાય છે. વૈતરણી નદીમાં એકલું લોહી

અને પરુ વહેતું હોય છે. પરમાધામી દેવો નારકીના જીવોના શરીરના રાઈના દાણા જેટલા ખારીક ટુકડા કરી નાંખે છે. પણ વૈકેયશરીર હોવાથી કાચા પારાની જેમ એ ટુકડા પાછા તરત સંધાઈ જાય છે. નારકીના હુઃખોનું વર્ણન કરવા બેગ્રીએ તો પાર ન આવે. એવા અનંતા હુઃખો નરકમાં જીવે ભોગવ્યા છે.

તિર્યંચગતિમાં ઉત્પન્ન થએલા જીવોનું પણ અનેક પ્રકારે દમન થતું હોય છે. ઘરડાં બળદને પણ કેટલીક વાર તેના માલિક તરફથી લોઠાની આર ભોંકવામાં આવતી હોય છે. જીંદગીભર કષ્ટ વેઠનાર પશુઓ જ્યારે કામ ન આપી શકે ત્યારે માલિકની જો નિર્દયતા હોય તો કતલખાનામાં પણ કપાવવું પડે છે. ભક્ત પ્રભુની પ્રાર્થના કરતા બોલ્યા છે કે હે પ્રભુ ! આત્માએ તિર્યંચગતિમાં કેવાં હુઃખો વેઠ્યા છે !

કેવા કેવા હુઃખડા વેઠ્યા જનાવર બનીને સ્વામી,
એક રે જાણું છે મારો આત્મા....એ જ રે.....
બોલે અળખામણો ને લાકડીના માર ખાતા,
વહેતી'તી આંસુડાની ધાર મારી આંખમાં
એ....ઈ રે મલકતું જ્યાં પૂરું થયું આજિયું ત્યાં,
થયો રે જન્મ મારો દેવતાના લોકમાં
હુઃખડા નિવારો મારા જન્મ મરણના પરમાત્મા.

તિર્યંચ ગતિમાં ઘણા બોલે ઉપાડવા છતાં લાકડીના માર પડતા હતા. અનેક હુઃખો તિર્યંચગતિમાં જીવે પરાધીનપણે ચક્રુન કર્યા છે. અરે....મનુષ્યગતિમાં પણ ઘણાં મનુષ્યોને બીજના હાથે દમાવું પડે છે. નોકરી કરનાર માણસોને શેઠીયાઓના એલેક્સ વચનો મૂંગા મોઢે સાંભળી લેવા પડે છે. જો સામું બોલવા જાય તો શેઠીયાઓ કેટલીક વાર નોકરી ઉપરથી ઉતારી મૂકે છે. રજના દિવસોમાં પણ કામ કરાવતા પાછા પડતા નથી. કૃપણ વૃત્તિના માલિકો પગાર જોછો આપી નોકરો પાસેથી જૂળ કામ લેતા હોય છે. આ પણ એક પ્રકારનું દમન નથી તો બીજું શું છે ?

જ્ઞાની કહે છે ભીષણ એવી નરક અને તિર્યંચગતિમાં તેમજ મનુષ્યગતિમાં જીવે અપરંપાર હુઃખો ભોગવ્યા છે. હવે હે જીવ ! તું નિર્વેદને પામ અને તારા શુદ્ધ સ્વરૂપની ભાવના કર કે જેથી તારા હુઃખનો નિવેડો આવે. અનંતાનંત કાળથી ભવમાં ભમતા આ જીવે એકલા હુઃખ અને તીવ્ર અશાંતાનું વેદન કર્યું છે. તેના પ્રમાણમાં ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ભગવાન ફરમાવે છે કે એક આંખના પલકારા જેટલી પણ આ જીવે શાંતા વેદી નથી અને સુખનો અનુભવ કર્યો નથી. દેવગતિ કે મનુષ્યગતિમાં થોડા અદ્ય પ્રમાણમાં જીવે જે સુખો અનુભવ્યા છે તે અનંતાનંત કાળ સુધીના નરક કે નિર્ગોદના હુઃખની આગળ એક ઝિંદુ જેટલા પણ નથી. કેઈ જીવ

આ મૃત્યુલોકમાં અશાતાના ઉદયે અતિ તીવ્ર વેદના અનુભવતો હોય તે કરતાં પણ નરકગતિની વેદના અનંતગણી છે. તેવી તીવ્રતર અને તીવ્રતમ વેદનાઓ પણ આ જીવે અનંતીવાર વેદેલી છે. માટે હવે એવા હુઝો લોગવવા જવું ન હોય તો તપ અને સંયમથી આત્માનું દમન કરી લો. તપ અને સંયમના પાલનથી ઘણા જીવે મોક્ષે ગયા છે. ઘણા એકાવતારી થઈ ગયા છે. જ્યારે બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તિએ પોતાના આત્માને સ્વેચ્છાપૂર્વક ઈન્દ્રિયોના સુખો લોગવવા તદ્દન છૂટો મૂક્યો હતો, તો તેના કૃળવિપાક રૂપે આજે તેમનો આત્મા સાતમી નરકમાં સળડી રહ્યો છે. દુર્ગતિના દારુણ હુઝો લોગવતાં તેમના આત્માને કોઈ શરણ રૂપ નથી.

આજે અહીં વ્યાખ્યાનમાં કોઈ મોટા મીલમાલિક કે કરોડપતિ આવે તો તમે તેને સૌની આગળ બેસાડો છો. એટલે અહીં તેનું સ્થાન આગળ રહે છે. પણ તે મનમાં જો મહારંભાદિના પાપ અંગે જરા પણ અરેરાટી નહિ અનુભવતો હોય તો ભવાંતરમાં નરકગતિમાં પણ તેનું સ્થાન આગળ છે. તે સમયે અહીંના મીલ, કારખાના કે ધનવૈભવ કોઈ તેનું રક્ષણ કરવાને સમર્થ નથી. નાગેશ્રીનો આત્મા જ્યારે કર્મો લોગવવા ગયો ત્યારે ત્યાં કોઈ રોકવા ન ગયું. અરે ! નાગેશ્રીના ભવમાં પણ ઘરની બહાર કાઢી ત્યારે પાણી પાણી કરે છે પણ કોઈ પાણી પાનાર નથી. અંજના સતી ગત જન્મમાં જૈનધર્મી ન હતી પણ જૈન સાધુની ઠેકડી કરી હતી. તેની જેઠાણી જૈન-ધર્મી હતી. તેમની પાસેથી સાંભળેલું કે જૈન મુનિ રજોહરણ વગર એક ડગલું પણ ન ભરી શકે. મુનિની પરીક્ષા કરવા માટે જૈન મુનિ ગૌચરી આવ્યા ત્યારે તેઓ ગૌચરી લેવા વાંકા વળવા ગયા ત્યાં રજોહરણ સરકી ગયો તે લઈને સંતાડી દીધો. મુનિએ ઘણું કહ્યું છતાં ન આપ્યો એટલે મુનિ તો ત્યાં ધ્યાન ધરીને બેસી રહ્યા. છેવટે તેની જેઠાણીએ કહ્યું કે તું ગુરૂની અશાતના ન કર. હીલણા ન કર. હાંસી-મશકરી ન કર. આ સાંભળીને અને મુનિના ધ્યાનના તેમજ ચારિત્રના પ્રભાવથી તેની દૃષ્ટિ બદલાઈ ગઈ ને રજોહરણ આપી દીધો. પછી જૈનધર્મ પામીને દીક્ષા લીધી પણ પાપની આલોચના કરવાની રહી ગઈ. ૧૨ ઘડી સુધી રજોહરણ સંતાડી રાખ્યો તો અંજનાના ભવમાં બાર વર્ષ પતિનો વિયોગ પડ્યો.

સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા અને મિથ્યાદષ્ટિ આત્મા બંને સંસારમાં રહેતા હોય છે. છતાં બંનેના કર્મબંધનમાં ફેર છે. સમ્યક્ત્વીને પાપનો ડર હોય અને તેનું લક્ષ મોક્ષ તરફ હોય. જ્યારે મિથ્યાત્વીને મોક્ષ તત્ત્વની રૂચી નથી અને પાપનો ભય પણ નથી. સમ્યક્ત્વના પરિણામને પામેલો જીવ કર્મોદયથી સંસારમાં રહ્યો હોય, લોગાવલી કર્મના ઉદયે લોગ પણ લોગવતો હોય છતાં તે અંતરથી તેમાં લેપાતો નથી. શરીરથી તે સંસારમાં રહ્યો હોય છે પણ અંતરથી તેનું ચિત્ત તો મોક્ષને જ ઝંખતું હોય

છે. ગમે તે પ્રવૃત્તિ કરવા છતાં અંતરથી ચિત્ત મોક્ષને ઝંખતું હોય એ સમકિતની આગી નિશાની છે. હા. ત. તમારો એકનો એક ૨૦ વર્ષનો દીકરો છે. તેને પાંચ-છ દિવસથી જૂળ તાવ આવે છે. તાવ પણ ૧૦૪ થી ૧૦૫ ડીગ્રી રહ્યા કરે છે. તેથી તમે દુકાને કે ઓફીસે પણ જતા નથી. પરંતુ એક દિવસ ઓફીસનું અગત્યનું કામ આવી ગયું અને તમારે જવું પડ્યું. આવી નિયતિમાં તમે ઓફીસે જાવ પણ તમારું ચિત્ત ક્યાં હોય ? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-ઘેર દીકરામાં ચિત્ત હોય કે કેમ હશે ? મારા છોકરાને કેમ હશે ?) જે ટેલીફોનની સગવડ હોય તો જે ત્રણ વાર ફોન કરીને ખબર પણ પૂછી લો. ઓફીસમાં કામ કરવા છતાં ચિત્ત ઘેર છોકરામાં છે. તેમ સમકિતી આત્મા સંસારની બધી પ્રવૃત્તિ કરતો હોય પણ એનું ચિત્ત મોક્ષ તરફ દોડતું હોય એટલે જ્ઞાનીઓએ સમકિતી જીવને મનઃપાતિ નહિ પણ કાયપાતિ કહ્યો છે. એટલે તે મનથી તેમાં ખંચેલો હોતો નથી. કર્મોદયથી તેને પાપ આવરવા પડતા હોય છે. છતાં પાપ પ્રત્યે તેના અંતરમાં જરા પણ પ્રેમ કે બહુમાન હોતા નથી. કોઈક વખત અસુક કાર્ય કરવાની તમારી ઈચ્છા નહિ હોવા છતાં કોઈ સંબંધીના આગ્રહને વશ થઈને તે કાર્ય જેમ તમારે અનિચ્છાએ પણ કરવું પડે છે. તેમ પાપ-કર્મ તરફ મનમાં સંપૂર્ણ ધણા હોવા છતાં સમકિતી જીવને કર્મોદયથી પાપ કરવા પડે છે. અનિચ્છાએ જે કામ કરવું પડતું હોય તેમાં રસ ક્યાંથી હોય ? તેમ અંતરથી પાપ તરફ સંપૂર્ણ તિરસ્કાર હોય ને પાપ આવરવા પડતા હોય તેમાં રસ ક્યાંથી હોય ? આટલી ભૂમિકાએ પણ તમે પહોંચી ગયા હોય તો સમજ લેજો કે આ માનવ-જન્મ પામીને કમાણી ઘણી સારી કરી લીધી છે. એક સમ્યક્ત્વ શુણ્ણમાં કેટલી તાકાત રહેલી છે. ‘સમ્યક્ત્વ આવે એટલે જ્ઞાન તો સમ્યક્ થઈ જાય. પણ ચારિત્ર એ જ વખતે આવે તેવો નિયમ નથી. કાળાન્તરે પણ આવે અને કોઈ જીવને તરત ઉદયમાં આવે. જ્યારે જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્ર આ ત્રિપુટીની સંગઠિત તાકાત કેટલી હશે તે જરા મનમાં કલ્પના તો કરી જુઓ ! આ ત્રણમાં એકનો પણ અભાવ હોય ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ મોક્ષમાર્ગની સિદ્ધિ નથી.

નાગેશ્રીનો આત્મા મહાન દુઃખ ભોગવતો અકામ નિર્જરા કરતો તેના પાપ ધોવાતાં સુકુમાલિકાપણે ઉત્પન્ન થયો. કોઈ કપડું જૂળ મેલું ને ચીકણું હોય તો હોંશિયાર બહેન અથવા ધોળી પાસે જાય. તો તે કપડાને બાફે આદિ ક્રિયા કરે તો એક દિવસ તે વસ્ત્રનો રંગ કદર હોતો તે આવી જાયો. તેમ નાગેશ્રીના આત્માના કાળજી જેવા જે કર્મો હતા તે દુઃખ વેડતા અકામ નિર્જરા કરતા કર્મોમાંથી હળવી બની પુણ્યોદયથી સારા ઘરમાં આવીને ઉત્પન્ન થઈ. હજી અંશતઃ કર્મ બાકી છે. પણ હવે પુણ્યની પ્રધાનતા થઈ છે અને પાપની ગીલતા થઈ છે. અત્યાર સુધી પાપની

પ્રધાનતા હતી ને પુણ્યની ગૌણતા હતી. આ જન્મમાં પુણ્યની પ્રધાનતા થવાથી મહાન સુખી, સમૃદ્ધ શેઠના ઘરે જન્મ પાગી. જેને ઉછેરવા માટે પાંચ પાંચ ધાવમાતાઓ રાખવામાં આવી હતી. તેની કાયા ઘણી સુકોમળ. મળમલ જેવી ચુંવાળી. તેનું વર્ગસ્વ ઘરમાં ઘણું છે. માતા-પિતા આદિ બધા તેના પડતા બોલ જીલે છે. હવે પુણ્યનો સિતારો ચમક્યો છે. સુકુમાલિકા યૌવનના આંગણે આવીને બેસી છે, તેની યુવાની સોળે કલાએ ખીલી ઉઠી છે. હવે તે નગરમાં કેાણ વસે છે ને ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

અરિન્દ્ર:—હરિષેણુ તાપસ દીકરીને સાસરે મોકલતી વખતે હિત-શિખામણ આપી રહ્યા છે. હે પ્રિય પુત્રી ! સુખમાં કે દુઃખમાં તું કદી ધર્મથી વિમુખ ન બનીશ. ધર્મને ન ભૂલીશ. આ સંસારમાં જીવના સાચા માતા-પિતા-પુત્ર અને સ્વામી કેાણ ? એક માત્ર ધર્મ. દુન્યવી માતા-પિતા સાચા માતા-પિતા નહિ. કારણ કે એમનો સ્નેહ અને સંરક્ષણ વધુમાં વધુ આ જીવનના અંત સુધી. તેમાં પણ એમનો સ્વાર્થ ભંગાતો હોય તો આ જીવનમાં પણ સ્નેહ છોડી દે. ગમે તેવી માંદગીના ઝિછાને પડ્યા હોય તો શું એ વેદના ટાળી શકવાના છે ? નહિ. ધર્મ જ આપણને એવું બળ આપે છે કે જેના આધારે અંતરની હાયવોય અટકી જાય. ધર્મની રૂચીથી રાગાદિ પ્રસંગ અને કઠીન કર્મોના કચરા સાફ થઈ જવાનો પ્રસંગ માનશે. તેને મન તો જાણે દિવાળી આવી એવો હર્ષ હોય. ધર્મ એ સાચો પુત્ર છે. પુત્ર માતા પિતાના મનને આનંદ કરાવે છે. તેમની સેવા કરે છે. તેમ ધર્મ આત્મામાં આનંદ ઉત્પન્ન કરે છે. જીવની ભારે સેવા કરે છે. અને રાગાદિથી તથા કર્મથી જર્જરિત થઈ ગયેલા જીવનું પાલન પોષણ કરે છે. માટે હે ભોળી ! તું ભૂલી ના પડીશ. ધર્મ એ જ સાચો પ્રભુ છે. આપત્તિમાં ધર્મ રક્ષણ કરે છે. આ રીતે દીકરીને ખૂબ હિત શિખામણ આપી.

પિતા કંઠ ખિલગી અતિરોધ વિશ્વાસી કરે પ્યાર

તું કુલવંતી કંત હુકમમે રહેજે કુલાચાર.

કહે કુંવરસે યા તુમ શરણે, ક્ષણ ક્ષણ કરજો સાર....હો...શ્રોતા....

આ સાંભળતાં સાંભળતાં ઋષિદત્તા પિતાને ગળે વળગી પડી ને ખૂબ રડી. છેલ્લે હરિષેણુ કનકરથને કહ્યું, મારી દીકરીની ક્ષણે ક્ષણે સંભાળ રાખજો. હવે હું અગ્નિ-પ્રવેશ કરવા ઈચ્છું છું. આ શબ્દ સાંભળી દીકરી અને જમાઈ બંને ચમક્યા. તમે આવા મહાન યોગી અને અગ્નિ પ્રવેશ કરવા ઈચ્છો છો ? એ તો આપઘાત કહેવાય. એમ કરવાથી તો ગતિ પણ બગડી જાય. આપનો આવો અદ્ભૂત ત્યાગ અને અગ્નિ-પ્રવેશ શા માટે કરો છો ? આપ એ રીતે પ્રાણ ત્યાગ કરવાનું રહેવા દો. હરિષેણુ કહે, તમે સમજતા નથી. હું તપ રૂપી અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવાનો છું. તપ રૂપી અગ્નિ કર્મ રૂપી લાકડાને બાળી નાંખે છે. બધા તપમાં અનશન તપ એ ઉત્તમ, મહાન અને કલ્યાણકારી છે. આવતી કાલે સવારે હું સંથારો કરીશ. સાત

દિવસ પછી આ કાયાની માયા પુરી થઈ જશે. કનકરથ ને રુષિદત્તા બંને રોકાઈ ગયા. હરિષેણુ તાપસે શરીરને વોસરાવી ઈર્ષ સંથારો કરી સમાધિ લઈ લીધી. હવે તેમને જૈન દર્શનની શ્રદ્ધા આવી ગઈ છે. બરાબર આઠમા દિવસે મુનિ હરિષેણુનો મહાન આત્મા સાધના સાધી કાયાના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ ગયો. બાલપણથી પિતાના આશ્રયે રહેલી રુષિદત્તાને તેમજ કનકરથને ખૂબ આઘાત લાગ્યો. અહો ! સંસ્કારની દેનાર માતા તો હતી નહિ ને પિતા હતા તે પણ આદ્યા ગયા. તે સાધુપણમાં હયાત હોત તો પણ હું દર્શન કરવા આવત. આમ ખૂબ કદપાંત કરે છે. કનકરથે આ મહા-પુરૂષની કાયાનો અગ્નિસંસ્કાર કર્યો. હવે કનકરથ કુમાર રુષિદત્તાને કેવી રીતે આશ્વાસન આપી શાંત પાડશે ને શું બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં-૫૭

પ્ર. ભાદરવા વદ ૩ ને મંગળવાર તા. ૩-૬-૭૪

જગત વંદનીય, પરમ તારક, જિનેશ્વર ભગવંતોએ, તેમની પવિત્ર વાણી દ્વારા માનવને જીવન જીવવાની કળા બતાવી છે. જેના પૂરા સદ્ભાગ્ય હોય તેને વીતરાગ-વાણી સાંભળવાનો શુભ અવસર મળે છે. જ્ઞાની કહે છે હે માનવ ! તું બધાને જોળી છે પણ તને પોતાને જોળીખતો નથી. તમને એમ થશે કે શું અમે અમને જોળીખતા નથી ? ખરેખર આજે ઘણા જીવો એવા છે કે જે પોતે પોતાને જોળીખતા નથી. જો તમને પ્રભુની વાણી પર શ્રદ્ધા હોય, વિશ્વાસ હોય તો પોતાને જોળીખવાનો પુરુષાર્થ કરો. અનંતકાળથી આત્માએ પોતાને જોળીખવાનો પુરુષાર્થ નથી કર્યો તેથી અનંતકાળથી પોતાને ભૂલીને પરમાં પડ્યો છે. હવે સ્વ તરફ વળો ને વિચાર કરો કે આ માનવ-જન્મ પામીને મારું શું કર્તવ્ય છે ? જ્યારે સ્વ તરફનું ભાન થશે ત્યારે તમારો અંતરાત્મા બોલી ઉઠશે કે ઉઠ, ઊભો થા. કર્તવ્યની કેડી તારી રાહ જુએ છે. કર્તવ્યનો સાદ તને કેમ સંભળાતો નથી ? કર્તવ્યને ખાતર સારા જીવનને સમર્પણ કરી દે. જે કર્તવ્યને સમજતો નથી તેની આકૃતિ માનવની છે. પ્રકૃતિ પશુની છે. અને કૃતિ રાક્ષસની છે. તમારે કર્તવ્યની કેડીએ કદમ ઉઠાવવા હોય, માનવતાના તેજ પ્રગટાવવા હોય તો સદાચારની સૌરભ માણી લો. આપ એ તો જાણો છો ને કે મહાન પુરુષો મહાન ક્યારે બન્યા ? શું એમની આકૃતિ આપણાથી જુદી હતી ? એમને જે હાથને બદલે ચાર હાથ હતા ? ના. એમાં તો કંઈ ફેરફાર નહોતો પણ આપણા વર્તનમાં ને એમના વર્તનમાં ફેર છે. એમણે જીવનમાં સંયમની સૌરભ ફેલાવી તેથી મહાન બન્યા.

લગવાન મહાવીર રાજમહેલમાં વસતા હતા ત્યારે તેમના અંતરમાં કર્તવ્યનો શંખનાદ ગાળ ઉઠ્યો હતો.

માયાના મહેલોમાં રહેતા, વીરે જોયું જાગી,
આવ્યો છું હું અમર થવાને, એક જ લગની લાગી.
સંયમ તો સ્નેહથી લીધો, બન્યા એ મહાન વૈરાગી—
સમતાની સડકે પર વીરે લોચન દીધા ઢાળી,
ઉપસર્ગોના પહાડ તૂટ્યા તોય ચીસ ના પાડી કાળી,
કીધા જીવન સંગ્રામથી, બન્યા એ વીર વીતરાગી...માયાના

શું મારું જીવન ચાર દિવાલમાં સમાપ્ત થશે? મોજશોખ અને લોગ-વિલાસ એ મારું જીવન છે? ના. મારે મારા કર્તવ્યનું પાલન કરવું, કરાવવું, સાચા રાહિ જવું ને ખીજા જીવોને સાચા રાહિ લઈ જવા એ મારું કર્તવ્ય છે. રાજ-મહેલનો ત્યાગ કરી સંયમ લીધો. સંયમ લઈને મનમાં એક જ લગની લાગી કે હવે જન્મ-મરણ કરવા નથી. અમર બનવું છે. આત્માને અમર બનાવવા માટે કેટલા કળે સહન કર્યા. કર્મો ખપાવવા અનાય દેશમાં ગયા. ત્યાં કેટલી ભૂખ-તરસ, માન-અપમાન સહન કર્યા. ભરવાડે કાનમાં ખીલા નાંખ્યા, સંગમે ઉપસર્ગો આપ્યા, ચંડ-કૌશિકે પગમાં ડંખ દીધો. આવા ભયંકર ઉપસર્ગોના પહાડ તૂટી પડ્યા તો પણ એક ઉંકાર સરખો કર્યો નથી. ગજળ સમતા રાખી છે. તપ કરીને કાયાને હાડપિંજર જેવી બનાવી દીધી. અને આત્મ સાધનામાં અણુનમ રહ્યા. અને જીવન સંગ્રામમાં કર્મરૂપી દુશ્મનો સાથે શૂરવીરતાથી યુદ્ધ કરી ઘાતી કર્મોને ઉડાડી કેવળજ્ઞાન પામ્યા. કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી ધ્રુવ અને અધ્રુવ, નિત્ય અને અનિત્યનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. આપણે આત્મા ધ્રુવ અને નિત્ય છે. અને શરીર અધ્રુવ ને અનિત્ય છે. અનંતકાળથી જીવ અનિત્યને વળગ્યો છે, નિત્યને વળગ્યો નથી. જ્ઞાની કહે છે અનિત્ય એવા શરીરને તું વળગી પડ્યો છે, તેના પર રાગ અને મમત્વલાવ કર્યો છે. પણ એ શરીર કેવું છે? “અસુદૃઢ સંભવં.” અશુચી અશુચીથી ભરેલું છે. તમે સંસાર વ્યવહારમાં પણ એવા પ્રસંગે કહો છો ને કે ‘બસ કર બાપુ.’ એટલેથી ન પતે તો ખીજા વાર કહેશો-ભાઈ! પગે લાગીને કહું છું કે બસ કર તો મારું. આ બે વાર ક્યારે કહેવાય? જ્યારે થાકી જાવ ત્યારે અગર તે વાતની હદ આવી ગઈ હોય તો એકથી બે વાર કહો છો. તેમ લગવાન કહે છે; આ ઔદારિક આદિ શરીરને એઈને હું થાકી ગયો. તે અશુચીનો ભંડાર છે. તેથી લગવાન બે વાર બોલ્યા કે શરીર અશુચી અશુચીથી ભરેલું છે. આવા શરીર પર શું રાગ કરવા જેવો છે? આપણા લગવાન દ્રુત ઉપદેશક ન હતા પણ આચારક ઉપદેશક હતા. એ લગવાનને સંગમે કેટલા ઉપસર્ગો આપ્યા છતાં શરીર પ્રત્યે જરા રાગ નહિ. સાડા બાર વર્ષ ને એક પખવાડીયા સુધી જેમણે ઉમ

તપશ્ચર્યા કરી. શું તેમને ભૂખ-તરસ લાગી નહિ હોય ? જરૂર લાગે. પણ તે સમજતા હતા કે આત્માનો સ્વભાવ અનાહારક છે. આ શરીરનો ઉપયોગ તેમણે કર્મની ગ્રંથી-ઓને તોડવામાં કર્યો.

લાકડાની સામાન્ય ગાંઠ કાપવી હોય તો પણ યુવાન માણસ જોઈએ છે. તે કેટલો પુરુષાર્થ કરે ત્યારે લાકડાની ગાંઠને કાપી શકે છે. આ ગાંઠ કરતાં કર્મની ગાંઠ અનંતગણી મજબૂત છે. નાગેશ્વરીની વાત વાંચીએ ત્યારે તે દૃશ્ય આંખ સામે ખડું થઈ જાય છે. એક ભૂલ કરી તો કેટલાં દુઃખો ભોગવવા જવું પડ્યું. આપણો આત્મા પણ જો ભાન ભૂલે તો આવા દુઃખો ભોગવવા જવું પડશે. માટે સજાગ બનવાની જરૂર છે. આપણો આત્મા પણ ઘણું રખડ્યો છે. હવે રખડપટ્ટીનો થાક લાગ્યો હોય તો પાપથી પાછા હઠવાની જરૂર છે. અનાહારક દશા પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉપવાસ કરવાની જરૂર છે. આત્મા પરવશપણે અગર રોગ આવ્યો ને ડોક્ટર ખાવાની ના પાડે તો ઘણી વાર ભૂખ્યો રહ્યો છે. તેથી કર્મની નિર્જરા અંશ પણ થઈ નથી. સ્વાધીનપણે એક ઉપવાસ કરવાથી ઘણાં કર્મોની નિર્જરા થાય છે. ઉપવાસની તાલીમ લીધી હશે તો ત્રીજે મનોરથે પહેાંચી શકશો. ત્રીજું મનોરથ કયું છે ? હે ભગવાન ! હું આલોવી, પડિશ્કમી, નિંદી, નિશદ્દલ થઈને સંતારો ક્યારે કરીશ ! આટલી સમાધિ લેવા માટે પહેલી તૈયારી તો જોઈશે. જેમ મકાન બાંધતા પહેલાં રેતી, ચુનો, સીમેન્ટ, લાદી, ટાઇલ્સ આદિ ચીજોની તૈયારી રાખવી પડે છે, તેમ મોક્ષનગરમાં પ્રવેશ કરવા માટે પહેલા આટલી પ્રેક્ટીશ તો જોશે. બંધુઓ ! તે માટે ચારિત્રના ઘરમાં આવવું પડશે. ચારિત્ર વગર મોક્ષ નથી. ભરત મહારાજ અને મરૂદેવી માતાને સંસારમાં કેવળજ્ઞાન થયું ત્યારે ભલે દ્રવ્ય ચારિત્ર નહોતું લીધું પણ ભાવ ચારિત્ર એટલું જોરદાર આવ્યું કે ઘાતી કર્મની ગાંઠને છેદી-લેદી નાખી. મરૂદેવી માતા તો કેવળજ્ઞાન પામીને તરત મોક્ષમાં ગયા પણ ભરત મહારાજને કેવળજ્ઞાન થયું કે તરત દેવોએ આવીને સાધુનો વેશ આપ્યો. માટે ચારિત્ર લેવા જેવું છે. એવી દઢ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ.

સંસારમાં રહીને સુખની આશા રાખવી તે ધુમાડાને બાચકા ભરવા જેવું છે. ધુમાડાને ગમે તેટલા બાચકા ભરે તો હાથમાં કંઈ આવે ખરું ? તેમ સંસારમાં સુખ મેળવવા માટે ગમે તેટલા બાચકા ભરો પણ સુખ મળે છે ખરું ? સુખ મળ્યું નહિ ને આટલા જન્મો નિર્થક ગયા. આવા વિચારો અંતરમાં આવે તો રાગ-દ્વેષ-મોહાદિ કષાયો મંદ પડે છે. પરિણામે આત્માને પોતાના સ્વરૂપની પિછાણ થાય છે. પરભાવમાંથી પાછો હઠી નિજભાવમાં રમણતા કરે છે. હું કોણ છું ? મારું સ્વરૂપ શું છે ? કોણ મારું ને કોણ પરાયું ? એવું એને ભાન થાય છે. અને ભૂતકાળમાં કરેલી ભૂલોનો પશ્ચાતાપ થાય છે. આજ સુધી દેવ ગુરૂ અને ધર્મની આરાધનામાં આગસ-પ્રમાદ કર્યો. પર સુખ અને પર આનંદમાં મારા અનંત જન્મો એળે ગયા.

માટે હે ચેતન ! હવે તું પર વસ્તુનો રાગ છોડી દે. કારણ કે તે વસ્તુઓ તારી નથી અને તારા આત્મા માટે ઉપયોગી નથી. તને હિતકારી નથી પણ અતે એ તને દગો દેનારી છે. એ બધી વસ્તુઓ તને એકાંત હાનિકર્તા છે. માટે આ બધી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના રાગનો ત્યાગ કરો અને તારા આત્મા રૂપી બાગને શુણ્ણ રૂપી પુષ્પોથી શણગારી દેવ, શુર અને ધર્મની ઉપાસના કર. અને તેમાં તદ્દલીન બન. આ જગતમાં જો કોઈ તારું હિત કરનાર હોય તો તે વીતરાગ-પરમાત્મા, ત્યાગી સદ્ગુણો અને વીતરાગ કથિત ધર્મ છે. એટલે વાસ્તવમાં તારું કોણ ? એટલું કાય-રીમાં નોંધી રાખો. દેવ-શુર અને ધર્મ સિવાય આ જગતમાં તારું કોઈ નથી.

આજ સુધી સાચી સમજણના અભાવે આત્માએ અવળો પુરુષાર્થ કર્યો. જુલું હતું મદ્રાસ તરફ ને ચાલવા માંડ્યું અમદાવાદ તરફ. તો એ વ્યક્તિ કયારેય પણ મદ્રાસ પહોંચી શકશે ? તેવી રીતે આત્મા સિવાયની અન્ય વસ્તુઓને પોતાની માની કાણે કાણે તેનું રટણ કર્યું છે. એની પાછળ ભલો ભવમાં પ્રાણ પાથર્યા છતાં એ પોતાની ન થઈ તે ન થઈ. કારણ કે એ પોતાની હતી નહિ. પણ જીવ ભ્રમમાં પડ્યો હતો. મારું ઘર, મારો પુત્ર, મારી પત્ની, મારા માતા પિતા આ રીતે મારા-પણાનું મમત્વ કર્યું છે. અનંતકાળ વીતાવ્યો. ભગવાન કહે છે હવે તારી ભૂલને સુધાર અને જીવનની દિશા બદલી નાંખ. દિશા બદલાય તો દશા બદલાય. મને તારનાર જો કોઈ હોય તો દેવ શુર અને ધર્મ છે. એ મારા સાચા સગા છે. આ પ્રમાણે રટણ કરો અને તેના ચરણે તન-મન આદિ સર્વસ્વ અર્પણ કરો. અને એ મારા આધાર, એ મારા માલિક છે. એ પ્રમાણે દૈ નિશ્ચય કરી લો જેથી તમારું સમ્યક્ત્વ દૈ થશે, નિર્મળ થશે, વિકાસ થશે, અને આત્મામાં અનેરો પ્રકાશ થશે. અનાદિ કાળથી પરિભ્રમણ કરતા આત્માને આજ સુધી સુદેવ, સુશુર અને સુધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ ન હતી, આ મનુષ્ય જન્મ પામીને દેવોને પણ હુલ્લ વસ્તુઓ તમને મળી ગઈ છે. તો સમજો કે હું કેવો ભાગ્યવાન છું ! મોક્ષે જવાની માનવ ભૂમિમાં મારો જન્મ થયો.

માતા થકી વિખૂટો, બાળક ભમે અટુલો,

એવી રીતે પડ્યો તો, આ વિશ્વમાં હું ભૂલો,

ભુગ ભુગથી ઝંખતો તો, એ ધરતી આજ ભાળી...હું કેવો ભાગ્યશાળી

જેમ માતાથી વિખૂટા પડેલા બાળકને તેની માતા મળે તો કેટલો આનંદ થાય છે તેમ વર્ષોથી જે ભૂમિને ઝંખતો હતો તે પવિત્ર ભૂમિ ઉપર આવવાનું ભાગ્ય મને મળ્યું. જેમ કોઈના ઘરમાંથી અચાનક રત્નોનો ચર નીકળે તો તેને કેટલો આનંદ થાય છે ? મોક્ષે જવા માટે આ અપૂર્વ રત્નોના ચર સમાન દેવ શુર અને ધર્મ મળ્યા પછી આનંદ કેમ ન થાય ? પેલો ચર તો ક્ષણિક છે, આ જીવન પૂરતો છે, ત્યારે

ધર્મરૂપી મહાન ચરૂ તો જન્મોજન્મ જીવતી સાથે રહેનારો, સાથે ચાલનાર અને અંતે ભવસાગરને પાર કરાવનાર છે. આત્મ કમાણી કરવાનો જે શુભ અવસર મળ્યો છે, સુંદર તક મળી છે તે ફરી ફરીને નહિ મળે. માટે પ્રમાદનો ત્યાગ કરી ધર્મમાં બળ અને વીર્ય ફેરવો તો જરૂર આત્માનો વિજય થશે. આવો ઉત્તમ યોગ અને સાધન-સામગ્રી પ્રાપ્ત કરીને જરૂર, જમીન અને ભેરનો મોહ ત્યજી, પરમાત્માને ભજી શિયળનો શણગાર સજી આત્માને નિર્માળ બનાવો. ધર્મની આરાધના કરવામાં જરા પણ પ્રમાદ ન કરશો અને ધર્મની વિરાધનાથી દૂર રહેજો. સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા વિરાધનાને ઝેર સમજી એનાથી સદા દૂર રહે. મારી ઉત્તમ આરાધના રૂપી અમૃતમાં બે વિરાધના રૂપી વિષતું દીપું પડી જશે તો મારું અમૃત વિષમાં પરિણમશે. એવો કેાણ મૂર્ખ હોય કે વર્ષોથી ધર્મ આરાધના કરી મુડી ભેગી કરી અને વિરાધનામાં પડીને મૂડીને મૂળમાંથી સાફ કરી નાંખે! અંતે પસ્તાવાનો વખત આવે માટે સમજીને સમય ઓળખી સાવધાન બનો. અર્થ અને કામની સાધના તો ભવોભવ કરી પણ તેનાથી કાંઈ વળ્યું નહિ.

સુકુમાલિકા ભણીગણીને તૈયાર થઈ. તે યુવાનીના આંગણે પહોંચી છે. યુવાનીમાં માનવ ભૂલે તો દિવાનો બને. એક સંન્યાસી કૂવાકાંઠે બેસીને ધ્યાન કરતા અને પ્રભુનો જાપ કરતા હતા. જૈન મુનિ કૂવાના કાંઠે કે નદી-સરોવરની પાળે ન બેસે. શા માટે ન બેસે? લોક વ્યવહાર જાળવવા. આ સંન્યાસી કૂવા કાંઠે બેસી પ્રભુના નામની માળા જપતા હતા અને બોલતા હતા કે “અગલી લી અચ્છી, પિછલી લી અચ્છી, બિચલી કેા જીત્તા માર દો.” આગલી પણ સારી, પાછલી પણ સારી અને વચલીને જીત્તાનો માર. સંન્યાસી આ બોલ્યા ત્યારે ત્રણ સ્ત્રીઓ પાણીની હેલ ભરીને જઈ રહી છે. તેમાં આગળ વાણીયાની પત્ની હતી, પાછળ પટલાણી હતી અને વચ્ચે ગરાસણી હતી. તેમણે આ શબ્દો સાંભળ્યા. સંન્યાસી બોલ્યા કે બિચલીકેા જીત્તા માર દો. આ શબ્દ સાંભળીને ગરાસણીનું લોહી ઉછળી ગયું. અહો! આ સંન્યાસી કહે છે, આગલી સારી, પાછલી સારી અને વચલીને જીત્તા કા માર એટલે મને જીત્તા મારવાનું કહે છે. આ સંન્યાસીનું માથું ઉઠાડું ત્યારે જ જંપું. ભગવાને ત્રણ પ્રકારના શબ્દ બતાવ્યા છે. માયા શબ્દોણું, નિયાણુ શબ્દોણું, મિથ્યાદર્શન શબ્દોણું આ શબ્દ જીવને દુર્ગતિમાં લઈ જનાર છે. માટે શબ્દ કાઢી નાંખજો.

આ ગરાસણીએ ઘેર આવીને પતિને કહ્યું. તમે સાચ નમાલા છો. તમારા બેઠા તમારી પત્નીનું અપમાન થાય તે તમને શોભે છે? એક ચિનગારી મૂકી દીધી. ને કહ્યું કે આજે આમ બન્યું છે. ગરાસીયો કૂવાકાંઠે પહોંચી ગયો. પેલા સંન્યાસી તો ત્યાં બેઠેલા હતા ને બોલતા હતા કે “અગલી લી અચ્છી, પિછલી લી અચ્છી બિચલી કેા જીત્તા કા માર દો.” ગરાસીયાને વિચાર થયો કે અત્યારે તો કેાઈ

સ્ત્રી આવતી જતી નથી છતાં આ સંન્યાસી તો બોલ્યા કરે છે. ગરાસીયાના મનમાં થયું કે સંન્યાસી આમ કેમ બોલતા હશે ? તેમના ભાવ બુદ્ધા છે. આ બોલવાની અંદર કંઈ રહસ્યભર્યું લાગે છે. થોડી વાર ધીરજ ખમી ગયો તો પાપથી બચી ગયો. જો ધીરજ ખમ્યો ન હોત તો સંન્યાસીને મારી નાંખત. ધીરજના કૃણ મીઠા છે. સંસારમાં કોઈ પણ એવો પ્રસંગ આવે તો આપ ધીરજ ખમતા શીખજો. તો તમારી જે લેશ્યા હશે તે જરૂર બદલાઈ જશે. ગરાસીયો સંન્યાસી પાસે જઈ ચરણમાં પડી પૂછે છે આપ બોલ્યા કરો છો અગલી લી અચ્છી, પિછલી લી અચ્છી, બિચલી કે જુત્તા કા માર. એનો શું અર્થ છે ! સંન્યાસી કહે, હું સાધુ બની ગયો પણ મારી યુવાનીને મારવાની છે કારણ કે બાલપણ એટલે આગલી અવસ્થા સારી, ઘડપણ પણ સારું પણ યુવાની તો દિવાની છે. યુવાનીમાં ઇન્દ્રિયોના ઘોડા બેકામ રીતે દોડતા હોય છે માટે તેના પર કંટ્રોલ રાખવાનો છે. યુવાનીમાં ભાન ભૂલે તો જીવ હર્ગતિમાં જાય છે. ગરાસીયો સંન્યાસીની વાત સાંભળી તેના ચરણમાં નમી પડ્યો ને કહે ગુરૂદેવ ! આજે હું ઘોર પાપમાંથી બચી ગયો છું. જ્ઞાની કહે છે યુવાની દિવાની ના બની જાય તે માટે પૂર્ણ સાવધ રહીને સત્સંગ કરો.

સુકુમાલિકા પાંચ ધાવમાતાઓ વડે પાલિત થતી, ઉપપાલિત થતી, આલિંગ્ય-માન થતી, સ્તૂયમાન અને પ્રચુંબ્યમાન થતી. તે ગિરીકંઠરાઓમાં ઉત્પન્ન થયેલી અંપકમાલાની જેમ મહા વાતથી રક્ષિત તેમ જ ખીજા ઉપદ્રવોથી રહિત સ્થાનમાં સુખેથી વધે છે. ધીમે ધીમે જ્યારે તે બચપણ વટાવીને યુવાવસ્થા સંપન્ન થવા માંડી ત્યારે તેના શરીર ઉપર યૌવનના ચિન્હો દેખાવા લાગ્યા. તે સમયે તે રૂપ-આકૃતિથી, યૌવન-તાઝ્યથી અને યૌવનાવસ્થાજનિત સવિશેષકાંતિથી વિશિષ્ટ શોભા સંપન્ન થઈ ગઈ અને તેના શરીરના બધા અંગો સુંદર થઈ ગયા એટલે કે તે વખતે તે સર્વાંગ સુંદરી બની. હવે આગળ શાસ્ત્રકાર બતાવે છે -

“ તત્થ ણં ચંપાણ નયરીણ જિણદત્તે નામ સત્થવાહે અદ્દે । ”

તે ચંપાનગરીમાં જનદત્ત નામે એક સાર્થવાહ રહેતો હતો. તે ખૂબ ઋદ્ધિવાન ધન-ધાન્ય વગેરેથી સંપન્ન તેમ જ સમાજમાં પૂજાતો માણસ હતો.

આ જનદત્ત સાર્થવાહ ઘરમાં તેમ જ સમાજમાં મોટા મોલ જેવો છે. આજે તો મકાનમાંથી મોલ ગયા ને માનવીના ખમીરના પણ મોલ ગયા. આ જનદત્ત શેઠ પાસે ભરપૂર રિદ્ધિ-સિદ્ધિ છે ને સાથે બુદ્ધિ પણ છે. તે પ્રમાણિક, ન્યાયસંપન્ન અને દયાળુ છે. તેમના આંગણે આવેલો ગરીબ કોઈ દિવસ ભૂખ્યો પાછો જતો નથી. કોઈને તિરસ્કાર ન કરે. જો તમને લક્ષ્મી મળી હોય તો બને તો દાન દેજો અને ન આપો તો કોઈને તિરસ્કાર કરશો નહિ. આ શેઠ ધર્મમાં ને ધનમાં સમાન છે. ધનની સાથે જીવનમાં ધર્મનું સ્થાન પણ છે. આજના માનવીની દોટ જેટલી ધન પાછળ છે તેના

અંશ લાગની ઢોટ ધર્મ માટે નથી. જિનદત્ત શેઠ આ રીતે રહે છે. હવે આગળ શું વાત ચાલશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

અરિત્ર : “ઋષિદત્તાનો કંડુ કદપાંત” : ઋષિદત્તાને વનવગડામાં એકલો પિતાનો સંપર્ક મળેલો. એકલા પિતા સાથે જંગલમાં રહેતી હતી તેથી એને પિતાની ગાઠ માયા બંધાઈ જાય એ સહજ છે. જન્મતાં માતા મરી ગઈ તેથી પિતાનું વાત્સલ્ય વધી ગયું હતું. આવા એકલા પિતાના જ વાત્સલ્યને પામેલી ઋષિદત્તાના પિતા હરિષેષ્ઠ મુનિ સાત દિવસનો સંચારો કરી કાળધર્મ પામી ગયા તેથી ભારે આઘાત લાગ્યો. એ ભોંય પર પડી ગઈ. ભોંય પર આજોટતી કદપાંત કરી રહી છે. હે તાત ! હે તાત ! હે સંતાન પર અનહદ વાત્સલ્યમાં તત્પર ! હવે તો મૂળ વિનાની વેલડીની જેમ તમારા વિના હું શોકપાત્ર બની ગઈ. દુઃખિયારી થઈ ગઈ. હે પિતાજી ! મેં તો માતાને જોયેલી જ નહિ તેથી તમે જ મારા માતા પણ હતા. મારે તો માતા ગાળું, પિતા ગાળું, ભાઈ ગાળું કે બહેન ગાળું—બધું તમે જ હતા. મારે એકના એક જ સગા તમે, તમારો અસ્ત થઈ ગયો શું મારે આપનો પણ વિયોગ ! હે તાત ! એ મારા અનન્ય ઉપકારી તાત ! તમે આમ એકાએક ચાલ્યા ગયા ? ઋષિદત્તાના કંડુ કદપાંતથી કનકરથને લાગે છે કે આ બાળા એકલા પિતા સાથે વનવગડામાં ઉછરેલી, એમની પાસેથી સંસ્કાર પામેલી, એને આવા ઉપકારીનો આમ એકાએક વિયોગ થઈ જાય એ અસહ્ય બને એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ હવે કદપાંતથી શું વળે ? તેથી મારે એને આશ્વાસન આપવું જોઈએ.

એટલે કનકરથ ઋષિદત્તાને કહે છે ધીરી પડ. ધીરી પડ. હે પ્રિયા ! આટલો બધો કદપાંત કરવો હવે રહેવા દે. હે સુશીલા ! આ તારા પિતાએ તો મોટા રાજ્યસુખ ભોગવ્યા અને મહાન તાપસ વ્રત પણ પાળ્યું. એમનું જીવન તો કૃતાર્થ બની ગયું. તેઓ આયુષ્ય પૂર્ણ થયે ચાલ્યા ગયા, એમાં શું શોક કરવા જેવો છે ? તે ગયા અને આપણે પણ એક દિવસ જવાના. સૂર્ય સવારે ઉદય પામી આજો દિવસ પ્રકાશમાન રહી જગતને પણ આનંદ આપી પછી સાંજે સમય થતાં અસ્ત પામે, એના પર શોક કેળુ કરે છે કે ગિચારો અસ્ત પામ્યો. આવો જોડ સુન્ન માણસ ના કરે. કેમ કે એ જાણે છે કે સૂર્ય આ પૃથ્વી પર સદૃશ ઉજ્જવળ દારક્રીદિથી કૃતાર્થ થઈને ગયો છે. હે સૌભાગ્યવતી ! સમય થયે જવાનું કોને નથી ? બધાને જવાનું છે, માટે જીવન કૃતાર્થ કરી ગયેલા આવા ધન્ય પિતા પાછળ શોક ન કરતાં એમના સુદૃતોની અનુમોદના કર. આ રીતે ઋષિદત્તાને જૂળ આશ્વાસન આપી શાંત કરી. હવે કનકરથ-કુમાર અને ઋષિદત્તા બંને પોતાના ગામમાં જવાની તૈયારી કરે છે.

આ બાજુ જનને તેડવા આવેલા પાંચ માણસો કંજેરી નગરી પહોંચી ગયા,

રાજાએ તો રૂક્મણીના લગ્ન નિમિત્તે આખું ગામ શણગારવા માંડ્યું છે. કંબેરી નગરીમાં આશા, આનંદ, મુખ અને હર્ષની રંગોળીઓ પૂરાઈ રહી હતી. રાજલવનમાં આવ્યા પછી પાંચની મંડળીના મુખ્ય માણસે રાજલવનના મુખ્ય પરિચારકને કહ્યું. અમારે મહારાજાને મળવું છે. જાન તેડવા ગયા હતા તે અમે આવ્યા છીએ. પરિચારક આનંદમાં આવી ગયો. તેના મનમાં થયું કે આ માણસો આવી ગયા માટે યુવરાજ કનકરથની જાન બે કોશ દૂરના સ્થળે આવી ગઈ લાગે છે. એટલે વધુ કંઈ ન પૂછતાં સીધો મહારાજાના ખંડ તરફ વધામણી દેવા દોડ્યો. આ સમયે મહારાજા કેટલાક તૈયાર થયેલા રત્નજડીત દાગીના રૂક્મણીને બતાવી રહ્યા છે. બેટા ! તને કયા દાગીના પસંદ છે ? અલંકારોના રત્નો ઝળહળી રહ્યા હતા. સહુના હૈયામાં આશાની ચમક પણ થનગની રહી હતી. તે સમયે પરિચારકે આવીને હર્ષલયાં સ્વરે કહ્યું : કૃપાનિધાન ! યુવરાજ કનકરથની જાનને તેડવા માટે જે માર્ગદર્શકો ગયા હતા તે આવ્યા છે અને આપને મળવા ઈચ્છે છે. આ સાંભળી રાજા-રાણી અને રૂક્મણી બધાના મુખ ઉપર આનંદ છવાઈ ગયો. રાણી કહે આપણને એમ કે હવે જાનને આવતા ૨૦ દિવસ લાગશે પણ જાન ઘણી વહેલી આવી ગઈ ગણાય. પરિચારક તે માર્ગદર્શકની મંડળીના મુખ્ય માણસને લઈ રાજા પાસે આવ્યો. મહારાજાએ આનંદપૂર્વક કહ્યું. આવો, ધાર્યો કરતાં ઘણું વહેલા આવી ગયા. યુવરાજકુમાર બધા આનંદમાં છે ને ? કૃપાવતાર ! કહેતાં જીભ ઉપડતી નથી. આકાશમાંથી તૂટી પડતી વીજળીનો કડાકો જેમ માનવીના હૈયાને ચમકાવી જાય તેમ રાજકન્યા ચમકી ઉઠી. મહારાજા કહે-જે કંઈ બન્યું હોય તે નિર્ભયતાપૂર્વક કહે. મહારાજા ! યુવરાજ કનકરથે માર્ગમાં જ એક વનવાસિની કન્યા સાથે લગ્ન કરી લીધા. “એમ બને જ નહિ.” તારો ભ્રમ તો નથી ને ? ના મહારાજા. યુવરાજ પરણવા ચાલ્યા અને અમે ગુપ્તગુપ્ત ત્યાંથી છટકીને આવી રહ્યા છીએ. રાજરાણીના મુખ ઉપર દુઃખ અને વેદનાની શ્યામ વાદળી આવી ચઢી. રૂક્મણીના હાથમાંનો એક રત્નાલંકાર નીચે પડી ગયો. પણ પહેલાં હર્ષ ને ઉલ્લાસ હતો. મધુરાં સ્વપ્નની ગુલાબી ચાદર પથરાઈ ચૂકી હતી. અને એ ચાદર પર અંતરની આશાઓ નાચતી ફૂટતી હતી અને પણ પછી શું ? એવું નામ જ સંસાર. પણ પહેલાનું અજવાળું અંધારામાં પડેલું ગયું. રાજા રાણીને કહે, નિરાશ થવાની કોઈ જરૂર નથી. હું પાકી તપાસ કરાવવા બે ગુપ્તચરોને આજે જ રવાના કરું છું. હવે રાજા ગુપ્તચરોને મોકલશે ને આગળ શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ઠયાખ્યાન નં. ૫૮

પ્ર. ભાદરવા વદ ૪ ને બુધવાર તા. ૪-૯-૭૪

શાસનપતિ ભગવાન મહાવીરે લબ્ય જીવેના કહ્યાણુને અર્થે સિદ્ધાંત મય વાણી પ્રેર્યી. તેમાં ભગવાને એ વાત બતાવી છે કે તમે અવિરતિમાંથી વિરતિમાં આવો. જગતના જીવેને અનેક વાર જન્મ-જરા-મરણની કારમી સળ કરનાર અવિરતિ છે. જૈન ધર્મના આરાધકો વિરતિને ગ્રહણ કરી અનેક જીવેને અભયદાન આપે છે. અવિરતિથી નહિ અટકો ત્યાં સુધી પાપનો પ્રવાહ આળ્યા કરશે. વિરતિ એટલે શું ? પાપથી અટકવું તેનું નામ વિરતિ અને પાપથી ન અટકવું તેનું નામ અવિરતિ. અટકવું સહુ કોઈને ગમે છે. બહેનો રસોઈ કરતી હોય તો તે રસોડામાંથી નિવૃત્ત થવાને ઇચ્છે છે. નિશાળે જતો છોકરો ઇચ્છે છે કે ક્યારે નિશાળમાંથી છૂટું. વહેપારી સાંજ પડે એટલે ઘર તરફ જવા ઇચ્છે અને કાર્યમાંથી નિવૃત્ત થવાને ઇચ્છે. મુસાફરી કરનાર મુસાફર ગાડી કે કોઈ વાહનમાં બેસી કંટાળી મુસાફરી પૂર્ણ થાય એમ ઇચ્છે છે. અટકવું સહુ કોઈને ગમે છે. એવી રીતે પાપથી અટકવું ગમી જાય અને એ પાપ અવિરતિથી કેવી રીતે આવે છે એ સમજઈ જાય તો આત્માનો બેડો પાર થઈ જાય.

મનુષ્ય ભવની મહત્તા વિરતિના કારણે છે. તિર્યંચો અમુક અંશે વિરતિને પામે છે. સમકિતી દેવો તથા નારકી વિરતિનું મહત્ત્વ સમજવા છતાં વિરતિમાં આવી શકતા નથી. જગતમાં ગૌરવ વિરતિનું છે. વધારે પૈસાવાળાને કોઈ અંતરથી યાદ કરતું નથી. પરંતુ જેઓ વધારે વિરતિમય જીવન જીવે છે તેમને જગત યાદ કરે છે. દેવો પણ વિરતિવાળાને નમે છે. અવિરતિ કરતાં વિરતિની ઘણી પ્રચંડ શક્તિ છે. રામચંદ્રજીનું આયુષ્ય સોળ હજાર વર્ષનું. તેમાં તેઓએ ફક્ત ૬૦ વર્ષોનું ચારિત્ર પાળ્યું અને કેવળજ્ઞાન મેળવી મોક્ષપદને પામ્યા. એમના એક ભવનો વિચાર કરીએ તો અવિરતિનો કાળ લાંબો અને વિરતિનો કાળ ઘણો થોડો. એ એ જ બતાવી આપે છે કે અવિરતિ કરતાં વિરતિની શક્તિ ઘણી પ્રચંડ છે. લક્ષ્મણજીની દુર્ગતિ કેમ થઈ? અવિરતિને છોડી શક્યા નહિ. એક નાનકડો દીવો પણ ઘણા સમયના ઘોર અંધકારને દૂર કરી શકે છે. તેમ થોડી પણ વિરતી આત્માના અજ્ઞાન-અંધકારને દૂર કરી શકે છે, માટે અવિરતિને દૂર કરી વિરતિને ગ્રહણ કરો. નિગોદમાં જે અસંતી જીવે છે તે એવા તીવ્ર પાપ કરતા નથી. તેમનામાં તીવ્ર ક્રવાય કે તીવ્ર યોગ પણ દેખાતા નથી છતાં તે જીવે જાંચે આવી શકતા નથી તેનું મુખ્ય કારણ અવિરતિ છે.

રાજાએ તો રૂક્મણીના લગ્ન નિમિત્તે આખું ગામ શણગારવા માંડ્યું છે. કંગેરી નગરીમાં આશા, આનંદ, મુખ અને હર્ષની રંગોળીઓ પૂરાઈ રહી હતી. રાજભવનમાં આવ્યા પછી પાંચની મંડળીના મુખ્ય માણસે રાજભવનના મુખ્ય પરિચારકને કહ્યું. અમારે મહારાજને મળવું છે. જન તેડવા ગયા હતા તે અમે આવ્યા છીએ. પરિચારક આનંદમાં આવી ગયો. તેના મનમાં થયું કે આ માણસો આવી ગયા માટે યુવરાજ કનકરથની જન બે કોશ દૂરના સ્થળે આવી ગઈ લાગે છે. ઓટલે વધુ કંઈ ન પૂછતાં સીધો મહારાજના ખંડ તરફ વધામણી દેવા દોડ્યો. આ સમયે મહારાજ કેટલાંક તૈયાર થયેલા રત્નજડીત દાગીના રૂક્મણીને ખતાવી રહ્યા છે. બેટા ! તને કયા દાગીના પસંદ છે ? અલંકારોના રત્નો અળહળી રહ્યા હતા. સહુના હૈયામાં આશાની ચમક પણ થનગની રહી હતી. તે સમયે પરિચારકે આવીને હર્ષભર્યા સ્વરે કહ્યું : કૃપાનિધાન ! યુવરાજ કનકરથની જનને તેડવા માટે જે માર્ગદર્શકો ગયા હતા તે આવ્યા છે અને આપને મળવા ઇચ્છે છે. આ સાંભળી રાજ-રાણી અને રૂક્મણી બધાના મુખ ઉપર આનંદ છવાઈ ગયો. રાણી કહે આપણને એમ કે હજુ જનને આવતા ૨૦ દિવસ લાગશે પણ જન ઘણી વહેલી આવી ગઈ ગણાય. પરિચારક તે માર્ગદર્શકની મંડળીના મુખ્ય માણસને લઈ રાજ પાસે આવ્યો. મહારાજએ આનંદપૂર્વક કહ્યું. આવો, ધાર્યા કરતાં ઘણું વહેલા આવી ગયા. યુવરાજકુમાર બધા આનંદમાં છે ને ? કૃપાવતાર ! કહેતાં જીભ ઉપડતી નથી. આકાશમાંથી તૂટી પડતી વીજળીનો કડકો જેમ માનવીના હૈયાને ચમકાવી જાય તેમ રાજકન્યા ચમકી ઉઠી. મહારાજ કહે-જે કંઈ જાન્યું હોય તે નિર્ભયતાપૂર્વક કહે. મહારાજ ! યુવરાજ કનકરથે માર્ગમાં જ એક વનવાસીની કન્યા સાથે લગ્ન કરી લીધા. “એમ બને જ નહિ.” તારો જીમ તો નથી ને ? ના મહારાજ. યુવરાજ પરણવા ચાલ્યા અને અમે ગુપ્તગુપ્ત ત્યાંથી છટકીને આવી રહ્યા છીએ. રાજરાણીના મુખ ઉપર દુઃખ અને વેદનાની શ્યામ વાદળી આવી ચઢી. રૂક્મણીના હાથમાંનો એક રત્નાલંકાર નીચે પડી ગયો. પણ પહેલા હર્ષ ને ઉલ્લાસ હતો. મધુરાં સ્વપ્નની ગુલાબી ચાદર પથરાઈ ચૂકી હતી. અને એ ચાદર પર અંતરની આશાઓ નાચતી ફૂટતી હતી અને પણ પછી શું ? એનું નામ જ સંસાર. પણ પહેલાનું અજવાળું અંધારામાં પડેલાઈ ગયું. રાજ રાણીને કહે. નિરાશ થવાની કોઈ જરૂર નથી. હું પાકી તપાસ કરાવવા બે ગુપ્તચરોને આજે જ રવાના કરું છું. હવે રાજ ગુપ્તચરોને મોકલશે ને આગળ શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ઠયાખ્યાન નં. ૫૮

પ્ર. ભાદરવા વદ ૪ ને બુધવાર તા. ૪-૬-૭૪

શાસનપતિ ભગવાન મહાવીરે ભવ્ય જીવેના કલ્યાણને અર્થે સિદ્ધાંત મય વાણી પ્રગૂંપી. તેમાં ભગવાને એ વાત બતાવી છે કે તમે અવિરતિમાંથી વિરતિમાં આવો. જગતના જીવેને અનેક વાર જન્મ-જરા-મરણની કારમી સજા કરનાર અવિરતિ છે. જૈન ધર્મના આરાધકો વિરતિને ગ્રહણ કરી અનેક જીવેને અભયદાન આપે છે. અવિરતિથી નહિ અટકો ત્યાં સુધી પાપનો પ્રવાહ આવ્યા કરશે. વિરતિ એટલે શું? પાપથી અટકવું તેનું નામ વિરતિ અને પાપથી ન અટકવું તેનું નામ અવિરતિ. અટકવું સહુ કોઈને ગમે છે. બહેનો રસોઈ કરતી હોય તો તે રસોડામાંથી નિવૃત્ત થવાને ઈચ્છે છે. નિશાળે જતો છોકરો ઈચ્છે છે કે ક્યારે નિશાળમાંથી છૂટું. વહેપારી સાંજ પડે એટલે ઘર તરફ જવા ઈચ્છે અને કાર્યમાંથી નિવૃત્ત થવાને ઈચ્છે. મુસાફરી કરનાર મુસાફર ગાડી કે કોઈ વાહનમાં બેસી કંટાળી મુસાફરી પૂર્ણ થાય એમ ઈચ્છે છે. અટકવું સહુ કોઈને ગમે છે. એવી રીતે પાપથી અટકવું ગમી જાય અને એ પાપ અવિરતિથી કેવી રીતે આવે છે એ સમજાઈ જાય તો આત્માનો બેડો પાર થઈ જાય.

મનુષ્ય ભવની મહત્તા વિરતિના કારણે છે. તિર્યંચો અમુક અંશે વિરતિને પામે છે. સમક્રિતી દેવો તથા નારકી વિરતિનું મહત્ત્વ સમજવા છતાં વિરતિમાં આવી શકતા નથી. જગતમાં ગૌરવ વિરતિનું છે. વધારે પૈસાવાળાને કોઈ અંતરથી યાદ કરતું નથી. પરંતુ જેઓ વધારે વિરતિમય જીવન જીવે છે તેમને જગત યાદ કરે છે. દેવો પણ વિરતીવાળાને નમે છે. અવિરતિ કરતાં વિરતિની ઘણી પ્રચંડ શક્તિ છે. રામચંદ્રજીનું આયુષ્ય સોળ હજાર વર્ષનું. તેમાં તેઓએ કુલ ૬૦ વર્ષોનું ચારિત્ર પાળ્યું અને કેવળજ્ઞાન મેળવી મોક્ષપદને પામ્યા. એમના એક ભવનો વિચાર કરીએ તો અવિરતિનો કાળ લાંબો અને વિરતિનો કાળ ઘણો થોડો. એ એ જ બતાવી આપે છે કે અવિરતિ કરતાં વિરતિની શક્તિ ઘણી પ્રચંડ છે. લક્ષ્મણજીની દુર્ગતિ કેમ થઈ? અવિરતિને છોડી શક્યા નહિ. એક નાનકડો દીવો પણ ઘણા સમયના ઘોર અધિકારને દૂર કરી શકે છે. તેમ થોડી પણ વિરતી આત્માના અજ્ઞાન-અધિકારને દૂર કરી શકે છે, માટે અવિરતિને દૂર કરી વિરતિને ગ્રહણ કરો. નિગોદમાં જે અચ્ચંની જીવે છે તે એવા તીવ્ર પાપ કરતા નથી. તેમનામાં તીવ્ર કપાય કે તીવ્ર યોગ પણ હેખાતા નથી છતાં તે જીવે જાંચે આવી શકતા નથી તેનું મુખ્ય કારણ અવિરતિ છે.

અંપાનગરીમાં જીનદત્ત નામે સાર્થવાહ રહેતા હતા. તે સાર્થવાહ કેમ કહેવાતા? પહેલાના સમયમાં ટૂંધન, પ્લેન કે ગસ નહોતા. બધા પગે ચાલીને એક ગામથી બીજે ગામ જતા. દરિયામાં વહાણમાં મુસાફરી કરતા. ત્યારે ધન કમાવા બધા ત્યારે કાફલો લઈને નીકળે. ગામમાં ઠંઢેરો પીટાવતા કે ફલાણા સાર્થવાહ પરદેશ ધન કમાવા માટે જાય છે તો જેને સાથે આવવું હોય તે ચાલે. વહેપાર કરવા નાણાં નહીં હોય તો તમને નાણાં આપશે પછી મળે ત્યારે આપી દેશે. તે સિવાય રસ્તામાં જરૂરિયાતની જે વસ્તુ જોઈશે તે બધી સાર્થવાહ પૂરી પાડશે. તે સાર્થવાહ સમજતા હતા કે મારો સ્વધર્મી બંધુ જે હુઃખી હશે તો સત્ ધર્મને છોડી અસત્ ધર્મમાં ચાલ્યો જશે. આ હવું તેમનું ધર્મનું ઝનૂન. સાર્થવાહ કાફલો લઈને વહેપાર કરવા જતા ત્યારે બધા ભેગા થઈને ફક્ત ધંધાની વાતો નહોતા કરતા પણ ધર્મની વાતો પણ કરતા હતા. ધર્મને ધંધાની સાથે રાખતા હતા. તે સમજતા હતા કે ધર્મ એ અમારો પ્રાણ છે, રક્ક છે. એવા સાર્થવાહ બધાને વહેપારમાં સહકાર આપતા, તેથી તે સાર્થવાહ કહેવાતા હતા.

જિનદત્ત સાર્થવાહ કેવા હતા? “અહુ” ઋદ્ધિ, સિદ્ધિ, બુદ્ધિથી સંપન્ન અને કોઈથી પરાલભ પામે તેવા ન હતા. અને ધર્મમાં પણ કોઈથી પરાલભ ન પામે. આજે ધનના અગ્રેસરો ઘણા ભેગા મળે છે પણ ધર્મના અગ્રેસરો બહુ અલ્પ ભેગા મળે છે. જેના જીવનમાં ધર્મ આવ્યો તેનામાં નીતિ, સદાચાર અને સંસ્કાર પણ આવે. ભગવાન મહાવીરના શ્રાવક કેવા હોય? જેમ વૃક્ષનું મુળીયું મજબૂત હોય તો વાવાઝોડા થાય, પવન આવે તો પણ તે વૃક્ષને હચમચાવી શકે નહિ તેમ શ્રાવકની સામે પાખંડીના મતના પવન આવે તો પણ તેની શ્રદ્ધા એટલી મજબૂત હોય કે પાખંડી તેને ડોલાવી શકે નહિ.

અહીંનક શ્રાવકની વાત તો આપે ઘણી વાર સાંભળી છે. તેમને ધરતી પર નહિ પણ દરિયામાં ઉપસર્ગ આવ્યો. દેવે તેમને અદ્ધર આકાશમાં ઉછાળ્યા ને કહે કે તું મુખથી એટલું બોલ કે મારો ધર્મ જોટો છે. અંતરમાં તારી શ્રદ્ધા જેવી છે તેવી જ રાખજો. તારા હૈયામાં ભલે ભગવાન અને ભગવાનનો ધર્મ છે પણ વચનથી એટલું બોલ કે આ ધર્મ જોટો છે તો તને સહીસલામત પહોંચાડી દઈશે. ને અનેક ગણે લાભ અપાવીશ. જે નહીં બોલે તો તને ફગાવી દઈશે. પણ આ તો સાચો શ્રાવકે તે ન બોલ્યો કે મારો ધર્મ જોટો છે. તેથી દેવે વહાણ બિંધા ચત્તા કરવા માંડ્યા. નાવિક અહીંનકને કહે-તું તો મરે છે પણ બીજાને શું કામ મારવા ઉઠ્યો છે? તારા પાપે અમે ટૂંકી જઈશું. માટે કહી દે મોઢેથી મારો ધર્મ જોટો છે. જે ધર્મ દિલથી જોટો ન હોય તે વચનથી જોટો કેમ કહેવાય? શરીર પર તો પ્રહાર થઈ રહ્યો છે ને નાવિક તરફથી વચનના પ્રહાર પડવા લાગ્યા. છતાં શ્રદ્ધા કેટલી અડગ! તારે

કર્યું હોય તે કર. વડાણો જિંધાં ચત્તાં થયાં. એવાં ખાવા લાગ્યાં, છતાં શ્રદ્ધા ન ચૂક્યા. જેની રગરગમાં, પરમાણુ-પરમાણુએ તાણાવાણાની માફક વળાઈ ગયું છે કે મારા દેવ અશિક્ષિત છે, શુદ્ધ નિઃશંક મુનિઓ છે અને દેવળી પ્રદર્શિત ધર્મ એ જ સત્ય છે. એ ધર્મને ખોટો કેમ કહી શકે? અહિંન્નક શ્રાવકને આવી કપરી કસોટી આવી છતાં મન-વચન અને કાયા એ ત્રણે યોગથી શ્રદ્ધામાં ચૂક્યા નહિ. તો હાર દોની થઈ? છેવટે દેવની હાર થઈ અને અહિંન્નકની હાર થઈ. ભગવાન બોલ્યા છે, “દેવા વિ તં નમસંતિ, જસમ્ વસ્મે સયામણો।” જેનું મન હિંમેશા ધર્મને વિષે સ્થિર છે, જે ધર્મમાં રક્ત છે તેને દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે. કદાચ પૂર્વના અશુભ કર્મો ઉદયમાં આવે ત્યારે એવો વિદ્વદ્ધ પણ ન લાવશે કે આટલો ધર્મ કરું છું છતાં મને હુઃખ શા માટે આવ્યું? એ તો અશુભ કર્મોના ઉદય થયો એટલે કર્મો ઉદયમાં આવ્યા તો તું સમભાવથી સહન કરી લે. ત્યારે એવો વિચાર કરવો કે અહો! આ કર્મો મને મુક્તિ અપાવવા આવ્યા છે. કર્મોને હુસ્મન ન માનશો પણ મિત્ર માનજો. ભગવાન મહાવીર કર્મોની ઉદ્દીરણ કરવા અત્યંત દેશમાં ગયા, ત્યારે મારે તો સામેથી કર્મો ઉદયમાં આવ્યા છે તો શા માટે સમભાવથી તેને ન લોગવી લઉં! ગમે તેવા પ્રસંગો આવે તો ધર્મની શ્રદ્ધાથી જરા પણ હજો નહિ.

ખંધુઓ! ધર્મથી ખધું મળે છે. પૂર્વે સત્કર્મો કરીને આવ્યા છો તો આ ભવમાં પામ્યા છો. આ ભવમાં જો સત્કર્મો નહિ કરો તો પછી હુઃખના ખાડામાં ફેંકાઈ જશો. સંસાર-વ્યવહારમાં પણ આ માતા છે, પિતા છે આદિ ઓળખાણુ દોળો કરાવી? ધર્મ કરાવી છે માટે ધર્મને તો માનવો પડશે. ધર્મને માનશો એટલે પુણ્ય-પાપ, પરલોક ખધું માનવું પડશે. માટે ખદા અનુકુળ સંયોગો છે ત્યાં સુધી ધર્મ આરાધના કરી લો. જેથી ભવકથી થઈ જાય. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ અને દાન-શ્રિયજ-તપ-ભાવ એ આરાધના કરવા માટેના ઉપાયો છે. ધર્મ કરવાથી સુખ મળે છે ને અધર્મ કરવાથી હુઃખ મળે છે. ધર્મ રૂપી અમૂલ્ય રત્નને ઈન્દ્રિય વિપય રૂપી ચોર ચોરી કરી ન જાય તે માટે જૂળ સજ્જ રહેવાની જરૂર છે. માણસ ભાન ભૂલે છે ત્યારે ધર્મને ખદલે ધનને સર્વસ્વ માનીને ખેતી જાય છે. પણ તેને ખજાર નથી હોતી કે હું આવીથી જઈશ ત્યારે એ ધન મને ખચાવી શકવાનું નથી.

મિતર દેશમાં કાળુ નામના રાવડ હતો. પૂર્વે પુણ્ય કરીને આવ્યા છે તેથી આ ભવમાં તેને અપાર ધનવ્ય મળ્યો છે. પણ આ જન્મમાં તેનું નામ કાળુ છે કે જે બિષ્ણુમાં કાળું કરવાનો છે. તેના ખવડનાની કીર્તિ આર નરક દેહાઈ હતી. આજે દેહાઈને અત્યંત લાજ મળી જાય તો કોડો કોડ છે કે કાળુનો ખવડનો. કાળુની પાસે ૪૦ ખવડના હતા. અને એક એક ખવડનામાં ચાલીસ ચાલીસ આના હતા. તે

બધા ખળનના અને તેના ખાનાના તાળાની ચાવીઓ એટલી વળનદાર હતી કે માણસ તો તેને ભાંચકીને લઈ જઈ શકે નહિ. તે ચાવીઓનો ખોળે એક ભેંટ ઉપાડતો હતો. એક વખત તેના રાજ્યમાં લયંકર દુષ્કાળ પડ્યો.

આજની સૌરાષ્ટ્રની પરિસ્થિતિ વાંચતાં આપણું હૃદય કંપી જાય છે. રાજકોટની બજારમાં આંખમાં આંસુ સાથે જેડૂતોની કૃત્ર નીકળી, આગળ ઢોર અને પાછળ ખેડૂતો! અમે લલે મરી જઈએ પણ આ ઢોરને બચાવો. એવી કાકલૂદી સાથે કલેક્ટર પાસે અને રાજકોટ પાંજરાપોળના સંચાલકો પાસે ખોળા પાથર્યા. પણ એ બંને લાચાર હતા. પાંજરાપોળમાં ઢોરની સંખ્યા ૧૦૦૦ થઈ ગઈ. બીજા ૧૨૦૦ ઢોરોને ક્યાં નાંખવા તે પ્રશ્ન હતો. આ ૧૨૦૦ ઢોર બે દિવસ સુધી રાજકોટના શાસ્ત્રીમંદાનમાં રહ્યા. રાત્રે કસાઈઓ એમાંથી ઢોર ચોરી જવા લાગ્યા. માલિકો પોતાના ઢોરના કપાળે ચાંદલો કરી, ગોળની કાંકરી ખવડાવી માફી માગતા હોય તે રીતે રડતાં રડતાં પોતાના ઘર લાણી ચાલી નીકળ્યા હતા. આ સ્થિતિમાં કસાઈઓને સગવડ મળી ગઈ. આ હકીકતની જાણ સંત રણછોડદાસના આશ્રમવાળાને થઈ. તેથી તેઓ તરત ત્યાંથી બધા ઢોરને લઈ આવ્યા અને આશ્રમના વાડામાં રાખવામાં આવ્યા છે. અને દરરોજ લોકો ફાળો કરીને ઘાસ નાંખે છે. પણ આ કેટલા દિવસ ચાલશે તે જોવાનું રહ્યું. આ દુષ્કાળમાં કેટલા ઢોરો કતલખાનાના લોગ બની જશે. પશુધનના રક્ષણ માટે ખીરબલ જેવા બનજો. ખીરબલે પોતાની બુદ્ધિથી ગાયને મૃત્યુના સુખમાંથી બચાવી લીધી અને અકબર બાદશાહને એવી સુંદર રીતે સમજાવી દીધું કે રાજાએ કતલખાનું બંધ કર્યું અને ગાયોની રક્ષા કરી. પહેલાના રાજાઓ પણ પ્રમાણિક હતા. તેઓ પ્રજા માટે પ્રાણ દેવા પણ તૈયાર હતા. પ્રજા પણ રાજાને તેટલી આહતી હતી. આજે તો રાક્ષસી રાજ્ય છે. ભારતની પવિત્ર ભૂમિ તીર્થભૂમિ ગણાતી. જે ભૂમિ પર અનેક મહાપુરુષો થઈ ગયા તે ભૂમિ પર આજે હિંસાના તાંડવ સર્જાયા છે. મોટા મોટા કતલખાના ઉભા થયાં છે. જે દેશ ચારિત્ર માટે પવિત્ર અને ભૂચો ગણાતો તે દેશમાં આજે વ્યભિચાર અને વ્યસનો ખૂબ વધી ગયા છે. આ ભારતની ભૂમિ પર પાપના પડછાયાએ આવી લયંકરતા સર્જાવી છે. માટે પશુધન માટે બંને તેટલું લક્ષ રાખજો.

કાળુ રાજના દેશમાં લયંકર દુષ્કાળ પડ્યો. લોકો ભૂખે મરવા લાગ્યા. ઘણા માણસો બાદશાહ પાસે ગયા અને પ્રાર્થના કરી કે હે મહારાજ! અમે લોકો ભૂખે મરીએ છીએ. આપ અમારા પિતા તુલ્ય રાજા છો. આપ પ્રજાનું રક્ષણ કરો અને અનાજના કોઠારોમાંથી થોડું થોડું અમને આપો. જેથી અમે જીવતા રહી શકીએ. પણ જેને હુર્ગતિ ગમી છે તેવા સત્તા અને ધનની ખુમારીમાં ચઢેલા કાળુરાજાએ શી જવાબ આપ્યો? શું મેં તમારા માટે ખળના લયં છે? તેમાંથી એક દાણો પણ તમને મળશે નહિ. તમે જીવો કે મરો તેમાં મને શું? ધનના નશામાં લાન ભૂલેલા

પોતાના જીવનમાં કેવી લયંકર ભૂલ કરી ! જો તે ઇચ્છત તો પોતાના વિશાળ ખજાનાને પ્રજાને દુઃખના સમયમાં મદદ કરીને પુણ્યનું ઉપાર્જન કરી શકત. અને પોતાનું નામ અમર કરી શકત. તો તેને આજે પણ દુનિયા યાદ કરત.

જનક સાર્થવાહ રિદ્ધિ-સિદ્ધિ અને યુદ્ધિથી સંપન્ન છે. તેમાં કોઈથી પરાલવ પામે તેવા ન હતા. હવે આગળ શું વાત ચાલશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:-કંબેરી નગરીના કૃતબ્રહ્મ રાજાએ જે ગુપ્તચરોને મોકલ્યા અને તેઓ એક અઠવાડીયામાં પાછા આવી ગયા. મહારાજાએ તે ગુપ્તચરોને બોલાવીને પૂછ્યું-તમે શું સમાચાર લાવ્યા ? કનકરથ અને ઋષિદત્તા લગ્ન કર્યા પછી ૨૧ દિવસ ત્યાં રોકાયા હતા. એટલે આ ગુપ્તચરોએ કહ્યું-યુવરાજ કનકરથ માર્ગમાં એક વનકન્યા સાથે પરણી ગયા છે અને અત્યારે તેઓ ત્યાં ઉપવનમાં જ રહે છે. તે વનકન્યા કોણ હતી તે આપ બાણી શક્યા છો ? હા, રાજન્ ! હરિષેણ નામના રાજા પોતાની એકની એક કન્યાને લઈને તે ઉપવનમાં રહેતા હતા. ત્યારે તો રાજકન્યા સાથે લગ્ન કર્યા ! તે રાજકન્યા કેવી છે ? અમે તેને જોઈ નથી પરંતુ દેવકન્યા જેવી સુંદર છે. રૂપરૂપનેા અવતાર છે. રૂપ-ગુણ અને સૌંદર્ય બધું છે. ખૂબ આદર્શ સંસ્કાર પામેલી કન્યા છે. છોકરી સદ્ગુણી ને પવિત્ર છે. રૂપ છે, ગુણ છે અને શીલ છે, ચારિત્રવાન છે. આપણી રૂક્મણી કદાચ તેની આગળ ઝાંખી પડી જાય. આ સાંભળીને ઘડીભર તો રાજારાણીને પણ આઘાત લાગી ગયો. ગમે તે માતા-પિતા હોય પણ જ્યારે આવા સમાચાર સાંભળે ત્યારે ઘડીભર તો દુઃખ જરૂર થાય. રાજા કહે રાણી ! આમાં નિરાશ થવાની શી જરૂર છે ? ઉત્તમ રાજકુમારોના શું તૂટે પડી ગયો છે ? તરત રૂક્મણી કહે. પિતાજી ! હવે મારા માટે કોઈ પ્રયત્ન કરશો નહિ. શા માટે ? દરેક પ્રયત્ન આવો નિષ્ફળ જશે એમ માને છે ? ના. પિતાજી. છોકરીને પતિ એક જ હોય. રાજા કહે-હા દીકરી ! તારી વાત ખરાબર છે. પણ સ્ત્રીએ એકવાર તો પરણવું જોઈએ ને ! રૂક્મણી કહે પિતાજી ! ભલે વ્યવહારથી લગ્ન બાકી છે પણ મનથી તો તેમને વરી ચૂકી છું. એમ બોલતાં આંખમાં આંસુ આવી ગયા ને રૂમ બહાર ચાલી ગઈ. રાણી કહે-સ્વામીનાથ ! હમણાં કંઈ ઉતાવળ કરશો નહિ. દીકરી સમજી છે. એનું મન થાળે પડે પછી બીજો પ્રયત્ન કરીશું. એકની એક પુત્રીનું દિલ દુભાવવા કયા મા-બાપ તૈયાર હોય !

આ બાબત હરિષેણ તાપસના મૃત્યુ બાદ કનકરથ રાજકુમાર નવી પત્ની ઋષિદત્તાને લઈને રસાલા સાથે પાછો વળ્યો. તેને વિચાર ન થયો કે રૂક્મણીને પરણવા જવું પણ તેણે તો એ જ વિચાર કર્યો કે પિતાનો આગ્રહ હતો કે એક સારી રાજકન્યાને પરણી આવો. તો આ સારી કન્યા મળી ગઈ. હવે રૂક્મણીને પરણવા જવાનું શું કામ છે ? રાણી એકથી બે ભલી. ના, હા. કુમારમાં એવી વિષય લંપટતા નથી. તેમજ

તેને એ ડર પણ નથી કે એ કરીને કઠાચ પરસ્પર લડી મરે તો ? એ ડર તો સામાન્ય માણસને ત્યાં. આ તો રાજા એટલે મોટા ઠઠારા વૈભવવાળો અને પાછો સત્તાધીશ, એને ત્યાં એ પત્નીઓને પરસ્પર લડી હોળી સળગાવવાનું જરા પણ ન ચાલી શકે. સત્તાની રૂએ રાજા એને કાઠી જ મૂકે. રાજકુમારમાં વિષય લાંપટતા નથી. એક ખસ છે, બીજી શું કરવી છે ? તેથી એક ઋષિદત્તાથી સંતોષ માની બીજી રાજકન્યા રૂક્મણીને પરણવા જવાનું માંડી વાળે છે. સામેથી કન્યાના પિતાનો આગ્રહ થયો છે પણ હવે એ વાત નહિ. તેથી હવે તે ઉપવનમાંથી પાછા વળે છે. દ્રુપદ પંદર દિવસમાં યુવરાજ કનકરથ પોતાના રસાલા સાથે રથમર્દન નગરીથી ચાર ગાઉ દૂર આવી પહોંચ્યા.

રથમર્દનપુર બાગ આવીયા, ખખર સુની ભૂપાલ,

બનસે પદ્મણી પરણી પદ્યાર્યા, ઉત્સવ ક્રિયા વિશાલ હો...શ્રોતા...

મંત્રીએ મહારાજાને સંદેશો મોકલાવ્યો. પોતાનો એકનો એક પુત્ર પરણીને આવ્યો છે. એ સમાચારથી માતા-પિતાને હર્ષ થાય એ સ્વાભાવિક હતું. પણ આ સમાચાર વાયુવેગે નગરીમાં પ્રસરતા પોતાના ભાવિ કર્ણધારનું સ્વાગત કરવા સમગ્ર જનતા તૈયાર થઈ. રાજાએ આખું ગામ શણગાયું. અને ખૂબ વાજતે ગાજતે પુત્ર અને પુત્રવધૂનું આદરપૂર્વક સ્વાગત કર્યું. રાજા રાણીએ મંત્રી પાસેથી સઘળી વાત જાણી પુત્રના કાર્યને આશીર્વાદ આપ્યા. માતાએ પુત્ર અને પુત્રવધૂને વધાવ્યા. રથમર્દનપુર નગરીમાં આઠ દિવસ સુધી રાજ્યના રસોડે નગરીની સર્વ જનતાને જમવાનું એવો પડહ વગડાવવામાં આવ્યો. રાજા હેમરથે છૂટા હાથે લાખો સુવર્ણ મુદ્રાઓનું યાચકોને દાન આપ્યું.

કનકરથ અને ઋષિદત્તા મહેલમાં જઈને માતા-પિતાના ચરણમાં પડી નમસ્કાર કરે છે. માતા-પિતાએ પ્રસન્ન થઈને એમને દીર્ઘાયુષ અને સુખસંપત્તિના આશીર્વાદ આપ્યા. કઠાચ તમને થશે કે કનકરથના પિતાએ પૂછ્યું નહિ હોય કે તું રૂક્મણીને બદલે બીજી કેમ લઈ આવ્યો ? પિતાની ઈચ્છા તો એટલી જ હતી કે કુમાર લગ્ન કરે. પછી રૂક્મણીને પરણી લાવે કે ઋષિદત્તાને, એમાં કોઈ આગ્રહ નથી. વળી મોટી ઉંમરના સુંદર દેખણી પામેલ છોકરાને વિશેષ શું કહેવાનું હોય ! સમજી માણસની સાથે મુખ્ય બાળતની ચર્ચા કરવાની હોય. નાની નાની બાળતની નહિ. રાજા કુમારને ખૂબ સમજી અને બુદ્ધિશાળી માને છે. અને પોતે જુઓ છે કે મુખ્ય બાળત સારી કન્યા પરણવાની હતી તે તો પતી ગઈ છે તો હવે એ રૂક્મણીને કેમ પરણી ન લાવ્યો એ બાળત મહત્વની નથી. તેથી તે અંગે કાંઈ પૂછ્યું નહિ. અને કુમારને રહેવા માટે અલગ મહેલ આપ્યો. કનકરથકુમાર અને ઋષિદત્તા ખૂબ આનંદથી રહે છે. કંબેરી નગરીમાં રૂક્મણીના દિલમાં ખૂબ આઘાત છે. પિતા ખૂબ સમજાવે છે, પણ કોઈ રીતે માનતી નથી. હવે ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૫૬

“ સમતા અને મમતા ”

પ્ર. ભાદરવા વદ ૫ ને ગુરુવાર તા. ૫-૯-૭૪

અનંત જ્ઞાની મહાપુરુષો જગતના જીવોને ઉપદેશ આપતાં સમજાવે છે કે હે આત્માઓ ! જો તમારે આત્મશાંતિ જોઈતી હોય અને લવસસુદ્રને પાર થવું હોય તો મમતાનો ત્યાગ કરો અને સમતાને જીવનમાં અપનાવી લો. મમતા અને સમતા એ બે સામસામા કિનારા છે. મમતા પૂર્વ છે તો સમતા પશ્ચિમ છે. મમતાના કિનારે ગરમ ગરમ આગ ચોકતી લૂ વાય છે અને સમતાને કિનારે હિમાલયને અડીને જાણે ન આવવી હોય એવી મંદમંદ શીતળ પવનની લહરીઓ આવી રહી છે. બંધુઓ ! આજે માનવ દુઃખી કેમ છે ? એ મમતાના કિનારે જઈ બેઠો છે. જ્યાં એકલી આગ અને બળતરા છે અને જ્યાં એકલી વેદના જ છે.

જ્ઞાનીઓ આપણને સમજાવે છે કે હે શાંતિના પરમ ઉપાસક ! શીતલતાના અને સુખ સંવેદનના પરમ ઈચ્છુક ! તું આજે લવવનમાં ભૂલો પડ્યો છું. તું એવા કોઈ અભણ્યા કિનારે જઈ ચઢ્યો છે કે જ્યાં શાંતિનું નામનિશાન નથી. જ્યાં શીતળતાની એક લહેર નથી. અરે, સુખ સંવેદનનું એક સ્વપ્ન નથી. કેમ બરાબર છે ને ? હું તમને પૂછું છું કે તમે પણ સુખ-શાંતિને જ ઈચ્છો છો ને ? તમારા વૈલવમાં, પુત્ર-પરિવારમાં તમને સુખ મળ્યું છે ખરું ? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-ના). હવે તમારે શાંતિ જોઈએ છે ને ? તો જ્ઞાની કહે છે જો તારે શાન્તિ જોઈતી હોય, શીતળતા અને સુખ સંવેદનના અભિલાષી હો તો તું જે મમતાના કિનારે બેઠો છે એ કિનારાને છોડી દે અને સમતાના કિનારે આવીને બેસી જા. પછી જો તને કેવો શાંતિનો અનુભવ થાય છે ? અંતરનાં ઊંડાણમાંથી શીતળતાના કેવા કુવારા બહાર આવે છે ? અરે, સુખનો સંવેદનથી તારું જીવન સભર બની જશે.

માનવ આજે દુઃખી અને અશાન્ત કેમ છે ? એ બિચારો શાંતિ માટે તરફડીયા મારે છે. વધુ શું કહું ? શીતળતા મેળવવા માથેરાન, પંચગીની, મહાબળેશ્વર, આણુ આદિ સ્થળોએ પૈસા ખર્ચીને બાય છે. સુખ મેળવવા દુઃખના ડુંગરા ને ડુંગરા ઓળંગી બાય છે. છતાં શું એને સુખ અને શાંતિ મળે છે ખરા ? ઘાણીનો બળદ અને ઘડિયાળ આખો દિવસ ગતિ કર્યા કરે છે પણ અંતે તો ત્યાં ને ત્યાં. આપ દરેકના હાથમાં ઘડિયાળ છે. આપ દૃષ્ટિ કરો. ઘડિયાળના કાંટા સતત ફર્યા કરે છે. એ નથી જોતો.

ત કે નથી જોતો દિવસ, નથી જોતો ચોમાસું કે નથી જોતો શિયાળો, નથી જોતો હકો કે નથી જોતો છાંયડો. ખસ, એ આખો દિવસ ક્યાં કરે છે. આખો દિવસ તિ કરવા છતાં ખાર કલાકે નજર કરશે તો હોતો ત્યાં ને ત્યાં. તમારી પણ આ જ શા છે. માનવનું જીવન આજે ઘડીયાળના કાંટા જેવું બનતું જાય છે. ગતિ સતત રે છે પણ પ્રગતિ એક પગભર પણ નહિ. એમાં એનો દોષ નથી. દોષ કોનો છે? દોષ છે મમતાના કિનારાનો કે જે કિનારા પર બેઠો છે. આ મમતાનો કિનારો એવો ગોળાકાર છે કે માનવ ફરીફરીને જ્યાં હોતો ત્યાં આવીને ઊભો રહે. અરે! તમે અમેરિકા, લંડન, હોંગકોંગ જાવ પણ અતે ફરીને ક્યાં આવવાના? જ્યાં તમારો મંગલો હશે, પુત્રપરિવાર હશે ત્યાં આવીને રહેવાના. કારણ કે મમતાના કિનારામાં એવું લોહચુંબક તત્ત્વ પડેલું છે કે જે લોહ જેવા ભારે માણસને પણ ગમે ત્યાંથી એ પાછો પોતાના તરફ ખેંચી લાવે છે. એ ચુંબકીય તત્ત્વની અસર માનવ પર ક્યારેય આકર્ષણ કરી શકતી નથી, જ્યારે માનવ મમતાના કિનારા પરથી ફૂટકો મારી એ એના ગોળાકારથી બહાર નીકળી મમતાના શાંત કિનારે આવીને ઊભો રહે ત્યારે, જ્યારે મમતાનો કિનારો છોડી માનવ મમતાના કિનારે આવીને બેસે ત્યારે સ્થિર, શાંત અને પ્રસન્ન બને છે. પછી મમતાના તોફાનો એનામાં ઉકળાટ લાવી શકતા નથી.

મમતાનાં કિનારે “અહં” ને “મમ” ના ઘૂંઘવાટ સંભળાય છે. અને મમતાના કિનારે “નાહ” ને “ન મમ” ના શાંત સૂરો સંભળાય છે. તમારે શાંતિ જોઈતી હોય તો આ બે શબ્દો ગોળી રાખજો. કયા બે શબ્દો કહ્યા? યાદ છે ને? “નાહ” “ન મમ” જેના જીવનમાં “અહં” “મમ” ના ઘૂંઘવાટ છે એનું જીવન સદાય અશાંત અને અપ્રસન્ન હોય છે. હું અને મારાપણનો વાડો તૂટતાં જગત વિશાળ બને છે. અને સંકુચિતતા ક્યાંય ચાલી જાય છે. એને જગતના બધા પ્રાણીઓ પોતાના લાગે છે. કોઈ પારકું લાગતું નથી. અને હું માં સહુ નહિ પણ સહુમાં હું દેખાય છે. મમતાના આખા કિનારાનું મુખ્ય કેન્દ્ર “અહં” અને “મમ” અને મમતાના કિનારાનું મુખ્ય કેન્દ્ર “નાહ” “ન મમ” છે. આજે દેશ દેશ લડે છે, ભારત કહે કાશ્મીર મારું અને પાકિસ્તાન કહે કાશ્મીર મારું. આ રીતે ભારત અને પાકિસ્તાન લડે છે. ભાઈ ભાઈ લડે છે. આ બધું શાના કારણે થાય છે? હમણાં કહ્યું તે બરાબર યાદ છે ને? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-હા. “અહં” ને “મમ” ! જ્યારે જીવ મમતાના કિનારે આવે છે, નાહ “અને ‘ન મમ’ આ શબ્દો જ્યારે જીવનમાં ઊતરી જાય છે ત્યારે આ બધા ઝઘડા ને ઝંઝટો શિથિલ બની જાય છે. હું અને મારું આ બે શબ્દો જો જગતમાં ન હોત તો ક્યાંય ઝઘડો ન હોત. કોઈ ઉકળાટ કે ઉલ્કાપાત ન હોત. આ બધું ન હોય તો પછી અશાંતિ ક્યાંથી હોય? માટે જો સુખી થવું હોય ને શાંતિ મેળવવી હોય તો મમતાનો કિનારો છોડી મમતાના કિનારે આવો. જેઓ

મમતાનો કિનારો છોડી સમતાના કિનારે પહોંચી ગયા એ સુખી થઈ ગયા. અરે ! એમના શરીરની ચડચડ છાલ ઉતરી, માથે ધગધગતા અંગારા મૂકાયા. એમના શરીર પર સો સો કાળોતરા નાગને ભૂલાવી દે એવા સેંકડો વીંછીઓના ડંખ દેવાયા તોય એ હસતા રહ્યા. જરા પણ મૂંઝાયા નહિ કે જરા મૂરઝાયા નહિ, પણ પ્રસન્ન-આનંદિત રહ્યા. શું કારણ ? સમજાય છે ને ? સમતાના કિનારે જઈ બેઠા હતા. “અહ” ને “મમ” ને બદલે “નાહ” “ન મમ” ના મુખ્ય કેન્દ્રમાં એમણે બેઠક મેળવી લીધી હતી. જ્યાં શરીર પરથી મમતા ઉતરી ગઈ અને શરીરને પોતાનું માન્યું ન હતું. ત્યાં એને લગતી વેદના પોતાની ક્યાંથી બને ? સુખ દુઃખ બંનેમાં સ્થિર ઉભા રહી હસતા રહેવાની તાકાત જ્યાં સુધી માનવ નહિ મેળવે ત્યાં સુધી એને અશાંતિ ને અશાંતિ જ ઊભી છે. એ તાકાત મેળવવા આજે નહિ તો કાલે પણ માનવને સમતાના સોનેરી કિનારા પર પગલા ભરવા જ પડશે. “નાહ” ન મમ” ના મુખ્ય કેન્દ્રમાં બેઠક મેળવે જ છૂટકો છે. એ વિના જીવનની અશાંતિ દૂર નહિ થાય. અને આત્માની પરમશાંતિ પ્રાપ્ત નહિ થાય.

જનદત્ત શેઠ બધાને સહકાર આપતા, તેથી તે સાર્થવાહ કહેવાતા હતા. તે સમયે રાજાઓ, વણીકો, શેઠ, શ્રીમંતો બધા ન્યાય, નીતિસંપન્ન અને પ્રમાણિક હતા. આવા પ્રમાણિક માણસોનું ધન પાપીને ઘેર જાય તો પાપી પણ પવિત્ર બની જાય. અનીતિવાળાના પેટમાં તે અન્નના દાણા જાય તો અનીતિનો નાશ થઈ જતો. જેવો આહાર તેવો ઓરકાર. માટે આહાર શુદ્ધ, વિચારો શુદ્ધ અને વાણી-વર્તન પણ શુદ્ધ બેઈએ. જનદત્ત શેઠ ખૂબ પવિત્ર અને પ્રમાણિક હતા અને ખૂબ રુદ્ધિ-સંપન્ન હતા. અઢળક રુદ્ધિ હોવા છતાં તે તેના માલિક તરીકે રહેતા નહિ. પણ ટ્રસ્ટી તરીકે રહેતા હતા. જ્ઞાની કહે છે “જ્યાં માલિકી છે ત્યાં માર છે અને ટ્રસ્ટીપણું છે ત્યાં કદ્યાણુ છે,” તમારી દુકાનમાં કંઈ નુકસાન થાય તો દુઃખ કેને થાય ! મુનીમને કે શેઠને ? (શ્રોતામાંથી અવાજ :- શેઠને જ થાય). કારણ કે ત્યાં શેઠનું માલિકીપણું છે. જ્યાં માલિકીપણું માન્યું ત્યાં દુઃખ થયું. માલિકીપણું ઉઠાવી લે તો સદ્ગતિ થાય. માર ખવડાવનાર કોણ છે ? અહ” ને મમ-હું” અને મારું” ‘મમને’ બદલે ‘ન મમ’ કરી દો. મારું કંઈ નથી. શરીર મારું નથી તો પછી બીજાની તો વાત જ ક્યાં કરવી ? આત્માને પૂછો હું એટલે કોણ ? હું પુદ્ગલનો પૂજારી નથી પણ ચેતનનો પૂજારી છું. હું ધનનો પૂજારી નથી પણ ધર્મનો પૂજારી છું. આ રણકાર ક્યારે થશે ? અહ” ને સમ છૂટી જશે અને “ના મમ” એ શબ્દ હૃદયમાં ગૂંથાઈ જશે ત્યારે, જ્યાં સુધી અહ” ને મમ છૂટ્યું નથી ત્યાં સુધી જીવ બધામાં મારું માનીને બેસી જાય છે. પણ માનો કે કોઈ માણસને પાંચ ડીઘી તાવ આવ્યો હોય, તેના ગળામાં કોઈ મોતીનો હાર પહેરાવે તો તેના તાવ ઉતરી

જાય ખરો ? ન ઉતરે. છતાં તેના પ્રત્યે કેટલી મૂર્છા છે ! એ મૂર્છા તમને દુર્ગતિમાં લઈ જશે. માટે જ્ઞાની કહે છે એના પ્રત્યે માલિકીપાણું ન રાખશો પણ ટ્રસ્ટી બનીને રહેજો. પહેલાના જમાનામાં રાજાઓ ખૂબ પ્રમાણિક, નીતિવાળા, ન્યાયસંપન્ન હતા. પ્રજા માટે પ્રાણ પાથરવા તૈયાર હતા. પ્રજાને તન-મન અને ધનથી સહાય કરતા. ક્યારે પણ પ્રજાનું દિલ હલાવતા નહિ.

[દલાવરકા દિલ :- નૌશેરવા ઈરાનના અંતિમ અગ્નિપૂજક ફારસી બાદશાહ હતા. તે આજે આ દુનિયામાં વિદ્યમાન નથી પરંતુ તેની પ્રમાણિકતા અને નીતિ આજે પણ વિદ્યમાન છે. તે પ્રજાનું પુત્રવત્ પાલન કરતા હતા. તેમના આંગણે કોઈ ગરીબ અથવા લૂખ્યો આવે તો ક્યારે પણ આંગણેથી પાછો ન જાય. તેણે પોતાની આખી જીંદગી દુઃખી માણસોના દુઃખ દૂર કરવામાં પસાર કરી હતી. નૌશેરવા-બાદશાહના મનમાં એક દિવસ વિચાર આવ્યો કે મારો રાજમહેલ છે તે ઘણો નાનો છે. માટે એક વિશાળ ને મોટો રાજમહેલ બંધાવું.

સ્વાભાવિક છે કે જેની પાસે ધન હોય છે તેના મનમાં ખર્ચ કરીને પોતાનું નામ મશહૂર કરવાની લાવના હોય છે. રાજાને મોટો મહેલ બાંધવો છે એટલે જગ્યા પણ મોટી પાસ કરવી પડે. પોતાના મહેલની આસપાસની જગ્યા રાજાએ પાસ કરી. પણ તે જગ્યા પર અનેક માણસો વસતા હતા. બાદશાહે તેમના માટે અત્યંત ઉદાર લાવથી ઘોષણા કરાવી અને પોતાના માણસોને કહ્યું, તમે જઈને તે બધાને કહો. તેમનું મન જરા પણ હલાય નહિ તે રીતે કહેજો. અમારા મહારાજાને મહેલ બાંધવો છે. તે માટે આ જગ્યા પસંદ કરી છે. તો રાજાએ કહ્યું છે કે આપ રહો છો તેથી અધિક સારા મકાન બનાવીને આપનો વસવાટ તેમાં કરાવી આપીએ, અથવા આપને જેટલા નાણાં જોઈતા હોય તેટલાં નાણાં આપવા તૈયાર છે, અને જો આપને જમીન જોઈતી હોય તો જમીન આપવા તૈયાર છીએ. રાજાની નીતિ કેટલી છે ? આજે નીતિનો તો ફેશનિકાલ થઈ ગયો છે ને બ્રહ્માચાર વધ્યો છે. રાજાએ કર્મચારીઓને શું કહ્યું હતું ? તમે કોઈના પર જળરક્તી ન કરશો. અનીતિ ના કરશો. બધા માણસો જો સંતુષ્ટ થઈ ને તેમના મકાનોને રાજમહેલ બનાવવા માટે આપે તો તે મકાનો તોડવા તૈયાર છે.

ન્યાયસંપન્ન રાજા :-જે રાજા આવા પ્રમાણિક અને ન્યાયસંપન્ન હોય તેના માટે પ્રજા પણ પ્રાણ દેવા તૈયાર હોય છે. જેની રજેશમાં ધર્મ વ્યાપી ગયેલા હોય અને તે પ્રમાણે ધર્મનું આચરણ કરતો હોય ને રાજ ઉપાદ્રવે આવતો હોય તેવો આવક એક દિવસ ઉપાદ્રવેન આવે તો સંતો પણ પૂછે કે બાઈ આજે કેમ નહોતા આવ્યા ? પ્રજા કહે, 'મહારાજા ! આપ આ રીતે અમને આપવા ઈચ્છતા હો તો અમે આપવા

તૈયાર છીએ. બાદશાહની અત્યંત ઉદારતાથી મકાનમાલિકોએ પ્રસન્નતાપૂર્વક હસતા ચહેરે પોતાના મકાનો રાજમહેલ બનાવવા માટે ખાલી કરી આપ્યા. પરંતુ એક વૃદ્ધ ડોશી પોતાની ઝુંપડી આપવા માટે તૈયાર ન થઈ. રાજકર્મચારીઓએ ઘણું સમજાવી છતાં ન માની. બાદશાહે ત્યાં જઈને પ્રેમપૂર્વક કહ્યું, 'હે મા! તમારી ઝુંપડી રાજમહેલની વચ્ચે આવી જાય છે તેથી તેને ઉપાડી લો. તમને મોં માંગી કિંમત આપીશ. કિંમત ન જોઈતી હોય તો જમીન આપીશ. પરંતુ આ ડોશીમા ન સમજ્યા અને કહ્યું કે હું મારી આ ઝુંપડી વેચવાની નથી. અને છોડવાની પણ નથી. તમને જેવો તમારો રાજમહેલ વહાલો છે તેવી મને ઝુંપડી વહાલી છે. રાજા કહે મા! પ્રેમથી આપો તો લેવાની છે. નહીં તો કાંઈ નહિ. આજના યુગમાં જો ડોશીમા જેવો જવાબ આપે તો શું થાય? (શ્રોતામાંથી અવાજ : અરે, ઝુંપડી ફગાવી દે.)

ડોશીમાએ ઝુંપડી આપવાની ના પાડી ત્યારે રાજાએ તેના પર જબરજસ્તી ન કરી અને કહ્યું, ઠીક છે. જો તમારી ઇચ્છા નથી તો ઝુંપડી રાજમહેલની વચ્ચે રહેવા દઈશું. રાજાએ ઝુંપડીને ફરતો રાજમહેલ બાંધી દીધો. આજના રાજા હોય તો શું કરે? કહેશે કે મારા મહેલનો ઘાટ બગડી જાય તેથી ઝુંપડી ઉઠાવે જ છૂટકો કરે. કેટલાક સમય પછી રાજમહેલ તૈયાર થઈ ગયો, અને તે વૃદ્ધાની ઝુંપડી તો ત્યાં ને ત્યાંજ રહી. આ ડોશીમાને ગાય-ભેંસ પણ હતા. તેથી ઘણી વાર રાજમહેલનો ઓટલો બગાડી મૂકે ને ગંદું કરી મૂકે. તેથી પોલીસો જઈને માણને ધમકાવે ને પશુઓને માર મારે. એક દિવસ બાદશાહે તે ડોશીમાને પૂછ્યું, હે મા! તમને અહીં કોઈ તકલીફ તો નથી ને? ત્યારે તે ડોશીમાએ કહ્યું : મને તો અહીં કોઈ તકલીફ નથી. બંધુઓ! તમે સ્વધર્મી બંધુઓને પૂછતા શીજો કે લાઈ! તમને કોઈ તકલીફ તો નથી ને? આજે નીતિ ચાલી ગઈ છે. ડોશીમા કહે, લાઈ, તકલીફ તો કાંઈ નથી પણ મારી ગાય આમ તેમ ફરતાં ફરતાં તમારા ઓટલા પર છાણ-મૂત્ર આદિ કરી આવે તેથી પોલીસ પશુને મારે છે ને અમને ધમકાવે છે. બાદશાહે જ્યારે આ સાંભળ્યું ત્યારે સિપાઈઓને બોલાવ્યા ને ધમકાવ્યા. તમે આ વૃદ્ધ માને કેમ પરેશાન કરો છો? ગાય તો જાનવર છે. અબોલ અને અજ્ઞાન પ્રાણી છે. કદાચ તે ફરતા ફરતા રાજમહેલ બગાડી મૂકે તો તમે સાફ કરાવી લેજો. તમે શું કામના છો?

નૌશેરવામાં કેટલી મહાનતા, કેટલી કૃષ્ણા અને કેટલી ન્યાયપ્રિયતા હતી! જે ઝુંપડીએ આજો રાજમહેલનો નકશો બગાડી દીધો છતાં અનીતિ અને અન્યાય ન કર્યો. નીતિના કારણે નૌશેરવાનું નામ આજે પણ જીવતું છે. તેઓ ચાલ્યા ગયા પણ તેમની નીતિની સુવાસ ચારે બાજુ મહેંકી રહી છે. નૌશેરવા બાદશાહને જમીનમાં દફનાવ્યા અને તે ઘરડા ડોશીમાને પણ જમીનમાં દફનાવ્યા.

તે કરીશ પણ બેગમ સાહેબ છૂટા થઈ જશે. લોકોના દેખતાં દવા અપાય તેમ નથી. એણે દેખાવ કરવા રૂમ બંધ કરી દીધી. દશ મિનિટ એક ચિત્તે નવકારમંત્રનું સ્મરણ કર્યું. રૂમ બંધ કરવાથી કપાળે પરસેવો વળી ગયો હતો, તે પરસેવાના બે ટીપા પાણીના ગ્લાસમાં નાંખી બેગમને પીવડાવી દીધા. એ પરસેવાના ટીપા બેગમના પેટમાં ગયાં અને થોડીવારે પુત્રનો જન્મ થયો. આનંદ આનંદ છવાઈ ગયો. બાદશાહ પૂછે છે ભાઈ! તે શું કિમિયો કર્યો? કઈ દવા આપી કે મોટા ડોક્ટરો ન કરી શક્યા તે તું કરી શક્યો? આંખો કહે મહારાજ! તે કહેવાય તેમ નથી. બાદશાહ કહે, તું કહે ને કહે. ત્યારે આંખો કહે છે બાદશાહ! મારા માતાપિતાએ એમના જીવનમાં સંપૂર્ણ અહમચર્યાનું પાલન કર્યું છે. કદાચ કામવાસનાને ન જીતી શકાય એટલા માટે એક દિવસની છૂટ હતી. તેમણે એક દિવસ અહમચર્યાનું સેવન કર્યું તેમાં મારી માતાને ગર્ભ રહ્યો ને મારો જન્મ થયો. હું છ મહિનાનો હતો ત્યારે મને ગોઢડીમાં સૂવાડ્યો હતો. હું રમતો હતો ને મારા માતા-પિતા બેઠા હતા, તે વખતે મારી માતાને બેઈ ને મારા બાપુએ સહેજ અડપલું કરતા માતાના ગાલમાં લપડાક મારી. આ બેઈ માતાને ક્રોધ આવી ગયો. સ્વામીનાથ! આપણી બંનેની વચ્ચે ત્રીજો જામીન સૂતો છે ને તમારાથી મારા સામું વિકારી દૃષ્ટિથી જોવાય કેમ? બુઝ્યો, આ છ મહિનાનું બાળક પડખું ફરી ગયો. એને શરમ આવી પણ તમને શરમ ન આવી? બાળકના જીવનમાં સંસ્કાર કેવા આવશે?

આંખો કહે છે બાદશાહ! મારી માતાને એવી શરમ આવી ગઈ કે એનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા માટે ગળે ફાંસો ખાઈને મરી ગઈ. મરતાં મરતાં મારા કાનમાં ફૂંક મારતી ગઈ કે બેટા! શૂરવીર ને ધીર બનજો. અહમચર્યાનું પાલન કરજો. ચારિત્ર માટે મરી ફીટજો. તારા જીવનમાં સંસ્કારનું સિંચન કરવા માટે મારા પ્રાણનું બલિદાન આપું છું. એ મારી માતા મને છ મહિનાનો મૂકી ગળે ફાંસો ખાઈને મરી ગઈ. આવી વીર માતાનો હું સંતાન છું. મેં હજી જીવનમાં અહમચર્યા ખંડિત કર્યું નથી. હું અખંડ અહમચારી છું. જે મન-વચન-કાયાથી શુદ્ધ અહમચર્યાનું પાલન કરે છે તેના પરસેવામાં અને મળમૂત્રમાં એવી શક્તિ પેદા થાય છે કે લલલલા અસાધ્ય રોગો મટી જાય છે. માત્ર પરસેવાના બે ટીપા પાણીમાં નાંખીને આખ્યા ને રાણીની વેદના બંધ થઈ. હેમકુશળ બાળકનો જન્મ થયો. અહમચર્યામાં આટલી તાકાત છે. માટે અહમચર્યા એ મહાન વ્રત છે.

બંધુઓ! આપે સાંભળ્યું ને કે અહમચર્યામાં કેટલી શક્તિ છે? બેટો, આચરવા યોગ્ય છે ને? અહમચર્યા એ આત્માનો શણગાર છે. આ શણગાર પહેરવા આત્મ-બંધુઓ જરૂર તૈયાર થશો. જીંદગી એ ચારિત્રના વિકાસ માટે એક મોટી શાળા છે. આજે મહાન ચારિત્રવાન સંતની પુણ્યતિથિ છે. ખરેખર ચારિત્ર તે જ જીવન છે. એ વાત તમારા દિલમાં ચોક્કસ બેસાડશો.

આજે ખંભાત સંપ્રદાયના સ્વ. ગચ્છાધિપતિ બા. બ્ર-પૂ. રત્નચંદ્રજી મહારાજ સાહેબના સુશિષ્ય સ્વ. બા. બ્ર.-પૂ.-હર્ષદમુનિ મહારાજ સાહેબની પુણ્યતિથિ છે. ખરેખર યથા નામ તથા ગુણાઃ નામ હર્ષદમુનિ હતા. તેમની પાસે જે આત્માઓ જાય તે દરેકને હર્ષ તથા આનંદ આપનારા હતા. તેમણે ફક્ત ૧૮ વર્ષની છોટી ઉંમરે દીક્ષા લીધી. ગુરૂદેવ રત્નચંદ્રજી મહારાજની સાનિધ્યમાં રહી ખૂબ જ્ઞાન મેળવ્યું. પણ દીક્ષા લીધા પછી શિરછત્ર ગુરૂદેવ આદ્યા ગયા. વિસામાની ડાળ તૂટી ગઈ. પછી તેઓએ તપસ્વી પૂ. ગુરૂદેવ શુલાબચંદ્રજી મહારાજની સાનિધ્યમાં રહી જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તપમાં ખૂબ જ્યોતિ ઝળકાવી. હર્ષદમુનિને વૈરાગ્ય સંસારમાં હતો ત્યારે પણ એટલો દઢ હતો કે પોતાની દીક્ષા અગાઉ બાર દિવસ પહેલાં પિતાનું અવસાન થયું ને બધાએ રોકવા માટે ઘણું સમજાવ્યા. પણ તે દઢ વૈરાગીએ એક જ વાત કરી કે આપ પિતાના મૃત્યુને કોઈ રોકી શક્યા નહિ તો મારી કાલની શી ખબર છે? માટે મારો જે નિર્ણય જે દિવસે દીક્ષા લેવાનો છે તેમાં જરા પણ ફેરફાર નહિ કરું અને એ નક્કી કરેલા મંગલ દિવસે જ દીક્ષા લીધી. ગુરૂદેવ પ્રત્યેની અખૂટ વિનયભક્તિ ક્ષમાના ભંડાર અને આજે જેના જીવનમાં અને રંગેરંગમાં ગુરૂ આજ્ઞાનો ગુંજાર ગુંજાર રહ્યો હતો-એવા હર્ષદમુનિ અને ગુરૂદેવ પૂ. રત્નચંદ્રજી મહારાજ સાહેબને જોઈએ ત્યારે એમ થઈ જાય કે મહાવીર અને ગૌતમની જોડી ન હોય! આ ગુરૂદેવે નવ વર્ષની દીક્ષામાં તપ-ત્યાગ ને ચારિત્રના તેજથી તેમના આત્માને ઝગઝગાયમાન બનાવી દીધો. તેઓ પ્રભાવશાળી વ્યાખ્યાતા હતા કે તેમની વાણીથી નવચુવક જૈન-જૈનેતર પણ ધર્મ પામી ગયા હતા. અલ્પ દીક્ષા પર્યાયમાં સાધના ઘણી સાધી લીધી. મૃત્યુના છેલ્લા બે દિવસ અગાઉ મને પત્ર લખ્યો. મહાસતીજી! આપણે સાથે લણતાં. ક્યારેક વાઢાવાઢી કરતા. ત્યારે કોઈ પણ રીતે આપને મારાથી મન દુઃખ થયું હોય તો હું આપને અંતઃકરણપૂર્વક ખમાવું છું. આપ જરૂરથી મને ક્ષમા આપશો. આપને આ પત્ર શુક્રવારે મળી જશે ને તરત પત્ર લખાવો તો લખાવશો, પણ શનિવારે લખાવશો નહિ. કારણ કે રવિવારે તો પોતાને વિદાય લેવી છે. જેના ઘેર પત્ર લખાવ્યો તે બહેન સંયોગવશાત્ આવી શક્યા નહિ. અને જે દિવસે કાળધર્મના સમાચાર મળ્યા તે દિવસે પત્ર મળ્યો. મનમાં એટલું દુઃખ રહી ગયું કે તેમણે મારી પાસે ક્ષમા માંગી અને હું ક્ષમા ન આપી શકી! પૂ. ગુરૂદેવે જે સમય કહ્યો હતો તે દિવસે સમાધિપૂર્વક સાધના કરીને ફક્ત ૨૭ વર્ષની ઉંમરે દીવડો બુઝાઈ ગયો. આવા નાના સંતના મૃત્યુથી ખૂબ હાહાકાર મચી ગયો. કારણ કે રત્ન સમાન ઝળકતા ગુણ ગંભીર ગુરૂદેવની શાસનને જોડ પડી ગઈ.

કુલ એકે શુલાબનું કરમાઈ આદ્યું બાગથી.

અપી ગયું ફેરમ જગતને. ત્યાગના અનુરાગથી.

મોરલો ઊડીગયો પણ, મધુર કેકારવ રહ્યો,
ગીત 'પૂરું' થઈ ગયું પણ, મધુર ગુંજારવ રહ્યો.

ફૂલ ગયું પણ ફેરમ રહી ગઈ. ગુરૂદેવ આલ્યા ગયા પણ તેમના ગુણોની સુવાસ આજે પણ મહેંકી રહી છે. (આ સમયે પૂ. મહાસતીજીએ મહારાજ સાહેબના જીવનના સુંદર પ્રસંગ સમજાવ્યા હતા પણ અહીં તો સાવ ટૂંકમાં લખ્યું છે). આવા આવા મહાન સંતોની પુણ્ય તિથિ નિમિત્તે આપ જરૂર વ્રત પ્રત્યાજ્ઞાન કરી ધર્મઆરાધનામાં જોડાશે. આજે બે આત્માઓ સજોડે બ્રહ્મચર્ય વ્રત સ્વીકારવાના છે. તેમને માટે આલોચના કરાવી પ્રત્યાજ્ઞાન અપાય છે.

ભાવનાબાઈ મહાસતીજીને આજે ૩૦મો ઉપવાસ આવી ગયો. તેમને માસ-ખમણનું લક્ષ્યબિંદુ હતું તે 'પૂર્ણ' થયું. સતીજીના તપનું બહુમાન તપથી કરવાનું છે. તેઓનો તપ જ્ઞાનપૂર્વક સમાધિ સહિત થયો છે. તો આપ બધા આવતી કાલે બ્રહ્મચર્ય વ્રત તેમજ અનેક વ્રત નિયમ કરી તપનું બહુમાન કરશો, વધુ ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાજ્ઞાન નં.-૬૦

પ્ર. ભાદરવા વદ ૬ ને શુક્રવાર તા. ૬-૯-૭૪

બા. બા. પૂ. નવીનચંદ્ર મહારાજનું પ્રવચન

આજે માટુંગા સંઘને આંગણે અપૂર્વ આનંદનો પ્રસંગ છે. સામાન્ય રીતે ચાતુર્માસમાં જે સાધુ સાધવી જે સ્થાન પર હોય તે જ ક્ષેત્રમાં પોતાના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે ઉપદેશની ધારા વહાવે છે. પણ આજે સંત-સતીજી અને આપ બધા-એમ ચતુર્વિધ સંઘનું મિલન થવાનું જે કોઈ કારણ હોય તો ભાવનાબાઈ મહાસતીજીના ૩૦ ઉપવાસ પૂર્ણ થયા. અને આજે પારણાનો દિવસ છે. અમે દાદરમાં અને પૂ. મહાસતીજી માટુંગામાં ચાતુર્માસ છે તેથી આ ચતુર્વિધ સંઘના મિલનનો પ્રસંગ જીલો થયો છે. આત્માના ઉદ્ધારને માટે જ્ઞાનીએ જુદા જુદા સાધનો બતાવ્યા છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ આ બધા રસ્તા આત્માને પુષ્ટિ આપનાર છે. પરંતુ જે તપ છે તે તપને બે જીવ બરાબર સમજીને સમજણપૂર્વક આદરે છે તેનો બેડા પાર થઈ જાય છે. આજના વિવેક કાળમાં એક ટંકના ભોજનનો ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ છે. એના બદલે ૩૦-૩૦ દિવસ અન્નનો સંપૂર્ણ ત્યાગ એ જેવા તેવાના

કામ નથી. સમજાણ સહિત તપ કરતાં કર્મની નિર્જરા થશે અને કંઈક અંશે કર્મોનો નાશ પણ થઈ જાય છે. જેમ કપડું ખૂબ મેલું થાય તો ગમતું નથી. તે કપડાને બહેનો સાબુ અને ગરમ પાણી લઈને ધોવા ખેંચી જાય ને ખૂબ મહેનત કરે તો તેના પરિણામે સ્વચ્છ અને શ્વેત વસ્ત્રની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. તેમ આત્મા આઠ કર્મોના મેલથી મલીન બનેલો છે. એ આત્માને શુદ્ધ કરવા માટે સાબુ-પાણી કોઈ હોય તો તપ એ ઉત્તમ માર્ગ છે, જેનું આરાધન કરતાં આત્માને લાલ-લાલ ને લાલ મળે છે, પણ નુકસાન થતું નથી. તપ કરતાં આત્મા આગળ વધે છે ને ઉજ્જવળ બને છે.

જેમ સોનું ખાણમાંથી નીકળે છે ત્યારે તેની સાથે માટી ચોંટેલી અને અશુદ્ધ હોય છે. એ સોનાને શુદ્ધ બનાવવા માટે તેને તેજબમાં નાંખ્યા પછી અગ્નિમાં તપાવવામાં આવે છે. પછી તે શુદ્ધ બને છે. તેમ કર્મથી મલીન બનેલા આત્માને શુદ્ધ કરવા માટે જીવનમાં તપનું આચરણ અવશ્ય કરવું જોઈએ. આપ આજે પ્રત્યક્ષ જોઈ રહ્યા છો. પૂ. મહાસતીજીએ બધાને તપ કરવાની પ્રેરણા આપી, તેમના પરિવારમાં માસખમણની લાવના જાગી ગઈ. તમે એક-બે માસખમણ, વર્ષોત્તપ, અઠ્ઠાઈ, સોળ-લથ્થું કરી લીધું એટલેથી સંતોષ માનવાની જરૂર નથી. જ્ઞાની કહે છે જો તું ધર્મમાં સંતોષનો શ્વાસ લેતો હોય તો તારી પ્રગતિ થતી નથી પણ પ્રગતિ અટકી ગઈ છે. પૂ. મહાસતીજી ઉપદેશની ધારા વહાવે છે. તેમાં લાવનાબાઈ તથા બીજા તપસ્વીઓએ આચરણ કરીને બતાવ્યું છે કે ત્રીસ-ત્રીસ ઉપવાસ પૂરા થવા છતાં તેમના મુખ ઉપર કેટલી શાંતિ દેખાય છે ! જેટલી બાધેલા માણસના મુખ ઉપર શાંતિ દેખાતી નથી તેથી અધિક શાંતિ તપસ્વીના મુખ ઉપર દેખાય છે. તપનો પ્રભાવ અલૌકિક છે. આ પ્રસંગને જોઈને-સાંભળીને જીવનમાં કંઈક ને કંઈક પચ્યખાણ લેતા જાણે. તપસ્વી સંતોનું બહુમાન તપથી કરવાનું છે. પૂ. ગુરૂદેવ તથા મહાસતીજી તો આપને એલાન કરશે પણ આજે આપ એટલો સંકલ્પ કરશો કે સતીજીનો મહાન તપ છે. તમે તપસ્વીના દર્શન કરી તમારા સગાને ત્યાં પ્રસંગમાં જાવ ત્યારે કંઈક ભેટ આપો છો તેમ આપ દરેક યથાશક્તિ વ્રત-પચ્યખાણ રૂપી ભાથું બાંધીને જાણે કે જેથી જીવન સાર્થક બને. વિશેષ લાવ ગુરૂદેવ દ્રમવાશે.

ખંભાત સંપ્રદાયના આચાર્યશ્રી પૂ. કાંતિકૃષ્ણજી મહારાજ સાહેબનું પ્રવચન

મહાન અહોભાગ્યે તપના મહોત્સવ પ્રસંગે બધાને લેગા થવાનો અવસર મળ્યો છે. કેટલાક જીવોને જગતમાં ખ્યાલ નથી કે ધર્મ એ શું ચીજ છે ? પણ કેવળી-પ્રરૂપિત ધર્મ એ સત્ય છે. એના જેવો બીજો કોઈ ધર્મ નથી. એ વાત તો આપણે માનવા જ પડશે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એ સાધનો વડે આપણે શું કરવાનું છે ? આ સાધનો આત્માના દુઃખો મટાડવાનો અમોઘ ઉપાય છે. જો તમને સંસારના દુઃખ દુઃખ રૂપે લાગતા હોય અને તે દુઃખ મટાડવા હોય તો આ આર

ઉપાય સિવાય બીજો ઉપાય નથી. આ ઉપાયો કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, તે લગવાન ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં બતાવે છે.

નાળેણ જાણઃ માવે, દંસળેણ ય સદ્દહે । ચરિત્તેણ નિગિણ્ઠાઃ, તવેણ પરિસુજ્ઞઃ ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૨૮ ગાથા ૩૫

સાધન તો છે પણ તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો છે ? લગવાને તે વાત આ ગાથામાં રજુ કરી છે. જ્ઞાની પુરૂષો બોલ્યા છે કે પ્રથમ જ્ઞાન વડે લાવને જાણો. જ્ઞાન એ આત્માનો ગુણ છે. જેમ ખાંડનો ગુણ ગળપણ છે તેમ આત્માનો ગુણ જ્ઞાન છે. આત્મા ગુણને જાણશે ત્યારે સ્વાદને ચાખશે.

આપણે જીવનની વાત જોઈએ. તમને એક વસ્તુ ખૂબ લાવે છે, પણ તે જ વસ્તુ અગર મિષ્ટાન્ન જો સળંગ ચાર પાંચ દિવસ ખાવ તો તેના પર અરૂચી થાય કે નહિ ? અરૂચી થઈ જાય છે. પણ રોટલી તમે રોજ ખાવ છો છતાં તેના પ્રત્યે કોઈ દિવસ અરૂચી થાય છે ખરી ? નથી થતી. લહે બધા મિષ્ટાન્નના સ્વાદ વધુ હોય છતાં તે બધા કરતા તમે રોટલીમાં સ્વાદ વધુ જોયો તેથી તેના પ્રત્યે અરૂચી થતી નથી. મિષ્ટાન્ન આદિમાં લહે સ્વાદ લાગે છે પણ તે સ્વાદ વધુ સમય ટકી શકતો નથી. પણ રોટલીનો સ્વાદ ટકી શકે છે. તમે રોટલી ખાવ છો પણ એ કેવી રીતે બની ? શેમાંથી બની ? એનું મૂળ જાણ્યું ખરું ? એના લાવ જાણવા જોઈએ. રોટલી બનાવવા માટે ઘઉં જોઈએ. તે ઘઉં ખેતરમાં થયા. એ ઘઉં સારા છે કે ખોટા ? એની બરાબર પરીક્ષા કર્યા પછી ઘઉં લો. એ ઘઉંનું જ્ઞાન થયું. ઘઉં લીધા પછી તમારે શીરો, લાડવો આદિ વસ્તુ બનાવવી હોય તો તેને જોઈએ તેવો ઘઉંમાંથી લોટ દળાવો. અને રોટલી-લાખરી બનાવવી હોય તો તેવો ઝીણું લોટ દળાવો, આ લોટ તૈયાર થયો ત્યાં તમને શ્રદ્ધા થઈ તો આ વસ્તુ જ બનશે ને આ લોટમાંથી આ વસ્તુ બનશે. લોટ તૈયાર થયો એટલેથી પતી જતું નથી. પણ પછી લોટની કણીક કણુ ખાંધીને તેને ખૂબ કેળવવી પડે છે. કેળવ્યા પછી તેના ગુલ્લા કરી વણવી પડે છે. વણવામાં પણ કેટલું ધ્યાન રાખવું પડે છે. બરાબર ગોળ અને પાતળી વણાવી જોઈએ. જાડી, પાતળી અને વાંકીચૂંકી થવી ન જોઈએ. આટલી ક્રિયા કરવા રૂપ ચારિત્ર. આટલું કર્યા પછી પણ તે રોટલી ખાવા જેવી નહિ થાય. તે માટે તેને સગડી પર મૂકી બરાબર તપાવો છો. એટલેથી પણ સંતોષ થતો નથી. પણ તેને સગડીમાં નાંખીને ફુલાવો છો. તમારે એવી ફુલકા જેવી રોટલી જોઈએ છે ને ? પછી તે રોટલી પણ બળી જવી ના જોઈએ. આટલી ક્રિયા કર્યા પછી એ રોટલી ખાવામાં તમને સ્વાદ આવ્યો ને ! ફુલકા રોટલી ખાવા માટે રોટલીના બધા લાવ જાણવા પડે છે. તમે કપડાના, સોનાના, ચાંદીના બધાના લાવ જાણો છો ને ! તે બધું ગમે તેટલું વહાલું હોય છતાં તેના પ્રત્યે પણ કોઈક

દિવસ અરૂચી થઈ જાય છે. આજની સરકારના કાયદામાં પૈસા કે સોનું વધુ થઈ જાય તો માનવીને મૂંઝવણ થાય છે કે કયાં રાખવું ને કયાં મૂકવું ? એના માટે ઉકળાટ ઓછો છે ? આમ સંસાર વ્યવહારમાં બધાના લાભ જાણો છો.

તેમ જ્ઞાની આપણને શું કહે છે : તમે નવતત્ત્વના લાભને જાણો, જાણ્યા પછી તેની પર શ્રદ્ધા કરો. સમકિત ક્યારે પ્રાપ્ત થાય. નવતત્ત્વની યથાર્થ શ્રદ્ધા તેનું નામ સમકિત. મૃગજળના પાણીને ઝાંઝવાનું જળ માનો તો સમકિત અને નીર માનો તો મિથ્યાત્વ. સમ્યક્ત્વ એ બુદ્ધિનો વિકાસ અને મિથ્યાત્વ એ બુદ્ધિનો વિકાર. માટે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપના લાભને જાણો. અને જાણ્યા પછી તેના પર શ્રદ્ધા કરો. શ્રદ્ધા કર્યા પછી રોટલીની કણીકને કેળવવાની ક્રિયા સમાન ચારિત્ર. ચારિત્ર એટલે કષાયોની મંદતા. આત્માને એવી રીતે કેળવવો કે તે કષાયના ફંદમાં ફસાઈ ન જાય એનું નામ ચારિત્ર. પછી તપ દ્વારા આત્માને તપાવવો એનું નામ તપ. તમને કુલકા રોટલી હોય તો વધુ લાવે છે ને ? પછી તે રોટલી તપાવતાં બળી જાય તો ખાવી ન ગમે. તેમ તપ કરીને આત્માને તપાવવાનો છે, પણ તપાવતાં કષાય રૂપ અગ્નિમાં બળી જવો ન જોઈએ.

બહેનો લગ્નના ગીતમાં બોલે છે “પલંગડીને ત્રણ પાયા ચોથો પાયો નહિ રે” પલંગને ત્રણ પાયા હોય ને ચોથો પાયો ન હોય ને તેના પર બેસીએ તો શું થાય ? વાંકા વળી જવાય. ઢળી પડાય. તેમ તપ એ ચોથો પાયો છે. તમારે પલંગપર બેસવું છે તો તેનો ચોથો પાયો મજબૂત કરવો જોઈશે. તેમ જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્ર છે પણ તપ રૂપી ચોથો પાયો નથી તો તપ રૂપી પાયો મજબૂત કરો. અને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ પર યથાર્થ શ્રદ્ધા રાખી તેના લાભો જાણીને આગે કૂચ કરતા જાવ. જેમ ગુણનો ક્રમ વધતો જશે તેમ ગુણસ્થાન ચઢતું જશે. આમ તો આત્માની અંદર સિદ્ધતા આઠે ગુણો રહેલા છે. પણ જ્ઞાન ગુણ મુખ્ય છે. અને પછી ક્રમે ક્રમે વધતાં વધતાં ગુણસ્થાનકે ચઢતાં તે ગુણોની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. જેનું મન મજબૂત નથી તેને તપ આકરો લાગે છે. જેમ સોનાને શુદ્ધ કરવા માટે માટીની કુલડી જોઈએ છે પણ તે કુલડી અગ્નિમાં પડતાં કુટી ન જાય પણ પાકી થાય તેવી જોઈએ. તેમ મન રૂપી કુલડી મજબૂત હોવી જોઈએ. મન રૂપી કુલડી મજબૂત હશે તો તે તપ રૂપી અગ્નિમાં પડવા છતાં કુટી નહિ જાય પણ વધુ મજબૂત થશે. અને તેથી તપ રૂપી અગ્નિમાં પડવાથી આત્મા શુદ્ધ થશે.

પૂ. મહાસતીજી એક અપેક્ષાએ અમારા ગુરૂ જેવા છે. જેમણે અમને દીક્ષા આપીને ગુરૂ બનાવ્યા છે. આજે કંઈક ગુરૂને શોધે છે પણ મહાસતીજીએ તો ગુરૂ બનાવ્યા છે. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અને તપના લાભોને જાણો અને શ્રદ્ધા કરો. પછી આચરણમાં મૂકો તો જરૂર મોક્ષ મેળવી શકશો.

“મધુર વ્યાખ્યાની ખા. બ્ર. વિદુષી પૂ. શારદાબાઈ મહાસતીજીનું પ્રવચન.”

પરમ પૂજ્ય વંદનીય, મોક્ષ માર્ગના પિપાસુ એવા પૂ. ગુરૂદેવો ! સુખ બંધુઓ, સુશીલ માતાઓ ને બહેનો !

આજે જીવનમાં આરાધના કરવામાં ઉત્સાહ, પ્રેમ પાથરનાર અને આત્મભિર્મિ જગાડનાર પરમપવિત્ર દિન છે. ભગવાને ચાર તીર્થની સ્થાપના કરી છે. તે ચાર તીર્થનું આપના આંગણે આજે સુંદર મંગલ મિલન થયું છે. પૂ. ગુરૂદેવને સાંભળ્યા પછી આપ સમજી શક્યા હશે કે ગુરૂદેવ કેટલા કેમળ અને વિશાળ દિલના છે ! તેમને એક જ લગતી હતી કે આવું સુંદર માનવજીવન પામ્યો છું તો તે માનવ-જીવનની સાર્થકતા માટે સંયમ એ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. તેઓ ખંભાતના ઝવેરી હતા. તેમણે ઝવેરાત પારખતાં આત્માનું ઝવેરાત પારખી લીધું. અને આત્માના સાચા ઝવેરી બન્યા. જ્ઞાનીઓ સિદ્ધાંતમાં બોલ્યા છે કે “દુલ્લહે લલુ માણુસે મવે.” દુર્લભમાં દુર્લભ કોઈ વસ્તુ હોય તો માનવભવ છે. સિદ્ધાંતમાં ઘન દુલ્લહે, પત્ની દુલ્લહે.” એવો પાઠ ક્યાંયે આવતો નથી. તમે જેને વળગી પડ્યા છો તેની વિશેષતા જ્ઞાનીઓ કોઈ ઠેકાણે બતાવી નથી. જે મનુષ્ય ભવને ખરીદવા માટે તમારા કિંમતી ઝવેરાત કામ ન આવે, જ્યાં બુદ્ધિ કામ ન આવે પણ ગત જન્મોની અંદર પુણ્ય રૂપી નાણું એકદું કયું હશે ત્યારે આ માનવજીવન રૂપી નૌકા ખરીદી છે. માનવ જન્મ તો મળ્યો પણ કયા માનવ જન્મની વિશેષતા બતાવી છે ? ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ભગવાન બોલ્યા છે કે—

चत्वारि परमंशानि, दुल्लहाणीह जंतुणो । माणुसत्तं सुइ सद्धा, संजमम्मि य वीरियं ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૩ ગાથા ૧

આજે દુનિયામાં માનવો તો ઘણાં છે. પણ જેની આકૃતિ માનવની છે પણ કૃતિ રાક્ષસની છે તેવા માનવભવની કાંઈ વિશેષતા નથી. જ્ઞાની કહે છે મનુષ્યભવ પામ્યા પણ ભગવાનના કહેલા ચાર બોલ સહિત માનવજન્મ પામવો દુર્લભ છે. આજે જગતમાં મનુષ્યો મનુષ્ય રૂપે જન્મ્યા હોવા છતાં કંઈક જીવોને પુણ્ય-પાપનું ભાન નથી. જેમને ધર્મ મળ્યો નથી તેવા જીવો દયાને પાત્ર છે. તમારા મહાન પુણ્યના યોગે ચાર બોલ યુક્ત માનવજન્મ મળ્યો છે. માનવભવ મોક્ષનો કિનારો છે. કિનારે આવ્યા છતાં હજી જીવને બહાર નીકળવાની અભિલાષા થાય છે ખરી ? મહાન પુણ્ય રૂપી ધન આપીને આ માનવભવ રૂપી નૌકા ખરીદી છે, છતાં દિલમાં તેનો આનંદ છે ખરો ?

જેમ તરફ્યાને વગડામાં પાણી મળે, જેમ દુખતાને સામો કિનારો મળે, તું છે સુજને પણ એમ, હવે છોડું હું કેમ, પંથદર્શી મળ્યો છે મને, તારલીયા.....શું ચે શોલી રહ્યા છે જિનવરીયા.....

તમને અહીંયા તરસની ખબર ન પડે પણ વનવગડામાં વિહાર કરતા કરતા આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગયા હોય ને કંઈ ખૂબ સૂકાઈ ગયો હોય તે સમયે જો ગરમ પાણી મળી જાય તો પણ તમને કેટલો આનંદ થાય? દરિયામાં નાવ ડૂબું-ડૂબું થઈ રહ્યું હોય ત્યારે જો સામો કિનારો આવી જાય તો તમને કેટલો આનંદ ને ઉલ્લાસ થાય? તેમ તમે પણ કયાં આવ્યા છો? માનવભવના કિનારે આવ્યા છો. વહેપાર ધંધાની સીઝન હોય ત્યારે શું કહો છો? કમાવાની સીઝન છે માટે કમાઈ લઈએ, જે નાણાં નાશવંત છે તેને મેળવવા માટેની કેટલી જાગૃતિ છે! આત્માના શાશ્વત નાણાં મેળવવા માટે હજી જીવની કેટલી બેદરકારી છે! તે શાશ્વત નાણાં કમાવાની તક આ મનુષ્ય જન્મ છે. માનવ જન્મ અજન્મ દશા પ્રાપ્ત કરવા માટે છે.

ખંધુઓ! આજનો દિવસ આનંદનો દિવસ છે. ગુરૂદેવ આજે દાદરથી વિહાર કરી માટુંગા પધાર્યા. તેનું શું કારણ? આપણે આંગણે સાત માસખમણ પૂરા થયા પણ આજે એક સતીજીને માસખમણની આરાધનાનો મહાન તપ છે. તે પ્રસંગે ગુરૂદેવ પધાર્યા છે. ગુરૂદેવે ૨૦૧૭માં દીક્ષા લીધી છે પણ ચાતુર્માસમાં લેગા થવાનો આ પ્રથમ પ્રસંગ છે. આપ લાગ્યશાળી છો. આવી રીતે સંતનો સમાગમ મળવો હુર્લેલ છે. ચાર બોલમાં મનુષ્ય જન્મ, વીતરાગવાણીનું શ્રવણ મળ્યું. હવે તેના પર યથાર્થ શ્રદ્ધા કરો. ભગવાનના વચનામૃતો હૃદયમાં તાણાવાણાની જેમ વણાઈ જવા જોઈએ. ગુરૂદેવે આપની સમક્ષ સચોટ રીતે શ્રદ્ધાની વાત કરી. આજે સમ્યક્દર્શન એ શબ્દ ઘૂંટાઈ ગયો છે પણ હજી તેના લાવ જણ્યા નથી. આપણામાં સમ્યક્દર્શન આવ્યું છે કે નહિ એ તો કેવળી જાણે પણ આત્માને પૂછો કે સમ્યક્ત્વના પાંચ લક્ષણ મારામાં આવ્યા છે કે નહિ? કદાચ સમ્યક્ત્વ આવ્યું હોય પણ હજી ક્ષાયક સમકિત આવ્યું નથી. ક્ષાયક સમકિત આવ્યા પછી જાય નહિ. એ મોક્ષમાં પહોંચાડે છૂટકો કરે. ક્ષયોપશમ અને ઉપશમ સમકિત તો આવે ખરું ને આદ્યું પણ જાય, કારણ કે પ્રકૃતિનો સંપૂર્ણ ક્ષય નથી કર્યો. ઉપશમાવ્યો છે, ઠાંક્યો છે પણ કષાયની જડ ગઈ નથી. અનંતાનુભવી ક્રોધ-માન-માયા-લોભ, સમ્યક્ત્વ મોહનીય, મિથ્યાત્વ મોહનીય અને મિશ્ર મોહનીય આ સાત પ્રકૃતિનો સંપૂર્ણ ક્ષય થાય ત્યારે ક્ષાયક સમકિત આવે. સમ્યક્ત્વ વિનાની સાધના અધૂરી છે. આપને ત્યાં ણા. બ્ર. ભાવનાળાઈ મહાસતીજીએ માસખમણની ઉચ્ચ સાધના કરી છે. આવા તપસ્વીને આપણા કોટી કોટી ધન્યવાદ છે. સંસારી કરતાં સતીજીના તપનું મહત્વ વધારે છે, ગુરૂપાએ ભાવનાળાઈ મહાસતીજીનો તપ સુખશાંતિથી પરિપૂર્ણ થયો છે. ને આજે ૩૦ ઉપવાસનું પારણું છે. તેથી ગુરૂદેવ તપસ્વીને શાતા પૂજવા પધાર્યા છે. સમજણ-પૂર્વકના તપથી ઘણા કર્મોની નિર્જરા થાય છે. નરકના જીવોને દશ પ્રકારની અનંતી વેદના છે. એક કરોડ વર્ષો સુધી દુઃખો ભોગવીને નારદી જે કર્મો ખપાવે છે તે

અહીં સમજણપૂર્વક સમક્ષિત સહિત અક્રમ તપ કરવાથી અપી જાય છે. કરોડો ભવેના સંચિત કરેલાં કર્મો તપથી નાશ થાય છે.

ગૌતમસ્વામીએ ભગવાનને પૂછ્યું—હે પ્રભુ! નારકીના જીવો ઘણું દુઃખ ભોગવે છે છતાં અદ્ય કર્મો અપાવે છે અને મનુષ્ય આટલા બધા કર્મો અપાવે છે તેનું શું કારણ? ક્યાં મનુષ્યનો સમજણસહિતનો એક અક્રમ ને ક્યાં નારકીના એક કરોડ વર્ષના દુઃખ! ત્યારે ભગવાને ન્યાય આપીને સમજાવ્યું. એક સાવ વૃદ્ધ ૮૦ વર્ષની ઉંમરનો માણસ જેને આંખે દેખાતું નથી, કાને સંભળાતું નથી, હાથ પગ ધ્રુજે છે, એવા વૃદ્ધ પુરૂષને બુઢો કુહાડો આપે ને તેને ગુંદીની ચીકણી ગાંઠ કાપવાનું કહે, તો એ પુરૂષ સવારથી સાંજ સુધી મહેનત કરે, તેની બધી શક્તિ તેમાં વાપરે, છતાં તે ગાંઠ કાપી શકતો નથી. તેમ નારકીના જીવોએ ગુંદીની ગાંઠ જેવા ચીકણાં કર્મો બાંધ્યાં છે અને તેને કાપવા અવિરતિનો કુહાડો તેની પાસે છે. જેમ વૃદ્ધ માણસ ગુંદીની ગાંઠને ચીરવા ઘણા દિવસ પ્રયત્ન કરે તો ઘણા સમયે તે કદાચ ગાંઠને ભેદી શકે. તેમ નારકીના જીવો દુઃખો વેઠતા અકામ નિર્જરા કરતાં ઘણા સમયે તે કર્મો અપાવે છે. જ્યારે મનુષ્યના કર્મો દેવદારના લાકડા જેવા છે. એ લાકડા પર માણસ પગ મૂકે તો પણ ભાંગી જાય. મનુષ્યના કર્મો હલકા એટલે દેવદારના પાટીયા જેવા છે અને તેની પાસે વિરતિનો તીક્ષ્ણ કુહાડો છે. એટલે કર્મોને કાપતાં કેટલી વાર લાગે? ભગવાન મહાવીરે પણ કર્મોને અપાવવા ઉગ્ર તપ કર્યો હતો. તમને જન્મ અને મરણનો ખટકારો થયો હશે તો સંસારથી છૂટકારો શોધશો.

“જે થાય ખટકારો તો સંસારથી થાય છૂટકારો,
જે થાય છૂટકારો તો થાય સુક્ષિપ્તપુરીમાં ઉતારો.”

તમને ખટકારો થયો હશે તો સંસારથી છૂટકારો શોધશો. જેણે સંસારથી છૂટકારો મેળવ્યો તેનો સુક્ષિપ્તપુરીમાં ઉતારો થવાનો, માટે સમજો ને આત્મસ્વરૂપને પામો. આત્માની ઓળખાણ થઈ નથી તેથી જીવ બહાર ફાંફા મારી રહ્યો છે.

એક વખતના ધનવાન શેઠને ત્યાં ધીમે ધીમે પુણ્યની ઓટ આવતાં લક્ષ્મી ઘટવા લાગી. શેઠ મૃત્યુની પથારીએ પડ્યા છે. સૂતા સૂતા વિચાર કરે છે મારા મરણ પછી આ બધાનું શું થશે? બધાને બળર નથી કે શેઠની પાસે હવે કંઈ રહ્યું નથી. સૌને મોટી આશા છે. શેઠ શેઠાણીને કહે છે તમે કોઈ ગભરાશો નહિ, મૂંઝાશો નહિ. હું આ એક હીરો મૂકીને જાઉં છું. જ્યારે ધન ખૂટે ત્યારે આ કાગળમાં વીંટીને હીરો મૂક્યો છે તે લઈને તમે મારા મિત્રને ત્યાં જાઓ. એ મિત્ર તમને જરૂર કંઈક આપશે પણ છેહ દેશે નહિ. પહેલાના મિત્રો પણ સાચા મિત્રો હતા. “ખિસ્સા ભારે ત્યારે મિત્રો ભારે ને ખિસ્સા ખાલી ત્યારે મિત્રો ખાલી” એવા મિત્રો ન હતા, આટલું કહીને

શેઠ તો દુનિયામાંથી વિદાય લઈને ચાલ્યા ગયા. સમય જતાં છ મહિના થયા ને ધન ખૂટ્યું. એટલે છોકરો તે હીરો લઈને પિતાના મિત્રની દુકાને ગયો. આ મિત્ર ઝવેરી હતો. છોકરાએ તેમને કહ્યું. બાપુજી ! આ હીરો આપ આપને ત્યાં ગીરે મૂકી રાખો ને મને પાંચ હજાર રૂપિયા આપો. જ્યારે હું પાંચ હજાર રૂપિયા પાછા આપી જઈ ત્યારે હીરો મને પાછો આપજો. શેઠ હીરો લેઈને સમજી ગયા કે આ હીરો નથી પણ કાચનો ટુકડો છે. જો હું છોકરાને આ વાત કહીશ તો તેને આઘાત લાગશે. તેથી શેઠે કહ્યું-હીકરા ! તું આ હીરાને તારા ઘેર મૂકી રાખજો. જ્યારે આના ભાવ વધશે ત્યારે હું મંગાવી લઈશ. હમણાં પાંચ હજાર રૂપિયા લઈ જા. હું તને પ્રેમથી આપું છું માટે લઈ જા. અને જો તું સ્કુલે ભણતો ન હોય અગર છોડી દેવાનો હોય તો મારી પેઢી ઉપર આવી જા. હું તને ધંધો શીખવાડી દઉં.

ન બેસી રહે. તેમ આજે માટુંગા સંઘના આંગણે તપની ભેરી વાગી રહી છે. ત્યારે કયો માણસ સૂતો રહેશે ? જે શૂરવીર છે તે તો કર્મ સંગ્રામના રણમેદાનમાં બૂકી પડશે અને તપની આરાધનામાં ભેડાઈ જશે. જેમ રેઈનકોટ પહેરવાથી ધોધમાર વરસાદ પણ દેહને ભીંજવી શકતો નથી. અને દેહને સુરક્ષિત રાખે છે. તેમ તપ રૂપી રેઈનકોટ પહેરવાથી આત્માને કર્મો ભીંજવી શકતા નથી. ભાવનાભાઈએ ૩૦ ઉપવાસની મહાન સાધના કરી છે. તો આપ તપસ્વીના બહુમાનમાં ત્રીસ-ત્રીસ દિવસનું બ્રહ્મચર્ય પાળવું, રાત્રી ભોજનનો ત્યાગ, ઉપવાસ, આયંબીલ આદિ જે બને તે પ્રત્યાખ્યાન લેશો તો તપસ્વીનું સાચું બહુમાન કયું કહેવાય. હવે પૂ. ગુરુદેવ માંગલિક સંભળાવશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૬૧

પ્ર. ભાદરવા વદ ૭ ને રવિવાર તા. ૭-૯-૭૪

શાસ્ત્રકાર ભગવાન ત્રિલોકીનાથે કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી જગતના જીવોને અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાંથી બહાર કાઢવા અને જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશના પંથે લઈ જવા સિદ્ધાંતમય વાણીની પ્રરૂપણા કરી આપણા ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો છે. ભગવાને સર્વ જીવોને હિતકારી, કલ્યાણકારી માર્ગ બતાવ્યો છે ને ઉપદેશ કર્યો છે કે હે ચેતન ! અનાદિકાળથી પરદ્રવ્યને સ્વદ્રવ્ય માની તેને વળગી રહ્યો છે. આ વીતરાગ વાણી અને વીતરાગ શાસન તમને મહાન પુણ્યના ઉદયે મળ્યા છે. છતાં તમને તમારો વહેપાર, પૈસા અને પત્ની જેટલા વહાલા લાગ્યા છે, તેટલી આત્મ-સ્વરૂપની રમણતા કરાવનાર વીતરાગની વાણી વહાલી લાગી નથી. જ્યારે આ ચેતન નિજ ઘરમાં રમણતા કરશે ત્યારે તેની રોનક બદલાઈ જશે.

જ્ઞાની કહે છે જ્યાં સુધી ચારિત્ર અંગીકાર નહિ કરો, યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રાપ્ત નહીં થાય ત્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન થવું સુરકેલ છે. માટે જ્યાં સુધી ચારિત્ર ન લઈ શકો ત્યાં સુધી ગૃહસ્થપણામાં રહો તો પણ કેવી રીતે રહો : જળ કમળની જેમ અલિપ્ત રહેતા શીખો. પરંતુ આજે મોહમાં મૂઢ બનેલા સંસારી જીવો માયા જાળમાં ફસાઈને બધે રાગ વધારતા બંધ છે. કદાચ ત્રણથી ચાર ડીઝી તાવ થઈ ગયો પણ દુકાને ફૂલ સીઝન છે તો દુકાને જતાં ત્રણ ડીઝી તાવનો પણ ખ્યાલ નહિ રહે. કારણ કે જે ઉપયોગ તાવમાં હતો ત્યાંથી જૂટીને દુકાનમાં લાગી ગયો. દુકાને ગયા તેથી શું તાવ મટી ગયો ? દર્દ છે, વેદન છે, અશાંતિનો ઉદય છે, પણ ઉપયોગ બીજામાં

જોડાઈ ગયો, તેથી દર્દ, વેદન હોવા છતાં તેનો ખ્યાલ નથી રહેતો. આ રીતે ઉપયોગને આત્મામાં જોડવાની જરૂર છે. જો આત્મામાં ઉપયોગ હશે તો કર્મના વિપાક ઉદય સમયે વેદન હોવા છતાં વેદનામાં રાગ-દ્વેષ નહિ થાય, આત્મધ્યાન નહિ થાય. શરીર છે તો ઘડપણ છે. રોગ છે. તે ક્ષણે ક્ષણે પડવાવાળું છે. નાશ થવા-વાળું છે. આવા શરીરમાં પણ જીવ મારાપણું મानीને જોડી ગયો છે. પણ તેને વિચારવાની જરૂર છે. શરીરમાં રહેવાવાળો તે હું આત્મા છું. શરીર તે હું નથી પણ શરીરથી પર એવો આત્મા છું. શરીર રોગી છે પણ આત્મા નિરોગી છે. આ રીતે શરીર પરથી ઉપયોગ છૂટી જશે તો અસહ્ય વેદનમાં પણ સમાધિ રહી શકશે. તેના આત્મામાં નિર્ણય થશે કે મારા કરેલાં કર્મો મને ઉદયમાં આવ્યા છે. તેથી દર્દ અને વેદન હોવા છતાં આત્મામાં સ્થિર રહી શકશે. ગજસુકુમારના માથે અંગારા મૂકાયા, અંધક મુનિના ૫૦૦ શિષ્યો ચીચોડામાં પીલાઈ ગયા, છતાં આત્મામાં કેટલા સ્થિર હતા ! કેટલી ગજળ તેમની ક્ષમા !

“તન પીલાય ચીચોડામાં મન છે નવકારમંત્રમાં,
તન પીલાય ચીચોડામાં મન રમે મોક્ષમાં”

આત્માને શું કહે છે હે ચેતન ! આ તો તન પીલાય છે એમાં તને શું લાગેવળગે ? દર્દ અને અસહ્ય વેદના હોવા છતાં ઉપયોગ આત્મામાં જોડાઈ ગયો તો તનની સાથે કર્મો પણ ચીચોડામાં પીલાઈ ગયા.

જીવે જ્યાં મારું માન્યું છે ત્યાં દુઃખ છે. તમારા આંગણમાં ઇંટનો એક ઢગલો પડ્યો છે તેમાંથી કોઈ એક ઇંટ ઉપાડી જશે તો તેને રોકશે કારણ કે ત્યાં મારાપણું માન્યું છે. પરંતુ જીવને પોતાનું મનીને જોડી ગયો છે. આત્મા તો નિરંજન નિરાકાર છે. તે નિરાકારને ભૂલીને આકારની મમતામાં અંધારને અંધકારમય થઈ ગયો છે. અનામી હોવા છતાં નામની પાછળ પડ્યો છે. જૈનદર્શન જતાવે છે કે નામની કોઈ વિશેષતા નથી. વિશેષતા શુણ્ની છે.

કંઠણપાળ નામના એક શેઠ હતા. તે જૂળ હાંશિયાર. શેઠાણી પણ જૂળ સારા અને ભદ્રિક હતા, પરંતુ એક વાર તેમની જાહેનપણીઓની ચકવણીથી ચઢી ગયા ને શેઠને કહે છે કે તમારું નામ જાહેલો. શેઠ કહે તે ના જાને. છેવટે શેઠાણી રીસાઈને પીયર જાય છે. તેમને નામનો જ મોહ છે. તેથી રસ્તામાં જધાના નામ પૂછે છે ને ત્યાં તેને રસ્તામાં અનુભવ થાય છે કે લક્ષ્મી નામ હોવા છતાં છાણું વીણું છે. ધનપાળ નામ હોવા છતાં ગાયો ચરાવે છે. અમરકુમાર નામ હોવા છતાં મરે છે. આ બધું સાંભળતા શેઠાણીની આંખ ઉઘડી જાય છે. તેથી બોલે છે.

“અમર નામ મરતા મુન્તા, ધનપાળ ચરાવે ગૌચા

લક્ષ્મી છાણા વીણાની દીડી, ધન ધન મારો કંઠણપાળ.”

શેઠાણી પીયેર નહીં જતા પાછાં આવે છે ને શેઠને કહે છે : ક્ષમાનીતાય ! હવે

મને સમજઈ ગયું કે નામની કોઈ વિશેષતા નથી. વિશેષતા ગુણની છે. તમારું નામ ઠંઠુપાળ પણ તમે આત્મામાં ઠરી ગયેલા છો. નામ તો ઘણું હીરાલાલ હોય પણ હીરો કેવો છે તે કોઈ દિવસ જોયો પણ ન હોય. નામ તો પન્નાલાલ ને માણેકલાલ હોય પણ પન્ના કે માણેક કેવા છે તેની ખબર પણ ન હોય. (આ દૃષ્ટાંત પૂ. મહાસતીજીએ તો ઘણી સુંદર રીતે રજુ કર્યું હતું તેનું સારભૂત ટૂંકમાં લખ્યું છે.) આત્માને સમજવાનું શું છે? આ શરીર જરાધર્મી ને રોગધર્મી છે ને સમય થયે નાશ થવાવાળું છે. તો આવા શરીર પર મમત્વ ભાવ શા માટે રાખવો!

જિનદત્ત નામના શેઠ આનંદથી રહે છે. “તસ્સ ણં જિગદત્તસ્સ મહા મારિયા।” તે જિનદત્ત શેઠને ભદ્રા નામની પત્ની છે, તે સર્વાંગ સુંદર છે. ‘સૂમાલાદ્વા’ તેના બધા અંગો અને ઉપાંગો બહુ જ સુકોમળ હતા. તે પોતાના પતિને ઘણી વહાલી હતી બંનેમાં એકતા ઘણી. એક બીજાના વચનનો ભંગ કોઈ કરતા નથી. ભદ્રા ભાર્યા પતિની સાથે મનુષ્ય લવના કામભોગો ભોગવતી સુખેથી પોતાનો સમય પસાર કરી રહી હતી. હવે તેમને ત્યાં એક પુત્રનો જન્મ થશે, ને પુત્રનું નામ શું પાડશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર : કનકરથ અને ઋષિદત્તા ખૂબ આનંદથી રહે છે. જીવન-કિતાબનું ખુલતું રંગીન પાનું વિવિધ રંગોનો સુમેળ દર્શાવતું હોય છે. બંનેને એમ લાગતું કે પ્રથમ યૌવન એ જીવનનું સૌંદર્ય છે. સૌંદર્યની પૂજામાં વિશ્વના અસ્તિત્વને પણ ભૂલી જવું જોઈએ. વિશાળ ઉપવનથી ઘેરાયેલા એક સુંદર મહેલમાં કનકરથ અને ઋષિદત્તા જીવનનો આનંદ માણી રહ્યા હતા. દાસ-દાસીઓનો પાર નથી. આનંદ પ્રમોદના સાધનોની પણ કોઈ ખામી ન હતી. એ બંનેના આનંદ માટે રાજાએ પુત્રના મહેલમાં વાચકવૃંદ રાખ્યું હતું. નવદંપતિ જળકીડા કરી શકે એટલા માટે મહેલના ઉપવનમાં એક નાનું કૃત્રિમ સરોવર જળથી છલકાતું બનાવ્યું હતું. આરોગ્યને જરા પણ હરકત ન આવે એવી ભોજનસામગ્રી તૈયાર કરનારા કુશળ પાકશાસ્ત્રીઓ રાખવામાં આવ્યા હતા.

દેવ દોગુંદક જૈસે દોનોં કરતાં ભોગ બિલાસ,

કુલાચાર પ્રીતમ બતલાયા, સાસ શ્વસુર સહવાસ હો....શ્રોતા.

કનકરથ અને ઋષિદત્તા બંને દેવલોકના જેવાં સુખો ભોગવી રહ્યા છે. તેમના લગ્નજીવનના પ્રથમ પ્રહરમાં ભરપુર માધુરી છલકી રહી હોવા છતાં બંનેના પ્રાણમાં પોષાયેલા જૈનત્વના સંસ્કારો જરા પણ ઝાંખા પડ્યા ન હતા. સંસારમાં રહેવા છતાં કેમ પાપ ઓછા બધાય તે તેમનું લક્ષ હતું. બંનેએ પરસ્પર વફાદાર રહેવાના વચનો આપ્યા હતા. કનકરથે તો ત્યાં સુધી કહ્યું હતું કે તે તારું સર્વસ્વ અર્પણ

છતાં મને વિચાર ન થયો કે હું તાપસપણું લઈ લઉં. ઋષિદત્તા બેઠી છે સંસારમાં, પણ તેનું લક્ષ ત્યાગ તરફ છે. આવી રીતે સંસારમાં રહેતા જીવ કર્મબંધન ઓછા બાંધે છે. આ વનવાસી કન્યા હોવા છતાં તેના જીવનમાં વિનય-વિવેક ભરપૂર ભર્યા છે. સાસુ-સસરાની ખૂબ ભાવ ભક્તિથી સેવા કરે છે. ઋષિદત્તામાં રૂપ છે, સૌંદર્ય છે સાથે સાથે ગુણનો ખજાનો છે. આવી આદર્શ પુત્રવધૂથી સાસુ-સસરાને ખુબ સંતોષ થયો છે. ઋષિદત્તા પોતાના પતિ કનકરથકુમારને પણ વારંવાર કહ્યા કરે છે સ્વામીનાથ! આપ ભવિષ્યમાં રાજા બનશો પણ રાજ્યનો મોહ ન રાખશો. રાજેશ્વરી તે નરકેશ્વરી. જો રાજ્યમાં રચ્યાપચ્યા રહેશો તો ગતિ નરકની થશે, મારા પિતાએ મને એ માદળીયું બાંધી આપ્યું છે કે હે દીકરી! તું સંસાર રૂપી કાદવમાં જાય છે પણ ત્યાગનું લક્ષ ચુકીશ નહિ. એની દૃષ્ટિ સંસારમાં રહેવા છતાં ત્યાગ તરફ છે જ્યારે બીજા બાજુ રૂક્મણીને કનકરથ પ્રત્યેના રાગના કારણે ઋષિદત્તા ઉપર ઈર્ષ્યા કરાવી. જો કનકરથ પ્રત્યે રાગ ન હોત તો ઋષિદત્તા ઉપર ઈર્ષ્યા શું કામ આવત? એ રૂક્મણી ઋષિદત્તાનો નાશ કેમ થાય એ માટે વિચારણા કરી રહી છે. આત્માની પાસે ગોઝારી વિચારણા અને ગોઝારા અપકૃત્યે કરાવનાર રાગ અને ઈર્ષ્યાના કારણે છે. રૂક્મણી ઋષિદત્તાનું કાટલું કઢાવી નાંખવાનું ઈચ્છે છે. ઈર્ષ્યાથી હિંસાની થતી ભાવના આત્માનો ભયંકર રોગ છે. માટે એનો ભય લાગવો જોઈ એ. પણ ભય લાગવાની વાત નથી એટલે એ શું કામ હવે અટકે? તેથી ઉદાસ થઈ ને ફરે છે. કોઈ પણ કામમાં રસ ધરાવતી નથી.

એક દિવસ મહારાણીએ સુંદરીને એકાંતમાં બોલાવીને કહ્યું : સુંદરી! રૂક્મણીનું દુઃખ મારાથી જોયું જતું નથી. તું એની સખી છે તો તું એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો સારું. કોઈ પણ ઉપાયે તું એને સમજાવ. જો આમ ને આમ ચિંતા અને શોકમાં રહેશે તો તેનું આરોગ્ય બગડી જશે. સુંદરી કહે મહારાણી! તે માટે મારા પ્રયત્નો ચાલુ છે. હવે એક અઠવાડિયામાં હું કંઈક માર્ગ શોધી કાઢીશ. અને એમની ચિંતા દૂર કરવાનો મારાથી બનતો બધો પ્રયત્ન કરીશ. સુંદરીને આ કામ માટે એક રસ્તો દેખાયો કે આ નગરીથી ચારેક ગાઉ દૂર સુલશાનામની એક યોગિની રહે છે. તે મંત્ર જંત્ર ખૂબ જાણે છે. મેલી વિદ્યાની સાધના કરેલી હોવાથી ઘણા માણસોના કામ પણ કરી આપ્યા છે. તો એ ઋષિદત્તા પર કનકરથ અરૂચીવાળો થઈ ઋષિદત્તાને વનમાં રખડતી કરી આપશે અને અમારી કુંવરીને પટરાણીનું પદ મળશે. આ વાત સુંદરીએ રૂક્મણીને કહી. આ વાત સાંભળતાં રૂક્મણીના પ્રાણમાં આશાનો અંકુરો પ્રગટ્યો. તેના ચહેરા પર રમતી ઘોર નિરાશા પર આશાની ગુલાબી રેખાઓ પ્રસરવા માંડી. રૂક્મણી કહે સુંદરી! આ વાત તું મારા માતા પિતાને કરીશ નહિ કારણ કે તેઓ તો ખૂબ ન્યાયી ને પ્રમાણિક છે. તેમને આ વાત ગમશે નહિ. રૂક્મણી પોતાના સુખને માટે ઋષિદત્તાનું કેટલું અહિત કરવા તૈયાર થઈ છે!

જીવ કર્મ બાંધતી વખતે વિચાર નથી કરતો. પણ કરેલાં કર્મો ઉદયમાં આવશે ત્યારે આંસુડા પાડશે. તો પણ છૂટકારો નહિ મેળવી શકે.

રૂક્મણી અને સુંદરીએ આ પ્રમાણે નક્કી કર્યું. રૂક્મણી કહે સુંદરી ! તું પહેલાં એકલી જઈ આવ ને પછી મારી જરૂર પડશે તો હું આવીશ. પણ સુલશા આ કામ કરવા તૈયાર થશે ખરીને ! હા સખી. સુંદરી સુલશા યોગિની પાસે જતાં પહેલાં મહારાણી પાસે ગઈ ને કહ્યું મહારાણી ! હવે આપ નિશ્ચિંત રહેજો. આપણી કુંવરીબાના ચિત્તનો વિષાદ હવે થોડા સમયમાં હળવો બની જશે. ભલે, કુંવરીનું મન થાળે પડી જાય એટલે અમારી બધાની ચિંતા હળવી થઈ જાય હવે સુંદરી સુલશા યોગિની પાસે જશે ને સુલશા કેવા કેવા પ્રપંચો રચશે તે ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૬૨

પ્ર. ભાદરવા વદ ૮ ને રવિવાર તા. ૮-૬-૭૪

શાસ્ત્રકાર ભગવાન ત્રિલોકીનાથે ચાર ઘાતી કર્મોનો ક્ષય કર્યા પછી કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું. તેવા આપ્ત પુરૂષની વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત. આ સિદ્ધાંતની વાણીના અમૃત ઘૂંટડા જે આત્મા પ્રેમથી પીવે છે તેના જન્મ-જરા અને મરણના ફેરા ટળી જાય છે. ભગવંત કહે છે હે આત્માઓ ! તમે જાગો. કયાં સુધી પ્રમાદની પથારીમાં પડ્યા રહેશો ? કારણ કે કાળ રૂપી પ્રવાહ ત્વરિત ગતિથી વહ્યા કરે છે. તમારી કેટલી ક્ષણો ને કલાકો ગયા, કેટલા રાત્રી અને દિવસો પસાર થયા ને કેટલા વર્ષો ને યુગો વીતી ગયા છતાં એજ વેગથી સમયના વહેણ વહ્યા કરે છે. એને કોઈ અટકાવી શકતું નથી. અને સૌ કોઈ એ નીરના થોડા ઘૂંટડા પીને આ પૃથ્વી ઉપરથી વિદાય લે છે.

અનંત જીવો આ અનંત કાળની જાજ્ઞ ઉપર આજોડે છે. અને એક જોગિયા-માંથી બીજા જોગિયામાં ને બીજામાંથી ત્રીજામાં એવી ઘટમાળ ચાલ્યા કરે છે. અને આ કાળની વિરાટ જાજ્ઞ ઉપર વિવિધ પ્રકારનાં નાટકોમાં ભાગ ભજવતો આ જીવ રૂપી નટ કાયાને પલટાવ્યા કરે છે. બંધુઓ ! આ જીવ અનંત શક્તિનો અધિપતિ છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અને અનંત વીર્ય એનામાં રહેલા છે. પણ અજ્ઞાને એને માર્ગ ભૂલાવ્યો છે. એના જ્ઞાનના લોચન બંધ થઈ ગયા છે. એના જીવનમાં ક્યારેક શ્રદ્ધાની ધીમી દિવડી પ્રગટે છે. ને વળી ક્યારેક મિથ્યાત્વ રૂપી પવનના સૂસવાટા

આવતા એ ખુઝાઈ જાય છે. પછી તે લાંબા સમય સુધી ખૂઝાયેલી રહે છે. એટલે આ અનંત શક્તિનો અધિપતિ ગોખરમાં ગોથા ખાઈ રહ્યો છે. અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાં અથડાય છે ને ખૂબ ત્રાસ પામે છે. ત્યારે તેનું કોઈ સાંભળતું નથી.

સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિના અભાવે આ જીવ ઘણી લાંબી મુસાફરી આ સંસારમાં ખેડી રહ્યો છે. આ મુસાફરીમાં જીવને સાથીદારો ઘણાં મળે છે. પણ બહુ અલ્પ સમય માટે મળે છે. ને છૂટા પડી જાય છે. સંયોગ-વિયોગની આગમાં ધક્કો મારે છે. અને એ ભૌતિક સુખોનો તથા ભૌતિક સંબંધોનો આનંદ લયાનક દુઃખની ખાઈમાં જીવન ધકેલી મૂકે છે. આ સંસારમાં ગમે તેટલા સુખો મળશે તો પણ તમને તૃપ્તિ થવાની નથી. પણ એ સુખો જેમ જેમ મળતાં જશે તેમ તેમ અતૃપ્તિની આગ વધતી જશે. અસંખ્ય સાધનો મળવા છતાં અતૃપ્તિનું ખપ્પર ભરાતું નથી અને કાયા, કંથન અને કામિનીના કામજી તમને રાત દિવસ ચેત પડવા દેતા નથી. એની ચિંતામાં ને ચિંતામાં તમારું જીવન ધૂળ ધાણી થઈ રહ્યું છે. આ અતૃપ્તિની આગને જો કોઈ શાંત કરનાર હોય તો વીતરાગની વાણી છે. તેમાં લગવાન બતાવે છે કે કર્મની ભેખડો તોડવાનો કોઈ અમૂલ્ય અવસર હોય તો માનવભવ છે. કર્મની ભેખડો તોડવા કોઈ દેવની સહાય કામ નહિ આવે પણ તે માટે તો આત્માએ જખ્ખર પુરુષાર્થ ઉપાડવો જોઈશે. અજ્ઞાની જીવ કર્મ ભોગવે ત્યારે તેને બંધાય છે વધુ ને ભોગવાય છે થોડા. અને જ્ઞાની આત્માને ભોગવાય છે વધુ ને બંધાય છે અલ્પ. જ્ઞાની કર્મોદય વખતે કોઈનો દોષ નથી જોતા. કોઈએ તેના પર ઘા કર્યો ત્યારે તે ઘા કરનાર સામે દૃષ્ટિ નહિ કરે પણ એવો વિચાર કરશે કે એણે કોઈના પર નહિ ને મારા પર ઘા શા માટે કર્યો? મારા કર્મોએ તેને પ્રેરણા આપી ત્યારે એને ઘા કરવાનું મન થયું ને? આત્મા કર્મના ઉદયને સમજે તો તેને કર્મોને ભોગવવામાં દુઃખ નહિ થાય. જેમ કોઈ સજ્જન માણસ પાસે લેણીયાત પૈસા માંગે છે, પણ અત્યારે તે માણસ આપી શકે તેમ નથી. ત્યારે એ સજ્જન માણસ શું કહેશે? ભાઈ જ્યારે મારી પાસે પૈસા આવશે ત્યારે તને દૂધે ઘોઈ પૈસા આપી દઈશ. હા, જ્યાં સુધી આપની રકમ ભરપાઈ નહિ કરું ત્યાં સુધી ખાવાપીવામાં જે ખર્ચો થશે તે કરીશ. પણ ખીજા જલસા નહિ કરું તેમ કર્મો આપણા લેણીયાત છે. જો સજ્જનતા હશે તો એ જ વિચાર કરશે કે મારા માથે કર્મોના લેણાં પડ્યા છે ત્યાં સુધી પ્રમાદ કરીને સૂઈ ન રહેવાય કે બેસી ના રહેવાય. કર્મનું લેણું ચૂકવવા તપ-ત્યાગ, વ્રત-પરચખાણુ બ્રહ્મચર્ય રૂપી નાણાં ભરપાઈ કરવા પડશે. તો કર્મના કરજમાંથી મુક્ત બની શકશે. લગવાન મહાવીરના માથે કર્મના કરજ પડ્યા હતા ત્યાં સુધી બંધ પણ લીધી નથી. તેમનો કેટલો અડગ નિર્ભય કે લેણીયાતના લેણાં ચૂકવીશ નહિ ત્યાં સુધી ખાવા પીવા પણ તૈયાર નહિ થાઉં. જ્યારે શુદ્ધા વેદનીય સહન નહિ થાય ત્યારે જરા ખાઈ લઈશ. આ રીતે લગવાને છ-છ માસ સુધી શરીરને પોષણ આપ્યું નથી.

કર્મ શત્રુના પ્રહારે પડતા હોય ત્યાં આરામથી કેમ સૂઈ રહેવાય ? એમને કર્મો ખટક્યા તો કર્મથી છટક્યા. આપણને હજી ખટકારો થયો નથી. જ્યારે ખટકારો થશે ત્યારે લાખો વર્ષોના કર્મો પણ સમજણપૂર્વકની અંતર્મુદૂર્તની સાધનામાં સાફ થઈ જશે.

એક જ દે ચિનગારી મહાનલ ! એક જ દે ચિનગારી

એક ચિનગારી લાખો મણ રૂની ગંજીએને સાફ કરી નાખે છે. તેમ આત્માની સમજણપૂર્વકની સમ્યગ્દર્શનસહિત સમ્યક્ ક્રિયા કર્મના ગંજ પર પડે તો કર્મો ખળીને સાફ થયા વિના રહે નહિ. જે દર્શનને સમજતો ન હતો તેવા મિથ્યાત્વીએ દર્શન કરવા પગ ઉપાડ્યો તો અર્ધપુદ્ગલ સંસાર કરી નાંખ્યો. સંત દર્શનનો કેટલો મહાન લાલ છે ! સિદ્ધાંતના પાને દાખલા છે કે દર્શન કરવા ગયા ને દર્શન પામી ગયા. દેવાનંદા માતા ઋષલદેવ લગવાનના દર્શન કરવા ગયા. ત્યાં સાધુપણું લઈ લીધું ને મોક્ષમાં પહોંચી ગયા. કંઈક આત્માઓ પ્રભુના એકવાર દર્શન કરવા ગયા ને વૈરાગ્ય પામી ગયા. તમે વર્ષોથી વીતરાગ વાણી સાંભળો છો પણ હજી આત્માનો રંગ લાગ્યો છે ! (શ્રોતામાંથી અવાજ :- આ કાળ એવો છે.) કાળના બહાના નીચે પોલ ચલાવી છે. જ્યારે લગની લાગશે ત્યારે કેવો પડે તો થશે તેના ઉપર દષ્ટાંત આપું.

એક શહેર હતું. તેમાં એક નગરશેઠ કરોડપતિ હતા. પણ પૈસાના પ્રમાણમાં તે ઘણા લોભી હતા. એમને મન પૈસો એનો પરમેશ્વર હતો. શેઠ સરવાળા અને ગુણાકાર શીખ્યા હતા. પણ બાદબાકી અને ભાગાકાર હજી સુધી એને કોઈ શીખવી શક્યું ન હતું. અને શેઠાણી તો ખરેખર ધનને વળગી રહેનાર જળે જ હતી. તેથી એના આંગણે અતિથિ કે કોઈ સાધુસંતો આવતા જ નહોતા. આ શેઠને એક દીકરો હતો. દીકરાના લગ્ન કર્યા એટલે વહૂ સાસરે આવી. આ પુત્ર વધૂને ધર્મના સંસ્કારો ખૂબ હતા. તેણે પોતાની સાદાઈ, નમ્રતા અને ભલમનસાઈ એ ત્રણ સખીઓને તો સાથેજ રાખી હતી. ભૌતિક રીતે સાસરીયામાં બધું સુખ હતું. પણ પરણીને આવ્યા તેને આઠ દિવસ થયા છતાં કોઈ સંત કે કોઈ અતિથિ આંગણે આવ્યા નથી. ધર્મના કોઈ સંસ્કાર નહિ તેનું તેના મનમાં દુઃખ હતું.

આ પુત્રવધૂ તો પિયરના (પિતાજીના) સંસ્કાર લઈને આવી છે. માતા નાનપણમાં ગુજરી ગઈ હતી પણ પિતાએ સુંદર સંસ્કારોનું સિંચન કરેલું છે. પિયરમાં તો અતિથિ કે સંતને આખ્યા વગર જમતી ન હતી. તેથી અહીં પણ ખપોરનો ટાઈમ થાય એટલે રસ્તામાં રાહ જોતી ઊભી રહેતી. પણ કોઈ સંત આંગણે આવ્યા નથી. વહુ કહે-બા ! આપણા ઘેર સાધુ તો નથી આવતા પણ મને ગામમાં સંતના દર્શન કરવા તો લઈ જાએ. તે જમાનો ખૂબ મર્યાદા ને વિવેકવાળો હતો. સંતદર્શન કરવા જવું હોય તો પણ સાસુજીની આજ્ઞા સિવાય જવાય નહિ, સાસુજી કહે, આ ગામમાં કોઈ સંત નથી.

તમારે દર્શન કરવા જવું છે ! દર્શન પિયરમાં, અહીં કંઈ નહિ. દર્શન કરવા કંઈ એમ ને એમ જવાય છે ! ત્યાં જઈએ એટલે પેટીમાં કંઈક નાંખવું પડે અને મુનિને પરિચય થાય તો તે ગૌચરી વહોરવા આવે તે આપણને પોષાય નહિ. આ પુત્રવધૂનું નામ સુશીલા છે. નામ તેવા ગુણો તેનામાં ભરેલા છે. સુશીલાએ જાણ્યું કે ઘરની આ સ્થિતિ છે તેથી દિવસે દિવસે સૂકાતી જાય છે. સામાયિક કરીને એસે તો સાસુ મુહુપત્તિ ખેંચી લે ને કહે, આવા ધર્મીંગ મારા ઘરમાં ન જોઈએ. આ સ્થિતિમાં સુશીલાને વિચાર આવે કે મને ક્યારે પિયર જવાનું મળે કે જેથી ત્યાં સંતોના દર્શન કરી સુપાત્ર દાન દઈ મારા કર પાવન કરું. આ દૃષ્ટિથી તે પિયર જવા માટે ઝંખતી હતી. સુશીલા જ્યારે એકલી પડતી ત્યારે પિતાના ઘરે સંતોષાતા સંતો તેમજ સંખ્યાબંધ મનુષ્યોનું દ્રશ્ય તેની નજર સામે ખડું થતું અને એ વખતે સાસુ સસરાના માનસિક વલણ માટે તેને દયા આવતી અને નેત્રોમાંથી આંસુ પડતા. તેમનું વલણ બદલાય એવી તે પ્રાર્થના કરતી.

એક દિવસ સુશીલાને પતિ પૂછે છે તને શું દુઃખ છે કે તું દિવસે દિવસે સૂકાતી જાય છે ! સુશીલા કહે મને કંઈ દુઃખ નથી. અહીં મને ધર્મ જેવી કોઈ ચીજ દેખાતી નથી. કરોડો રૂપિયા ભલે હોય પણ જે ઘરમાં ધર્મ નથી તે મહેલ સ્મશાન જેવો દેખાય છે. સંતદર્શન પણ કોઈ દિવસ મળતા નથી. પતિ કહે—હું બધું સમજું છું, પણ માતા-પિતાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી શકતો નથી. સુશીલા કહે—મને પરણ્યા ૨૧ દિવસ થયા છતાં કોઈ સંત કે અતિથિ આંગણે પધાર્યા છે ખરા ! બીજા દિવસે બાળુના પાડોશીના ઘરમાં જૈન મુનિ પધાર્યા. મુનિને જોઈને સુશીલા ગાંડી થઈ બની ગઈ. તેનું દિલ આનંદથી નાચવા લાગ્યું. તેને થયું કે આજે તીર્થ આંગણે આવ્યું છે તો હું લાલ લઈ લઉં. એમ વિચાર કરી સુશીલા ઘરની બહાર નીકળી ને મુનિને કહે—પધારો ગુરુદેવ ! મુનિ પૂછે છે બહેન ! આ ઘર કેાનું છે ? સુશીલા કહે—જૈનનું ઘર છે. મુનિ વિચાર કરે છે હું કોઈ દિવસ આ ઘેર ગૌચરી ગયો નથી ને ઘરના માણસોને જોયા પણ નથી. મુનિ પધાર્યા એટલે સુશીલાએ અડધો રોટલો વહોરાવ્યો. તે વિચાર કરે છે દાન દઈને કલેશ થાય તેવું મારે ન જોઈએ. તેથી મારા લાગેના આખો રોટલો છે તેમાંથી અડધો મુનિને આપું ને અડધો હું ખાઈશ. એમ વિચાર કરી અડધો રોટલો આપ્યો. શેઠાણી આ જોઈને અંદર બેઠા બેઠા બડબડે છે. મુનિ કહે બહેન ! તમે ઉપાશ્રયે આવતા નથી ? ના ગુરુદેવ. હું આજે આપના દર્શન કરીને પાવન થઈ છું. મુનિ કહે બહેન ! મહાન પુણ્યોદયે માનવ જન્મ મળ્યો છે. તો આ જન્મ પાસીને સંપત્તિને મોહી પડતી નહિ. સંસારમાં રહેવા છતાં મળેલી અણમૂલી તકને આત્મ-સાધના કરવામાં ચૂકતી નહિ. ફરી ફરીને આવો મનુષ્ય જન્મ, જૈન કુળ, વીતરાગ-શાસન મળવું મહાન ફલ્લ છે. આમ જો શબ્દો કહીને મુનિ તો ચાલતા થઈ ગયા.

સાચુછના દિલમાં તો આગ લભૂડી ઉઠી. સાધુડો આવ્યો હતો તે ‘ચૂકતી નહિ’ એવું શીખવાડી ગયો. ‘ચૂકતી નહિ’ આ શબ્દ દિલમાં લાગી ગયો. ક્રોધ અને શંકા એના હૃદયમાં તોફાન મચાવી રહ્યા હતા. સાચુ-વહુ જમવા બેઠા. સાચુ કહે વહુ! સાધુડો આવ્યો હતો તે શું કહેતો હતો? બા! કંઈ નથી બોલ્યા. શેઠ ઘેર હતા એટલે શેઠાણીએ તો ઝિંહણની ગર્જના શરૂ કરી. ન્યાતમાં કન્યાઓનો તૂટો ખડ્યો હતો, તમારો દીકરો કુંવારો રહેવાનો હતો કે તમે આ સાધુડીને આપણા જેવા આખર-દાર ઘરની પુત્રવધૂ તરીકે પસંદ કરી આવ્યા! તે મુનિને આપણા ઘરમાં લઈ આવી હતી ને ખટ્ટી મુનિએ તેને કંઈક કહ્યું. મેં બધું સાંભળ્યું નથી પણ એટલું સાંભળ્યું છે કે ચૂકતી નહિ. જૈન મુનિ આવીને કંઈક કરી ગયા લાગે છે. તારે મુખેથી જીવવું હોય તો તારો રસ્તો કરજે. ચૂકતી નહિ. એવું કહી ગયા છે. શેઠાણી તો કાળી નાગણની જેમ બરાબર ચઢી ગયા. મુશીલા ઝિચારી આવ લોળી ખરૂા જેવી છે. તેણે સંતને અડધો રોટલો વહોરાવ્યો પણ તેના આનંદની સીમા નથી. “હું કેટલી લાખ્યશાળી કે મારા લાગમાંથી અડધો રોટલો વહોરાવવાનો મને લાલ મળ્યો.” આ શેઠ કરોડપતિ હતા પણ ખૂબ કંજુસ અને લોભી હતા. તેમના ઘરમાં કાયદો હતો કે રોટલો ખાય તો એક ખાવાનો ને રોટલી ત્રણ ખાવાની તેથી વધુ ખાવાનું નહિ. કેટલી લોભવૃત્તિ! ખોતે મુખે પેટ ભરીને અન્ન પણ ખાય નહિ. લગવાને દશવૈકાલિક સૂત્રમાં કહ્યું છે કે ક્રોધ પ્રેમનો, માન વિનયનો, માયા મિત્રતાનો નાશ કરે છે. પણ “લોહો સત્ત્વ ત્રિણાસણો.” લોભ તો સર્વ ગુણોનો નાશ કરે છે. લોભ મહા અનર્થકારી છે. કહેવત છે કે “પાપનો ખાપ લોભ”.

શેઠાણીએ શેઠને ચઢાવીને બરાબર તૈયાર કર્યા. મુશીલા સતી બનણતી ન હતી કે આજે મારા માથે આશ્લેષના વાઢળ ઉતરવાના છે. છોકરો પૂછે છે બાપુજી! આપ ઉદાસ કેમ છો? બેટા ગોવિંદ! શું કહ્યું? કહેવામાં આર નથી. પિતાજી! આપની આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરું છું. મેં કોઈ દિવસ આજ્ઞાનું ઉલંઘન કર્યું નથી. પિતા કહે. તું આજ્ઞા માને છે તો બે દિવસથી કેમ પૂછ્યું નહિ કે બાપુજી! આપ કેમ ઉદાસ છો? હું નહીં કહ્યું. મારું વેણ ન જાય તો કહ્યું. જે વચન માણું તે તું પાળે તો હું તને કહ્યું. ગોવિંદને તો ઘરમાં આમ બન્યું છે તેની જાંઘ પણ નથી એટલે શું ખ્યાલ આવે કે પિતાજી આમ કહેવા માંગતા હશે: ગોવિંદ કહે, પિતાજી! દેહમાં પ્રાણ રહેશે ત્યાં મુઢી હું આપનું વચન પાળીશ. પિતા કહે-બેટા! આને રાખવા જેવી નથી. કોને? તારી વહુને. હેં! સતીને રાખવા જેવી નથી. જે ઘરમાં સતીના પગલાં થાય તે પાપી પણ પુનિત બની જાય. તમે એને કહેા છો કે રાખવા જેવી નથી. તો તેનો શું શુનો? શુનો કહેવો નથી. તારે અમારી આજ્ઞા માનવી હોય તો એક રસ્તો છે કે ગમે તે રીતે નાશ કરી નાંખ. જો પિયર મોકલીએ તો આપણા વગોણા કરે. તેથી બે બોલ બહાર આવે ને તેથી આપણું બરાબર દેખાય. છોકરાએ ખૂબ પૂછ્યું

કે બાપુજી ! સતીનો શું ગુનો છે ? ત્યારે કહ્યું. આપણા ઘરમાં પાખંડી સાધુ આવ્યો હતો. તેની સાથે સુશીલાએ ખૂબ પ્રેમથી ઘણી વાતો કરી. અમે દ્રુત એટલું સમજ્યા છીએ કે સાધુએ એને કહ્યું કે તું ચૂકીશ નહિ.

ગોવિંદ કહે પિતાજી ! બધું બરાબર છે. પરંતુ ૨૧ દિવસના તેના સહવાસથી અને તેની ધર્મની વાતોથી મારું મન હજી વિષયવાસના તરફ ગયું નથી ને હું અખંડ બ્રહ્મચારી છું. તેણી મને દરેક રીતે અનુકૂળ બનીને રહી છે. હું એને હમેશા પતિ-પરાયણ અને સંતુષ્ટ જોઉં છું. વડીલોની ઇચ્છાને પ્રતિકૂળ થયેલી મેં તેને કદાપિ જોઈ નથી. હું આપની આજ્ઞામાં રહું છું તેથી બે પૈસા છોડી શકતો નથી પણ તેણે મને સમજાવ્યું છે કે પરિવ્રજની મૂર્છા જીવને દુર્ગતિમાં લઈ જનારી છે. શેઠ કહે-તને પણ મંત્રી નાખી લાગે છે. ઓ બેવકૂફ ! સતી સ્ત્રી પર-પુરુષની સાથે વાતો કરે ખરી ? આ સાંભળી પુત્ર દિગ્મૂઢ બની ગયો. એના હૃદયને સ્ત્રીનો જે અનુભવ મળ્યો હતો તે કરતા ઉલ્ટો જ અભિપ્રાય તેના પિતા પાસેથી સાંભળવામાં આવતા હૃદયમાં અનુભવ અને નીતિ વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયું. યુદ્ધ ક્ષેત્ર તરીકે વણિક હૃદય હતું. તેથી અનુભવ હાર્યો. અને વડીલના કથન પર શંકા ન કરવી એ નીતિનો વિજય થયો. એ તક લઈ પિતાએ પુત્ર પાસે પત્ની-હત્યા કરવાનું મંજૂર કરાવ્યું ને કહ્યું. અહીંથી ચાર માઇલ દૂર વનમાં માટો ફૂલો છે, ત્યાં જઈ રમત-ગમતના બહાનાથી ફૂલો પાસે જાણે અને લાગ જોઈને તેણીને ફૂલોમાં ફેંકી દેજો. પિતૃઆજ્ઞા માન્ય કરી છોકરાએ રથગાડી તૈયાર કરાવીને કહ્યું. સુશીલા ! આજે આપણે બહાર ફરવા જવાનું છે. સ્વામીનાથ ! જો પિતાજીએ ગાડી આપી છે તો ફરવાને બદલે મને ધર્મસ્થાનકમાં લઈ જાવ તો પવિત્ર સંત-સતીજીના મને દર્શન થાય. ગોવિંદ કહે-અત્યારે તો પિતાજીની આજ્ઞા છે ત્યાં જવાનું. પછી ફરી કોઈ વાર ઉપાશ્રયે જઈશું.

અર્ધા પોણા કલાકમાં રથ વનમાં પહોંચી ગયો. સારથીને કહે, હમણાં તું દૂર જાણો રહે. સારથીના મનમાં એમ થયું કે બા-બાપુજી ખૂબ ઉચ્ચ સ્વભાવના છે માટે તેમને કંઈક વાત કરવી હશે ! સતી સ્ત્રીના મનમાં વિકલ્પ પણ નથી કે આજે મારું શું થવાનું છે ? તે તો કહે-કંઈ નહિ. વનમાં બેસીને આપણે ધર્મગોષ્ઠિ કરીશું. વનમાં ચોતરફની ઝાડી તરફ નજર નાંખતા સુશીલા કહે-અહો ! આ કેવું ભયાનક છે ! પણ સનાથને કેવું આનંદદાયક થાય છે ! નાથ ! દમયંતી અને સીતાથી વન કેમ વેઠાયા હશે તે હવે હું સમજી શકું છું. જેની સમીપમાં નાથ છે તેની સમીપ ભય આવી શકતો નથી. આવા શબ્દો સાંભળી ગોવિંદનું હૃદય હચમચી ગયું. સતીની ઘાત કરવા હેયું કબૂલ ન થયું. ગુરૂએ કહ્યું શું ને વેતરાઈ ગયું શું ? સતી તો કહે છે

‘ત ણં જિણદત્તસ્સ પુત્તે મહાણ મારિયાણ અત્તણ સાગરણ નામં દારણ સુકુમાલે જાવ સુરુવે ।’

તે લદ્રાભાર્યાથી ઉત્પન્ન થયેલો જિનદત્ત શેઠને એક પુત્ર હતો. તેનું નામ સાગર દારક પાડવામાં આવ્યું છે. ધીમે ધીમે લાલન પાલનથી તે મોટો થઈ રહ્યો છે. હવે ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર : રૂક્મણીની ચિંતા દૂર કરવા સુંદરી એ સુલશા યોગિનીને સાધવા તૈયાર થઈ. તે તેજસ્વી અશ્વોવાળો રથ લઈને નીકળી ને કલાકમાં તો તે આશ્રમની પાસે પહોંચી ગઈ. પછી સારથીને કહ્યું, તું રથ ઉભો રાખજે. હું અંદર જઈને દર્શન કરીને આવું છું, ભયંકર ગીચ વન હોવા છતાં નીડરતાથી ચાલી જાય છે. સુંદરીએ આશ્રમની વાતો ઘણી વાર સાંભળી હતી પણ તેને જોવાનો પ્રસંગ નહોતો આવ્યો. આશ્રમમાં જતા કેડીના માર્ગની અંદર કોઈ ઠેકાણે જાળા, ઝાંખરા, કોઈ સ્થળે માનવીના મસ્તકો તો કોઈ સ્થળે બિહામણા હાડપિંજર આદિ ગોઠવેલા હતા. તે જોનારને કંપાવી દે તેવા હતા. આવું ભયાનક દૃશ્ય જોતાં સુંદરીના હૃદયના ધબકારા વધી ગયા હતા. પણ શું થાય ? સુલશાને મળ્યા વગર કોઈ ઉપાય ન હતો. છેવટે ચાલતાં ચાલતાં સુલશાની કુટીર પાસે પહોંચી ગઈ. અને મોટા અવાજે બોલી, મહાદેવી સુલશાનો જય થાઓ. આ સાંભળીને કુખ્ખ નામની દાસી આવીને પૂછે છે કે તું કોણ છે અને કેમ આવી છે ? ત્યારે સુંદરીએ કહ્યું, હું કંબેરી નગરીના રાજાની દીકરી રૂક્મણીની દાસી છું, અને રાજકુમારીના કામ માટે આવી છું. કુખ્ખ સમજી ગઈ કે આ રાજભવનમાંથી આવી છે. એટલે આજે સારો લાગ જડી ગયો છે. એટલે કહે ચાલ મારી સાથે. કુટીરમાં પ્રવેશ કરતા ચારે બાજુ હાડપિંજરો, જુદી જુદી જાતના પંખીઓના કલેવરો તેમજ જીવતા નાગ, વીંછી અને ઘુવડોને બેઠેલા જોઈને સુંદરી ધ્રુજી ઉઠી. કુખ્ખ કહે તું ડરીશ નહિ. આ તો પાળેલાં પ્રાણી છે. તારું અહિં નહિ કરે. બીજા ખંડમાં પગ મૂકતા વિકરાળ વાઘ જોયો. કુખ્ખએ કહ્યું, મહાદેવીએ એને શ્વાન-વાઘ બનાવી દીધો છે. ત્રીજા ખંડમાં રત્નજડિત પલંગ ઉપર સુલશા સૂતેલી હતી. એક સ્ત્રી તેના પગ દબાવી રહી હતી. સુંદરીએ તેને જયવિજય શબ્દોથી વધાવી લાવેલી ભેટ તેને આપી દીધી. પછી સુલશા પૂછે છે સુંદરી ! કયા કારણસર તારે અહીં આવવાનું થયું છે ? સુંદરી કહે, હું રાજકન્યાના મહત્વના કામ માટે આવી છું. કયું કાર્ય ?

સુંદરી કહે, રૂક્મણીને પરણવા નીકળેલા કનકરથ કુમાર પર જંગલની કોઈક ઋષિદત્તાએ એવું કામણદુમણ કયું કે પછી રાજકુમાર એનામાં લોળવાઈ જઈ એને પરણીને ચાલ્યો ગયો, અને અમારા મહારાજાનો આગ્રહ હોવા છતાં અહીં પરણવા આવ્યો નહિ. માટે હે મહાદેવી ! તમે ઋષિદત્તા પર એવું કલંક ચઢાવી આપો કે

રાજકુમાર એને કાઢી મૂકે ને રૂક્મણીને પરણવા આવે. માણસ, ક્રોધ માન માયા લોભ કે ઇર્ષ્યાના આવેશમાં ચઢી જાય છે ત્યારે પાપના પરિણામનું માપ નથી રાખતો. એને એક જ લગની હોય છે કે કોઈ પણ પ્રકારે મારું ધાર્યું કાર્ય સિદ્ધ કરું. તેથી અધમાધમ કાર્ય કરવામાં સંકોચ શું કામ રાખે? તેને વિચાર નથી આવતો કે આ પાપ કરું છું પણ લોભવતાં મારા ફેતરા ઊડી જશે. સ્વાર્થમાં પડેલા માનવને પાપનો કાંઈ વિચાર આવતો નથી. સુલશા કહે, રાજકુમારીને આવવાની કોઈ જરૂર નથી. હું ત્યાં આવીશ. સુંદરી કહે તમને કોઈ જોઈ જાય તો? સુલશા કહે, તું મારી શક્તિ જાણતી નથી. હું તો ત્યાં આવીને કામ પતાવીને જતી રહું તો કોઈને ખ્યાલ પણ ન આવે. આ રીતે કહીને સુલશાએ આશીર્વાદ સહિત સુંદરીને વિદાય આપી. હવે સુંદરી જઈને રૂક્મણીને સમાચાર આપશે અને પછી યોગિની ઋષિદત્તા જેવી સતી સ્ત્રીને કલંકિત કરવા કેવી યુક્તિઓ રચશે ને ત્યાં શું યનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૬૩

પ્ર. લાહરવા વદ ૬ ને સોમવાર તા. ૯-૯-૭૪

અનંત જ્ઞાની લગવંતે જગતના જીવો ઉપર મહાન અનુકંપાનો ધોધ વહાવી સિદ્ધાંત રૂપ વાણીની પ્રરૂપણા કરી. જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે હે માનવ! તારી એકેક ક્ષણ લાખેણી જાય છે. જે ક્ષણ જીવનમાંથી જાય છે તે ફરીને પાછી મેળવી શકાતી નથી. આચારંગ સૂત્રમાં લગવાન બોલ્યા છે કે “સ્વર્ગં જાણાહિ પંડિત.” જે ક્ષણને જાણે છે તે સાચો પંડિત છે. કણ્ણીને મન કણ્ણી કિંમત છે. વહેપારીને મન મણ્ણી કિંમત છે અને જ્ઞાની પુરૂષોને મન ક્ષણ્ણી કિંમત છે. જ્ઞાની પંડિત પુરૂષો એમના જીવનની એક ક્ષણ પણ નકામી જવા દેતા નથી. આપણી કેટલી ક્ષણો પ્રમાદમાં વીતે છે! સંસારના સુખ મેળવવામાં કેટલો સમય વીતે છે ને ધર્મ કરવામાં કેટલો સમય વીતે છે, તેનો કોઈ દિવસ વિચાર કર્યો છે ખરો? જ્ઞાનીઓને મન સંસાર ભંગાર જેવો લાગે છે.

ઠોકર મારે છે કોઈ સુખના ભાંડારને (૧) જકડીને રાખે છે તું સસ્તા ભાંગારને (૨) એ જીવડારે....ચીંથરાને વળગ્યા રહેવું તને શોભે ના, મનવા...જે સુખની....

મહાન પુરુષો સંસારને ભંગારની જેમ છોડીને નીકળી ગયા. અમારી બહેનોને પૂછી જોજો કે ભંગાર ઘરમાં રાખે છે ખરા કે જલ્દી કંસારાના ઘેર વળાવી દે છે ? જ્ઞાનીઓને સંસાર ભંગાર જેવો લાગ્યો તો છોડીને નીકળી ગયા. પણ તમને સંસાર કેવો લાગે છે ? કંસાર જેવો મીઠો. કેમ ખરું ને ? એટલે છોડવો ગમતો નથી. વિચાર કરજો. કંસાર જમતાં તમારો કસ કાઢી લેશે. ચક્રવર્તી જેવા ચક્રવર્તીઓએ પણ સંસારને ભંગાર સમજી છોડી દીધો. ખાર ચક્રવર્તીઓમાં બે ચક્રવર્તી બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી અને સુભૂમ ચક્રવર્તી એ બંને ચક્રવર્તીઓએ સંસારનો રસ જિંદગીના છેડા સુધી ન છોડ્યો તો અંતે મરીને નરકમાં ગયા. ને તેમના કસ નીકળી ગયા. નરકની મહાન વેદના ભોગવતી વખતે તેમનું સગું કોઈ ન થયું. માટે વિચાર કરો. સંસાર દાવાનળ છે એવું લાગશે અને જ્ઞાનીનો ભેટો થશે ત્યારે તમારા અંતરના દરવાજા ખુલી જશે ને જ્ઞાનરૂપી રત્નો ઝળકવા લાગશે.

જ્ઞાતાજી સૂત્રના અધિકારમાં સુકુમાલિકા યૌવન અવસ્થાએ પહોંચી છે. આ પ્રસંગે તે જ ગામની અંદર જનદત્ત નામે ધનાઢય શેઠ વસે છે. જે જિનેશ્વર લગવાનના વચનોમાં અનુરક્ત હતો. અઢળક ધન હોવા છતાં તેમનામાં ધન કરતાં ધર્મનું સ્થાન વિશિષ્ટ હતું. જેમ વાના દહીંને પીવાની અને ચોપડવાની બે દવા આવે છે. પીવાની દવા કઢાચ ચોપડાઈ જાય તો બહુ નુકશાન ન થાય પણ ચોપડવાની દવા જો પીવાઈ જાય તો કંઈક વખતે પ્રાણ ચાલ્યા જાય છે. તેમ ધન એ ચોપડવાની દવા છે અને ધર્મ એ પીવાની દવા છે. પણ સંસારી જીવો એનાથી ઉલટું કરી રહ્યા છે. ધર્મને ચોપડવાની દવા માની છે અને ધનને પીવાની દવા માની છે. આજે માનવી ધનને માટે ક્યારેક માનવીના પણ પ્રાણ લઈ લે છે. ધન તો વિષ સમાન છે એને પીવાય નહિ. ધનની મૂર્છા અન્યાય, અનીતિ કરાવશે ને જીવ દુર્ગતિમાં ચાલ્યો જશે.

જિનદત્ત શેઠ જૂળ પ્રમાણિક, સદાચારી તથા ન્યાયસંપન્ન છે. અહિંસા, સત્ય, અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ રૂપ ધર્મ એ પીવાની ઔષધિ માનતા હતા. ધન હોવા છતાં રાત દિવસ ધર્મ ચર્ચા કરતા હતા. તે સમજતા હતા કે લક્ષ્મી તો ભરતી અને એટલે જેવી છે. એમાં જરા પણ ફસાવા જેવું નથી. માટે જ્યાં સુધી અનુકૂળ સંયોગો છે ત્યાં સુધી બને તેટલી ધર્મારાધના કરી લઉં. જ્ઞાની કહે છે તું જીવનમાં બીજું કંઈ ન કરી શકે તો સરળતા અને નમ્રતા જરૂર રાખજો. વક્તા અને ધર્મડને કાઢી નાંખજો. ઠાણાંગ સૂત્રમાં લગવાને ચાર પ્રકારના રૂળ ગતાવ્યા છે. (૧) એક રૂળ બહારથી કંઠણ અને અંદરથી પોચું તે નાળીયેર, (૨) એક બહાર પોચું અને અંદર કંઠણ તે ખેર. (૩) એક અંદર પણ કંઠણ ને બહાર પણ કંઠણ તે સોપારી. (૪) એક અંદર પોચું ને બહાર પણ પોચું તે દ્રાક્ષ.

આ ચાર બોલ આપણે આત્મા સાથે ઘટાવવાના છે. (૧) પહેલું ફળ બહારથી કઠણ અને અંદરથી પોચું તે નાળીયેર. નાળીયેર બહારથી કેટલું કઠણ હોય છે. કોઈના પર ઘા કરે તો સામાનું માથું ફૂટી જાય. પણ તેની અંદર ટોપડું હોય છે તે ઘણું પોચું હોય છે. તેમ કંઈક જીવો બહારથી કઠણ દેખાતા હોય પણ અંદરથી દિલ કોમળ હોય છે. પરદેશી રાજા કેવાં પાપી કે જેના હાથ હંમેશા લોહીથી ખરડાયેલા રહેતા હતા. પણ હૃદય કોમળ હતું તો એક વખત કેશી સ્વામીનો સમાગમ થતાં પરદેશી મટી સ્વદેશી બની ગયો. એક વખતના સત્સંગથી પરદેશી રાજા નાસ્તિક મટી આસ્તિક બની ગયા. પાપીમાંથી પુનિત બની ગયા. કેશી સ્વામીના આત્મસ્પર્શી બોલ સાંભળીને જીવનમાં પામી ગયા. ને ત્યાં ને ત્યાં જ આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રતની પ્રતિજ્ઞા લઈ લીધી. જે સુરીકંતા રાણીના રૂપમાં પાગલ બન્યો હતો. જેને બ્રહ્મચર્ય શું કહેવાય એ ખબર ન હતી. ધર્મ, અધર્મ, પુણ્ય-પાપ આદિની ખબર ન હતી પણ એક વખતના કેશી સ્વામીના પરિચયે ધર્મ પામી ગયા. અને સૌથી પહેલાં બ્રહ્મચર્યવ્રત અંગીકાર કરી લીધું. બ્રહ્મચર્ય વગરના બીજા વ્રતો ઉણાં છે. જેમ મંદિર પર કળશ ન હોય તો શોભતું નથી તેમ ૧૨ વ્રતોમાં બ્રહ્મચર્યવ્રત એ કળશ સમાન છે. સૌ વ્રતોનો શિરતાજ છે. એક વખતના સંત સમાગમથી પાપી પણ પલટાય ગયા. સુરીકંતાને સંસારી સુખ મળતાં બંધ થયાં તેથી છેલ્લે પરદેશી રાજાને મારણાંતિક ઉપસર્ગ આવ્યો છતાં પ્રતિજ્ઞાથી જરા પણ ચલિત ન થયા. કેશીસ્વામીની વાણીનો અદ્ભૂત પ્રભાવ કે આવો ભયંકર ઉપસર્ગ આવવા છતાં રાગ-દ્વેષના ઝરણાં બંધ થઈ ગયાં હતાં. આ ક્યારે બન્યું? પરદેશી રાજા ભલે ઉપરથી કઠોર હતા, જીવોની હિંસા કરતા હતા, પણ તેમનું હૃદય સરળ હતું તો પામી ગયા.

૨) બીજું ફળ બહારથી પોચું અને અંદરથી કઠણ તે બોર. બોરની છાલ બહારથી પોચી હોય છે પણ તે અંદરથી કઠણ હોય છે. કંઈક આત્માઓ બહારથી ખૂબ ધર્મિષ્ઠ દેખાય, સત્યવાદી-પવિત્ર દેખાય પણ અંદરથી હૃદય કાળું મેશ જેવું હોય, આવા જીવોનું જલદી કલ્યાણ થાય નહિ. વ્યાખ્યાન વાણી સાંભળે ત્યારે ઉપરથી વૈરાગ્ય રંગે રસબોળ દેખાતા હોય પણ હૃદય તો સાવ કોડું હોય. તે આત્માઓ અલવી જેવા છે.

૩) એક ફળ બહારથી કઠણ ને અંદરથી પણ કઠણ તે સોપારી. તેમ કંઈક આત્માઓ ઉપરથી ને અંદરથી બંને રીતે કઠણ હોય છે. ભગવાન મહાવીરના વચનથી શ્રેણિક રાજાએ કાળસુરી કસાઈને ખાલી ફૂવામાં જીંધો લટકાવ્યો જેથી તે હિંસા કરવાની બંધ કરે. પરંતુ તે તો ફૂવામાં ભીંત પર ચિત્ર આલેખી હિંસા કરવા લાગ્યો. ફૂવામાં ઉતાર્યો છતાં શાંતિ મેળવી શક્યો નહિ. કાળસુરી કસાઈ અલવી છે.

૪) એક ફળ બહારથી પોચું અને અંદરથી પણ પોચું તે લીલી દ્રાક્ષ. આપ બધાએ લીલી દ્રાક્ષ તો ખાધી હશે ! તે બહારથી પોચી અને અંદરથી પણ પોચી હોય છે. તેમ કંઈક આત્માઓ બહારથી પવિત્ર ને અંદરથી પણ પવિત્ર. દા. ત. ધન્નાજી, જંબુસ્વામી આદિ બહારથી પવિત્ર ને હૃદય પણ પવિત્ર કે પ્રભુની એક વખતની દેશના સાંભળીને વૈરાગ્ય રંગે રંગાઈ ગયા.

માનવીએ કરેલા સત્સંગનું બળ જીવંતીના છેડા સુધી રહે છે. એક વખત સંતની ઠેકડી કરનારો સદ્ગુરુના સમાગમથી પામી ગયો. સત્સંગનું બળ કેટલું ! તે આ જીવનના અંત સુધી રહે છે ને બીજા લવમાં જીવને જાગૃત કરે છે. પરદેશી રાજા મરીને સૂર્યાલ નામે દેવ થયા. ત્યાં અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકીને જોયું કે હું આવો મહર્ષિ કે શક્તિશાળી દેવ કેવી રીતે થયો ? ત્યાં પોતાનો પૂર્વલવ જોયો ને વિચાર થયો કે અહો ! એકવાર કેશી સ્વામીનો સમાગમ થયો ને મેં આટલું છોડ્યું તો હું દેવલોકના મહાન સુખ પામ્યો. તો મેં સંપૂર્ણ છોડી દીધું હોત તો મને કેટલો લાભ થાત ? શું પ્રભુ ! તારા શાસનની બલિહારી ! તારું શાસન અલૌકિક છે. તારા માર્ગને પામેલો આત્મા જન્મ-જરા-મરણના હુઝમમાંથી મુક્ત થઈ શાશ્વત સુખને પ્રાપ્ત કરે છે.

જિનદત્ત શેઠ જે જીનેશ્વર લગવાનનું નામ સાંભળે ત્યાં તેના રૂંવાડે રૂંવાડે આનંદ વ્યાપી જતો. તે શેઠને ભદ્રા નામની પત્ની છે. તેનામાં પણ નામ તેવા ગુણ છે. પ્રકૃતિના ખૂબ ભદ્રિક છે. મનુષ્યલવ પામવા માટે ચાર કારણો બતાવ્યા છે તેમાં એક કારણ તો એ પણ બતાવ્યું છે કે પ્રકૃતિનો ભદ્રિક હોવો જોઈએ. અહીં આ ભદ્રા સાર્થવાહી ખૂબ ભદ્રિક અને ધર્મની અનુરાગી છે. ભદ્રા ભાર્યાને એક પુત્ર છે તેનું નામ સાગર પાડવામાં આવ્યું છે. આ પુત્ર માતાના ગર્ભમાં આવ્યો ત્યારથી સાગર જેવા વિચારો શેઠના મનમાં ઉછળતા હતા. તેથી તેનું નામ સાગર પાડ્યું. તે પુત્ર ખૂબ સુકુમાર યાવત્ સુંદર રૂપવાન હતો. આ પુત્ર ધીરે ધીરે મોટો થયો. ભણીગણીને હોંશિયાર થયો. અને યુવાનીના પગથીએ પહોંચ્યો. આ બાળ સુકુમાલિકા પણ યૌવન અવસ્થાએ પહોંચી છે.

“ તણ ણં જિણદત્તે સત્થવાહે અન્નયા કયાઈં સાયો ગિહાઈ પડિનિક્કલમઈ ।
પડિનિક્કલમિત્તા સાગરદત્તસ્સ ગિહસ્સ અદૂરસામંતેણં વીરૂંવચઈ । ”

એક દિવસ જિનદત્ત સાર્થવાહ પોતાના ઘેરથી બહાર નીકળ્યા અને નીકળીને સુકુમાલિકાના પિતા સાગરદત્તનો જાંગલો હતો. તે જાંગલો પાસેથી પસાર થઈને જઈ રહ્યા હતા. તે સમયે તે મહેલની અગાથીમાં રૂપરૂપનો અંબાર અને સીંદર્યાવાત એવી સુકુમાલિકા દારિકા સ્નાન કરીને પોતાના દારી સમૂહની સાથે સુવર્ણના દડાથી રમતી

હતી. સુકુમાલિકાને રમવાના બોલબેટ પણ સોનાના હતા. છતાં તે સમયે સરકાર લૂંટી લેતી ન હતી. પણ રાજા સંતોષ માનતા હતા કે મારી પ્રજા આટલી સુખી અને સમૃદ્ધ છે. રાજા અને પ્રજાના માણસો બધા ધન હોવા છતાં જરા પણ ગર્વ નહિ પણ મજેલી લક્ષ્મીથી દુઃખીઓના આંસુ લૂછતા હતા. તેમના દિલની એક લાવના હતી કે હે પ્રભુ!

કરું પરમાર્થ તો બદલો કદી ચે ના ચાહું,

કદી અભિમાનના પંથે હું પ્રભુ ના જાઉં,

વાગે કાંટા તો ચે છોડું ના, લગન હે ભગવાન....દેને વરદાન.....

મજેલી સંપત્તિથી પરમાર્થ કરું પરંતુ તેના બદલાની ઈચ્છા મને ક્યારે પણ ના થાય અને સંપત્તિ વધતાં મારામાં અભિમાન ન આવે. કારણ કે અભિમાનનું જોર એટલું બધું જબરદસ્ત છે કે એ ધર્મને અધર્મ બનાવી દે છે. જેમ જેર અમૃતને વિષ બનાવી દે છે તેમ અહંકાર પણ પુણ્યને પાપ અને ધર્મને અધર્મ બનાવી દે છે. અહંકારનો જ્યારે અતિરેક થઈ જાય છે ત્યારે બે ને બે ચાર જેવી સીધી વાત પણ સમજાતી નથી. પ્રજાપાલ રાજા પોતાની પુત્રી મયણાસુંદરીનો વિવાહ કોઢીયા પુરૂષ સાથે કરી દે છે કારણ કે તેમના શિર પર અહંકારનું ભૂત સવાર થઈ ગયું હતું. મંત્રી-રાણી બધા આ કાર્ય કરવા માટે ના પાડે છે પણ તે કોઈની વાત સાંભળવાને તૈયાર ન હતો. અશક્ય કદી શક્ય બની જાય. કોઈ પુરૂષ સમુદ્રને પેલે પાર પહોંચી જાય પરંતુ અભિમાનીને સત્ય સમજાવી દેવું એ સરળ નથી. રાવણને તેના ભાઈ વિભીષણે અને રાણી મંદોદરીએ ઘણો સમજાવ્યો હતો કે તું સીતાને પાછી મોકલાવી દે. પરંતુ રાવણે કોઈની વાત સાંભળી નથી. કારણ કે મનમાં અહંકારની હવા ભરેલી હતી. અહંકાર વૃત્તિ કદી માનવને આરામથી રહેવા દેતી નથી. આજે પણ બુઝો, અમેરિકા અને રશિયા પોતપોતાના બળના અહંકારમાં કેવા કેવા શત્રોનું ઉત્પાદન કરી રહેલ છે. ધનનો મદ પણ સારો નથી. જેને ધનનું અભિમાન આવી જાય છે તે બીજાને પ્રેમની દૃષ્ટિથી જોતો નથી અને બીજાના દુઃખને સમજી શકતો પણ નથી. ગુણનો ગર્વ અવગુણી બનાવે છે. ધનનો ગર્વ નિર્ધન બનાવે છે. મારી પાસે અઢળક ધન છે. હું દિવસને રાત અને રાતને દિવસ બનાવી શકું છું. એવી અભિમાની લાષા બોલનારે પણ યાદ રાખવું જોઈ એ કે રાવણની પાસે કેટલું ધન હતું છતાં પણ તેના કેવા હાલ થયા? જ્યાં સુધી મનમાં હું અને મારાની ગરમી વધતી રહે છે ત્યાં સુધી શાંતિ અને સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકતાં નથી. માટે ધનનો કે બળનો એકે અભિમાન કરવા જેવો નથી.

પહેલાના સમયમાં કંઈક ધનવાનો ગરીબ વ્યક્તિને ખ્યાલ પણ ના આવે તે રીતે ગુપ્તદાન કરતા હતા. પહેલાના માણસો માંદાની બજાર કાઢવા જતા હતા,

તો માંદાને સાંભળે કરી નાખતા. ઓશીકે બેસીને ખંખર પૂછતા ને કોઈ ન જાણે તે રીતે રૂપિયાની નોટો મૂકી આવતા. અને આજે માણસની ખંખર કાઢવા જાય ને કોઈ આનું પાણી ન આપે તો વાતો કરે કે એની ખંખર કાઢવા ગયા તો બિના પાણીમાંથી પણ ગયા. પણ લાઈ, આ બિનું પાણી એમ ને એમ નથી બનતું. એ તો આપના અનુભવની વાત છે. એક વખત એક ડોશીમાનો ૨૫ વર્ષનો યુવાન દીકરો માંદો પડ્યો. હજુ લગ્ન થયા સવા વર્ષ થયું હતું. ખૂબ દવા કરી પણ દીકરો સાંભળે થતો નથી ને દિવસે દિવસે સૂકાવા લાગ્યો. ઘણા ખંખર કાઢવા આવે ને પાછા ચાલ્યા જાય. અને કોઈ એવા હોય કે જે રોજ ખંખર કાઢવા ન જાય પણ સમય આવે ખંખર તેની પાસે જિલો રહે. એક દયાળુ શ્રાવક ખંખર કાઢવા ગયો ને જઈને ઓશીકા પાસે બેઠો. ઓશીકે બેસી છોકરાને માથે હાથ ફેરવે ને કહે લાઈ ! કાલે સારું થઈ જશે. એમ કહી ઓશીકાની નીચે નોટો મૂકીને ચાલતો થઈ ગયો. છોકરાના મનમાં ચિંતા હતી કે મારી પાસે પૈસો છે નહિ. ઘરમાં જે કંઈ હતું તે વેચીને માતાએ મને લણાવ્યો. છ છ મહિનાથી નોકરી તૂટી ગઈ છે ને હજુ મને સારું થતું નથી. મારી વૃદ્ધ માતાનું શું થતું હશે ? ચિંતા એને સતાવતી હતી. કહેવાય છે કે :

“ ચિંતા સે ચતુરાઈ ઘટે, ઘટે રૂપ ને રંગ,
ચિંતા બડી અભાગણી, ચિંતા ચિતા સમાન.

બીજા દિવસે માતા ચાદર બદલાવા ગઈ તો ઓશીકા નીચેથી નોટો નીકળી. આ નોટો કોણ મૂકી ગયું હશે ? જે કોઈ ખંખર કાઢવા આવે છે ને આવી ગયા છે, તે બધાને પૂછે છે, આ પૈસા તમે ભૂલી ગયા નથી ને ! ગરીબીમાં પણ કેવી અમીરી છે ! જ્યારે કોઈ પૈસાના માલિક ન થયા ત્યારે સમજી ગયા કે કોઈ દયાળુ લાઈ મૂકી ગયા હશે. આવી ગરીબાઈમાં આવી ગુપ્ત મદદ મળે તો એ ગરીબોની આંતરડી તમને કેટલા આશીર્વાદ આપે. છોકરો કહે-બા ! હવે મને સારું થઈ જશે. કારણ કે છોકરાને ચિંતાની બિમારી હતી. છોકરાને સારું થઈ ગયું ને બચી ગયો. છોકરો વિચાર કરે છે એ ઉપકારી કોણ હશે ? પણ એ ઉપકારી ક્યાંથી મળે ? પહેલાના સમયમાં ખંખર કાઢવા આવતા ને ઘરની સ્થિતિ જોઈ યથા યોગ્ય ગુપ્ત મદદ કરતા.

જનદત્ત શેઠ ફરવા નીકળ્યા છે. તે સમયે સુકુમાલિકાને દાસીઓ સાથે સોનાના બોલબેટથી રમતી જોઈ. જેના ઘરમાં બોલબેટ સોનાના હોય તેમના ઘરની સંપત્તિની વાત જ શી કરવી ? છતાં રાજા કોઈ દિવસ પૂછતા નહોતા કે આટલું બધું ધન ક્યાંથી લાવ્યા ! આજની સરકારને તો પૈસા વધ્યા એટલે એને ચૂસી લેવાની ને લૂંટવાની જ વાત ! આજે આને ઘેર રેડ તો કાલે બીજાને ઘેર રેડ ! પણ કોઈ દિવસ ખાલી

જતો હોય એવું સંભળાતું નથી. આજે સરકારને પોતાના એક આરામ ને મોજશોખ પાછળ લાખો રૂપિયાના ધુમાડા થાય છે.ને પ્રજા ભૂખે મરી રહી છે. તેના સામું કોઈ જોનાર નથી. ક્યાં પહેલાના રાજાની પ્રમાણિક નીતિ ને રામરાજ્ય અને ક્યાં આજની અનીતિ ને આજનું રાક્ષસી રાજ્ય ! સુક્રમાલિકાને બોલ વડે રમતી જોઈ જિનદત્ત શેઠને વિચાર થયો કે આ છોકરી ખૂબ સૌંદર્યવાન અને રૂપરૂપનો અવતાર છે. મારો પુત્ર આ કન્યાને માટે બરાબર થોગ્ય છે. હવે શેઠ ઘેર જઈ પોતાના પરિવારને આ બધી વાત કરશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર : “ સુલશાના સમાચાર રૂક્મણીને આપ્યા : સુલશાએ સુંદરીને આશીર્વાદ આપી ત્યાંથી વિદાય આપી. સુંદરીએ રાજભવનમાં આવીને રૂક્મણીને સમાચાર આપ્યા કે સુલશા યોગિની આવતા અઠવાડિયામાં અહીં આવશે અને આપનું કામ સિદ્ધ કરી આપશે. રૂક્મણી કહે, કયા દિવસે આવશે ? ગમે તે દિવસે. કોઈને પણ સંશય ન પડે તે રીતે અહીં રાજ્યભવનમાં આવશે. સુંદરી કહે તેણે જ મને કહ્યું છે કે અમારા રાજાની કન્યાને આવા આગ્રમમાં ન બોલાવાય. મારે જ આવવું પડે. મેં બધી વાત તેમને કરી છે. આ સમાચારથી રૂક્મણીના મુખ પર પ્રસન્નતા છવાઈ ગઈ હતી. તેથી માતાપિતા પણ ખૂબ આનંદિત બન્યા હતા ! સુલશા આવશે, કાલ આવશે એમ રોજ રૂક્મણી અને સુંદરી તેની રાહ જોવે છે. બરાબર બપોરના સમયે રૂક્મણી અને સુંદરી વાતો કરી રહ્યા હતા તે સમયે એકાએક ઘંટડીનો અવાજ સંભળાયો. સુંદરીએ બહાર પરચાળમાં જઈ નજર કરી તો કંઈ દેખાતું ન હતું, ફક્ત ઘંટડીનો રણકાર સંભળાતો હતો. પછી તે ઘંટડીનો અવાજ રૂક્મણીના રૂમમાં થવા લાગ્યો. ઘંટડી વગાડનાર કોઈ દેખાતું નથી ને અવાજ સંભળાયા કરે છે. પછી બંનેના કાન પર એક અવાજ અથડાયો. રાજકુમારીનો જય થાઓ ! રાજકુમારીની મનોકામના પૂરી થાઓ ! તરત સુલશા ઝોરડામાં દેખાઈ. સુંદરી ઓળખી ગઈ. તે રાજકુમારીને કહેવા લાગી. પરમ તપસ્વિની યોગિની દેવી પધાર્યા છે. રૂક્મણીએ તેનો ખૂબ સત્કાર કરી સુલશાના કંઠમાં હાર પહેરાવ્યો. પછી રત્નાલંકારનો ડબ્બો તેના ચરણ આગળ ધર્યો. આવા સત્કાર-સન્માન જોઈ સુલશા ખૂબ આનંદિત બની ગઈ અને કહે, આપ મને તમારું કાર્ય જણાવો.

સુંદરીએ બધી વાત કરી અને કહ્યું. કનકરથ વનવાસી ઋષિદત્તાને પરણીને ચાલ્યા ગયા તેથી મારી સખીને ઘણું દુઃખ થયું છે. મારી સખીએ તો મનથી એમને સ્વામી માની લીધા છે. આ સમાચારથી મારી પ્રિય સખીનો આનંદ બધો નષ્ટ થઈ ગયો છે. હવે આપ મારી સખીનું હાર્દય પુનઃ પ્રગટાવો એવી મારી નમ્ર પ્રાર્થના છે. સુલશાએ રૂક્મણી તરફ દ્રષ્ટિ કરીને કહ્યું. પુત્રી ! તારું દુઃખ સાંભળીને મારું હૃદય

પણ ધ્રુવ ઉઠ્યું હતું. મારી પાસે અજોડ શક્તિ છે. તું કહે તો કનકરથ કુમારને પોપટ બનાવી પાંજરામાં પૂરીને તારી પાસે હાજર કરું. ના-દેવી. એમ નથી કરવું. યુવરાજ તારે સ્વીકાર કરે ને તને પરણવા આવે એમ ઈચ્છે છે ? રક્ષમણીએ શરમાઈને મુખ નીચું કરી દીધું. સુલશા કહે-તારું સુખ છીનવી લેનાર વનવાસિની કન્યાને ગર્દભ બનાવી હાજર કરું ? રાજકન્યા કહે. ના. એવું કંઈ કરવું નથી. હું તો ફક્ત કનકરથ કુમાર મને પરણવા આવે એમ ઈચ્છું છું. સુલશા કહે. ભલે તારી મનોકામના પૂરી થશે. મારે રથમર્દનપુર નગરીમાં જઈને થોડા દિવસ રહેવું પડશે. અને એ બંનેનો નિર્માળ પ્રેમ હશે તો મારે કંઈક કરવું પડશે. પરંતુ કનકરથ કુમાર અવશ્ય તને પરણવા આવશે અને તને જીવનસંગિની બનાવશે. તું હવે નિશ્ચિંત રહેજે. આટલું કહીને સુલશા તેના આશ્રમે ગઈ. રક્ષમણીના મુખપર પ્રસન્નતાનો પ્રકાશ નાચી રહ્યો હતો. માનવીના પ્રાણમાં જ્યારે મરી ગયેલી આશા પુનઃ જીવિતબનવા માંડે છે ત્યારે તેના નયનોતું તેજ આપોઆપ ખીલી ઊઠે છે. સુલશા તેની કુખ્ત દાસીને કહે છે આવતી કાલે મારે રથમર્દનપુર નગરમાં જવાનું છે. કુખ્ત કહે-અભાગ્યા નગરમાં હું આપને એકલા નહિ જવા દઉં. આપની સાથે જ આવીશ. સુલશા કહે. કુખ્ત ! રક્ષમણીએ ભેટ આપેલા અલંકારોને તું સાચવીને મૂકી દે. મારે દર્પણમાં જોવું છે કે કનકરથ કુમાર અને વનવાસિની ઋષિદત્તા કેવાં છે ? પોતાની વિદ્યાના બળથી મંત્ર-સાધના કરી હતી તેનાથી દર્પણમાં સુંદર શણગારેલા ખંડમાં કનકરથ કુમાર અને તેની બાળુમાં બેઠેલી ઋષિદત્તાને જોઈ શકી. ઋષિદત્તાને જોઈને સુલશાના મનમાં થયું કે આ તો કેઈ દેવલોકની અપ્સરા જેવી લાગે છે. આ રૂપ આગળ ઈન્દ્ર પણ પાગલ બની જાય. કયાં આ ઋષિદત્તા અને કયાં રક્ષમણી ! ઋષિદત્તાના રૂપ આગળ રક્ષમણી નબળી તોલે પણ આવે તેમ નથી. રૂપ રૂપનો અવતાર. અને સૌંદર્યથી અલંકૃત એવી ઋષિદત્તાને છોડીને કનકરથ કુમાર રક્ષમણીને પરણવા કેવી રીતે આવે ? ખીજી ક્ષણે વિચાર કર્યો કે મારામાં શક્તિ કયાં ઓછી છે ? હું બધું જ કરીશ. હવે સુલશા ને તેની દાસી રથમર્દનપુર નગરમાં જશે ને ત્યાં જઈને કેવી માયાબળ બિલાવશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં-૬૪

પ્ર. ભાદરવા વદ ૧૦ ને મંગળવાર તા. ૧૦-૬-૭૪

કરુણાસાગર ભગવંતે ઉપદેશ આપતા કહ્યું. હે આત્માઓ ! જો તમે આત્માનું સુખ ઈચ્છતા હો તો સૌથી પ્રથમ ચાર કપાયોનો ત્યાગ કરો. કપાય ચાર છે. ક્રોધ-

માન-માયા-લોભ, એ ચાર કષાયોમાંથી ક્રોધ-માન અને લોભ એ ત્રણને તો જ્ઞાની-ઓએ મણીધરની ઉપમા આપી છે. પરંતુ માયાને નાગણની ઉપમા આપી છે. નાગ કરડે તો માણસ જીવી શકે છે, પરંતુ નાગણ કરડે તો પછી તેનો કોઈ ઉપાય જ નથી. આ માયા ઘણી જળરજસ્ત છે. માયાવી માણસો ધરમાં કુટુંબીજનોને, દુકાનમાં ગ્રાહકોને, સ્કૂલમાં શિક્ષકોને અને ઉપાશ્રયમાં ધર્મગુરુઓને છેતરતા હોય છે. જે વ્યક્તિ માયાવી નથી પણ સરળ છે તે પોતાની આસપાસ ઝઘડાના મૂળને આવવા પણ દેતી નથી. પરંતુ માયાવી તો ઝઘડાના મૂળને લીલુંછમ રાખવા ઇચ્છે છે. માયા કપટ એ નકલી સિક્કા છે.

એક વખતનો પ્રસંગ છે. એક વખત રાજાએ નદી કિનારે લવ્ય-આલેશાન ખૂબ સુશોભિત મહેલ બનાવવાનો વિચાર કર્યો. તેથી ખૂબ હાંશિયાર એન્જિનીયરને બોલાવીને તેના મહેલની બાંધણી જોઈને લોકો ઘડીભર થંભી જાય તેવો સુંદર મહેલ બનાવવાનો હુકમ આપ્યો. તે મહેલ બનાવવા માટે જે કંઈ પણ સામાન જોઈતો હોય તે રાજા સરસમાં સરસ મંગાવી દેતા હતા. રાજાના મનમાં એ અભિમાન હતું કે પોતાની આસપાસના પ્રદેશોમાં કોઈનો મહેલ ન હોય તેવો સુંદર મહેલ બનાવવો હતો. તેથી કોઈ પણ વસ્તુની ખામી રહેવા દેતા નથી. પરંતુ એન્જિનીયરના મનમાં માયાએ મોરચો માંડ્યો હતો. તે સારો સારો માલ રાજા મંગાવી આપે તેને છૂપાવીને હલકા માલનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યો. અત્યારના યુગમાં પણ સારા માલના નામથી હલકા માલનો ઉપયોગ કરવાનું પ્રમાણ ઘણું વધી રહ્યું છે.

રાજાને એન્જિનીયર પર વિશ્વાસ છે. પણ એન્જિનીયરે માયા કરીને રાજાના મહેલમાં બધી નકલી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કર્યો. પણ તેની સુંદરતામાં કે તેની શોભામાં જરા પણ ખામી આવવા દીધી નહિ. બંધુઓ ! આપ જાણો છો કે ખોટું વધુ અળકે, નકલી હીરામાં ચળકાટ ઓછો હોતો નથી. તેથી લોકો સાચા હીરાને સમજવામાં ભૂલ ખાઈ જાય છે. મહેલ બન્યો સુંદર. તેના રૂપ-રંગ ઘણા સુંદર દેખાવા લાગ્યા, પણ મહેલની જેવી મજબૂતાઈ જોઈએ તેવી મજબૂતાઈ આવી શકી નહિ. મહેલ બરાબર તૈયાર થઈ ગયો એટલે હજારો લોકોની મેદની વચ્ચે મહેલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને રાજાએ બધાની વચ્ચે ઊભા થઈને કહ્યું. મારા એન્જિનીયરે કેવો ઐતિહાસિક, જોતાં જન્તાના મન ઠરી જાય એવો સુંદર મહેલ બનાવ્યો છે, તેની કળા બરેબર પ્રશંસનીય છે. આ મહેલ જ્યાં સુધી દુનિયામાં રહેશે ત્યાં સુધી તેનું નામ અમર રહેશે. મને કેટલા દિવસથી તેને ઇનામ આપવાનો વિચાર આવતો હતો કે હું તેને શું ઇનામ આપું ? તેથી હું આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું કે આ મહેલ જે તેણે ખૂબ પ્રેમથી અને શ્રદ્ધાથી બનાવ્યો છે તે તેને હું બક્ષિસ તરીકે આપી દઉં છું.

દેવાનુપ્રિયો ! આવો સુંદર મહેલ બક્ષિસ મળે તો દિલમાં કેટલો આનંદ થાય ! પરંતુ એંજીનીયરના મનમાં આનંદ ન હતો. કારણ કે એ સમજતો હતો કે આ મહેલ મજબૂત નથી. તે ક્યારે પણ પડી જશે અને રહેનારાના પ્રાણ લઈ લેશે. આપ આ દૃષ્ટાંત પરથી સમજી શક્યા હશે કે માયાવીની માયા આ રીતે પોતાને દુઃખનું કારણ બને છે. માટે તેનાથી બચીને રહેવામાં જીવનની સાર્થકતા છે. તેથી જ્ઞાનીએ ચારે કપાયોનો ત્યાગ કરવાનો કહ્યો છે. જે રીતે કપાયો છોડવા જેવી છે તેવી રીતે સંસારના કામો પણ છોડવા જેવા છે.

શાસ્ત્રકાર કહે છે કામ એટલે સંસારના સુખ, તે માટે જીવ જોટલી ચિંતા કરે છે તેટલી આત્મા માટે કરી છે ખરી ? જો જીવ આત્માના હિત માટેની ચિંતા કરે, પ્રયત્ન કરે તો કલ્યાણ થઈ જાય. અને જન્મ-મરણની જંજળમાંથી છૂટી જ્યાં અનંત સુખ છે એવા મોક્ષમાં હોમ્શને માટે સ્થિર થઈ જાય. પરંતુ સંસારની રૂસામણમાં રૂસાયેલો અજ્ઞાની જીવ રાત-દિવસ અર્થ અને કામની ચિંતા કર્યા કરે છે. તેથી નવાં કર્મો બંધાય છે ને તે કર્મોના કારણે ભવબ્રમણ ચાલુ જ રહે છે. બંધુઓ ! આવા ભવરૂપી સંસારથી તમે ભય પામો છો ખરા ? તમને ત્રાસ લાગે છે ખરો ? જો ત્રાસ લાગે તો પ્રભુને પ્રાર્થના કરવાનું મન થાય.

કર્મ અલુંજણ આકરા, એ જન્મ મરણ જંજળ તો,

હું છું તેથી ઉભળ્યો એ, છોડવ દીનદયાળ...જયો જિન વીરજીએ...

પણ હજી સુધી સંસારના જન્મમરણનો ભય લાગ્યો નથી. એની ચિંતા કરી નથી કે ત્રાસ લાગ્યો નથી. જન્મમરણનો ત્રાસ લાગે તો આ સંસારના બાહ્યસુખમાં ચેન પડે નહિ. પરંતુ અજ્ઞાની જીવને આત્માનું કંઈ ભાન નથી કે આત્માની ચિંતા નથી. સંસારના અર્થ અને કામની મોહિની એવી છે કે એની વધુ ને વધુ ચિંતામાં મનને એવું પકડી રાખે કે ચાહે દિવસ હોય કે રાત હોય, બાલપણ હોય, યુવાની હોય કે ઘડપણ હોય, ક્યારે પણ પોતાના મનને આત્મા તરફ લઈ જવાની વાત જ ન મળે. તમારા જીવનને તમે તપાસો, વિચાર કરો કે મારો એક પણ વિચાર રાગ-દ્વેષ, હર્ષ-શોક, હાસ્ય-ભય કે કપાય આદિ કોઈમાંથી એક અથવા બીજી રીતે ખરડાયેલો તો નથી ને ? તમે માગા ગણવા બેડા કે સામાયિક કરવા બેડા તે સમયે અચાનક ખારણું ખખડયું ને અવાજ આવ્યો ત્યાં તમને શું થશે ? કોણ આવ્યું હશે ? આ અવાજ કોનો છે ! આટલો પણ વિચાર આવે એ બાહ્ય રાગના ઘરનો છે. એ વિચાર બાહ્યરાગથી લેપાયેલો છે. જો રાગ ન હોત તો મન ત્યાં શા માટે જાય ? જ્ઞાની કહે છે આટલો વિચાર પણ રાગથી ખરડાયેલો છે. તો વિચાર કરો, ધંધામાં, પુત્ર-પરિવારની જવાબદારી સાચવવામાં અને સંસારના સુખ મેળવવામાં તો કેટલા

ને કેવા કેવા રાગદ્વેષથી ખરડાયા તેના વિચારો આવે છે ? જેવું વિચારમાં હોય તેવું વાણીમાં આવે. જોજો, એક પણ શબ્દ રાગાદિથી ખરડાયા વિના નીકળતો નહિ હોય. જીવને ખોલવા જોઈએ તે પણ કેવું ? રાગભયુ” અથવા હાંસી-મનક ભયુ” ખોલવા જોઈએ છે પરંતુ પ્રભુ ભક્તિના ત્યાગ-વૈરાગ્ય કે સંસાર પ્રત્યે ઉઠાસીને ભાવના શબ્દો ખોલાય છે ખરા ? જ્યાં રાગ-દ્વેષ-વિષય વાસના-હાંસી-મનકમાં જીવ ગૂંથાયેલો હોય ત્યાં એને પ્રભુ ભક્તિના કે વીતરાગના સિદ્ધાંતો ક્યાંથી યાદ આવે ? તેથી જે ખોલે છે તે રાગ-દ્વેષથી ખરડાયેલા શબ્દો ખોલે છે. તમને ધર્મ વહાલો છે કે સંસાર વહાલો છે ? એનું થર્મોમીટર એ છે કે તમારા મનમાં કયા વિચારો ચાલે છે અને તે વિચારોને અનુલક્ષીને જ શબ્દો નીકળે તેના પરથી ખ્યાલ આવી જાય કે તમને ધર્મ વહાલો છે ? જો વિચાર અને વચનમાં રાગભાવનું પોષણ થતું હોય તો સમજી શકાય કે તમને સંસાર વહાલો છે પણ સંયમ વહાલો નથી.

જ્ઞાની પુરૂષોએ બતાવ્યું છે કે રાગ ત્રણ પ્રકારે છે. ૧) કામરાગ ૨) રોહિણીરાગ ૩) દષ્ટિરાગ. ત્રણેય રાગ સંસારની બેડીઓ છે કે જે જીવને સંસારરૂપ કેદખાનામાંથી છૂટકારો લઈને મોક્ષે જવા જ ન દે.

દષ્ટિરાગની વ્યાખ્યા કરતા જ્ઞાની બતાવે છે કે દષ્ટિરાગ એટલે પોતાની આપ-મતિની માન્યતાનો રાગ. હું માનું તે સાચું પણ કેવળજ્ઞાની ભગવંતોએ કહ્યું તે જ સાચું છે, તે મને માન્ય છે એમ નહિ. પણ જે મારા મગજમાં બેસે તે સાચું. પછી ભલે અજ્ઞાનીઓએ કહેલું હોય. આવી મનોવૃત્તિ એ દષ્ટિરાગ. મિથ્યા દર્શનમાં પડેલા અને સરાગી દેવને માનનારા પણ આ રીતે સત્ય કરીને માને છે. વેદાંત દર્શનની માન્યતા છે કે ‘બ્રહ્મ સત્ય, જગત મિથ્યા.’ એક શુદ્ધ આત્મા એ જ સત્ય છે, બાકી આપું જગત મિથ્યા છે. આ રીતે ખોટું હોવા છતાં પોતાની દષ્ટિએ સાચું માન્યું તેના રાગ એ દષ્ટિરાગ. એ કહે છે કે વેદ કોઈના કહેલા નથી. અનાદિ શબ્દ રૂપ છે. તો શબ્દ-વચન આદિ કોઈ પણ ખોલ્યા ન હોય તો એ અસ્તિત્વમાં આવે ખરા ? વળી એ કહે છે કે શુદ્ધઆત્મા જ સત્ય છે, બીજું બધું મિથ્યા છે, તો પછી વેદ પણ મિથ્યા બને ને ? પરંતુ દષ્ટિરાગના ગાઢ બંધનમાં પડેલો આ કોઈ વિચારતો નથી. હેમચંદ્ર આચાર્ય ખોલ્યા છે કે “દષ્ટિરાગસ્તુ પાપીયાન્ દુરચ્છદઃ સત્તામવિ ।” દષ્ટિરાગ એવો પાપી છે કે ઘણીવાર સમજી આત્માઓને હટાવે. પણ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. અને સત્ય સમજાવવા ગમે તેટલી યુક્તિ, દલીલ કે દષ્ટાંત આપે પણ એ સાંભળે જ નહિ. એટલી બધી અંધશ્રદ્ધા હોય. આ છે દષ્ટિરાગ. હવે બીજો છે રોહિણીરાગ. રોહિણીરાગ પણ પાપ કરાવે છે. કારણ કે એ જીવને સંસારી જીવો પર રોહ કરાવી સંસારમાં જકડી રાખે છે, આ સંસારરૂપ કેદખાના-

“ તણ જં સે જિણદત્તે સત્થવાહે સુમાલિયં દારિયં પાસઙ્ગ પાસિત્તા સુમાલિયાણ દારિયાણ રૂવેય જાવ વિમ્હણ કોહુંવિય પુરિસે સદાવેઙ્ગ । ”

રમતી સુકુમાલિકાને જીનદત્ત સાર્થવાહે જોઈ. જોઈને તેઓ સુકુમાલિકા દારિકા-ના રૂપ, યૌવન, અને લાવણ્યમાં આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. અને ત્યારપછી તેમણે કૌટુંબિક પુરૂષોને જોલાવ્યા. જોલાવીને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા કે હે દેવાનુપ્રિય ! કસ્સ દારિયા કિંવા નામધેજ્જં સે ? આ કન્યા કોની છે ? એનું નામ શું છે ? જીનદત્ત સાર્થવાહે આ રીતે પૂછ્યું ત્યારે કૌટુંબિક પુરૂષોએ હર્ષિત થઈને બે હાથ જોડીને બહુ વિનયપૂર્વક આ પ્રમાણે કહ્યું. હે દેવાનુપ્રિય ! સાર્થવાહ સાગરદત્તની આ પુત્રી છે, ભદ્રાભાર્યાના ઉરરથી આનો જન્મ થયો છે. સુકુમાલિકા આનું નામ છે.

જિનદત્ત સાર્થવાહ સુકુમાલિકાની ચતુરાર્ધ, બુદ્ધિ, રૂપ, ગુણ, હોશિયારી જોઈને વિચાર કરવા લાગ્યા કે આવી ડાહી અને ગુણીયલ આદર્શ કન્યા મારા ઘરમાં આવે તો મારું જેથી ઘર શોભી જાય. અને આદર્શ બની જાય. પહેલાના માણસો ઘરને કે રૂપને નહોતા જોતા, પણ ગુણને જોતા હતા. અહીં તો ધન-રૂપ-ગુણ બધું છે. તે તો એમ વિચારતા કે સદ્ગુણી આદર્શ કન્યા જો ઘરમાં આવે તો સંસારને સ્વર્ગ બનાવી દે. અને કુપાત્ર કન્યા આવી જાય તો સંસારને દાવાનળ બનાવી દે. આ છોકરીના નેણ જોતાં જ દેખાય આવે છે કે આ ગુણીયલ કન્યા છે અને મારા દીકરાને બરાબર યોગ્ય છે. જો આ છોકરી કુંવારી હોય તો તેમાં મારું મન ઠરી ગયું છે, તેનામાં નામ તેવા ગુણ દેખાય છે. પહેલા નામ ગુણનિષ્પન્ન પાડતા હતા. જ્યારે કૌટુંબિક પુરૂષો પાસેથી સાંભળ્યું કે સુકુમાલિકા સાગરદત્તની પુત્રી છે. હજી તે કુંવારી છે. કોઈની સાથે લગ્નસંબંધથી જોડાય નથી. આ સાંભળીને જિનદત્તને ખૂબ આનંદ થયો. જિનદત્ત શેઠ આ બધી વાત સાંભળીને ઘેર જશે. જઈને કૌટુંબિક પુરૂષોને જોલાવીને વાત કરશે ને પછી જિનદત્ત સાર્થવાહ સાગરદત્તના ઘેર જવા તૈયાર થશે. ત્યાં શું બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર :- સુલશા રથમદ્દનપુર નગરમાં જવા તૈયાર થઈ. તેને સાથમાં કુળ્લ દાસી મળી ગઈ છે. તે કુળ્લને બળર નથી કે મેં ગત જન્મોમાં એવાં કુકર્મો કર્યા હશે કે તેથી હું કુળ્લી થઈ છું અને હજી આ લવમાં પાપ કર્યાં કરું છું. તો મારી શી ગતિ થશે ? સુલશા યોગિની અને કુળ્લદાસી બંને તૈયાર થઈ ગયા. તેમને રૂક્મણીએ એ કામ સોંપ્યું છે કે કનકરથકુમાર પોતાને પરણવા માટે આવે અને તે કુમાર ઋષિદત્તાને રજળતી કરી નાંખે. આ કામ કરવા માટે બંને રથમદ્દનપુર નગર તરફ જવા રવાના થાય છે. તેમના મનમાં ઉત્સાહ છે. યોગિનીના મનમાં એ અભિમાન છે કે મારી શક્તિ અજબ છે. હું આ કામ કરી શકીશ. બંધુઓ ! જીવને ખ્યાલ નથી હોતો પણ હસી હસીને બાંધેલાં કર્મો રેતાં ભોગવતાં પણ પાર આવે તેમ નથી.

એક જીવતું તીર્થ છે. અમારા ગામના રાજા ખૂબ ન્યાયી ને પ્રમાણિક છે. આપ ખુશીથી રહો. જમવા માટે આ પાંચશાળા તરફથી જેને જાતે રસોઈ બનાવીને જમવું હોય તેને હમેશા એકવાર રસોઈ મળશે. અરે, આપ કહ્યો તો લોજનશાળાનો માણસ આપને લોજનના થાળ પણ આપી જશે. સુલશાને જેવું જોઈતું હતું તેવું મળી ગયું. બે-ત્રણ દિવસ ગયા એટલે વિચાર કરે છે શું કરવું? કારણ કે અહીં આરામ કરવા આવી નથી. યાત્રાને બહાને અધર્મ કરવો છે. બે-ત્રણ દિવસ ગયા બાદ સુલશા એક દિવસ “રાજા મહેલ ક્યાં છે? મારે પવિત્ર રાજાના દર્શન કરવા છે.” ત્યારે તે લાઈએ કહ્યું—અમારા મહારાજાના દર્શન કરવા સહેલ નથી. તેમાં તેમનો પુત્ર કનકરથ કુમાર, તેમાં તેની પત્ની ઋષિક્ષતા તો સાક્ષાત્ દેવીનો અવતાર છે. રાજ્યમાં ઋષિક્ષતાના પગલાં થયાં ત્યારથી આખું ગામ સંસ્કારી બની ગયું છે. સુલશા રાજમહેલમાં જવા વિચાર કરે છે. અહો? આવા સંસ્કારી ગામમાં ગુપ્ત કામ કરવું એ જબરું કામ છે. શું કરવું? હજારો વિચાર આવે છે. હવે સુલશા રાજમહેલમાં જવા માટે કયો પ્રયોગ કરશે ને ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૬૫

પ્ર. લાદરવા વદ ૧૧ ને બુધવાર તા-૧૧-૯-૭૪

અનંત જ્ઞાની લગવંતો બોલ્યા છે કે હે આત્માઓ! આ સંસારમાં જન્મ, જરા અને મરણતું દુઃખ છે છતાં આ દુઃખમય સંસારને અજ્ઞાની જીવો સુખમય માની રહ્યા છે તે જ તેની બ્રાન્ત દૃષ્ટિ છે. આ બ્રાન્ત દૃષ્ટિ દૂર કરવા અને તેનું સત્ય દર્શન કરવા માટે થર્મોમીટરથી તપાસવું પડશે. પરંતુ તપાસ કરતાં પહેલાં એ નક્કી કરવું પડશે કે સંસાર સુખમય લાગે છે કે દુઃખમય? કારણ કે જ્યાં સુધી દિશા નક્કી ન થાય ત્યાં સુધી વાતો કરવાથી કંઈ વળવાનું નથી. તમને ક્યારેક તાવ આવે ત્યારે તેનું માપ થર્મોમીટરથી કાઢો ને? અરે, કદાચ તમારી પાસે થર્મોમીટર ન હોય તો કોઈકની પાસેથી પણ લઈ આવો ખરાને? ત્યાં તમે જરા પણ વિલંબ કરતા નથી. તેમ આત્માએ સંસારની સાચી સમજણ પ્રાપ્ત કરવાની છે. એમાં વિલંબ થાય ખરો? સંસાર સુખમય છે કે દુઃખમય તેનું થર્મોમીટર મફત મળે એમ છે. લેવામાં સહેલું છે પણ લીધા પછી આચરણમાં મૂકવું મુશ્કેલ છે. માનવીની જીંદગીની અવધિ દરમ્યાન સુખ-દુઃખનો જો સરવાળો કરવામાં આવે તો દુઃખનો સરવાળો વધી જાય. દુઃખનો કાળ અધિક છે ને સુખનો કાળ અલ્પ છે. પણ સંસારમાં લેપાયેલા

આત્માને સુખના સોનેરી સ્વપ્નાઓમાં આ સનાતન સત્યનું દર્શન ક્યાંથી થાય ? જન્મ-જરા-રોગ અને મરણનું દુઃખ-આ દુઃખોથી તમારો સંસાર સંકળાયેલો છે. આમાં જરાક સાવધાની ચૂક્યા તો સમજાશે કે ચોરાશીના ચક્રમાં ફસાઈ જવાના.

જ્ઞાનીઓ કહે છે જન્મ સમયનું દુઃખ અનંતગણું હોય છે. તે ન્યાય આપીને સમજાવે છે કે જેમ કોઈ પુરૂષના શરીરના સાડા ત્રણ કોડ રૂંવાડામાં સાડા ત્રણ કોડ સોય અગ્નિમાં ધખાવીને પરોવે. તેના ઉપર ખાર કે ચુનાનું પાણી છાંટે, તે પછી આખા આમડાથી મઢીને તડકે નાંખે અને દડાની જેમ અથડાવે, તે વખતની પીડા કેટલી ભયંકર હોય છે ! એવી ગર્ભવેદના જીવને પહેલે મહિને ભોગવવી પડે છે. તેથી બીજા મહિને બે ગણી એમ ચઢતાં નવમે મહિને નવ ગણી પીડા થાય છે. આ છે જન્મ સમયનું દુઃખ. કદાચ તમે કહોશો કે એ દુઃખ અત્યારે અમને યાદ નથી. ભલે તમને યાદ ન હોય પણ જે જિનેશ્વર દેવે કહ્યું તે વચન યથાર્થ છે સત્ય છે એવી દૃઢ શ્રદ્ધા રાખો.

વિચાર કરો-એક માનવીને એપેન્ડીક્સનું દર્દ છે. તેનું ઓપરેશન કરવા માટે ઓપરેશન થીએટરમાં લઈ જવામાં આવે છે. પેટ ચીરના પહેલાં કલોરોફોર્મ સુંઘાડી દર્દીને બેભાન કરે છે. પછી શસ્ત્રોથી પેટ ચીરી બગાડ કાઢી પાછું સાંધી દેવામાં આવે છે. કલોરોફોર્મનો કેફ ઉતર્યા પછી દર્દીને પૂછો કે પેટ ચીરીને ઓપરેશન કર્યું તેમાં તને કેટલું દુઃખ થયું ? તો શું કહોશો ? દુઃખ તો થયું છે છતાં બળર પડી નથી. તેવી રીતે જન્મના દુઃખનું સમજાવેલો. કદાચ તમને જન્મના દુઃખનું ભાન નથી પણ જરાના અને રોગના દુઃખનું તો ભાન છે ને ? એ દુઃખ તો આપ નજરે પણ દેખો છે ને ? છતાં તમને એમ લાગે છે ખરું કે સંસાર એકાંત દુઃખથી ભરેલો છે ? એમાં સુખના સ્વપ્ન સેવવાં તે તો હવામાં બાગ્યકા ભરવા જેવું છે.

મનુષ્યને ઘડપણમાં આંખના તેજ ઓછા થઈ જાય. કાને બરાબર સાંભળાય નહિ, કમ્મર વાંકી વળી જાય, ઈન્દ્રિયો બરાબર કામ ન કરતી હોય, યુવ પોતાનું ધાર્યું કરતો હોય, પત્ની આસાંકિત ન હોય ત્યારે ઘડપણમાં દુઃખ થાય છે. સમજાયું ? સંસારનું સુખ અંતે દાવાનળ પ્રગટાવે છે તેથી મરણ સમયે પણ સુખ-શાંતિ અને સંતોષથી જીવ નીકળી શકતો નથી. આત્માના સુખ એ સાચા સુખ છે. બીજા બધા સુખો ક્ષણિક ને નાશવંત છે. જગતના તમામ સુખો એક બાદનું એ મૂકે તો આત્મિક સુખમાં અડધાંશે પણ ભૌતિક સુખો આવી શકશે નહિ. દારણ કે ભૌતિક સુખો અડધ છે, નફર છે અને ક્ષણિક છે. જ્યારે આત્મિક સુખ એ સાચું અને શાશ્વત છે. સંસારના પૌદ્ગલિક સુખમાં ભાન ભૂલેલાને ક્યાંથી ભાન હોય કે નાશવંત અસાર સંસારને છોડીને મારે આદ્યા જવાનું છે ત્યારે આ સુખો સાચે ક્યાં આવવાના છે ?

તમે કહો છો ને કે “પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા અને બીજું સુખ તે ઘેર દીકરા ! તમારે બધાને ત્યાં દીકરા તો છે ને ? હું તમને પૂછું છું કે કેટલા દીકરાએ તમારા દિ' વાળ્યા ? દિ વાળે તે દીકરા, નહિતર શું કહેશે ? બોલો તો ખરા ! (શ્રોતામાંથી અવાજ :— દિ વાળે તે દીકરા નહિતર છોકરા). દીકરા એવા હોવા જોઈએ કે આત્મ ઉન્નતિના પ્રતીકો ઉજ્જવળ રાખતા જાય. વસ્તુપાળ તેજપાળ, જગદુશાહ, લામાશાહ, વિગેરે મહાન પુરૂષોનાં નામ ઈતિહાસના પાને સુવર્ણક્ષરે લખાઈ ગયા. તમારા દીકરાએ એવા કેઈ કામો કર્યા છે કે જેથી ઈતિહાસના પાને તો નહિ પણ એના નામ તમારા દિલમાં કેતરાઈ ગયા હોય ! તમને જવાબ આપવામાં લય લાગે છે ખરું ને ! તમે તમારા આત્માને પૂછીને સાચો જવાબ મેળવી લો. આ જવાબ મળ્યા પછી તમે સંસારને સુખમય કહેશો ખરા ? સંસારની અંદર સિનેમાના પડદાની જેમ અનેકવિધ અવનવા સુખ દુઃખના દર્શ્યો જોવા છતાં સંસારને સુખવાળો સમજવો એ મૂર્ખતા નહિ તો બીજું શું ? આ સંસાર દુઃખના અનેક કંટકો અને ખડકોથી ભરેલો છે. તમે માનો થા ન માનો, સમજો કે ન સમજો, પરંતુ સંસાર દુઃખનો સમુદ્ર છે. એવું નિર્માળ સત્ય ભયું સંસારનું સ્વરૂપ મહાપુરૂષો આપણને સમજાવી ગયા છે. તમને સંસાર સ્વર્ગ જેવો લાગે છે. પણ તત્ત્વજ્ઞ પુરૂષો તો પોકારીને કહે છે કે સંસાર અશાંતિમય છે, ઝાંઝવાના નીર સમાન છે. અમાવાસ્યાના અંધારા જેવો દુઃખમય છે, છતાં માનવીને સંસાર ગુલાબ જેવો મનોહર લાગે છે. પણ તેમાં સ્વાર્થના સાપોલીયા રહેલા છે. તે અરિસા વિના કયાંથી દેખી શકાય ? સિદ્ધાંતની સૂક્ષ્મ આરસી લઈને જોશો તો સ્વાર્થના સાપોલીયાને જોઈ શકશો.

આપણે આલુ અધિકાર સુકુમાલિકા સોનાના ગોડીદડે રમતી હતી તેને જિનદત્ત શેઠે જોઈ. તેના કૌટુંબિક પુરૂષોને પૂછતાં ખબર પડી કે આ કન્યા કુંવારી છે. તેથી જિનદત્ત શેઠે વિચાર કર્યો કે રૂપ ગુણ અને સૌંદર્યથી સુક્ત આ કન્યા મારા દીકરા માટે ખરાબર યોગ્ય છે. એમ વિચાર કરી તે ઘેર ગયા. ઘેર જઈને સ્નાન કર્યું પછી તેમના કૌટુંબિક પુરૂષોને બોલાવીને કહ્યું હે દેવાનુપ્રિયો ! ગઈ કાલે કરવા જતાં સાગરકત્ત શેઠની પુત્રી સુકુમાલિકાને જોઈ. તે કન્યાનાં રૂપ, ગુણ, લાવણ્ય, ચતુરાઈ આદિ જોઈને મારી આંખ ઠરી ગઈ છે. જો આપ બધાની સંમતિ હોય તો આપણા દીકરા માટે ત્યાં માંગું કરીએ. અનાદિકાળથી જીવ સંસારના રંગરાગ તરફ દોડે છે. દીકરાને માટે સારી કન્યા લાવું એવો મા બાપને મોહ હોય છે. તેથી તેમની દૃષ્ટિ તે તરફ જાય છે. અને કેઈ સારા હોંશિયાર છોકરા-છોકરીને સંત જીએ તો શું વિચાર કરે ? અહો ! જો આ આત્મા વૈરાગ્ય પામી જાય અને શાસનને અર્પણ થઈ જાય તો જૈન શાસનને ઉજ્જવળ બનાવે ને સ્વ-પરંતુ કલ્યાણ કરે.

વિષયરાગ એ ત્રણ રાગમાંનો કામરાગ છે. એ અનાદિનો વળંગેલો છે. કેવી

રીતે છૂટે? જરા દૃષ્ટિ બદલાવવાની જરૂર છે. વીતરાગ વાણીને અંતરમાં ઉતારી દિલને ચમકાવવા જેવું છે કે લગવાનના વચન શું કહે છે? એ વિષયોને હળાહળ વિષથી ભયંકર અને છોડવા જેવા કહે છે, ને હું ક્યાં એની પાછળ ભટકી રહ્યો છું. રાત-દિવસ એમાં જ રમણના છે. એમાં હું મારા આત્માનું શું સાઈ કરી શકું છું? મારામાં ક્યાં ગુણો ખીલે છે! એમ દિલમાં ચોટ લાગે ને પછી સારા સિદ્ધાંતોનું વાંચન કરી તત્ત્વચિંતન કરતા રહે તો પછી જીવને તરવાનો માર્ગ કઠીન નથી.

મહારાજ કુમારપાળ અઠાર દેશના ધણી હતા. વૈભવ, ઠાઠ, સત્તા, સન્માનના રંગ ગળળના છે. એમણે ગુરૂદેવ હેમચંદ્ર સુરી પાસેથી જૈન ધર્મના શાસ્ત્રોની તત્ત્વ-વાણી સાંભળી જૈન ધર્મની શ્રદ્ધા કરી. તત્ત્વવાણીને મનમાં એવી ચિંતવતા ગયા કે એ તત્ત્વ વાણીના ચિંતને દિલનો રંગ ફરતો ગયો. જગતને બાહ્યચક્ર દૃષ્ટિએ નહિ પણ અભ્યંતર દૃષ્ટિએ જોતા થયા. કુમારપાળ રાજ ૫૫ વર્ષની ઉંમર સુધી તો સિદ્ધરાજના ભયથી રાજ્ય લોગવી શક્યા નહિ. અને પછી રાજ થતા ૧૫ વર્ષો વિરોધી રાજ્યોને વશ કરવામાં ગયા. ૭૦ વર્ષની ઉંમરે શાંતિથી બેસવાનો અવસર આવ્યો પણ થોડા સમયમાં કુમારપાળ રાજની રાણી લોપાલદેવી ગુજરી ગઈ. પત્નીના વિયોગને શાંતિથી સહન કરી શક્યા ને મનમાં જરા પણ ચિંતા કે ખેદ ન થયો. કારણ કે ધર્મ પામ્યા પછી એમણે રાગને અંકુશમાં લીધો હતો. એ દર વર્ષે આતુર્માસમાં બ્રહ્મચર્ય પાળતા હતા. બાકીના ૮ માસમાં પણ સંયમ સારો પાળતા હતા. રાગને તો ઝેર સમાન માનતા હતા. પછી શું કામરાગ કે શું સ્નેહરાગ? બધું ઝેર. આમ રાગને સબજડ દબાવ્યો હતો. પછી રાણી ગુજરી જાય એમાં ખેદ શાનો કરે? મંત્રીઓએ બધાએ ફરીને ખીજી રાણી પરણવા માટે કહ્યું-પણ કુમારપાળે ચોખ્ખી ના પાડી. કારણ કે કામરાગ એમને ભયંકર દેખાય છે. તે સમજે છે કે વિષયોમાં મન જાય એટલે વીતરાગ પરથી મન ખસી જાય. આ માનવ ભવ વીતરાગ પ્રભુમાં મન લગાડવા માટે છે. પરંતુ વિષયોમાં મન લગાડવા માટે નથી.

કુમારપાળ રાજ રાજસિંહાસને બેઠા ત્યારે એવો રિવાજ હતો કે અપુત્રિયાનું ધન રાજ લઈ જાય. તે નગરમાં કરોડપતિ શેઠ મરી ગયાના સમાચાર આપીને કુમારપાળ રાજને કહ્યું. આ કુબેર શેઠને પુત્ર નથી અને અપુત્રિયાનું ધન રાજ લઈ જાય છે. એ પરંપરાગત રિવાજ છે. તો આપ પહેલાં એની મિલકત કબ્જે કરાવો. કોડ રૂપિયાનું ધન મળે છે. પોતાને અઠાર દેશનું રાજ્ય ચલાવવા લાગેલાં લશ્કર નભાવવું પડે છે તેથી ધનની જરૂર હોવા છતાં કુમારપાળનું તત્ત્વરસથી રંગાયેલું દિલ એ લેવા ના પાડે છે. પોતે મહાન સમ્રાટ રાજા છે. આવું મદતમાં કોડ રૂપિયાનું ધન વિષય રાગને પોષવા માટે લેવાની જરૂર નથી લાગતી, કેટલી એમની સુંદર તત્ત્વયુક્ત વિચારધારા!

મોટા માણસોની સલાહ લઈને કામ કરતા અને આવા પ્રસંગે તેમને સાથે પણ લઈ જતા. આ જિનદત્ત શેઠ પોતાના મિત્ર, જ્ઞાતિ વગેરે પરિજનોની સાથે ચંપાનગરીની વચ્ચે થઈને “જેળેવ સાગરદત્તસ્મિન્ ગિહે તેળેવ સ્વાગચ્છદ્વિ ।” જ્યાં સાગરદત્ત શેઠનું ઘર હતું ત્યાં પહોંચ્યા. સાગરદત્ત શેઠ જિનદત્ત સાર્થવાહને પોતાને ઘેર આવતા જોઈને આસન પરથી જલ્દી ઊભા થઈ ગયા અને ઘરની બહાર નીકળી પધારે કહીને સ્વાગત કર્યું. પહેલાના માણસોમાં આટલો વિનય-વિવેક હતો. આ તો ધનવાન શેઠ હતા પણ સામાન્ય વ્યક્તિ આવે તો પણ તેનું સ્વાગત કરતા હતા. તેમનામાં એટલો વિવેક હતો. સાગરદત્ત શેઠ વિચાર કરે છે કે, આવા ધર્મિષ્ઠ પવિત્ર પુરુષ જિનદત્ત શેઠના પુનિત પગલા મારે ત્યાં ક્યાંથી થાય ? જિનદત્ત શેઠ પ્રત્યે એટલું બહુમાન હતું તેથી ઊભા થઈને સ્વાગત કર્યું. પછી “આસનાઓ અઘ્નુદ્વેદ્વિ ।” તેમને બેસવા માટે આસન આપ્યું. હવે જિનદત્ત શેઠ કયા કારણથી અહીં આવ્યા છે તે સાગરદત્ત શેઠ તેમને પૂછશે ને શું બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:-સુલશાના મનમાં વિચાર થયો કે આવા સંસ્કારી ગામમાં મારી ખીલી ઝટ વાગે તેમ નથી. તો હવે શું કરવું ? હજારો વિચાર કરતા અંતે વિચાર કર્યો કે મારી પાસે અદૃશ્ય થવાનો પ્રયોગ છે. કાળી દોરીમાં મળુકો પરોવી મુખમાં મૂકે ને દોરો લટકતો બહાર રાખે તો તે થોડી વારમાં અદૃશ્ય બની જાય. આ રીતે તે અદૃશ્ય રૂપ ધારણ કરીને કનકરથના મહેલના દરવાજામાં દાખલ થઈ મહેલનું કંપાઉન્ડ ઘણું વિશાળ હતું. તેમાં ખૂબ સુંદર ઉપવન અને બાગબગીચા હતા. જે જોઈને સુલશા મુગ્ધ બની ગઈ. ત્યાં બગીચામાં વૃક્ષની દોરી પર રેશમની દોરીનો જૂલો બાંધેલો હતો. એ જૂલો પર જેના રૂપ પાછળ દેવ પણ પાગલ બને એવા રૂપ-રૂપના અંબાર સમી તેજસ્વી ઋષિદત્તા પોતાના પતિ કનકરથ સાથે બેઠી જૂલો ઝુલાવી રહી હતી. ઋષિદત્તાને જોઈ સુલશા ચમકી, શું આનું અથાગ રૂપ અને સૌંદર્ય છે ! આ તો ઇંદ્રાણી સમાન શોભી રહી છે. કનકરથ અને ઋષિદત્તા બંને જૂલા પર બેઠા બેઠા વાતો કરે છે. ધર્મની અને કર્મની ચર્ચા કરે છે. ઋષિદત્તા કહે સ્વામીનાથ ! આપને મારા પ્રત્યે અનહદ પ્રેમ છે. લાગણી પણ અથાગ છે. આપ મારા સુખે સુખી અને દુઃખે દુઃખી છો. પણ મારા અશુભકર્મનો ઉદય થાય તો આ પ્રેમ ઝેર રૂપ બની જાય. કનકરથ કહે-ઋષિદત્તા, તું આ શું બોલે છે ? તારા પર એવો ગાઢ કર્મનો પકડો આવે એવું મને લાગતું નથી. અને જ્યારે આપણા લગ્ન થયા ત્યારે તારા પિતાએ મને કહ્યું હતું કે મારી દીકરી ખૂબ સરળ અને લોળી છે. રાજ્યની ખટપટમાં પડી આ ગલરૂ બાળાને ભૂલી ન જશે અને તે ખટપટમાં તેને નાંખશે પણ નહિ. તે સમયે મેં તારા પિતા પાસે હું તારું દિલ પણ નહિ હુલાવું એવી પ્રતિજ્ઞા કરી છે. તને મારા પ્રત્યે વિશ્વાસ નથી ?

ઋષિદત્તા કહે મને આપનો પૂરો વિશ્વાસ છે. મારી માતા તો મને સાવ નાની મૂકીને મરી ગઈ છે. માતાના હેત જોયા નથી. એક લાઈ છે પણ તે રાત્ર્યમાં છે. તેને તો મારો પરિચય પણ નથી. એટલે લાઈ હોવા છતાં લાઈ વગરના જેવી છું. લાઈ પણ ક્યાંથી જાણું? કારણ કે મારો જન્મ આશ્રમમાં થયો છે એટલે લાઈને શું ખબર હોય કે મારી જાહેન છે. આપના શુદ્ધ પ્રેમથી પિતાજીએ આપની સાથે મને પરણાવી છે. તે પિતા પણ ચાલ્યા ગયા. અત્યારે તો આ દુનિયામાં આપના સિવાય મારું બીજું કોઈ સગું નથી. કર્મના ઉદયે મારા ને તમારા શુદ્ધ પ્રેમમાં પડદો પડે તો મારું કોણ? કનકરથ કહે-દેવી! જ્યાં પ્રેમ હોય છે, ત્યાં શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ સ્વયં સ્થિર બનતા હોય છે. અને જ્યાં મોહ હોય છે, યૌવન અને રૂપની ભૂખ હોય છે ત્યાં શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસને સ્થાન હોતું નથી.

“કનકકુમાર અને ઋષિદત્તાનો પ્રેમ જોતાં સુલશાના હૃદયમાં ઉઠેલી આગઃ-કનકકુમાર કહે-ઋષિદત્તા! મારા પ્રાણ દેવા પડશે તો દઈ દઈશ પણ તને હુઃખ પડવા નહિ દઉં. તારો વાળ વાંકો નહિ થવા દઉં. આ બધું સુલશા અદૃશ્ય રહીને સાંભળ્યા કરે છે. મનમાં બળતરા થાય છે. અહો! આટલો પ્રેમ આ લોકોનો! કનકરથ રૂપને મોહી ગયો છે. હવે આ બંનેને પ્રેમથી કેમ વિખુટા પાડું? સુલશા તો આ બંનેનો પ્રેમ જોઈને બળી જવા લાગી. આગનો એક તણુજો પણ ગામના ગામ સાફ કરી નાંખે છે. જ્યારે આ તો આખી બળી રહી છે. ઋષિદત્તા કહે સ્વામીનાથ! મારા અશુભ કર્મનો ઉદય થાય ત્યારે તમે મને છેલ્લું ન દેશો. કનકરથ કહે-મારા પર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખ. આજે સંસારમાં રહેવા છતાં જળ કમળના ન્યાયે જો રહી શકતા હોઈએ તો તે તારા સંગનો પ્રતાપ છે. આ બંને સાવ નિર્દોષ છે એટલે એમને કોઈ દોષિત દેખાતું નથી. સુલશાની દૃષ્ટિ દોષિત છે. સુલશા અદૃશ્ય પણ આ જોઈ રહી છે તેનો કનકરથ ને ઋષિદત્તાને ક્યાંથી ખ્યાલ હોય? સુલશા આ દૃશ્ય જીરવી ન શકી. તેની બળજબળે લાગણીઓમાંથી આશીર્વાદને બદલે એક પ્રકારની ઈર્ષ્યાની જ્વાળા સળગી ઉઠી. સુલશાના મનમાં જાગેલી જ્વાળા શાંત થાય તે પહેલાં એક દાસીએ આવીને કહ્યું-મહારાજા! પ્રતિક્રમણનો સમય થઈ ગયો છે. માટે આપ પધારો. ઋષિદત્તા કહે-અહો! વાતોમાં પ્રતિક્રમણનો સમય થઈ ગયો તેનો આપણને ખ્યાલ પણ ના રહ્યો. કનકકુમારે કહ્યું-દેવી! જ્યાં પ્રેમની મસ્તી છે ત્યાં સમયનું કોઈ મૂલ્ય નથી. એમ કહીને બંનેએ ત્યાંથી ચાલવા માંડ્યું, સુલશાએ પ્રેમની મસ્તી આ શબ્દો સાંભળ્યા ને મનમાં જોલવા લાગી કે મારો પંજો એ મસ્તીને ચોળી નાંખશે. આજનો પ્રેમ આવતી કાલે વેરમાં પરિણમશે. એમ વિચાર કરીને ત્યાંથી તે ચાલી ગઈ. અંતરમાં ઈર્ષ્યાનો તણુજો જે પળે પડે છે તે પળે હેયને ભડચું બનાવનારી એક અદૃશ્ય આગ પ્રગટવા માંડે છે. અને એ છૂપી આગ બીજાનો સર્વનાશ કરતાં પહેલાં પોતાનો સર્વનાશ ઊભો કરે છે.

મુલશાનું મુખ ઉદાસ જોઈને દાસી પૂછે છે શું થયું? કહે કાંઈ નહિ. પણ કાર્ય કેવી રીતે કરવું તે પ્રશ્ન મનને મૂંઝવે છે. દુબલ કહે આપ જમી લો. મુલશા કહે મારે ખાવું નથી. દાસી કહે જે ભાવે તે જમીલો. આપ નહિ જમો ત્યાં મુઠ્ઠી છું નહિ જમું. જમતાં જમતાં પણ ઋષિદત્તાનો નાશ કરવાના વિચાર આવતા હતા. કનકરથ અને ઋષિદત્તાના પ્રેમમાં કેવી રીતે આગ લગાડવી તે રત્નો શોધી રહી હતી. રાત્રે સૂતી પણ ઊંઘ આવતી નથી. એક રૂક્મણીના સ્વાર્થ ખાતર ઋષિદત્તા પર કલંક ચઢાવવા તૈયાર થઈ છે પણ આ કરેલા કૃતિમાં તે અવશ્ય ભોગવવા પડશે. હવે મુલશા બીજો કયો રત્નો શોધશે ને ઋષિદત્તાને કેવા દુઃખ પડશે તે ભાવ અવગરે કંડવાશે.

વ્યાખ્યાન નં.-૬૬

પ્ર. ભાદરવા વદ ૧૨ ને ગુરુવાર તા-૧૨-૬-૭૪

રાગ દ્રેપતા વિજેતા, મોક્ષ માર્ગના પ્રણેતા એવા શાશ્વત સમ્રાટ વીર ભગવાન જેમના નામ-દમરણથી પણ પાપની કાળજી શાક થઈ જાય. અને આત્મા મહાન લાભને મેળવે. મહારાજ શ્રેણિક જ્યારે ભગવાનના દર્શન કરવા જતા ત્યારે પોતાના અંતરમાં કહેવડાવતા કે આપણા પિતા પરમતારક, એવા ભગવાન મહાવીર દયામી પધાર્યા છે કે જેમનું નામ દમરણ કરવાથી પાપ ધોવાઈ જાય અને દર્શન કરતા સંસાર કપાઈ જાય એવા મારા ભગવાન ત્રિલોકીનાથના દર્શનને છું જાઉં છું, માટે હે મહારાણીઓ! તમે પણ ચાલો. તમે કોઈ દિવસ તમારી પત્નીને આવું કંડો છે ખરા? શ્રેણિક મહારાજ પણ તમારા જેવા સંસારી હતા. સંસારના કોઈ કાર્યોમાં તેમણે આદેશ આપ્યો નથી. પણ ભગવાન પધારે ત્યારે પોતાની રાણીઓને, પુત્રોને, પુત્રવધૂઓને સમાચાર મોકલાવતા તેમજ ગામમાં ઠંઢેરા પીટાવતા કે શ્રેણિક મહારાજ ભગવાનના દર્શન કરવા જાય છે તો જેને આવવું હોય તે આવવા તૈયાર થએ. કારણ કે ભગવાન મહાવીર શ્રેણિક રાજના દિલમાં ઠગી ગયા હતા. કોઈ વ્યક્તિ ભગવાન મહાવીરનું નામ જોલે તો તેમના રોમેરોમમાં આનંદ થઈ જતો હતો. હું હવેથી નાચી ઉઠું છું. તેથી પોતે ભગવાનના દર્શન કરવા જતાં તો અનેકર-પરિવાર સહિત ઠાઠમાઠથી જતા. તે સમજતા હતા કે ભગવાન પાદે જવાથી મહાન લાભ થાય છે. ભગવાનનો એક વખતનો સંગ પાપીને પુનિત બનાવી દે છે. પાપના ભારથી હળવા બતાવે છે. અને આત્મા કંઈક પામી જાય છે. તેથી ગધાને સાથે લઈને જતા. તમે પણ અહીં ઉપાશ્રયે આવો ત્યારે પરિવાર સહિત આવશો તો તેમાં ગધાનું કહ્યાનું

છે. શ્રેણિક રાજાની કેટલી પ્રભુ પ્રત્યેની લક્ષિત અને બહુમાન છે ? આ લહેજત ક્ષત્રવની છે. તેથી સંસારમાં રહેવા છતાં સંસારથી પર રહેતા હતા.

✓ જેમ કોઈ માણસ માંદો પડ્યો ને તેને હોસ્પિટાલમાં લઈ જવામાં : હોસ્પિટાલમાં ફર્સ્ટ ક્લાસ એરકંડીશન રૂમ છે. તેને માટે સ્પેશ્યલ નર્સો રાં આવી છે. ને ખૂબ સુંદર રીતે સેવા કરે છે. આટલી સરસ સગવડ હોવા છતાં હોસ્પિટાલ ગમે ખરી ? ત્યાં તેને આનંદ આવે ખરો ? ન આવે. તે તો એમ કે મારા અશાતા વેદનીય કર્મનો ઉદય આવ્યો ત્યારે હોસ્પિટાલમાં આવવું ને ? હવે મને ક્યારે સારું થઈ જાય ને ક્યારે આમાંથી છૂટું ? આટલી સુંદર વડ હોવા છતાં તે હોસ્પિટાલમાંથી છૂટીને ઘેર જવાની ઇચ્છા રાખે છે. તેમ સમ આત્માને સંસાર હોસ્પિટાલ જેવો લાગે છે. તેને એમ થાય છે કે હું આ : રૂપી હોસ્પિટાલમાંથી ક્યારે છૂટું ને મારા શાશ્વત ઘરે પહોંચું ? આ નાશવંત તમે મારું ઘર માનીને ખેંચી ગયા છો. જ્ઞાની કહે છે સાચું ઘર તો તે છે, કે ગયા પછી કોઈ બકારો ન આપે કે તમે અહીંથી જાવ. પણ તમે પર ધરને પે માન્યું છે. આજે માનવ અનંતકાળથી પરને પોતાના બનાવવા મથી રહ્યો છે. તે બનવાનું નથી. પરને પોતાના બનાવવાની વૃત્તિ તે રાગની પરિણતિમાંથી છે. તમારી રમણતા સ્વમાં છે કે પરમાં ? જ્યારે સ્વમાં રમણતા થશે ત્યારે હ : હુઃખના નિમિત્તો કોઈ તરફથી બિલા થશે તો પણ તેના પ્રત્યે કષાય નહિ : સ્વમાં રમણતા થાય તો આર્તધ્યાન ને રૌદ્રધ્યાન પણ આલ્યા જાય.

આત્મા સ્વ ઘર છોડીને પર ઘરમાં જાય ત્યારે પરિણામ પણ સારું આ નથી. “ રાવણ પર ઘર ગયા, લલિતાંગ-મુંજ રાજા પર ઘર ગયા તો બન્યું ? ” સૂર્યનું ઘર પૂર્વ દિશા છે એ ઘર છોડીને પશ્ચિમ દિશા તરફ જાય ત્યાં તેનો અસ્ત થઈ જાય છે. માટે પરઘરથી પાછા ફરવામાં જ આપણું હિત સમા : છે. ભક્ત એક ભજનમાં બોલ્યા છે કે :

હમ તો કબહુ ન નિજ ઘર આયે, હમ તો કબહુ ન નિજ ઘર આ પર ઘેર ફરતા બહુત દિન બીતે, નામ અનેક ધરાયે રે.....

કવિ પોતાના ચેતનને સંબોધીને કહે છે હે ચેતન ! અતુર્ગતિ રૂપ પર ઘરમાં ભટકતા અનંતકાળ વીત્યો પરંતુ હજી તે પોતાના ઘરમાં પહોંચી શક્યો ન તમને ભાડાના ઘરમાં રહેવું ગમે કે પોતાના ઘરમાં ? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-દરે પોતાના ઘરમાં રહેવું ગમે.) ભાડાના ઘરમાં રહેનારને ઘરઘણી કહે તે પ્રમાણે કર પડે. ઘરઘણી ખાલી કરવાનું કહે તો માનથી ખાલી કરી આપે. તેવી રીતે શર રૂપી ઘરમાં જીવ અનુત્તર વિમાનમાં ગયો. ત્યાં ૩૩ સાગરોપમ વર્ષો સુધી રહ્યો છ તેની ભવસ્થિતિ પૂરી થાય એટલે તે ઘર પણ છોડવું પડે. પછી એક સેકન્ડ પ

ત્યાં રહેવાનો તેમનો હક નથી. તેમને વૈકેય શરીર છે. આપણને ઔદારિક શરીર છે. પરંતુ આયુષ્ય પૂર્ણ થાય એટલે શરીર રૂપી ઘર છોડવું પડે છે. શરીરને તે આત્માનો સંબંધ કેવો? મહેમાન આવે તેને સ્ટેશન સુધી પહોંચાડવા જાવ પણ આત્મા આ શરીરમાંથી જાય ત્યારે એક કદમ પણ તે પહોંચાડવા આગળ જતું નથી. કેટલો ખરાબ સંબંધ! છતાં આપણે તેને પંપાળી રહ્યા છીએ. હજી આપણું ઘર આપણે શોધ્યું નથી. જૈન દર્શનની દૃષ્ટિએ “સુક્ષ્મ” નામનું સ્થાન છે તે આત્માનું ઘર છે. ત્યાં આત્માનો અનંતો કાળ વીતી જાય છતાં કોઈ ધક્કો મારનાર નથી કે કોઈ બકારો દેનાર નથી. પણ એ શાશ્વત ઘર મેળવવા માટે એના એટલા મૂલ્ય ચૂકવવા પડે. તમે સોનીની દુકાને જાવ ને સો ટકનું સોનું ખરીદવું હોય તો પૈસા પણ સો ટકના જેટલા આપવા પડે ને? તમે દોઢ લાખ રૂપિયાનો ફ્લેટ લીધો. તમારી પાસે ૫૦૦૦૦ રૂપિયા છે તો ગમે તે રીતે કરજ કરીને પણ ફ્લેટનું મૂલ્ય તો ચૂકવશો ને? જ્ઞાની કહે છે આ બધું તો નાશવંત સુખ છે છતાં તે સુખ મેળવવા માટે પણ તેટલા મૂલ્ય ચૂકવવા પડે છે. જ્યારે આપણે તો અવ્યાયાધ શાશ્વત સુખ લેવું છે તો તે માટે જેટલા મૂલ્ય દેવા પડે તેટલા આપવા તૈયાર છો? એ મૂલ્ય ચૂકવવા શું કરવું પડશે? વીતરાગની આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરવી પડશે. હે પ્રભુ! તારી આજ્ઞા પાળવા માટે દેહના બલિદાન દેવા પડે તો દઈ દર્શશ. તારા શરણે આવેલા આત્માઓ તરી ગયા છે ને શાશ્વતા ઘરમાં પહોંચી ગયા છે. માટે જ્ઞાની કહે છે જ્યાં સુધી સ્વઘરમાં નહિ આવે. ત્યાં સુધી સાચું સુખ નહિ મળે. ઠેર જો ખીલડે રહે છે તો માન પામે છે પણ ખીલડો છોડીને રણડતા થઈ જાય તો માર પડે છે. તેમ જ વીતરાગની આજ્ઞાના ખીલડે રહે છે તે માન પામે છે અને વીતરાગની આજ્ઞાને છોડી દે છે તે ચતુર્ગતિ રૂપ ચક્કરમાં ઘૂમ્યા કરે છે.

આ શરીર જ આપણું નથી તો ખીજા કોના પર રાગ કરવા જેવો છે? સ્વઘરમાં આવે, સ્વને જાણે, પિછાણે, સ્વની ઓળખાણ કરે તો પૌદ્ગલિક સુખ પ્રિય નહિ લાગે. ઝવેરી જ્યાં સુધી સાચો ઝવેરી ન બને ત્યાં સુધી જોટાને સંઘરે પણ સાચો ઝવેરી બન્યા પછી જોટાને સંઘરશે નહિ. શ્રેણિક રાજના દિલમાં એ ભાવના હતી કે ભગવાન જેવા ભગવાન પધાર્યા તો મારા પરિવારમાંથી કોઈ દર્શન વગરના ન રહેવા જોઈએ. કારણ કે ત્યાં મહામૂલ્યવાન મોંઘા માલ મળે છે. શ્રેણિક રાજની શ્રદ્ધા કેટલી દૃઢ હતી કે તેમની પરીક્ષા કરવા દેવો જૈન મુનિનું રૂપ લઈને આવ્યા અને પોતે દાડૂ ખીંચે છે, એવો દેખાવ કર્યો. શ્રેણિક કહે. મારા ભગવાનના સંતો કોઈ દિવસ દાડૂ ખીંચે નહિ. તમે તો મૂતારા છો. ગનાવટી વેશ પહેરીને આવ્યા લાગે છે. દેવે ગમે તેટલું કહ્યું છતાં પણ શ્રદ્ધામાંથી જરા પણ ડગ્યા નહિ ને અંતે દેવને નમવું પડ્યું. કેટલી અજૂટ શ્રદ્ધા! દેવ ડગાવવા આવ્યા તો પણ ડગ્યા નહિ. આપની

શ્રદ્ધા પણ એવી દઢ હોવી જોઈએ. આપની સામે ગમે તેવા પાપાંડીના પડદા પડે, કદાચ કસોટી આવી જાય પણ મારા લગવાનના શ્રાવક શ્રદ્ધામાંથી જરા પણ ડગે નહિ. દેવે શ્રેણિક મહારાજની કસોટી કરી તો પણ પડવાઈ ન થયા, બહારથી શ્રદ્ધાથી તો ખૂબ ન થયા પણ અંદરથી ય શ્રદ્ધામાં તલમાત્ર ડગ્યા નહિ. આવી દઢ શ્રદ્ધા કે જે સમ્યક્ત્વ પમાડે જ છૂટકો કરે. આટલી અખૂટ શ્રદ્ધા હતી ત્યારે ક્ષાયક સમક્ષિત પામી ગયા. લગવાનના શ્રાવક કેવા હોય ? દઢ ધર્મીને પ્રિયધર્મી, શાસ્ત્રમાં પાઠ છે એવા તમે શ્રાવક બનશો ત્યારે જૈન શાસન જયવંતુ બનશે. જ્યારે જીવનમાં સમ્યક્ત્વ આવે ત્યારે સ્વ-પરનો ભેદ સમજી સંસારથી અલિખ્તભાવે રહે. લગવાનના શાસનમાં બધા દીક્ષા નહોતા લઈ શકતા પણ સંત થવાની લાયકાત કેળવતા હતા. પોતાનો માર્ગ શુદ્ધ કરી લેતા હતા કે જેથી બીજા જન્મમાં જલ્દીથી અંયમમાર્ગને પામી જાય. આટલું તો જરૂર થવું જોઈએ.

જ્ઞાતાજી સૂત્રમાં જિનદત્ત શેઠમાં નામ તેવા ગુણ છે. તે ખૂબ ભદ્રિક-સરજા અને ધર્મિષ્ઠ છે. લગવાનનો શ્રાવક સવારે બે ઘડી બાકી રહે ત્યારે ભીડી જાય. દેહનું સ્નાન કરતાં પહેલાં આત્માનું સ્નાન કરી લે. દેહની પૂજા કરતા પહેલા સવારે પ્રતિક્રમણ કરે. પ્રતિક્રમણ કરતાં પોતાના પાપોને યાદ કરે. અંતરથી આલોચના કરી પાપનું પ્રક્ષાલન કરે. જો સવારમાં પ્રતિક્રમણ કયું હશે તો આખો દિવસ પણ આત્મજગૃતિ રહેશે. આખા દિવસમાં ધન કમાવાની પ્રવૃત્તિ તો ચાલુ છે. ધનનો નશો તો દાડના નશા કરતા પણ ભયંકર છે. ધનના નશામાં ચઢેલો માનવી સારું-ખોટું જોતો નથી, કદાચ કોઈ ગરીબ તેની પાસે આવે તો આપવાની વાત તો બાબુએ રહી પણ તેનો તિરસ્કાર કરે છે. તેને ગરીબના દુઃખનો ખ્યાલ આવતો નથી.

એક શેઠ હતા. તે પૈસે ટકે ઘણા સુખી. ભૌતિક સુખની કોઈ કમીના ન હતી. ઘેર મોટર-ગાડી-નોકર ચાકર આદિ તમામ સુખ હતાં. પણ હૃદયમાં જરા પણ કંટાળ ન હતી. કોઈ દુઃખીને એક રાત્રી પાઈ પણ આપતા નહિ એવા દોલી અને સાથે કોધી પણ ઘણા. તેમના સ્વભાવથી નોકર ચાકર આદિ બધા કંટાળી ગયા હતા. ઘણીવાર તો વાંક ગુનો ન હોય તો પણ શેઠના ગુસ્સાના લોગ બની જતા. કોઈ કાંઈ બોલી શકતું નહિ. મહમદ તેમનો ડ્રાઈવર હતા. તેનો એકનો એક પુત્ર ઘણો બિમાર થઈ ગયો હતો. શેઠ ત્રણ હજાર રૂપિયાની નોટોનું બંડલ લઈને મેડા ઉપર તેમની બેઠક રૂમમાં બેઠા હતા. તે જ વખતે મહમદ આવીને નમન કરીને બોલ્યો-શેઠજી ! શેઠ પૂછે છે કયા હૈ ? શેઠજી મુઝે છુટ્ટી આહિયે ઔર થોડે રૂપિયે લી. શેઠ કહે. દેખો મહમદ-નોકરી કરનેકા યહ તરીકા નહીં હિ. જખ દેખો તખ છુટ્ટી ઔર રૂપિયે ! અગર ઠીક તરહસે નોકરી કરના નહિ આહતે હો તો ચલે જાય યહાંસે, છોડ દો યહ નોકરી :- મહમદ કહે-લેકિન શેઠજી ! સુનિયે તો.

મેરા પુત્ર બિચાર હૈ । ઇસ વખત પર હમ ન જા સકે તો ડોક્ટર ઓર દવા કોન લાએંગે ? સુઝ ઉપર રહમ કીજીયે. દો દિનકી સિફ રજ માંગતા હું ઓર શેઠજી ૫૦) રૂપયે ! આટલું ખોલતાં મહમદનું હૈયું ભરાઈ ગયું. શેઠના દિલમાં જરા પણ કડ્ડણ ન આવી અને ઉપરથી કહે છે— મૈં તુમ જેસે લોગોંકા ઢંગ અચ્છી તરહ સમજતા હું । ન તો તુમહે રજ મિલતી હૈ ન રૂપયે. “જાત્ર અપના કામ કરો. આજે ગરીબની કિંમત તણખલા કરતાં પણ ઓછી છે. ધનના નશામાં ચઢેલા શેઠને શું ખબર હોય કે ગરીબાઈ કેવી છે ?

ધનવાન મોજ સાણે છે, દુઃખીઆરા આંસુ સારે છે,
કોઈ અનુભવીને પૂછી જો કે કેમ જીવી જાણે છે..

શેઠને લાન નથી કે આ ધનનો નશો મને ક્યાં ફેંકી દેશે ? મહંમદ બિચારો નીચે ઉતરીને ખૂબ રડે છે. ત્યાં શેઠ કહે—તું ગાડી તૈયર કર. મારે ખહાર જવું છે. મહમદ કહે ભલે. ત્યાં શેઠની પુત્રવધૂ ચઢા લઈને ઉપર આવ્યા અને શેઠની પાસે ટેબલ પર ચઢાના કપ મૂકી ઊભા રહ્યા. કોઈ દિવસ નહિ ને આજે પુત્રવધૂને ઊભેલા જોઈને શેઠે આશ્ચર્યથી પૂછયું. વહુ ખેટા ! કેમ ઊભા રહ્યા છો ? પુત્રવધૂ કહે—ખાપુજી ! આપ સહાનુભૂતિપૂર્વક સાંભળો તો મારે એક વાત કરવી છે. શેઠ કહે—શું તમે મને નિષ્કૂર સમજો છો ? વહુ કહે—ના. આપને જે પૂછવું હોય તે પૂછો. પુત્રવધૂ કહે—આપણી કામવાળી બાઈનો છોકરો એસ—એસ—સી.માં ભણે છે. અત્યારે તેની પાસે પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવા બેઠેલા પૈસાની સગવડ નથી તેને ૨૫) રૂ. ની જરૂર છે. તમે કહો તો હું મારી પાસેથી આપું. શેઠ કહે—વહુ ખેટા ! આ દુનિયામાં કામવાળી જેવા લાખો લોકો છે. જો બધાને આપવા બેસીએ તો તિલ્લેરી ખાલી થઈ જાય. એવા પરદુઃખ-ભંજન બનવાની આપણે જરૂર નથી. એને ચોખ્ખી ના પાડી દેજો કે મારા સસરાજીની રજ સિવાય હું આપી શકું નહિ.

ભારે પગલે અને દુઃખી હૃદયે પુત્રવધૂ ધડધડ દાઢર ઉતરી ગઈ. સોનાના પિંજરામાં પૂરાયેલી પુત્રવધૂનું હૈયું બળી રહ્યું હતું. એની પાસે સમૃદ્ધિ હતી પણ સ્વતંત્રતા ન હતી. સંસ્કારીતાની તેજસ્વિતા કાઢવના લેપથી ઝંખવાઈ ગઈ હતી. તિલ્લેરી ખોલી રૂપિયા ત્રણ હજારનું ખંડલ મૂકી દેવાનું યાદ આવતાં શેઠ સોફા ઉપરથી ઊભા થઈ ગયા. પણ શેઠે નજર ચૂકથી ખંડલ બારી પર મૂકેલું તે રોડ પર પડી ગયું. ડ્રાયવર અને પુત્રવધૂની રકત્રકમાં અર્ધા કલાકે ખંડલ યાદ આવેલું. ખંડલ ન જોતાં શેઠને વિજળીના આંચકા જેવો અનુભવ થયો. ૩૦૦૦ રૂ. જેવી મોટી રકમ અદૃશ્ય થવાથી શરીરે પરસેવો વળી ગયો. પૈસા ક્યાં જાય ? કેાણ લઈ ગયું હશે ? પુત્રવધૂ તો અડકે નહિ. આ કામ મહંમદનું તો નહિ હોય ને ? શંકા થતાં શેઠે મહંમદને ઉપર

બોલાવ્યા. શેઠનો ગંભીર ચહેરો જોઈને મહંમદ કહે-શેઠજી ! ગાડી તૈયાર છે. શેઠ કહે, “અબ નહિ જાના, બોલ તૂને નોટો કા ખંડલ દેખે હે ? સુઝે બીલકુલ દેખા નહિ. અચ્છા તુમ નીચે જા.” શેઠ સાવ હતાશ થઈ ગયા. હવે ક્યાં પૂછવું ? ૩૦૦૦ રૂ. જેટલી મોટી રકમ સોફા ઉપરથી જાય ક્યાં ? છેવટે યાદ આવ્યું કે ખંડલ ખારી પર મૂક્યું હતું તે ખંડલ બહાર રોડ પર પડી ગયું હશે. આવો વિચાર કરતાં શેઠ એકદમ બહાર આવ્યા અને તેમના બંગલાની બહાર રોડ ઉપર એક દુકાનવાળાને પૂછતાં બપોર પડી કે એક ડાશીને નોટોનું ખંડલ જડ્યું છે. તેનું ઠેકાણું તે દુકાનદારે શેઠને આપ્યું એટલે શેઠ જલ્દી તેના ઘેર ગયા.

“બા ! આ રૂપિયામાંથી તું મને બે હજાર રૂપિયા આપ. આજે છેલ્લો દિવસ છે. બા ! આજે જો ડીપોઝીટના રૂપિયા બરોડા બેંકમાં નહિ ભરું તો હું કદી પણ કેશિયરની નોકરી મેળવી શકીશ નહિ.” પુત્ર પોતાની માતાને કાકલૂદી ભર્યા સ્વરે કહી રહ્યો હતો : લાઈ ! આ તો પારકી થાપણ છે. આ ખંડલમાંથી હું તને એક પૈસો પણ કેવી રીતે આપી શકું ? આ પૈસાનો માલિક શોધતો હમણાં અહીં આવવો જોઈએ. મેં પૈસા જડયાની જાહેરાત કરી છે. આપણે પારકું ધન શા કામનું ? પણ બા, તું સમજતી કેમ નથી ? તે નોટોનું ખંડલ જડયાની જાહેરાત કરી દીધી છે. પણ તે ખંડલમાં કેટલા રૂપિયા છે તેની જાહેરાત ક્યાં કરી છે ? તેનો માલિક કદાચ શોધતો આવશે તો પણ કહી દેશે કે લાઈ ! ખંડલ આ રહ્યું. હજાર રૂપિયા ભલે ને તે લઈ જતો. કદાચ તે કહે તેમાં મારા ત્રણ હજાર હતા તો તારે કહેવું કે ત્રણ હજારની મને કાંઈ બપોર નથી. આ ખંડલ છે. જે હોય તે તમારા. બાકી મેં ગણ્યા નથી. અમારે જો લઈ લેવા હોત તો જાહેરાત શા માટે કરત ? આમ કહીને ધમકાવીને કાઢી મૂકવો.

દીકરા ! આ તું શું બોલે છે ? તારી લાવના આજે કેમ મલીન બની ? તું બુદ્ધિને ઠેકાણે રાખીને વાત કર. રસ્તામાંથી પૈસા જડયા તેથી શું તેના ઉપર આપણે અધિકાર થઈ ગયો ? પરસેવો પાડયા વિના મળેલા ધનને હું સાવ તુચ્છ સમજું છું. મારો દીકરો આટલી નીચી કક્ષાએ જઈ શકે એવી મેં કલ્પના પણ નહોતી કરી. દીકરા ! ભૂખ્યા રહેવાનો વખત આવે તો તે નલાવી લેવા તૈયાર છું પણ વગર-મહેનતનું કોઈનું ધન લેવા મારો આત્મા તૈયાર નથી. પરધન પથ્થર સમાન છે. માટે તારા દિલમાં ઉઠેલા વિચારોના તરંગોને શમાવી દે. ક્યારે પણ આવો પ્રસંગ આવે તો તું લેવાની લાવના ન કરીશ. મારા આટલા સંસ્કારને તારા અંતરમાંથી વિલીન થવા દઈશ નહિ. આ બધી વાત શેઠે બહાર રહીને સાંભળી. હવે તેમનાથી છુપું ન રહેવાયું. ડાશીમાના શબ્દો સાંભળી દિલનું પરિવર્તન થઈ ગયું. અહો ! ગરીબી છે છતાં કેટલી અમીરી છે ! જાનવાની છે ! ક્યાં હું નિષ્ફર અધમ શેઠ !

ક્યાં આ ડોશીમાની પ્રમાણિકતા ! તે એકદમ ડોશીમા પાસે આવીને કહે-માણ ! હું વગર બોલાવ્યો આવ્યો છું તે બદલ મને ક્ષમા આપો. હું કોણ છું તે ઓળખાણ પછી આપીશ. પરંતુ તમને નોટોનું જે બંડલ જડ્યું છે તે મારું છે. હું તમને પ્રેમભાવે અર્પણ કરું છું.

શેઠના મુખમાંથી ગૌરવ ભર્યા શબ્દો નીકળી રહ્યા હતા. પહેલા ક્યારે પણ નહિ અનુભવેલી નિઃસ્વાર્થતા અને માનવતાનો દિવ્ય સ્પર્શ એ શબ્દોમાં હતો. ડોશીએ પૈસા લેવાની ઘણી ના પાડી. શેઠ ખૂબ ખૂબ સમજાવ્યા અને ડોશીમાને પરાણે ત્રણ હજાર રૂપિયાનું બંડલ ભેટ આપ્યું. પછી શેઠ ઘેર જઈને મહંમદને બોલાવીને કહ્યું-મહંમદ ! તારો પુત્ર ખૂબ માંદો છે. તો લે આ પચાસ રૂપિયા. જ તારા પુત્રની બરાબર સંભાળ રાખ અને જોઈએ તો બીજા પૈસા લઈ જજે. પુત્રને સંપૂર્ણ સારું થાય ત્યારે આવજે. પછી તરત પુત્ર વધૂને બોલાવીને કહ્યું-વહુબેટા ! પુત્રવધૂ કહે-આવી પિતાજી. શેઠ કહે-બેટા ! આજે મને ભાન થયું છે કે આ સંપત્તિ-ધન વૈભવ પૂર્વના પુણ્યોદયે મળ્યા છે. પુણ્ય આદ્યું જશે ને પાપનો ઉદય થશે ત્યારે લક્ષ્મી પગ કરીને ચાલી જશે. અહોહો ! મને આટલી લક્ષ્મી મળી છતાં કોઈ દિવસ ગરીબની બબર ના લીધી. અરે મારો હૂયવર મહંમદ ૫૦ રૂ. લેવા આવ્યો તો તેને પણ મેં તિરસ્કારી નાંખ્યો. કામવાળીને દીકરાના ફોર્મ માટે ૨૫) રૂ. જોઈતા હતા તે પણ ન આપવા દીધા. મારી કેટલી નિષ્ઠુરતા ! ધનના નશામાં હું ભાન ભૂલી ગયો હતો. હવે કામવાળીને જોઈએ તેટલી મદદ તમે જરૂર કરજો. હવે મને એવી બાબતમાં ક્યારે પણ પૂછશો નહિ. અસરાના આ અણુધાર્યા હૃદય પરિવર્તનને જોઈને પુત્રવધૂ આશ્ચર્ય પામી ગઈ. અંતે પણ ભાન આવ્યું તો ખરું ? આપણે તો આ દ્વાંત પરથી એ સમજવું છે કે લક્ષ્મીનો નશો અજ્ઞાન દશામાં દાડના નશા કરતા પણ ભયંકર છે. સમજણ આવે ત્યારે તે લક્ષ્મી કાંકરા સમાન ગણે છે.

જિનદત્ત શેઠને ત્યાં લક્ષ્મી ઘણી છે પરંતુ પૈસાનું અભિમાન નથી. જિનદત્ત સાર્થવાહ સાગરદત્ત શેઠના ઘેર સુકુમાલિકા સાથે પોતાના પુત્રની સગાઈ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે. કારણ કે સુકુમાલિકાને સોનાના ગેડી દહે રમતી જોઈને તેના રૂપ-લાવણ્ય ને સૌંદર્યથી તે જિનદત્ત શેઠના મનમાં વસી ગયું છે કે આ આદર્શ કન્યા જો મારા ઘરમાં આવે તો મારું ઘર શોભી જશે. તેથી જઈ રહ્યા છે. અહો ! બંને સુખી અને ધર્મિષ્ઠ આત્માઓનું મિલન થશે. બંને વિવેકી છે તેથી કેવો રંગ જામશે ! સુકુમાલિકા પણ કેટલી ભાગ્યશાળી કે તેને જિનદત્ત શેઠ જેવું ઘર મળશે.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૩મા અધ્યયનમાં ગૌતમસ્વામી કેશીસ્વામીની પાસે જાય છે, ત્યારે કેશી સ્વામી મોટા હોવા છતાં ગૌતમસ્વામીની સામે ગયા. અને ઉઠીને

તેમનો સત્કાર-સન્માન કરી યોગ્ય આસને બેસાડયા. શાસ્ત્રકાર બોલે છે બંને લેગા થયા ત્યારે “ ચંદ્ર સૂર સમવ્પન્ના ” ચંદ્ર અને સૂર્યની જેમ શોભી રહ્યા હતા. અરે, દેવોના ટોળાથી આકાશ પણ છવાઈ ગયું. માનવ મહેરામણ પણ ખૂબ ઉમટયો હતો, કારણ કે જાણવાની જિજ્ઞાસા હતી કે કોઈ ચાર મહાવ્રત ને કોઈ પાંચ મહાવ્રતની વાત કરે છે તો સત્ય શું છે ? એ જાણવા માટે, એ તત્ત્વનું નવનીત મેળવવા માટે મંત્રુઓ ને દેવો પણ ઉમટી પડયા. આપણે તો એ સમજવું છે કે પહેલાના માણસોમાં વિનય-વિવેક કેટલો હતો ! પોતે મોટા છે એવી તો વાત જ નહીં. સાગરદત્ત શેઠ કે જિનદત્ત શેઠ બંને ધર્મના અનુરાગી હતા. સાગરદત્ત શેઠે જિનદત્ત શેઠનું ખૂબ સ્વાગત કરી માનપૂર્વક બેસવા માટે આસન આપ્યું. તમારા સંસારની રીતે જેમ સ્વાગત થાય તેમ નાસ્તા પાણી આદિ કરાવીને તેમનું લાવપૂર્વક સન્માન કર્યું. પછી જિનદત્ત સાર્થવાહને આ પ્રમાણે પૂછ્યું—મળ દેવાણુપ્પિચા ! કિમાગમણ પઓચળ ? હે દેવાનુપ્પિચ ! બતાવો ! અહીં પધારવાની પાછળ આપનો શો હેતુ રહેલો છે ? કયા પ્રયોજનથી આપ અહીં આવ્યા છો ? બુઝો, બોલવામાં વાણીમાં પણ કેટલી મીઠી ભાષામાં બોલ્યા. આપ જે કામે આવ્યા હો તે વિના સંકોચે મને કહો. તેમાં સહેજ પણ સંકોચ રાખશે નહિ. બંધુઓ ! તમે બીજાને સાકરના ગાંગડા ન આપી શકો તો ખેર પણ જીલમાં મીઠાશ રાખજો. અને બીજાને મીઠાં વચ્ચેથી સત્કારજો. હવે જિનદત્ત શેઠ પોતે શા કારણે આવ્યા છે તે વાત રજુ કરશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:-સુલશા નવયૌવનાના રૂપમાં:-રૂક્મણીના સ્વાર્થ માટે સુલશા ઋષિદત્તા પર કલંક ચઢાવવા તૈયાર થઈ. તેણે રૂપપરાવર્તિની વિદ્યાથી એક નવયુવાન કન્યા બનીને રાજ પાસે જવાનો નિર્ણય કર્યો. ઋષિદત્તા કરતાં પણ ચઢે તેવું રૂપ ધારણ કરીને તે કનકરથને પોતાની રૂપ જાળ વડે બાંધવા ઇચ્છતી હતી. તે એમ જ માનતી હતી કે રૂપવતી નારીને જોઈને પુરૂષ બધું ભૂલી જાય છે. પણ તેને એ ખબર નથી કે સંસારના દરેક પુરૂષો સરખા હોતા નથી. રૂપની ઝંખના વિલાસપ્રિય પુરૂષોના હૈયામાં રમતી હોય છે. છતાં સંસારમાં એવા પણ પુરૂષો છે કે જે પોતાની પત્ની સિવાય બીજા કોઈ પણ સ્ત્રીને માતા અથવા ભગિની માનતા હોય છે. સુલશા નવયુવાન કન્યા બનીને રાજમહેલમાં પહોંચી ગઈ. દ્વારપાળને પૂછ્યું—કનકરથકુમાર રાજ છે ? આપને શું કામ છે ? મારે મહારાજને મળવું છે. મારે તેમનું કામ છે. દ્વારપાળ કહે—આપ અપરિચિત લાગો છો માટે આપનો પરિચય આપો. પછી મહારાજની આજ્ઞા મેળવીને આપને અંદર જઈ શકાશે. સુલશા કહે—મહારાજ કનકરથ રૂક્મણીને પરણવા જતા હતા તે સમયે મને એમના દર્શન થયા હતા. હું પદલીરાજની કન્યા છું. દ્વારપાળે જઈને સમાચાર

આખ્યા ને બધી વાત કરી. ત્યારે કનકરથ કુમાર કહે-એને અંદર આવવા દો ને પછી આ રૂમમાં બેસાડજો. સુલશા અંદર આવીને રૂમમાં બેઠી. પછી કનકરથ અને ઋષિદત્તાએ આવીને તેનું સ્વાગત કર્યું. કનકરથ કહે- બહેન ! આપ કયાંથી આવ્યા છો ? આપના પિતાનું નામ શું ? સુલશા કહે-આપ રૂદ્રમણીને પરણવા જતા હતા ને વચ્ચે પદ્મીરાજ મળ્યા હતા, તેમની હું દીકરી છું. કનકરથે બહેન શબ્દ વાપર્યો ત્યાં સુલશા તો અંદરથી બળુ બળુ થઈ ગઈ. અહો ! આ રૂમમાં લપટાય તેમ નથી. કનકરથ કહે-એ પદ્મીરાજને હું ઓળખું છું પણ એમને એકે દીકરી નથી. કદાચ હશે તો મેં જોઈ નથી. આપ એકલા આવ્યા છો ? સુલશા કહે-ના, મારા રસાલા સહિત આવી છું. રાજકુમાર કહે-બહેન ! તો આપે અમારા જ મહેમાન બનવું જોઈએ. મારા વાહન મોકલીને રસાલાને અહીં બોલાવી લઉં. બહેન ! આપને કયા કારણથી અહીં આવવાનું બન્યું છે ?

સુલશા કહે-મારું સ્વપ્ન લાંગીને ભૂકો થઈ ગયું. ઋષિદત્તા કહે-રાજકુમારી ! આપની વાત સમજાતી નથી. મહારાજા કદી પણ કોઈના સ્વપ્નને પીંખતા નથી. અને આપની સાથે તો જરા પણ પરિચય નથી. કનકરથ તેના મનના ભાવ સમજી ગયો હતો કે આને મારી સાથે લગ્ન કરવાની ઈચ્છા લાગે છે. કુમાર કહે-બહેન ! તારું સ્વપ્ન લાંગીને ભૂકો થયું નથી. તારું સ્વપ્ન અવશ્ય સિદ્ધ થશે. હું તારો લાઈ બનવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત કરીને ધન્ય બનીશ. તમે મારી બહેન અને હું તમારો લાઈ ! સુલશા સમજી ગઈ. મને એકવાર બહેન કહી એટલે હવે એના દિલમાં રૂપની પ્યાસ ઊભી કરી શકાશે નહિ. એટલે તે હસતા મુખે બોલી-યુવરાજ ! આજે હું ધન્ય બની ગઈ. સંસારમાં લાઈનો પ્રેમ મળવો એ મોટામાં મોટો પુણ્ય-યોગ છે. ઋષિદત્તા કહે-અહો નણુંદી ! આપના ઉચ્ચલાવને જોઈને મારું હૃદય પણ આપનો સત્કાર કરે છે. કનકરથ કહે-આજે આપ બધા અમારે ત્યાં જમવાનું આમંત્રણ સ્વીકારો. અહીંથી મારા વાહન મોકલીને તમારા રસાલાને બોલાવી લઈએ. સુલશા ના પાડે છે. રસાલો હોય તો હા પાડે ને ! હવે ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

સહિત ગયા. સાગરદત્ત શેઠે પૂછ્યું—હે દેવાનુપ્રિય ! અહીં પધારવાની પાછળ આપનો શો હેતુ છે ? કોઈ પણ પ્રયોજન વગર આપ મારા ઘેર આવો નહિ. આપના જેવા ધર્મિષ્ઠ, પવિત્ર પુરુષના પગલા થતાં મારું ઘર પાવન થઈ ગયું. આપ જે હેતુથી આવ્યા હો તે હેતુને આપ જરાપણ સંકોચ રાખ્યા વગર કહો. તેમાં જરા પણ સંકોચ રાખશો નહિ. વાણીમાં કેટલી મીઠાશ છે ! મેં ગઈ કાલે આપને કહ્યું હતું કે આપ કોઈને સાકરના ગાંગડા ન આપી શકો તો લલ્લે પણ તમારી વાણીની સાકર તો જરૂર આપજો. કોઈનો તિરસ્કાર કરશો નહિ. જીવનમાં જો વિનય-વિવેક હશે તો હુશ્મન પણ મિત્ર બની જશે. વિનયથી વેરીને પણ વશ કરી શકાય છે. જીવનમાં વિનય અને જીલમાં મીઠાશ હશે તો બીજાના પણ પ્રિયપાત્ર બની શકશે. જો જીલમાં મીઠાશ નહિ હોય તો અઢી ઇંચની જીલ સાડા પાંચ કુટના માનવીના પ્રાણુ દેવામાં પણ નિમિત્તભૂત બની જશે. માટે આત્માના ઉત્થાન માટે પણ વિનય-વિવેકની અને જીલમાં મધુરતાની જરૂર છે.

એવી મધુરતા કોનામાં હતી ? :- નંદરાજના મંત્રીનું નામ હતું શકડાલ. તે શકડાલ ભદ્રબાહુ સ્વામીના પરમ ભક્ત અને શ્રદ્ધાળુ શ્રાવક હતા. તે શકડાલને ત્યાં વૈભવની કમીના ન હતી. અઢળક રિદ્ધિ સિદ્ધિ હતી. પુણ્યોદયથી આ બધા લૌકિક સુખો મળ્યા હતા. તે રાજનો ખૂબ માનીતો હતો. નંદરાજને તેના પ્રત્યે બહુમાન હતું. તેઓ હમેશા તેના તરફ આદર દષ્ટિથી જોતા હતા. શકડાલ ચતુર અને ખૂબ ગંભીર હતા. ન બોલવાની વાત હોય તો ન બોલે. પોતાની ગરદન કાપી નાંખે તો પંજુ ન બોલે. વાત પચાવવી તે પણ સહેલી વાત નથી. બદામનો હલવો પચાવવો સહેલો છે પણ વાત પચાવવી મુશ્કેલ છે. આ મંત્રી ખૂબ ગંભીર હતા. રાજ્યકારભાર માટે રાજ સલાહ લેતા. પરિવારના બધામાં પણ તેને બોલાવે એટલે બધા પતી જાય. તેની જીલમાં મીઠાશ અને જીવનમાં વિનય ભારેભાર ભર્યા હતા જેથી રાજનું દિલ તેણે જીતી લીધું હતું.

રામચંદ્રજી પિતાના વચનને પાળવા રાજમહેલ છોડી વનવાસ તરફ રવાના થયા ત્યારે તે સીતાને કહેવા પણ ગયા નથી કે હું વનવાસ જઈ છું. તે આજના રામ ન હતા કે રમાને કહેવા જાય. રામચંદ્રજી તો સીતાજીને કહ્યા વગર રાજમહેલમાંથી સીધા વનવાસની વિકટ કેડીએ ચાલી નીકળ્યા. સીતાજીને પછી આ વાતની ખબર પડી કે રામ વનવાસ જાય છે. એટલે તે દોડતી સાસુ કૌશલ્યા પાસે આવીને તેમના ચરણમાં પડી. કૌશલ્યાના મનમાં ગભરાટ છે કે હમણાં સીતા મને શું કહેશે ? સીતા તો સતી સાવિત્રી જેવી છે. કદાચ શ્રાપ આપશે તો ? તેની આંખમાંથી ચોધારા આંસુ પડી રહ્યા છે, તેમના મનમાં ભય છે કે હમણાં સીતા મને કહેશે કે મારા પતિને વનવાસ આપ્યો તેના કરતાં તમે ગયા હોત તો શું જોડું હતું ? તમારું શરીર વૃદ્ધ

થઈ ગયું છે. માથે મોતના નગારા વાગી રહ્યા છે તો તમે વનવાસ ગયા હોત ને મારા પતિને રાજ્ય આપ્યું હોત તો શું વાંધો હતો ? આમ કૌશલ્યાના મનમાં ખૂબ ગભરાટ છે પણ અહીં તો ઊલટું જ બન્યું. જેમ મોતીની માળા તૂટે તેમ સીતાજીની આંખોમાંથી આંસુ પડવા લાગ્યા. તે આંસુઓથી કૌશલ્યા સાસુને પાલવ ભીંજઈ ગયો. કૌશલ્યા હજી ગભરાય છે કે સીતા શું બોલશે ? ત્યાં સીતા કહે—માતા ! હું મહાભાગ્યશાળી છું કે મારા પવિત્ર પિતાએ આપના દીકરા સાથે મને પરણાવી કે જે દીકરાને મન માતા—પિતાની આજ્ઞાએ પોતાના પ્રાણ છે. એ પિતાના વચનને પાળવા રાજમહેલના સુખો છોડીને વનની વિકટ કેડીએ કદમ ભરવા તૈયાર થઈ ગયા. મારું જીવન આજે કૃતાર્થ બન્યું છે કે મને આવા પિતૃભક્ત પતિ મળ્યા ! હે માતા ! હું આપની પાસે એક ભીખ માંગવા આવી છું. સીતાજીના મીઠા મધુરા શબ્દોએ કૌશલ્યાનું હૃદય હચમચાવી મૂક્યું. તેની વાણીમાં કેટલી મધુરતા ભરી હતી ! હજી કૌશલ્યાના મનમાં એ ભય છે કે સીતા શું ભીખ માંગવા આવી હશે ! કદાચ તે એમ કહેશે કે પિતાની આજ્ઞા પાળવા રમ વનવાસ જવા તો નીકળી ગયા. રાજમહેલમાંથી થોડે દૂર ગયા એટલે પિતાની આજ્ઞાનું પાલન થઈ ગયું માટે આપ રામને પાછા બોલાવો.

સીતાજી શું કહે છે ? હે લાડીલી માતા ! હું આપની પાસે એક ભીખ માંગું છું. એક આજ્ઞા માંગું છું કે આપના પુત્રની સેવા કરવા માટે હું પણ તેમની સાથે વનમાં જઈ. તે માટે આપની આજ્ઞા લેવા આવી છું. માટે આપ મારા પર કૃપા કરીને મને જવાની આજ્ઞા આપો. કૌશલ્યાએ નહોતું ધાર્યું કે સીતા આ માટે આવી છે. શું સીતામાં વિનય—વિવેક અને પ્રેમ ! તેની ભાષામાં પણ કેટલી મધુરતા અને કોમળતા છે ! કૌશલ્યા તો સીતાનો પ્રેમ અને વિનય જોઈ હરખેલી બની ગઈ. કહે બેટા ! આ મારો નવયુવાન પુત્ર તને પરણીને આવ્યો. તને પટરાણી બનવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું, પરંતુ પિતાના વચનને પાળવા તારો પતિ વનવાસ ગયો એથી તારા મનમાં જરા પણ દુઃખ નથી પણ ઉલ્ટો એ આનંદ છે કે હું આવા પતિની પત્ની બની ! અને તું પતિની સાથે વનવાસ જવા તૈયાર થઈ. તેથી તું મારી આજ્ઞા માંગવા આવી છું. બેટા ! તું કહે છે કે હું ભાગ્યશાળી બની ગઈ પણ હું તો તારા જેવી પવિત્ર પુત્રવધૂને મેળવીને કૃતાર્થ બની ગઈ. મારા જન્મોજન્મના પુણ્ય હશે ત્યારે સતી જેવી તારા સમાન પુત્રવધૂની સાસુ બનવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. આ હતો સતી સીતાનો વિનય—વિવેક !

શકડાલ મંત્રીમાં ઘણો વિનય વિવેક છે. તેને છ પુત્રીઓ અને બે પુત્રો હતા. પુત્રીઓ મોટી થતાં વૈરાગ્ય આવતાં અનુક્રમે બધી પુત્રીઓએ દીક્ષા લઈ લીધી હતી. આ વાત સાંભળીને તમારા દિલમાં ઉમંગ આવે છે ખરો કે

એ કેવું લાગ્યશાળી ઘર ને લાગ્યશાળી માતા-પિતા કે જેની છ એ છોકરીઓએ દીક્ષા લઈ લીધી. આ વાત સાંભળતા કદાચ ઉમંગ આવશે પણ ખતાવવામાં નહિ. તમારો ગૃહસ્થાશ્રમ એ તો સાધુ પક્ષવાની ખાણ છે. શકડાલની છ એ પુત્રીઓએ દીક્ષા લઈ લીધી. અને એ દીકરા છે તેમાં એકનું નામ સ્થૂલિભદ્ર અને બીજાનું નામ શ્રેયસ. સ્થૂલિભદ્રનું નામ તો આપ સૌ કેઈ જાણતા હશે પણ શ્રેયસનું નામ કદાચ કેઈ ન પણ જાણતા હોય. આ બંને દીકરા ખૂબ આજ્ઞાંકિત હતા. માતાપિતાની આજ્ઞા માટે પ્રાણ દેતા હતા. બંને ભાઈમાં વિનય-વિવેક પણ ખૂબ હતો. બંને દીકરાના સારા વર્તનથી પિતાના રૂંવાડામાં પણ હુઃખ નથી. તેથી શકડાલ કહે છે, હું આવા દીકરાઓને પામીને ધન્ય બની ગયો છું.

સ્થૂલિભદ્રને તેના સાથી સારા ન મળ્યા. જો સાથી સારા હોય તો ઈન્જન વધે. એટલા માટે નીતિકારોએ, દાર્શનિકોએ સત્સંગનો મહિમા ખૂબ ગાયો છે. જો સાથી સારા મળે તો જીવનનું ઘડતર પણ સુંદર થાય અને સાથી સારા ન હોય તો સંસ્કારી જીવનને પણ ઝાંખપ લગાડે. સંતપુરૂષોના સમાગમથી મિથ્યાત્વ ટળે છે ને સમ્યક્ત્વની ચિનગારી પ્રગટે છે. પારસમણીના સંગથી લોહાતું સોનું બને છે, પણ સંતના સમાગમથી તો સંત જેવા બની જવાય છે. હજાર રૂપિયાના ચેલામાં એક રૂપિયો ખોટો આવે તો બધા રૂપિયાને કેટલું સહન કરવું પડે છે. દરેક રૂપિયાને પથરા પર પછાડી પછાડી તપાસવા પડે છે. તેમ એક ખોટી સંગતથી સ્થૂલિભદ્રનું જીવન પડ્ડાયું. તે કેશા વેશ્યાને ઘેર જઈને રહેવા લાગ્યો. શ્રેયસ એના પિતાને પૂછે છે પિતાજી ! ઘણા દિવસથી મારા મોટાભાઈને જોયા નથી તો શું તે બહારગામ ગયા છે ? પિતા કહે-જો તે તેના મિત્રોની સાથે બહારગામ ગયો હોય તો મને કહ્યા વગર ન જાય. મારી આજ્ઞા વિના તે એક પગલું પણ ભરે તેમ નથી. તો ક્યાં ગયો હશે ? તે કેમ દેખાતો નથી ? મનમાં ગડમથલ થવા લાગી. સ્થૂલિભદ્ર ક્યાં ગયો હશે ? તેના માટે ચિંતા થવા લાગી. વિનયી વિવેકી અને આજ્ઞાંકિત પુત્ર હતો તો મા-ખાપને ચિંતા થઈ પણ જો તે માતા-પિતાની આજ્ઞામાં રહેતો ન હોત તો ચિંતા થાત ખરી ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : ક્યાંથી થાય ?)

પણ પણ જો માલિકની આજ્ઞામાં રહે છે તો સાંજે તેની શોધ કરીને તેના ઘણી ઘેર લઈ આવે છે ને તેની સંભાળ રાખે છે. પણ જો તે માલિકને છોડીને જતું રહે તો કેઈ તેની તપાસ કરવા જતું નથી. તે રખડતું થઈ જાય છે. આ જ રીતે જે જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં રહેશે તે કલ્યાણ કરશે પણ તેની આજ્ઞા બહાર જશે તો તે હુઃખી થશે. સાધક દશામાં ઘરસંસાર છોડ્યા પછી તેનો જરા પણ રાગ ન હોવો જોઈએ, છોડ્યા પછી રાગ કરનારની કેવી દશા થાય છે !

એક ગામમાં રીળીયો નામનો લગ્નગણે છે. તે બકરીઓ લઈને ચરાવવા જતો હતો. તેમાં એક કાળલી નામની બકરી હતી તેના ઉપર તેને ખૂબ પ્રેમ હતો. તે તેને ખૂબ લાડ લડાવતો હતો. એક વાર રીળીયો બધી બકરીઓને લઈને ચરાવવા ગયો હતો. લીલો ચારો ચરતાં ચરતાં તે કાળલી જૂટી પડી ગઈ ને ચરતાં ચરતાં દૂર જતી રહી. રીળીયો બકરીઓને લઈને ઘેર આવ્યો. તેને કાળલીનું ધ્યાન ના રહ્યું. રીળીયો ઘેર આવ્યો તે વખતે કાળલી બકરી ન જોઈ તેથી તપાસ કરી પણ તેનો પત્તો લાગ્યો નહિ. અહીં કાળલી બકરી પછી ચારો ચરતી હતી તે જગ્યાએ આવી તો પોતાના લાઈ રીળીયાને ન જોયો અને પોતાનો પરિવાર પણ ન જોયો. તેથી ખૂબ ગમરાવા લાગી. રાત પડી ગઈ છે. રસ્તાની સમજણ નથી. કેવી રીતે ઘેર જઈ ? તેને થયું કે આ જંગલમાં સિંહ, વાઘ આવશે તો મારો કોળિયો કરી જશે. એમ વિચાર કરી એક ઝાડીમાં લપાઈ ગઈ.

ત્યાં સિંહ ગર્જના કરતો કરતો પાણી પીવા નીકળે છે. સિંહગર્જના સાંભળીને બકરી તો ખિચારી થરથર ધ્રુજવા લાગી કે મારું તો હવે આવી જ બન્યું ! સિંહ જેવા પ્રાણીમાં પણ એક મોટો ગુણ છે કે જ્યારે તે ભૂખ્યા હોય ત્યારે શિકાર કરે છે પણ પોતાનું પેટ ભરાઈ જાય પછી તે કોઈના સામું દ્રષ્ટિ પણ કરતો નથી ને ખીજા દિવસની ચિંતા પણ કરતો નથી. પણ માનવીને તો સાત પેઢી ખાય તેટલું ધન હોય તો પણ કહેશે કે મારી આઠમી પેઢી શું ખાયે ? તેની ચિંતા કર્યા કરે છે. જ્ઞાની કહે છે તું બધા માટે કાવાદાવા, કાળાધોળા કરીને ભેગું કરે છે પણ એ લક્ષ્મી ભોગવનારા તને કર્મો ભોગવતી વખતે છોડાવવા નહિ આવે. સિંહનું પેટ ભરેલું હતું તેથી તે પાણી પીને ચાલ્યો ગયો. બકરીને સંતોષ થયો કે હું રાજના પંજમાંથી તો જૂટી ગઈ. સિંહ જંગલનો રાજા છે. તેમણે તો મને છોડી દીધી પણ હજી મને મારનાર વનચર ઘણાં પ્રાણીઓ છે. એમાંથી જૂટવા શું કરવું ? એમ વિચાર કરી તે ઝાડીમાંથી બહાર નીકળી ચક્કર લગાવીને જમીન સાફ કરીને બેસી ગઈ. ખૂબ હિંમત ભેગી કરીને નીડર બનીને બેસી ગઈ. તેણે વિચાર કર્યો કે વનચર રાજાએ મારું રક્ષણ કર્યું છે તો હું એમની બહેન બની એમનું શરણું લઉં તો આ ખીજા પ્રાણીઓના લયમાંથી મુક્ત બની શકીશ. વળી મારા લાઈ રીળીયાને ઘેર બંધન છે અને અહીં તો કંઈજ બંધન નહિ. મનમાન્યો ચારો ચરવાનો ને આનંદ કરવાનો. આમ વિચાર કરીને એકદમ નીડર બનીને તે ઝાડ પાસે બેસી ગઈ.

એટલામાં ત્યાં એક વાઘ આવ્યો. તો કાળલી વાઘના સામું જોઈને આંખો કાઢવા લાગી. (હસાહસ). અહો ! બકરીનું નાનું બચ્ચું છે, છતાં તેનામાં નીડરતા કેટલી છે ! મારી સામે પણ આંખો કાઢે છે. વાઘ આવીને પૂછે છે બકરી ! તું તો હજી છે સાવ નાની ને આટલી બધી નીડર કેમ છે ?

ત્યારે કાળલી કહે છે હું નીડર કેમ ન હોઉં ? મારો ભાઈ કેાણ છે તે તમે જાણો છો ? સિંહરાજા મારો ભાઈ છે અને હું તેની બહેન છું. મારો ભાઈ પાણી પીવા ગયો છે તેથી મને અહીં બેસાડીને ગયો છે. તે હમણાં અહીં આવશે. કાળલી બકરીએ સિંહરાજાને ભાઈ કયો ને તેનું શરણું લીધું તો તે નીડર બની ગઈ અને વાઘ ત્યાંથી રવાના થઈ ગયો. તેમ વીતરાગ લગવાનું શરણું જેણે લીધું છે તેની પાસેથી વાઘ જેવી વિષયવૃત્તિઓ ભાગી જાય છે. વાઘ જાય છે ને પછી હાથી આવે છે. તો પણ એ પહેલાંની જેમ જ નીડર બનીને બેઠી છે. હાથીને આવતો જોઈને તેની સામે પણ કાળલી આંખો કાઢવા લાગી. તેથી હાથી વિચાર કરે છે કે ‘છે તો નાનકડું પ્રાણી અને મારી સામે આંખો કાઢે છે. હાથી પૂછે છે તને બીક નથી લાગતી ? તું આટલી નીડર કેમ બેઠી છે ? કાળલી કહે—હું શા માટે કોઈનાથી બીતું ? સિંહરાજાને મને બહેન કરી છે, પછી મને બીક કે ભય શાનો હોય ? હાથી પણ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

ઐટલામાં પેલો સિંહ પાછો ફરે છે. સિંહને જોઈને કાળલીની આંખો હસવા લાગી. સિંહને આવતો જોઈ પોતે ભૂલી થઈ ગઈ ને સિંહને વધાવવા સામે ગઈ. અંતરના ઓવારણા લેતી કહે ભાઈ ! તું આવ્યો ? ભાઈ ભાઈ કરતી તેના પર ચઢી બેઠી. અને કહે ભાઈ ? તારા જેવો ભાઈ મને મળી ગયો. પછી કોઈની તાકાત છે કે મને આંગળી અડાડી શકે ! હવે મને કેાણ મારનાર છે ? ભૂલ્યાને ભાનમાં લાવનાર ‘ભાઈ’ શબ્દ છે. સિંહ વિચાર કરે છે બકરીએ મને ભાઈ કયો તો હવે તેને મારાથી મરાય જ કેવી રીતે ? વનચર પ્રાણીઓમાં પણ આટલો વિવેક છે. પછી સિંહને બહેન બનેલી બકરી પર ખૂબ વાતસલ્ય ઉછળ્યું. અને તેની સાથે ખૂબ પ્રેમથી આનંદપૂર્વક રહે છે. સિંહ કહે બકરી ! તું મારી બહેન બની છે માટે તને લાડ લડાવવા જોઈએ ને ! સિંહ જેવા પ્રાણીમાં પણ બહેન પ્રત્યે કેટલી લાગણી ઉભરાઈ છે ! આજે સંસારમાં કંઈક ભાઈના ઘરમાં સાળીનું સ્થાન હોય તેટલું બહેનનું નથી હોતું. ભાઈ કદાચ બહેનને ભૂલે પણ બહેન ભાઈને ભૂલતી નથી. પણ આ તો જાતિવંત ભાઈ બન્યો છે. ભાઈને જોઈને હરખેલી થઈ ગઈ. તેથી કહે તું મારા શરણે આવીને અભય બની ગઈ છે. તેમ જેણે વીતરાગનું શરણું સ્વીકારીને સંયમ લીધો છે તેને કોઈ જાતનો ભય રહેતો નથી. બહેનને લાડ લડાવવા સિંહ હાથીને ત્યાં બોલાવે છે ને કહે છે મારી બહેનને તારી પીઠ પર બેસાડીને ફેરવજે ને જ્યાં લીલો ચારો હોય ત્યાં લઇ જજે. ને લીલો ચારો ખવડાવીને પછી અહીં મૂકી જજે. આપણને લગવાન મહાવીર જેવા ભાઈ મળ્યા છે. આવા ભાઈ અને તેનું ઝળહળતું શાસન મળ્યા પછી કોઈની તાકાત છે કે આપણી સામે ગમે તેવા પાખંડી મતના પ્રહાર પડે છતાં હરાવી શકે ? કોઈ તેને શ્રદ્ધાથી ડગાવવા સમર્થ ન બની શકે, તેને કોઈ જાતનો ભય રહેતો નથી.

એક વાર રીળીયો જંગલમાં પશુધન ચરાવતો ચરાવતો જ્યાં કાળલી છે ત્યાં આવી ચઢ્યો. કાળલીએ દૂરથી રીળીયાને જોયો. તેને પોતાના ભાઈની મમતા એકદમ યાદ આવી ગઈ. કાળલીને રીળીયાનો ભાઈ પ્રત્યેનો પ્રેમ યાદ આવી ગયો ને પૂર્વના સ્મરણો યાદ આવ્યા. ત્યાં હાથી એને ફરવા લઈ જવા માટે આવે છે. કાળલીને ખૂબ ઉદાસ જોઈને હાથી પૂછે છે. કાળલી જોન! આજે તમે કેમ આટલા બધા ઉદાસ છો? ઘણું પૂછે છે તો પણ કાળલી બહેન કંઈ જોલતા નથી. શું મારો કંઈ વાંક શુંનો છે? સાધક આત્માનું મન જ્યારે સંયમમાંથી ચલાયમાન થઈ જાય છે ત્યારે તે પૂર્વના સંબંધોને અને સ્મરણોને યાદ કરે છે. જ્ઞાની કહે છે.

વિજ્ઞહિતુ પુન્વસંજોયં, ન સિનેહ કહિં ચિ કુન્વેજ્જા ।

અસિનેહ સિનેહ કરેહિં, દોસં પવોસેહિં મુચ્ચણ મિક્કલુ ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૮ ગાથા ૨

સંયમી સાધક પૂર્વ સંયોગોનો ત્યાગ કરીને કોઈના પ્રત્યે પણ સ્નેહ ન રાખે. અને પોતાના ઉપર સ્નેહ કરનાર પ્રત્યે પણ સ્નેહ ન રાખે તો તે દોષોથી મુક્ત થઈ જાય છે. સ્નેહરાગ આત્માને રોવડાવે છે.

સગપણુ સંસારીના ભૂલવા પડે, મુક્તિનો માર્ગ તો ત્યારે જડે,
બહેની કેવા હશે, બા શું કરતા હશે, જોજો યાદ આવે ના સંસાર...

સંયમ લીધા પછી સંસારીના સગપણુ ભૂલવા પડે. તો જ મુક્તિનો સાચો માર્ગ મેળવી શકાય. મારી માતા-બહેન શું કરતા હશે? એ બધી ચિંતાને ભૂલવી પડે. જો સંયમ માર્ગમાં સંસારના સ્વરૂપનું ચિંતન થાય તો સંયમ ધૂળધાણી થઈ જાય છે ને તે સંયમ માર્ગથી પડવાઈ થાય છે.

હાથી બકરીને ખૂબ પૂછે છે પણ બકરી કંઈ જ જોલતી નથી એટલે તેના સિંહ ભાઈને જોલાવવા જાય છે. સિંહ ભાઈ! તમારા બહેન તો બહુ લાડીલા છે. પણ કોણ જાણે તે એકદમ ઉદાસ કેમ થઈ ગયા છે? મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. માટે આપ આલો. સિંહ આવીને બહેનને ખૂબ પૂછે છે ત્યારે કહે છે મારો ભાઈ રીળીયો મને તેડવા આવ્યો છે, માટે મારે એની સાથે ઘેર જવું છે. ત્યારે સિંહ કહે જેને છોડીને આવી ત્યાં જવાની ઈચ્છા ન કર. ત્યાં જવામાં તારું હૃદય જોખમમાં છે. માટે અહીંયા મસ્ત રીતે આનંદમાં રહે. કાળલી આ જંગલમાં રહેવાથી લીલો ચારો મળવાથી ખૂબ હૃષ્ટપૃષ્ટ થઈ છે એટલે સિંહ કહે છે તું ત્યાં જવાનો વિચાર ન કર. ઘણું સમજાવવા છતાં ન માની એટલે સિંહ હાથીને કહે છે તારી પીઠ પર બેસાડીને કાળલીને એના ઘેર મૂકી આવ. હાથી પર બેસી કાળલી બકરી પોતાના ગાય તરફ આવી રહી છે. કાળલીના ગામના પાદરમાં પહોંચ્યા, એટલે દૂરના હાથીને ખૂબ દેરાન

કરવા લાગ્યા. તેથી હાથીએ કાળલીને પાદરમાં ઉતારીને કહ્યું. તું હવે તારે ઘેર પહોંચી જા. એમ કહી હાથી ચાલ્યો ગયો. રીખીયાએ કાળલીને જોઈ એટલે કહ્યું. કાળલી, તું આવી ? રીખીયો ખૂંછે છે કાળલી ! તું ક્યાં ગઈ હતી ? કાળલી કહે સિંહ મારો લાઈ થયો હતો તેથી જંગલમાં મસ્ત રીતે આનંદથી રહેતી હતી. પણ લાઈ, તને જોયો એટલે મને તું ખૂબ યાદ આવી ગયો. એટલે લાઈ, પાછી આવી છું. રીખીયો કહે, તેં આ શું કયું ? તેં બહુ ખોટું કયું છે.

આ ગામમાં એક અમલદાર રહેતો હતો. તે હંમેશા બકરાને મારે ને તેનું માંસ ખાય. તેથી ગામમાં રોજ એકેકનો વારો કર્યો છે. બધાનો વારો આવી ગયો અને આજે રીખીયાનો વારો આવ્યો. દરેક બકરીને બુએ છે પણ એક પણ લેવા જેવી ન લાગી. તેની નજર કાળલી પર પડી. કાળલી જંગલમાં રહીને ખૂબ અલમસ્ત થઈ છે. રીખીયો તેને દેવા તૈયાર થયો. અરર....સંસાર કેટલો સ્વાર્થી છે. જેના પ્રત્યે પહેલા રીખીયાને રાગ હતો તે આજે મૃત્યુના મુખમાં ધકેલવા તૈયાર થઈ ગયો. આવા સંસારને દૂરથી નમસ્કાર. બકરી અમલદારને સોંપ્યા પછી એક જ ધડાકે બકરીનું માથું ઉડાડી નાંખે છે. ત્યાં ખૂંમો પાડે તો કેઈ બચાવવા તૈયાર નથી. સિંહની સુરક્ષિત ગોદ છોડીને રીખીયાના મોહમાં પડી તો તેનું માથું ઉડાવવામાં આવ્યું. તેમ જો સાધક સંસારના મોહમાં ફસાઈને સંયમ માર્ગને છોડી દે છે તો હલકી ગતિમાં ફેંકાઈ જાય છે. માટે સંસારના રાગમાં ફસાવા જેવું નથી.

સ્થૂલિલદ્ર કેશા વેશ્યાને ત્યાં જઈને રહ્યા છે. આ બાબુ મંત્રી કે શ્રેયસ તો કંઈ જાણતા નથી. એટલે વિચાર કરે છે આપણો સ્થૂલિલદ્ર ક્યાં ગયો હશે ? શ્રેયસનો મિત્ર એક દિવસ કહે મિત્ર ! મારે તને એક વાત કરવી છે. તે વાત તું ગુપ્ત રાખજે. વાત કહેતાં જીભ પણ ઉપડતી નથી. શ્રેયસ કહે લાઈ ! તું ખુશીથી કહે. ત્યારે મિત્ર કહે. લાઈ, શ્રેયસ ! મેં તારા લાઈને અયોગ્ય ઘરે જોયો છે. મિત્ર ! તું આ શું જોલે છે ? શ્રેયસ આવા વચન સાંભળવા પણ તૈયાર ન હતો, કારણ કે લાઈ પ્રત્યેનો અથાગ પ્રેમ છે. તેના દિલમાં એક જ છે કે મારો લાઈ ક્યાં ગયો હશે ? મિત્ર કહે, તારા લાઈને મેં આજે વેશ્યાને ઘેર જોયો છે. આ સાંભળતા શ્રેયસના હોશ કેશ ઊડી ગયા. મિત્ર ! શું તું આ સત્ય જોલે છે ? અમારું કુળ કેવું ? કુટુંબ કેવું ? જૈન-ધર્મને ન છાજે તેવું વર્તન કરે તો અમારી આખરને ધક્કો લાગે. ત્રણ કાળમાં પણ મારો લાઈ આવો ન હોય ! મિત્ર કહે શ્રેયસ ! મેં દશ આંખોથી જોયું છે. સ્થૂલિલદ્રને વેશ્યાના મકાનમાં ઝડપામાં ખેઠેલા જોયા છે. અમારી આંખો મળી એટલે તે એકદમ અંદર ચાલ્યા ગયા. આ વાત સાંભળી શ્રેયસના હોશકેશ ઊડી ગયા. અહો ! જે સ્થાન સામાન્ય માણસને માટે પણ અયોગ્ય છે તો જે ઘરમાં જેની છ છ બહેનોએ દીક્ષા લીધી હોય તે ઘરમાં આ શોભે ખરું ? હવે શ્રેયસ કહે છે, આ વાત માનવામાં

આવતી નથી. ઘણું વર્ષોથી અમે સાથે રહ્યા, લાણુવા સાથે સાથે રમ્યા તેથી મને મારા મોટાભાઈના ચારિત્ર પર વિશ્વાસ છે. તે આવું કામ કરે જ નહિ, ત્યારે મિત્રે કહ્યું, હું તારા ભાઈનો કે તારો દુશ્મન તો નથી ને ?

ત્રેયસ ઘેર ગયો. જમવા બેઠો પણ ભાવતું નથી. અચ્ચત્કર લાગે છે. તે મનમાં એજ વિચારે છે કે જે વેશ્યાવાડામાં પગ ન મૂકીએ તે વેશ્યાને ત્યાં જઈ ને તો રહેવાય જ કેમ ? ધીમે ધીમે વાત મંત્રીના કાને પહોંચી ગઈ. મંત્રી તો માંદગીના બિછાને સૂતો છે. તેણે આ સમાચાર સાંભળ્યા કે દિલમાં આઘાત લાગ્યો. શું મારો દીકરો વેશ્યાને ઘેર હોય ? બંધુઓ ! સ્થૂલિલદ્રની કહાણી આપ બધા સારી રીતે જાણો છો. લીંદી પીપરને જેટલી વાર પલાળો તેટલી નરમ થતી જાય છે. તેમ મહાપુરુષોના મહા મૂલ્યવાન પાવન ચરિત્રો જીવને જેટલી વખત વધુ સંભળાય તેટલો આત્મા પવિત્ર બનતો જાય છે.

શકડાલને સ્થૂલિલદ્રની વાતથી મનમાં ઘણો આઘાત લાગ્યો છે. તેથી તેમણે નાના દીકરાને કહ્યું, બેટા ? તું ઉપર આવ. આ સાંભળી ત્રેયસ તો સાવ લીલો થઈ ગયો. પિતાજીએ મને શા માટે ઉપર બોલાવ્યો હશે ? મારી શું ભૂલ થઈ હશે ? શું હું પિતાજીનાં ગુનામાં આવી ગયો હોઈશ ! તે પોતાના જીવનને ધિક્કારે છે. કદાચ મારી ભૂલ થઈ હોય તો બાપુજી ન બોલે તે પહેલાં હું મારી ભૂલનો સ્વીકાર કરી લઉં. કેટલો વિનય ! સીડીના પગથિયે પોતાના પાપને યાદ કરે છે. ચિંતન કરે છે. શું હું પિતાજીને દુઃખ કરવામાં નિમિત્તભૂત બન્યો હોઈશ ? પગથિયે પગથિયે પાપની આલોચના કરે છે, પણ કોઈ ભૂલ નજરમાં આવતી નથી. પોતાની ભૂલ છે જ નહિ પછી ક્યાંથી ભૂલ યાદ આવે ? ઉપર જઈ પિતાજીને નમસ્કાર કરી ત્યાં બેઠો. પિતાને પુત્ર પ્રત્યે પ્રેમ અને સ્નેહ વહી રહ્યા છે. શિષ્યામણુ પ્રેમથી દેવાય ને ક્રોધથી પણ દેવાય. ક્રોધથી હીથેલી શિષ્યામણુથી કોઈક દિવસ કદેશ થાય છે. જ્યારે પ્રેમથી આપેલી શિષ્યામણુ અંતરમાં ઉતરી જાય છે.

ત્રેયસ પિતાને નમસ્કાર કરીને પૂછે છે, પિતાજી ! મારો શું વાંક-ગુનો આવ્યો છે ? પિતા કહે, દીકરા ! તારી ભૂલ નથી. તારો વાંક નથી. આટલું બોલતાં પિતા ગળગળા થઈ ગયા ને આંખમાંથી આંસુઓ પડવા લાગ્યા. પછી કહે છે બેટા ત્રેયસ ! આજે કાનપર એવા હંગની વાત આવી છે કે તે વાત આપણા ઘરનાને શોકે નહિ તે વાત સાંભળી ત્રેયસને જંજાવાત થઈ ગયો. છતાં પણ તે વિનયપૂર્વક સામે ઉભો છે. સકડાલ કહે, મેં એટું સાંભળ્યું છે કે તારો ભાઈ સ્થૂલિલદ્ર કેશાવેશ્યાને ઘેર જ રહે છે. આ વાત સાંભળી ચિંતા થાય છે. ત્રેયસ વિચાર કરે છે. મારે તો બંને વહીવે છે. પિતા વહીવ છે ને ભાઈ પણ વહીવ છે. ને સત્ય વાત કહું ને ભાઈને

ખબર પડે તો તેને જોડું લાગે અને વાત દબાવું તો બાપુજીને મારા પરથી વિશ્વાસ ભટ્ટી જાય. શ્રેયસ નીચું જોઈને જોલે છે. પિતાજી ! તમે સાંભળ્યું છે તેવું મેં પણ સાંભળ્યું છે. અહીં સ્થૂલિલદ્ર પર પિતાએ કેવી મોટી આશાની ઇમારત ચણી હતી કે મારા મરણ બાદ તે મારું નામ ચલાવશે. આશામાં નિરાશા આવી ગઈ છતાં પણ સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મારી આંખોથી મારા દીકરાને ચારિત્રહીન, મર્યાદાહીન, નૈન-શાસનને લજવે તેવું કામ તો ન જ કરવા દઉં.

એટલે પ્રધાન કહે છે શ્રેયસ ! તારો મોટો ભાઈ વેશ્યાને ઘેર છે એ વાત સાચી હોય તો તું એક વાર ત્યાં જઈને તારા ભાઈને જોલાવી આવ. આમ કહેતાં પિતાનું હૈયું વલોવાઈ જાય છે ને ધ્રુસ્કે ધ્રુસ્કે રહે છે. શ્રેયસ પણ વાત સાંભળીને ખૂબ રડ્યો ને કહે બાપુજી ! તે રસ્તે જવું એ મારું કામ નથી. પિતાજી ! આપની બધી આજ્ઞા મંજૂર કરીશ. કદાચ શૂળીની શિક્ષા દેશે તો તે શિક્ષા ભોગવવા તૈયાર છું. પરંતુ આપની આ આજ્ઞાનું પાલન કરી શકું તેમ નથી. તે રસ્તા પરથી જઈએ તો પણ માણસોના અવિશ્વાસપાત્ર બની જઈએ. બ્રાહ્મણનો દિકરો ખૂબ પવિત્ર છે પણ દારૂવાળાની દુકાને બેસતો હોય તો નિશ્ચય નહિ પણ વ્યવહાર તો બગડે છે. લોક વ્યવહારથી લોકો એમ જોલે કે આજો દિવસ દારૂપીકામાં રહે છે, શું તે દારૂ નહિ પીતો હોય ! આમ વ્યવહાર બગડે છે. માટે બાપુજી, ત્યાં જવું એ મારા માટે સારું નથી. વળી જે ગણિકાઓ રૂપની પાછળ પાગલ બનીને પૈસાની લાલચથી પોતાના સૌંદર્યને વેચી રહી છે અને એમાં જે પોતાનો ધંધો જોલી રહી છે એવા ઘરમાં પગ મૂકવો તે પણ પાપ છે. પિતાજી ! આવા અધમ અને પાપિષ્ઠ ઘરમાં જતાં મારા પગ ઉપડતા નથી, માટે આપ મને ત્યાં જવાનું ન કહેશો.

પિતા શકડાલ મૂંઝવણમાં પડ્યા. શું કરવું ? પોતાને વૃદ્ધાવસ્થા છે. શરીરને રોગો ઘેરો નાંખ્યો છે. તે પોતાની પત્નીને કહે છે—સ્થૂલિલદ્ર મારી આંખો સામે આવી જાય તો સારું. આજો પરિવાર ભેગો થયો છે, પરંતુ સ્થૂલિલદ્ર વિના બધું ફિક્કું દેખાય છે. ઘરમાં એક જ એવો પુણ્યશાળી આત્મા હોય કે તે ઘરમાં બેઠો હોય તો ઘર હચું લચું દેખાય. લક્ષ્મી નાચી રહી હોય તેવું દેખાય અને એ આત્મા ન હોય ત્યારે જાણે ઉંદરડા ફરતા હોય એવું લાગે ! અહીં સ્થૂલિલદ્રને માત-પિતા કુળનો દીપક માને છે, પણ સ્થૂલિલદ્ર તો છે નહિ. શ્રેયસની માતા કહે છે બેટા શ્રેયસ ! તારા પિતા પથારીવશ થયા છે. એમની આંખથી અને શરીરના ચિન્હોથી એવું દેખાય છે કે દિવસે દિવસે એમનું મૃત્યુ નજીક આવી રહ્યું છે. અને તારા પિતા તારા વડીલ ભાઈ સ્થૂલિલદ્રને મળવા ઇચ્છે છે. તે પુત્રને મળવા માટે ખૂબ આતુર છે. તે સ્થૂલિલદ્ર ક્યાં છે તે તું જાણે છે તો તું દોડતો જા અને એને જોલાવી આવ. તારા સિવાય ત્યાં કોણ જાય તેમ છે ? જઈને સ્થૂલિલદ્રને કહેજે

તારા પિતા મૃત્યુની શય્યામાં સૂતા છે. તે ઘડી બેઘડીના મહેમાન જેવા છે, માટે તું એક વાર આવીને તારું મુખ બતાવીજા. જેથી પિતાને સંતોષ થાય. જો તું અત્યારે નહિ આવે તો પિતાને મળવાના કોઈ તારા મનમાં રહી જશે. જઈને આટલું કહેજે ને તું બોલાવીને આવજે.

માતાની આ વાત સાંભળી શ્રેયસ વિચાર કરે છે. જો શાહુકારની પેઠી તરફ જવું હોય તો હરણની માફક ફૂદતો જાઉં. પરંતુ જ્યાં ચારિત્ર વેચાઈ રહ્યું છે, જ્યાં વિષય-ભોગની મસ્તી સિવાય બીજી વાત નથી ત્યાં જઈને ભલા રહેવું છે. ત્યાં જતાં પગ ઉપડતા નથી એટલે નીચી દૃષ્ટિએ ને ધીમી ગતિએ ચાલી રહ્યો છે. માનવને માટે સમય સમય પર અનેક સમસ્યા આવે છે. તે શ્રેયસ વિચાર કરે છે હવે તો ભાઈને બોલાવીને લઈ આવવાનો છે. ક્યારેક આવે! સમય આવે છે ત્યારે ચતુર લોકોને પણ નહિ કરવા જેવું કાર્ય કોઈ વખત કરવું પડે છે. શ્રેયસ વેશ્યાને ઘેર પહોંચી ગયો. ત્યાં સ્થૂલિભદ્ર એક સિંહાસન ઉપર બેઠેલો છે. ભાઈને જોઈને તે એકદમ શરમાઈ ગયો. કારણ કે અંદર પહેલાના ગુણ પડેલા છે. ગમે તેમ તોય પોતાની ખાનદાની છે ને! શ્રેયસ વિચારવા લાગ્યો કે ભાઈ વેશ્યાને ઘેર બેઠા છે પણ હજી તેનામાં લજ્જા છે તેથી હજી બગડેલી બાજી સુધરી જશે. જે લજ્જાવાન છે તે એક ટકોરો થતાં ઠેકાણે આવી જશે. હવે શ્રેયસ સ્થૂલિભદ્રને કેવી રીતે સમજાવશે તે વાત અવસરે લઈશું.

જિનદત્ત સાગરદત્ત શેઠને ઘેર આવ્યા છે. સાગરદત્ત શેઠે જિનદત્ત શેઠને પૂછ્યું ત્યારે જિનદત્ત શેઠે આ પ્રમાણે કહ્યું—હે દેવાનું પ્રિય !

‘તવ ધૂયં મદાપ અંતિયં સૂમાલિયં સાગરસ્ત મારિયત્તાપ વરેમિ જઙ્ઘં જાણાહ દેવાણુ પ્પિયા ! હું તમારી લદ્દાનામની પત્નીના ઉદરથી જન્મેલી સુકુમાલિકા પુત્રીને મારા પુત્ર સાગરની પત્ની બનાવવા ઇચ્છું છું. આપ જો મારી માંગણી ઉચિત સમજતા હો, કુળ-મર્યાદા યોગ્ય તેમજ મારો પુત્ર તમારી કન્યા માટે યોગ્ય છે, આ સંબંધ સારો છે, કન્યા તેમજ વરનો આ લગ્નસંબંધ ફૂળ, રૂપ અને ગુણોને અનુરૂપ છે, તો તમે તમારી પુત્રી સુકુમાલિકાને મારા પુત્ર સાગરને માટે આપો. આ રીતે જિનદત્ત શેઠે કન્યાની માંગણી કરી. હવે સાગરદત્ત શેઠ શું જવાબ આપશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

અરિત્ર :-કનકરથ રાજાએ નવયૌવના સ્ત્રીનું રૂપ લઈને આવેલી સુલશા યોગિનીને કહ્યું. આપનો રસાલો ગામ બહાર છે તો વાહન મોકલીને બધા પરિવારને અહીં બોલાવી લઈએ. સુલશા ના પાડે છે. કારણકે પરિવારને લઈને આવી હોય તો મળે ને! કોઈને સાથે લાવી નથી. એ કંઈ પદ્મીરાજની કન્યા ન હતી. એનો કોઈ રસાલો ન હતો, અને સાથે કોઈ પ્રકારના વાહન પણ ન હતાં.

તે તો યુવરાજને રેશમી દોરી વડે ગાંધીને ઋષિદત્તાને ચિર વિયોગનો અગ્નિ આંપવા આવી હતી. તેથી કનકરથ કુમારને રસાલો યોલાવવાની ના પાડી. સુલશાને કહે તમને મોકલવા વાહન આપીએ. તો તેણે બધી ના પાડી. ને કહે કે હું વાહન લઈને આવી છું. યુવરાજ કનકરથ અને રુષિદત્તા સુલશાને વળાવવા માટે દરવાજા બહાર ગયા પણ બહાર કોઈ પ્રકારનું વાહન ન હતું, એટલે કનકરથ કહે છે બહેન ! વાહન તો દેખાતું નથી. ત્યારે કહે-નગરી બહારના ઉતારે છે. આપ બંને અહીં ઊભા રહો. બંનેને ઊભા રાખ્યા. વાહન તો કોઈ હતું નહિ એટલે પછે ચાલતી પૂછતી પૂછતી પાંચ-ધર્મશાળામાં પહોંચી ગઈ. જ્યારે તે પહેલા પાંચ ધર્મશાળામાંથી બહાર નીકળી ત્યારે મનમાં આશાના તરંગો ફૂટતા હતા કે કનકરથને પોતાના રૂપના ચરણમાં આળોટતો કરી દેશે. આશાના દોર ઉપર નાચનારો કદી પોતાની જાતને જોઈ શકતો નથી. આશાની મોરલી પર ડોલનારો કદી વાસ્તવિકતાના દર્શન કરી શકતો નથી.

સુલશા પોતાના ઉતારે આવી ત્યારે જાણે એકદમ થાકી ગઈ હતી. આશાને નાદ માનવીને ઘડીલર દિવાનો રાખે છે અને આશાનું અવસાન થાય ત્યારે માનવી ગારા જેવો બની જાય છે. સુલશાને થાકેલી જોઈને કુળ્લ પૂછે છે : મહાદેવી શું થયું ? મારો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો. મેં જે ધાયું હતું તેનાથી વિપરીત પરિણામ આવ્યું. મારું રૂપ કુંવરની આંખને સ્પર્શી શક્યું નહિ. કનકરથ અને ઋષિદત્તા સુલશાના ગયા પછી સુલશાના રસાલાને શોધવા માટે પોતાના બે સૈનિકોને મોકલ્યા. સૈનિકો બધા ઉપવનમાં જઈને પાછા આવ્યા ને કહે કોઈ સ્થળે પદ્મીરાજની રાજકન્યાનો રસાલો પડાવ નાંખીને પડ્યો નથી. રસાલો હોય તો મળે ને ? સુલશા વિચાર કરે છે. હવે મારે શું કરવું ? વિચાર કરતાં કરતાં એક ઉપાય સૂઝ્યો. આ ગામમાં જો કોઈ સુંદર નૃતકન્યા મળી જાય તો આપણું કામ સહેલાઈથી થઈ જાય.

નર્તકીની તપાસ કરાવતાં ખબર પડી કે આ નગરીમાં શ્રીલેખા નામની નર્તકી રાજાની ખૂબ માનીતી છે. રાજ્યમાં કોઈ સારા પ્રસંગે તેને જ આમંત્રણ મળતું હતું. શ્રીલેખાનું રૂપ પણ જોનારને ઘડીલર આંજી નાંખે તેવું હતું. આમ વિચારી સુલશા અને કુળ્લ સામાન્ય દાસી જેવા કપડાં પહેરીને, નર્તકીના ઘેર ગયા. ચોકીયાતે પૂછ્યું. કેમ બહેન ! કોનું કામ છે ? અમે શ્રીલેખા દેવીને મળવા આવ્યા છીએ. ચોકીયાત કહે આપ પરદેશી લાગો છો ? હા. દેવીનું મહત્વનું કામ છે તેથી અહીં આવ્યા છીએ. આપ થોડી વાર બેસો પછી આપને દેવીનું મિલન થશે. થોડીવારમાં શ્રીલેખા આવી ને મધુર ભાષામાં બોલી. માફ કરજો. આપનો ઘણો સમય ખગાડ્યો છે. કંઈ વાંધો નહિ. જ્યારે ગરજ હોય ત્યારે સમય ગમે તેટલો ખગડે તો પણ વાંધો નહિ. મને એમ કે આપને મળવા માટે દાસ-દાસીનો વેશ ધારણ કરવો પડશે, તેથી સામાન્ય

લક્ષ પહોંચતું નથી. આજે જીવો બહારની ચમકને ઈચ્છે છે પણ હંમેશા ટકે તેવી ચમકને ઈચ્છતા નથી. તમારે રવિવાર એટલે રબનો દિવસ. એક બાબુ સવારે વ્યાખ્યાન હોય, બીજી બાબુ પાટીમાં જવાનું હોય ને ત્રીજી બાબુ પંદરમી ઓગસ્ટ હોય, તો તમને કયું વધારે પસંદ પડે ? પંદરમી ઓગસ્ટ અને પાટી પસંદ કરો તો સમજી લેવું જોઈએ કે જીવનમાં ધર્મ હજી પચ્યો નથી. સંસ્કારોની ભૂખ ઉઘડી નથી.

જેનો રોમે રોમે ધર્મ વસ્યો છે, ધર્મ રૂચી ગયો છે તે આત્મા પ્રથમ ધર્મ-સ્થાનોમાં ભાગ લે છે. આવી સદ્ભાવના બગૃત થાય તો તેનાથી ગુણનો વિકાસ થાય છે. ગુણ નશ્વર નથી, શાશ્વત છે. માતાના હૈયામાંથી સદ્ભાવનાનું ઝરણું ઝરે તો બાળકો તેમાં સ્નાન કરીને ભાવનાશીલ બને છે. માતા-પિતા સબળ બને તો ભાવિ પ્રબળ આદર્શ, સંસ્કારી અને ગુણયુક્ત બની શકે છે. દુનિયામાં સૌ શિક્ષકોની ગરજ એક માતા પૂરી શકે છે. આજે જૈનત્વના સંસ્કાર કેમ ભૂંસાતા જાય છે ? ધર્મ કેમ કોઈને ગમતો નથી ? તેમાં ઊંડે ઊંડે માતા-પિતા કારણભૂત છે. જૈનત્વને અચળ રાખવા અને ધર્મ સંસ્થાઓને સુસ્થિર રાખવા આવતી કાલની પેઢીની રક્ષા કરવા માટે તમારે સંસ્કાર રેડવા જોઈએ. આજનો નાનો બાળક આવતીકાલનો નાગરિક છે. ભાવિ પેઢીનો રક્ષક છે. ધર્મના સ્થંભરૂપ છે. જો એ બાળકમાં આદર્શો ઘડ્યા હશે તો એ ઘરનો, સમાજનો, દેશનો અને ધર્મનો ઉદ્ધાર કરશે. પ્રાચીન કાળમાં મા-બાપો બાહ્ય જીવનની ઉન્નતિ સાથે આત્મજીવનની ઉન્નતિ કેમ થાય તેની કાળજી રાખતા. પોતાના સંસારી જીવન પર કાંપ મૂકતા. તેઓ સમજતા હતા કે આત્મા કર્મપડળથી દબાતો આવ્યો છે. છતાં તેને જીવવાણીનું પાન, સત્સમાગમનો રંગ, સદ્વાચનનો રસ, ત્યાગભર્યા ઉન્નતિકારક મહાપુરુષોના ચરિત્રનું શ્રવણ, વાણીનો સંયમ અને પૌષ્ટિક સાદા ભોજનનો આશ્રય આપીએ તો સુસંસ્કાર દઢ ટકી રહે છે.

સતી મદાલસા સાથે લગ્ન કરવા અનેક રાજકુમારોના કહેણ આવતા, પણ મદાલસા કોઈને પાસ કરતી નથી ત્યારે મદાલસાના પિતા પૂછે છે મદાલસા ! કેટલા રાજકુવરોના પ્રેમથી માંગા આવે છે છતાં તું તેનો તિરસ્કાર કરે છે તો તારા મનમાં શું છે કે જેથી તું ના પાડે છે ? મદાલસા કહે-પિતાજી ! મારે લગ્ન કરવા નથી. દીક્ષા લેવી છે. પિતા કહે તું ગમે તેમ કરીશ તો પણ હું તને દીક્ષા નહિ આપું. આ જળરજસ્ત ચારિત્ર-મોહનીય કર્મનો ઉદય. પિતાએ ઘણું સમજાવી ત્યારે કહ્યું કે હું કેાની સાથે લગ્ન કરું કે જેની સાથે હું લગ્ન કરું તેની સાથે પરણ્યા પછી જે સંતાન થાય તેના પર માલિકી મારી રહેશે. મારે જેવા સંસ્કાર અને કેળવણી આપવી હોય તે રીતે હું આપી શકું. આ રીતે જે મારી સાથે કરાર કરે તેની સાથે પરણીશ. નહિ તો હું કુવારી રહીશ. મારે ધનવાન, સત્તાધીશ કે પાટવીપુત્ર ન હોય તો નથી જોઈતો પણ મારી શરત જે મંજૂર કરે તેની સાથે પરણીશ. આવી શરતથી કોઈપણ

પરણુવા તૈયાર નથી થતું. અંતે ઋતુરાજ નામે રાજ શરત મંજુર કરી, મદાલસા સાથે પરણે છે.

આવો પ્રસંગ બને તો તમે શું કહો? આ તો સ્ત્રીની પરાધીનતા! પરણવું ને પરાધીનતા! ઋતુરાજને મદાલસા ગમી અને તેની શરતે પરણ્યો. સંસારના સુખ ભોગવતાં મદાલસાએ પુત્રરતને જન્મ આપ્યો. મદાલસા પુત્રના સંસ્કાર માટે ખૂબ કાળજી રાખે છે અને સુંદર સંસ્કારોથી એના જીવનનું ઘડતર ઘડે છે. તે સમજતી હતી કે સંસારમાં સુખ નથી છતાં તેમાં મારે બળવું પડ્યું છે પણ મારા સંતાન એ આગમાં ઝંપલાવે નહિ. અને તે આત્માનું સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરે. સંસારના સુખની પાછળ દુઃખની આગ છે. એ સુખ નશ્વર છે. આમ વિચારી બાળકને પારણામાં સૂવાડી હાલરડા ગાય છે.

“ શુદ્ધોઽસિ બુદ્ધોસિ, નિરંજનોસિ, સંસાર માયા પરિવર્જિતોઽસિ ।

સંસાર સ્વપ્નં ત્યજ મોહનિદ્રાં, મદાલસા વાક્યમુવાચ પુત્રમ્ ॥ ”

હે દીકરા ! તું શુદ્ધ છે, બુદ્ધ છે એટલે જાતે બોધ પામનારો છે. કોઈપણ જાતના લેપ વિનાનો છે. સંસારની માયા છોડવા જેવી છે. જીવનની દરેક પ્રવૃત્તિ ઉપાધિમય છે. સંસાર સ્વપ્ન જાળ છે. મોહની નિદ્રાને તું છોડી દે. છોડી દે. તારું ઘર આ નથી પણ મોક્ષ તારું ઘર છે.

જે ભાવનાની લહરી મદાલસાને અંતરથી ઉઠે છે તેમાં સંસ્કારના અંકુર છે. સંસાર ત્યાગની ચેતવણી છે. આત્મા કેવો છે તેનું શિક્ષણ છે. અને સંસાર કેવો છે તેની સમજણ છે. ત્યાગ-વૈરાગ્યના હાલરડા લલકારતા મદાલસાને એમ નથી થતું કે મારો પુત્ર મને છોડીને ચાલ્યો જશે તો? તમારા દીકરા-દીકરી સંત સતીજી પાસે આવતા થાય તો મનમાં લય લાગે કે અમારા સંતાન દીક્ષા લઈ લેશે તેથી ઉપાશ્રય આવતા પણ બંધ કરાવી દે. રાજ ઋતુરાજ અને રાણી મદાલસા સાંસારિક જીવન પણ બહુ મર્યાદા સહિત જીવે છે. વિદાસી દૃશ્યો ખડા થવા દેતા નથી. ધર્મકાર્યમાં સંતાનોને સાથે રાખે છે. મદાલસા ધાર્મિક તેમજ વ્યાવહારિક શિક્ષણ પણ પોતે આપે છે. કારણ કે તેને તો સંતાનોમાં ઉત્તમ સંસ્કારનું સિંચન કરવું હતું. બાળકના જીવનના ઘડતર ઘડતાં ઘડતાં એક-બે નહિ પણ છ છ પુત્રો સંસાર ત્યાગી સંયમ-માર્ગે અપનાવે છે.

બંધુઓ ! તમને એમ થાય કે મારો પુત્ર કુળ દીપક બને પણ ક્યારેય વિચાર આવે ખરો કે શાસનદીપક બને તો સારું! કદાચ પુત્રને વૈરાગ્ય આવે તો પણ તેને અટકાવો. અરે, ઘણાં તો એવા હોય છે કે સમજાવવાથી ન અટકે તો સત્સંગ છોડાવવા ખરાબ સંગતિમાં નાંખતા પણ અટકતા નથી. છ છ પુત્રોએ દીક્ષા લઈ લીધી, તેથી

રાજાને ચિંતા થઈ કે મારું રાજ્ય કોણ સંભાળશે ? આથી રાજા રાણીને કહે છે, તમે સાતમા પુત્રને ઉપદેશ ના આપશો. પુત્ર મોટો થઈ જાય છે. મદાલસાને થાય છે કે મારા પુત્રને રાજ્યના બંધનમાંથી મુક્ત કરવો જોઈએ. ‘રાજેશ્વરી તે નરકેશ્વરી’. રાજ્ય, સત્તા, સંપત્તિ આ બધું ઝેર જેવું છે. એ વિષ પુત્રના જીવનમાં ન ઉતરે તથા પુત્ર દુર્ગતિમાં ન જાય તે માટે પોતાના છ પુત્રો જે દીક્ષિત બન્યા છે તેમની પાસે જઈ વંદન કરીને કહે છે : આપે તો સંસાર બંધનમાંથી મુક્ત થઈને આત્મ-કલ્યાણની કેડી પકડી લીધી પણ તમારો સાતમો ભાઈ જે સંસારમાં છે તે રાજપાટ ન છોડે તો તેને સમજાવજો. મારો એકે દીકરો દુર્ગતિમાં ન જવો જોઈએ. આ હતી માતા ! તમે તમારા પુત્ર માટે શું ઈચ્છો છો ? મારો પુત્ર ગરીબ ન રહેવો જોઈએ. છેલ્લે મદાલસા મૃત્યુની શય્યા પર સૂતી છે ત્યારે જાગૃત રાખવા માટે અંત સમયે એક ચિઠ્ઠીમાં શુદ્ધોઽસિ વુદ્ધોઽસિ નિરંજનોઽસિ” આ શ્લોક લખે છે. તે ચિઠ્ઠી માદળીયામાં મૂકીને તે માદળીયું સાતમા પુત્રને આપે છે ને કહે છે હે દીકરા ! સંસારમાં તને જ્યારે દુઃખ લાગે ત્યારે આ માદળીયું ખોલજે. આટલી શીખામણ આપી મદાલસા દેહને ત્યાગ કરે છે. આતું નામ સાચી માતા ! મૃત્યુ સમયે તમારી પાસે ધન ન હોય, પરિવાર સારો ન હોય તો દુઃખ થાય પણ મદાલસાને તો સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી કે મારો પુત્ર ક્યારેક પણ સંસારના સુખોને છોડીને ધર્મના માર્ગે આવશે.

સમય જતાં રાજા પણ મરણ પામ્યા. સાતમો દીકરો રાજા બને છે ને સંસારની આસક્તિમાં પડી જાય છે. આ વાત દીક્ષા લીધેલા ભાઈઓને ખબર પડતાં તેમના દિલમાં દુઃખ થાય છે. અહો ! અમારા ભાઈની દુર્ગતિ થશે, એટલે ભાઈની ગતિ સુધારવા, માટે દીક્ષિત બનેલા છ એ ભાઈઓ નાના ભાઈના રાજ્યમાં આવ્યા. અને ભાઈને સંદેશો કહેવડાવ્યો કે રાજાને કહેજો કે ગામમાં છ મહારાજ પધાર્યા છે. રાજા જાંધું સમજ્યા કે મારું રાજ્ય લઈ લેવા માટે બીજા રાજા ચઢી આવ્યા છે. સુખની સરિતામાં આપત્તિનો એક પહાડ આવતાં નાનો ભાઈ મૂંઝાઈ જાય છે. માતા પિતાને અને ભાઈઓને યાદ કરે છે. હું એકલો શું કરું ? કોની સહાય માંગુ ? એકદમ ચિંતાતુર બની જાય છે. ત્યાં માતા મદાલસાના શબ્દો યાદ આવે છે. એકાંતમાં જઈ હાથે ખાંધેલું માદળીયું છોડી નાંખે છે. તેમાંથી નીકળેલી ચિઠ્ઠીમાં શ્લોક જુએ છે. એકવાર, બે વાર વાંચે છે પણ સમજાતું નથી. પણ માતા ઉપર શ્રદ્ધા અથાગ છે. મારા હિત માટે જ માતાએ આ ગહન વસ્તુ બતાવી છે. માટે મારે તેને ખૂબ જાંડાણથી સમજવું જોઈએ. અંતે શ્લોકનો અર્થ સમજાય છે. વિવેક ચક્ષુ ખૂલી જાય છે. હૈયું વૈરાગ્ય રસથી તરબોળ બનતાં રાજક્રોધિ તૃણવત્ ગણીને ફેંકી દે છે. પછી ખબર પડી કે મારા ભાઈઓ મારા નગરમાં પધાર્યા છે. તેથી ભાઈઓને મળે છે ને બધા ભાઈઓ ખૂબ આનંદ પામે છે. સાતમો ભાઈ પણ દીક્ષા લે છે. માદળીયામાં રહેલ સંસ્કાર-વાણીના પ્રભાવે દુઃખ દાવાનળમાંથી બચી જાય છે.

જીવનનો સાચો શાળુગાર સંસ્કાર છે. તેને લાવવા માટે જીવનમાં સદ્ગુણ અપનાવવું જોઈએ. જેથી સારાસાર સમજાઈ જાય. સદ્વાણી વડે જીવનને મહેંકાવવું જોઈએ. જેનાથી સર્વના અંતરનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય. સદ્વર્તનથી જીવન વ્યવહાર શુદ્ધ બનાવાય, અને સદ્ભાવનાથી આંતરિક જીવન દશા શુદ્ધ બનતી જાય. આ રીતે ઘડાયેલું જીવન ક્યારે પણ કુસંસ્કારના માર્ગે નહિ વળે. પાપોદ્યથી કદાચ તે માર્ગે જાય. તો જતાં પણ દિલના સંસ્કાર એને પોકાર પાડે છે, જતાં અટકાવે છે. જાય તો પશ્ચાતાપના આંસુથી તે પવિત્ર બન્યા વિના નહિ રહે.

ગઈ કાલે સ્થૂલિલદ્ર અને શ્રેયસની વાત કરી હતી. શ્રેયસને આવતો જોઈ સ્થૂલિલદ્ર સમજી ગયો કે શ્રેયસ મને તેડવા આવી રહ્યો લાગે છે. શ્રેયસ કહે— મોટાભાઈ! તમને આ ઘર શોભે ખરું? ભાઈ! આ તો આપણા કુળને કલંક લાગે છે. તું અને હું કેના દીકરા! શું ખાનદાન, ધર્મિષ્ઠ મા-બાપનો દીકરો આ ઘરમાં શોભે ખરો? આપણા પિતાની ખ્યાતિ કેટલી? તને અહીં બેસવું શોભતું નથી. સ્થૂલિલદ્ર બધું સાંભળે છે પણ કંઈ ઉત્તર આપતો નથી. માથું નીચું કરીને મૌન બેસી રહ્યો છે. એક એક શબ્દ કાનમાં ગુંજી રહ્યો છે. શ્રેયસ આગળ વધીને કહે ભાઈ! જે થવાનું હતું તે થયું પરંતુ હજી બાજી સુધારી લે. પિતાજી ઘણા બિમાર છે. ઘડી બે ઘડીના મહેમાન છે. તેઓ તને ખૂબ ઝંખે છે. તું એક વાર આવીને તારું મુખ બતાવી જા, જેથી પિતાને સંતોષ થાય. જો તું અત્યારે નહિ આવે તો પિતાને મળવાના કોડ તારા મનમાં રહી જશે. માટે તું ઘેર ચાલ. તારી જે ભૂલ થઈ છે તે બદલ તને કોઈ ઠપકો નહિ આપે. પણ સ્થૂલિલદ્ર કંઈ જ બોલતો નથી. તેથી શ્રેયસ સ્થૂલિલદ્રની પાસે બેસીને ચોધાર આંસુએ રડે છે. રડતી આંખે સ્નેહ લથડતી જાણે નાનોભાઈ મોટાભાઈને કહે છે, મારે આ ઠેકાણે વધુ સમય બેસવું એ યોગ્ય નથી. તારો નિર્ણય જલ્દી આપ. આ ઘરમાં તું શોભા નહિ પામે. આપણા માતાપિતા ચારિત્રથી તદ્દન નિર્માળ છે. એવા મા-બાપનો તું દીકરો છે. તે તને અહીં જીવે તો સારું ન લાગે માટે તું મારી સાથે ચાલ. ભીંતની આડમાં કોશા વેશ્યા છૂપાઈને જાણી છે. તે સ્થૂલિલદ્ર સામે ત્રાંસી આંખો કરી ઇશારાથી સમજાવે છે કે નહીં જવું જોઈએ. શ્રેયસે મોટાભાઈને ઘણું સમજાવ્યો. સારી શિખામણ આપી પરંતુ સારી શિખામણ કામ ન લાગી. રાણી મંદોદરીએ રાવણને હજાર વાર કહ્યું કે સીતાને પાછી સોંપી દો. તે વાત સાંભળી રાવણ મંદોદરીને કહે છે.

કયા રામચંદ્રસે, મેરી સાહ્યળી કમ હૈ ?

નહીં દેગા જાનકી, જાજ તક દમમેં દમ હૈ ॥

હો રાણી મંદોદરી! તું મને કાયરતાના શબ્દો કહે છે. તે રામથી હું ડુંડું તેમ નથી. તેની સાહ્યળી કરતાં મારી સાહ્યળી ઘણી જાંચી છે. મોહનીય કર્મના

આવરણ હોય ત્યારે સાચી શિખામણુ કામ લાગતી નથી. જ્યારે કામરાગ જન્મે છે ત્યારે તે કામરાગ સ્નેહરાગને મારી નાંખે છે. પત્ની તરફનો રાગ તે કામરાગ છે. મા-બાપ, ભાઈ-બહેન તરફનો રાગ તે સ્નેહરાગ છે. કામરાગ સ્નેહરાગને મારે છે. કહેવત છે કે “પરણ્યા પહેલો માડીનો, પરણ્યા પછી લાડીનો” આ કહેવત ખોટી નથી. આવા ઘણા દાખલા જોવા મળે છે. પરણ્યા પછી સ્નેહરાગને ભૂલી જાય છે. ને કામરાગ તરફ ઢળે છે. એક કવિ પણ જોડ્યા છે કે:-

“પડદા પડા હી મોહકા, આતા નજર નહીં ।

और येतन तेरे स्वरूपकी, तुजकी ખખર નહીં ॥”

હે ચેતન! તું તો સર્વશક્તિમાન છે. અનંત શક્તિ તારી પાસે રહેલી છે. પણ વચ્ચે મોહનો પડદો આવી ગયો છે તેથી તારી શક્તિનું ભાન ભૂલી ગયો છે અને તારા સ્વરૂપની તને ખબર નથી.

સ્થૂલિલદ્ર શ્રેયસને કહે છે, જો બાપુજી ખિમાર છે તો તું સેવા કરવાવાળો છે ને ! હું આવી જાઉં તો બાપુજી અમર થવાના નથી. આ વાત સાંભળી શ્રેયસ નિરાશ બની ગયો. હવે વિચાર કરવા લાગ્યો-બાપુજી કહેતાં જેની જીભ થાકતી નહોતી તેના બદલે તેને બાપુજીનું નામ પણ ગમતું નથી. કામરાગ કેટલો ખરાબ છે ! શ્રેયસ કહે-તારા પિતાની સગાઈ પણ જતી રહી ! આ રંગમાં પડી ગયો છે તે તને શોભતું નથી. ભાઈ ! આ ઘડી નિરાળી છે. જો આ ઘડીને ચૂકીશ તો જીંદગી સુધી પશ્ચાત્તાપ કરવાનો રહેશે. પિતા તને મળવા માટે ઝંખી રહ્યા છે. તને પિતાને મળવાની ઇચ્છા નથી ? ભાઈ ! તું કેમ ઉઠતો નથી ? ઘણું સમજાવવા છતાં સ્થૂલિલદ્ર ન માન્યો. અંતે શ્રેયસ બે કડક શબ્દો કહીને ત્યાંથી નીચે ઉતરી ગયો. સ્થૂલિલદ્રના મનમાં મંથન ચાલ્યું-શું કરું ? શ્રેયસે ઘેર જઈને બધી વાત કરી. આખો પરિવાર શકડાલને ઘેરીને ઊભો છે. અશ્રુભીની આંખોથી તે બધાની સમક્ષ કેવું સુંદર જોલે છે ?

“મેરે મરણુકા શોક મોહ વ્યથા કરના નહિ” મારા મરણ પછી શોક કરશે નહિ. આ દુનિયામાં જન્મ્યા છે તે એક દિવસ જરૂર જવાના છે. શકડાલ પોતાના પરિવારને ઉપદેશ આપે છે. પરિવારને જોઈને પુત્ર સ્થૂલિલદ્રને યાદ કર્યો. ત્યારે બધા કહે, હવે સ્થૂલિલદ્રની મમતા છોડી દો. ત્યારે શકડાલ કહે છે, સંસારના જેટલા પદાર્થો છે તેમાં કોઈપણ પદાર્થમાં મારી મમતા છે જ નહિ. જેમાં જેની મમતા હોય તે ત્યાં જઈને ઉત્પન્ન થાય. સ્થૂલિલદ્રને યાદ કર્યો તે એક જ કારણથી કે જો તે આવ્યો હોય તો મરણ પહેલાં શિખામણુના બે શબ્દો કહું અને જો ન આવ્યો હોય તો તેની કાયામાં મારો રાગ નથી. આવી પરિણતિ જાગે ત્યારે સમજવું કે મોક્ષમાર્ગમાં આપણે કદમ ભર્યા છે. શકડાલની આયુષ્યની પૂંજ ખલાસ થતાં

તમામ પરિવાર જોતો લેતો રહ્યો ને તે દુનિયામાંથી વિદાય લઈને ચાલતો થઈ ગયો. તેના મૃત્યુના સમાચાર નગરમાં ફેલાતા એક બે નહિ પણ હજારો માણસો ભેગા થયા. બધા આવ્યા છે પણ મોટો દીકરો નથી. શકડાલને જ્યારે ઘરમાંથી બહાર લાવ્યા ત્યારે માણસોની કતાર લાગી હતી. જેણે આ દૃશ્ય જોયું તે બધાથી બોલાઈ જવાયું કે શબનું આવું સ્વાગત કોઈ દિવસ જોયું નથી. જેમ જેમ માણસોને ખબર પડી કે શકડાલે આજે વિદાય લીધી ત્યારે બધા માણસો ચોધારા આંસુએ રડવા લાગ્યા. જેનું જીવન ખીલના કામમાં આવ્યું હોય છે તે વ્યક્તિનો અભાવ થાય છે ત્યારે સમાજને, ગામને તેની મોટી ખોટ પડે છે. એક-બે નહિ પણ હજારો આંખો રડી રહી છે. હજારોનો માલિક આજે ચાલ્યો ગયો છે. આખા ગામમાં હાહાકાર મચી ગયો છે. તે સમયે શબયાત્રા કોશા વેશ્યાના મહેલ આગળથી નીકળી. સ્થૂલિ-લદ્ર શબયાત્રાને જોઈ વિચારમાં પડી ગયો. અહીં રહેતા મને વર્ષો થયા. ઘણી શબયાત્રા જોઈ પણ કોઈ શબયાત્રામાં આટલા માણસો મેં કદી પણ જોયા નથી. તેથી સ્થૂલિલદ્ર કોશાને ખૂબ મારે છે. બહાર આવ. કોશા દોડતી બહાર આવી. સ્થૂલિલદ્ર શબયાત્રાને જોઈ રહ્યો છે. બધા માણસોની આંખમાં ચોધારા આંસુ છે. સારી જનતામાં હાહાકાર મચી ગયો છે. આટલા બધા માણસોનો રડવાનો અવાજ જાણે ગગન ગજવી મૂકે છે. આ શબયાત્રામાં ગામના રાજા જેવા રાજા પણ જોડાયા છે. તે પણ નનામીનો છેડો લેવા માટે વિનંતી કરી રહ્યા છે. નનામીના છેડા ખાંધ ઉપર લેવા માટે બધા પડાપડી કરી રહ્યા છે. વિચાર કરે છે કોણ પવિત્ર પુરૂષ મરી ગયો હશે કે જેની પાછળ સારી પ્રજા આંસુ સારે છે !! ત્યાં શ્રેયસને જોયો. દિલમાં એકદમ આઘાત લાગ્યો. અહો ! આ શું થઈ ગયું ? મારા પિતા ચાલ્યા ગયા ! હું કેવો અલાગી કે પિતાની નનામીને ખાંધે ન લઈ શક્યો ! જે નનામીને ખાંધે લેવા બધા પડાપડી કરે છે. છાતી ફાટ રૂદન કરવા લાગ્યો. મારો ભાઈ મને બોલાવવા આવ્યો છતાં પિતાના અંતિમ સમયે પણ ગયો નહિ. કેવો અધમ પાપી ! સ્થૂલિલદ્રને પોતાની ભૂલ હૈયે ખટકવા લાગી. તેની અશ્રુભીની આંખ જોઈને કોશા બોલી-એક ક્ષણ પહેલાં તો હસતા હતા ને હવે એવું શું દુઃખ આવી પડ્યું ? કેમ રડો છો ? સ્થૂલિલદ્ર રડતી આંખે અને લથડતી જીભે આકુળવ્યાકુળ મનથી કહેવા લાગ્યો-હે કોશા ! તારા રાગમાં હું કર્તવ્યબ્રહ્મ થયો. જે કર્તવ્યની જવાબદારી મારી હતી તે હું સંભાળી શક્યો નહિ.

સ્થૂલિલદ્રને કોશા સમજાવે છે. હવે રડવાથી શું વળે ? અવસર ગયો. હવે પસ્તાવો કરવાથી શું ? કોશા સ્થૂલિલદ્ર માટે પાણી લેવા ગઈ. જેવી કોશા અંદર ગઈ કે તરત સ્થૂલિલદ્ર કોશાના ઘરનો દાદર ઉતરી ગયો. સ્થૂલિલદ્રનું ઉપાદાન હતું તે નનામીનું નિમિત્ત મળતાં આત્મા જાગી ગયો. નનામીને

જોઈને જીવનનું પરિવર્તન થઈ ગયું. કોશાને કહ્યા વગર તેના ઘરમાંથી સીડી ઉતરી ગયો. પોતે ઘર તરફ જઈ રહ્યો છે ત્યાં રસ્તામાં મહાન આત્માથી સાધક જૈન મુનિ મળ્યા. મુનિને જોઈને સ્થૂલિભદ્ર વિચારે છે કે ઘર જવાની અપેક્ષાએ આ સદ્ગુરૂની સેવા પકડી લેવી તે શ્રેય છે. સ્થૂલિભદ્ર મહામુનિના ચરણમાં પડી ગયા ને યોદ્યા-ગુરૂદેવ ! આ પાપીનું ઉત્થાન કરો. વિષયરાગમાં અંધ બનેલો પિતાના અંતિમ સમયે પણ ઘર પહોંચી શક્યો નહિ. આ પાપનું પ્રક્ષાલન કરવા ગુરૂદેવ ! આપ મને દીક્ષા આપી દો. સ્થૂલિભદ્ર ઘર ન ગયા અને ત્યાં ને ત્યાં દીક્ષા લીધી. સ્થૂલિભદ્ર નનામી જોતાં સૂતેલા આત્માને જગાડી વેશ્યાના ઘરના પગથિયા ઉતરી ગયા અને દીક્ષા લઈ લીધી. મારા વહાલા શ્રાવકો ! તમે આવા પગથિયા ક્યારે ઉતરશો ?

સાગરદત્ત શેઠે જિનદત્ત શેઠને આવવાનું પ્રયોજન પૂછ્યું ત્યારે જિનદત્ત શેઠે કહ્યું—આપની પુત્રી સુકુમાલિકાને મારા પુત્ર સાગરની પત્ની બનાવવા ઇચ્છું છું. બંનેની જોડી ઘરાબર અનુકૂળ છે. માટે આપ સુકુમાલિકાને મારા પુત્ર સાગરને માટે આપો. આગળ કહે છે હે દેવાનુપ્રિય ! કિં વલયામો સુકું સુમાલિયા ? સાથે સાથે અમને એ પણ જણાવો કે સુકુમાલિકા દારિકાના સન્માનાર્થે અમે શું દ્રવ્ય આપીએ ? ત્યારે સાગરદત્તે જિનદત્તને આ પ્રમાણે કહ્યું કે હે દેવાનુપ્રિય !

“સુમાલિયા દારિયા મમ ઇગા ઇગ જાયા ઇટ્ટા જાવ કિમંગપુણ તં નો સ્વલ્લ અહં ઇચ્છામિ ।”

આ સુકુમાલિકા દારિકા મારે એકની એક પુત્રી છે. અને આ એક જ જન્મી છે. તે મને ઇષ્ટ યાવત્ મનોજ છે. એટલે કાંત છે, પ્રિય છે અને મનોજ છે. તેનું નામ સાંભળું ત્યાં મારા ઇંવાડા ખડા થઈ જાય છે અને હૈયું હર્ષથી થનગની ઊઠે છે. વધારે શું કહું ? આ તો અમને ઉદ્ધાર પુષ્પની જેમ દર્શન-દુર્લાભ હતી. સાંભળવાની તો વાત જ શી કરવી ? તેથી તેને હું આપવા ઇચ્છતો નથી. કારણ કે એના વગર ક્ષણ પણ હું રહી શકતો નથી. તેના લગ્ન કરીને સાસરે મોકલું તો મને કેટલાંય સમય સુધી તેનું મુખ જોવા પણ મળે નહિ. એટલા માટે હે દેવાનુપ્રિય ! સાગર જો ઘર જમાઈ થઈને મારી પાસે રહેવા ઇચ્છતો હોય તો હું આ મારી સુકુમાલિકા પુત્રી તેમને આપી શકું તેમ છું.

જિનદત્ત શેઠ વિચાર કરે છે. તેમને દીકરી એક છે તો મારે દીકરો પણ એક છે. જો મારો દીકરો ઘર જમાઈ થઈને રહે તો એક તો મારે પુત્રનો વિયોગ હ્રસ્વેશને માટે સહન કરવો પડે અને બીજું જો સાગર સાસરે ઘર જમાઈ તરીકે રહે, તો દીકરી લઈને દીકરો દીધા જેવું થાય. હવે શું કરવું ? તે માટે જિનદત્ત શેઠ શું નિર્ણય કરશે ને, શું બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર :- સુલશા પોતાનું કાર્ય પાર પાડવા માટે રથમદ્દનપુર નગરમાં શ્રીલેખા-
નર્તકી પાસે ગઈ. અને કહ્યું : હું એક મહત્વના કાર્ય માટે આવી છું. શ્રીલેખા કહે. જે વાત
હોય તે આપ ખુશીથી કહો. સુલશા કહે-રાજ્યમાં આપનો પ્રભાવ અદ્ભૂત છે. અને
આપના પ્રત્યે સહુના દિલમાં પ્રેમ છે. તો યુવરાજ કનકરથ અને અહીંની પ્રજાના
કંઠ્યાણુને માટે યુવરાજની પત્નીના પ્રાણને અલગ કરવા જોઈએ. આ સાંભળી નર્તકીના
મનમાં થયું-જેનાતટ નગરીની એક અબાણી નારીને આવું કાર્ય કરવા શા માટે આવવું
પડ્યું હશે ? શ્રીલેખા કહે. ઋષિદત્તા તો પરમ સતી છે. જ્યારથી તેમના પગલા
અમારા ગામમાં થયા છે ત્યારથી આખું ગામ ધર્મના રંગે રંગાઈ ગયું છે. તેમના
ધર્મના પ્રભાવે ગામમાં માનવતાની મીઠી સુવાસ મહેંકી રહી છે. તે રોજ રાજાની સાથે
નગર ચર્ચા જેવા નીકળે છે કે કોણ દુઃખી છે ? ગામમાં કોઈ પણ માણસને દુઃખી
રહેવા દેતી નથી. તે પ્રજાની માતા સમાન છે. અમારા મહારાણી હજુ જીવતા છે છતાં
ઋષિદત્તાનું સ્થાન વધારે છે. માટે આવા કાર્યમાં આપને આ નગરમાં કોઈ સહાયક
થશે નહિ. સુલશાએ શ્રીલેખાની સામે પુષ્કળ ધન અને ઉત્તમ અલંકારો મૂક્યા.
શ્રીલેખા કહે-બહેન ! ધનનો લોભ તો જે રાજ્યમાં અન્યાય અને અનાચાર પ્રવર્તે
હોય તે રાજ્યમાં ફાલતો હોય છે. અહીં તમે કુળેરનો લંડાર રજુ કરશો તો પણ
ગામનો ભિખારીય તમારી વાતનો સ્વીકાર નહિ કરે. લોકો તમારી વાત સાંભળીને
તમને પાગલ બનાવશે.

સુલશા કહે. ઋષિદત્તા કોણ છે તે તમે જાણો છો ? એમાં શું જાણવાનું છે ?
હરિષેણ રાજા અને તેમની રાણી પ્રીતિમતિ બંને તાપસપણું લઈને આશ્રમમાં આદ્યા
ગયા ત્યારે પ્રીતિમતીને ત્રણ માસ થયા હતા. સમય થતાં આશ્રમમાં રાણીએ પુત્રીને
જન્મ આપ્યો. તે આ ઋષિદત્તા. તેની માતા તો તેને નાનપણમાં મૂકીને મરી ગઈ.
પિતાએ ઉછેરીને મોટી કરી. આ તાપસ કન્યા છે. પણ ખૂબ ધર્મના સંસ્કારોની
સુવાસ લઈને આવી છે. સુલશા કહે-ભલે તમે ગમે તે કહેતા હો પણ હું તમને સત્ય
કહું છું કે ઋષિદત્તા એક મોટી વ્યંતરી છે. રાક્ષસણી છે. આ તો તમારા હિત માટે
કહું છું. જે તમારે જીવવું હોય ને ગામને જીવાડવું હોય તો ઋષિદત્તાનો નાશ કરો.
આ સાંભળી શ્રીલેખા નર્તકીએ દાસીને બોલાવીને કહ્યું-આ લોકોને હાથ પકડી નીચે
ઉતારી મૂક. એક સતી સ્ત્રીપર આવો ખોટો આશ્રેષ મૂકવા તૈયાર થઈ છે. અમારા
ગામનો કોઈ પણ માણસ તારી વાતનો સ્વીકાર નહિ કરે. બિટ્ટું ઋષિદત્તાને બદલે
તારું માથું ભડી જશે. આ સાંભળીને સુલશાના મસ્તક પર જાણે તમારો પડ્યો.
બંને જણા ત્યાંથી વિદાય થયા. સુલશા વિચાર કરે છે અહીંયા તો આપણો દાવ
પડ્યો નહિ. આખું ગામ એક છે. અને બધા ઋષિદત્તાના ગુણ ગાય છે. સુલશા આવ
નિરાશ થઈ ગઈ. ઘેર જઈને જૂળ રહી. કુખ્ત કહે-દેવી ; આપ શા માટે રડો છો ?

દાસી ! હવે भारी આગરનો સવાલ છે. રૂક્મણીને કહ્યું છે કે કાચી મિનિટમાં ઋષિદત્તાનો નાશ કરી કનકરથકુમાર આપને પરણવા આવે તેમ કરીશ. આ કામમાં સફળતા મેળવવી એ ઘણું અઘરું કામ છે.

સુલશા દાસીને કહે—નર્તકી શ્રીલેખાને જે વાત કરી છે તે સત્ય કરી બતાવીશ. હું એવી માયાબળ ભાષી કરવા માંગું છું કે એ માયાબળના પ્રભાવે ઋષિદત્તા અંતરી જેવી ભયંકર લાગશે. અને આપણું કામ સિદ્ધ થશે. સુલશા મંત્ર-જંત્રની બાબતોમાં હતી. એણે ઘાટ ઘડી કાઢ્યો એવો કે જેમાં ઋષિદત્તા કોઈ હત્યારી ડાકણ છે. અને મનુષ્યના માંસ-લોહી આરોગનારી છે, એવો ભાસ થાય ! વિદ્યામંત્ર તો દિવ્ય વસ્તુ છે. એનો ઉપયોગ શો ? દિવ્ય કામ કરવાનો કે રાક્ષસી કામ કરવાનો ? વસ્તુ ગમે તેટલી સારી હોય છતાં એના ઉપયોગનો આધાર એ વસ્તુના પાત્ર ઉપર છે. પાત્ર કેટલી લાયકાતવાળું છે એ પ્રમાણે ઉપયોગ થવાનો. વરસાદનું પાણી. એનું એ જ પાણી સર્પના મુખમાં જઈને ઝેર બને છે. એ પાણી કાળી જમીનમાં પડી ઘઉં ને કપાસ બનાવે છે. અને ઉકરડા પર પડી ગંદવાડ અને દુર્ગંધ વધારે છે. ઘન કેટલાયને મજબૂત હોય છે છતાં એનો ઉપયોગ સારા કાર્યોમાં થાય એ બહુ અલ્પ માણસમાં દેખાય છે. પૈસા સારા માણસના હાથમાં બીજામાં જાય તો સહુપયોગ થાય અને કુપાત્રના હાથમાં જાય તો પાપના કાર્યોમાં નાણું ખરચાય. વસ્તુ તો કિંમતી મળી પણ પાત્રતા ભાગી રાખીએ તો એનો સહુપયોગ થાય. માટે સૌ પ્રથમ પહેલી તો પાત્રતા ખીલવવાની જરૂર છે.

સુલશા યોગિનીમાં પાત્રતા નથી તેથી વિદ્યામંત્રનો દુષ્ટ ગોઝારો ઉપયોગ કરવા તરફ એ પ્રેરાય છે. બીજા દિવસે સુલશા અદૃશ્યપણે રાત્રે અડધા કલાકમાં કનકરથના મહેલમાં પહોંચી ગઈ. મહેલમાં જઈને સુલશા કેવા કાળા કામ કરશે અને ઋષિદત્તા પર કેવો આક્ષેપ ચઢાવશે ને સતી સ્ત્રીને કેવા કષ્ટમાં નાંખશે તે ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૬૯

પ્ર. ભાદરવા વદ અમાસ ને રવીવાર તા. ૧૫-૬-૭૪

જ્યારે વધારે વરસાદ વરસે છે ત્યારે નદીમાં પૂર આવે છે. આબુખાબુમાં કદાચ વાડ બનાવી હોય તો તેના પર પણ પાણી ફરી વળે છે. પાણી પાછું જતું રહે એટલે હાલુ તેવું થાય છે. ફરી વરસાદ આવે ત્યારે એ જ પરિસ્થિતિ થાય છે. જેમ પુનમનો ચંદ્ર સોળે કળાએ ખીલે છે ને પાછો ઝાંખો પડી જાય છે. ને પાછી પૂર્ણિમા આવે એટલે ખીલે છે. આ બધા દાખલા આપની પાસે એવા રજુ કર્યા કે જે આવે

ને જાય છે. પરંતુ હું તમને પૂછું છું કે આ દેહધારી યુવાની ચાલી જશે પછી પાછી આવશે ખરી? (શ્રોતાગાંધી અવાજ:-નહિ આવે.) જેમ નદીમાં ભરતી ને જોટ આવે છે તેમ આ યુવાની ભરતી જેવી છે. તેમાં જોટ આવશે જોટકે યુવાની જશે ને ઘડપણ આવશે ત્યારે આત્મસાધનાની જોટ પડશે. ભરતી આવે ત્યારે નદી ગાંડીતુર બને છે અને જોટ આવે ત્યારે નદીમાં કંકરા ભરે છે. તેમ જો માણસ યુવાનીમાં ભાન ભૂલે તો યુવાની દિવાની બની જાય છે. અને જોટની જેમ વૃદ્ધાવસ્થા આવશે ત્યારે તારું કોઈ સાંભળશે નહિ.

રંગરાગ જોલતી છે યુવાની જ્યાં લગી.

પ્રેમથી પુકારશે સૌ તને ત્યાં લગી,

કાલ કોણ છાંટશે પ્યારનો ગુલાલ,

શાને કાળે આ બધી તું કરે ધમાલ-માનવી.

રંગરાગથી જોલતી યુવાની જ્યાં સુધી ખીલેલી છે ત્યાં સુધી તને બધા પ્રેમથી જોલાવશે પણ જ્યાં જો યુવાની કરમાઈ ગઈ ને ઘડપણની છાયા આવી ગઈ. પછી મારું કહેવાવાળા બધા પરાયા થઈ જશે. માટે જ્ઞાની કહે છે વૃદ્ધાવસ્થા આવી નથી અને રોગે હુમલો કર્યો નથી ત્યાં સુધી કંઈક કરી લો. પરંતુ તમે શું વિચાર કરો છો?

જંદગી લાંબી ઘણી છે હું છું એવા ખ્યાલમાં,

ભોગવી હ્યો ભોગ સઘળા, શું ઉપાધિ લાલમાં?

બાદમાં ખેસી જશું, સાળા લઈને લાથમાં,

જો તૂટી જશે અચાનક શ્વાસની સરગમ,

ક્યાં થશે જન્મ?

જરા જાવ ન પીડેઈ, વાહી જાવ ન વઢેઈ ।
જાવિન્દિયા ન હાયન્તિ, તાવ ધમ્મ સમાચરે ॥

જ્યાં સુધી આ શરીરને ઘડપણુ આવ્યું નથી. પુણ્યોદયે કાયા નિરોગી છે. શરીરમાં રોગે હુમલો કર્યો નથી, પાંચ ઈન્દ્રિયોમાં હીનપણું આવ્યું નથી. તે પહેલાં હે ચેતન ! ચેતવું હોય તો ચેતી જા ને પરલોકનું લાથું બાંધવું હોય તો બાંધી લે. જેને આવું સમજઈ જાય તે યુવાનીમાં પ્રમાદ કરે ખરો ? વહેપાર ધંધામાં યુવાનીમાં કમ્મર કસીને કામ કરો છો તેમાં આનંદ માનો છો. તેમ આત્મસાધના માટે પણ યુવાની એ મોસમ છે. એ મોસમમાં ધર્મ રૂપી નાણું કમાઈ લે.

જિનદત્ત શેઠ અને સાગરદત્ત શેઠ બંને મહર્ષિક શેઠ છે. એ જૈનસમાજના તથા ચંપા નગરીના શણુગાર રૂપ છે તથા મહાન શિરતાજ છે. રાજ્યમાં પણ તેઓ ખૂબ પ્રતિષ્ઠા પામેલા આદરણીય શેઠ હતા. કુટુંબની તથા ગામની સરલરા કરનારા હતા. ઘણીવાર રાજ્યનું અને પ્રજાનું કામ પણ પોતે સંભાળી લેતા. રાજાને પણ આવા શેઠ પ્રત્યે બહુમાન હતું કે મારી નગરીમાં આવા શેઠીયા વસે છે, તો તેમાં મારી તથા નગરીની શોભા છે. પહેલાના માણસોમાં વિનય વિવેક હતો. “કામ કરે પોતે ને જશ આપે ખીજાને” ગૌતમસ્વામી પાસે કોઈ આવે. તેમની પાસેથી જ્ઞાન મેળવે ત્યારે તે બોલે કે પ્રભુ ! શું આપનું જ્ઞાન છે ? ત્યારે ગૌતમસ્વામી કહે, આપ મારા ભગવાનને જુઓ, ભગવાનના જ્ઞાન આગળ સાગરમાં બિંદુ સમાન મારું જ્ઞાન નથી. આપ મારા પ્રભુ પાસે જાવ. આટલી નમ્રતા હતી. જરા પણ મોટાઈ ન મળે. ઘણીવાર બાપ દીકરાના માટે કંઈ જ મૂકીને ગયા ન હોય અને દીકરાએ શૂન્યમાંથી સર્જન કર્યું હોય. પુણ્યોદયથી સારી સંપત્તિ મેળવી હોય અને તેને કોઈ પૂછે તો કહેશે કે બધો પ્રતાપ પિતાજીનો છે. પણ પોતે કર્યું છે એમ ન કહે. વિનય વિવેકી આત્મા કૂળને ઉજ્જવળ બનાવે અને દીક્ષા લે તો શાસનને ઉજ્જવળ બનાવે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ જો વિનય-વિવેક હશે તો સંસાર સ્વર્ગ જેવો બનશે.

જિનદત્ત શેઠ અને સાગરદત્ત શેઠ બંને નગરના શિરતાજ હતા. તેમને ત્યાં અખૂટ ધન હોવા છતાં ધર્મની વિશિષ્ટતા વધારે હતી. આજે કરોડપતિ તો દુનિયામાં ઘણા થઈ ગયા અને થાય છે, છતાં તેમનું નામ સિદ્ધાંતના પાને નથી લખાતું પણ કરોડપતિ હોવા છતાં જેણે ધન કરતાં ધર્મને વહાલો માન્યો છે. ધર્મને પ્રધાન માન્યો છે ને ધનને ગૌણ માન્યું છે તેવા ધનાઢ્યોના નામ શાસ્ત્રના પાને સુવર્ણક્ષિરે લખાય છે. એ બંને શ્રેણીઓના સદાચારની સુવાસ ચારે બાજુ સ્ફેંકી ઉઠી હતી. જેમના આત્માની જ્યોત ઝળકી રહેલી છે. અત્યારે આ કાળમાં પણ આવા આત્માઓ થઈ ગયા છે કે જેના માનવતાના તેજ પ્રજા પર પ્રકાશ પાથરી રહ્યા છે.

આશરે બસો ઘરનું એક ગામ હતું. તે ગામના રાજા એટલા સુખી હતા કે એમણે સોનાનો ગઢ બાંધ્યો હતો. તે નગરમાં બધી જાતના લોકો રહેતા હતા. જાત જુદી જુદી હતી પણ મન બધાના એક હતા. આ ગામની અંદર વિમળ શેઠ અને ધનદત્ત શેઠ એમ બે શ્રેષ્ઠી વસતા હતા. તેમનું જીવન સાદું, ઉચ્ચ વિચાર અને પ્રમાણિકતાથી ભરેલું હતું. તેમના દિલમાં મલીન ભાવ ન હતા. આ બંને શેઠ પ્રજાના સ્થંભ સમાન હતા. કોઈ ગરીબને દેખે તો તરત તેના દુઃખ દૂર કરવા દોડી જાય અને ગરીબાઈને વાળીઝૂડીને સાફ કરી નાંખે. તે ગરીબોના બેલી હતા. તેમને પૈસાની અને કીર્તિની પડી ન હતી. તેમનું જીવન આવી રીતે પરોપકારમાં પસાર થઈ રહ્યું છે. કોઈ દુઃખીને રડતા દેખે ત્યારે આ બંને શેઠ પણ રડી ઉઠતા. કોઈ ગરીબ માંગવા આવે ત્યારે વિચાર કરે કે આ બિચારા તનના ગરીબ છે પણ મનના ગરીબ નથી. ન છૂટકે તેમને લાંબો હાથ કરવો પડે છે. આ શેઠ સમજતા હતા કે મારા પેટી અને પટારા ભરપૂર ભર્યા છે. ને જો ગરીબનું પેટ ભરાય નહિ તો અમે માનવ નહિ પણ દાનવ છીએ. તેમનો જીવન વ્યવહાર પ્રેમ અને સાત્ત્વિકતાથી છલકતો હતો. પ્રજાની કાંઈ પણ મૂંઝવણ હોય તો આ બંને શેઠ મૂંઝવણનો ઉકેલ સહેલાઈથી લાવતા અને પ્રજા તે ઉકેલને માન્ય કરતી હતી.

આ બંને શેઠ સાંજે પ્રતિક્રમણ કરી ગામના ચોરા પર બેસે. ત્યાં બધા માણસો પણ આવે ત્યારે બધા ભેગા થઈને ધર્મની ચર્ચા કરતા. તમે બધા ભેગા થાવ તો શું કરો? નિંદા કૂથલી કરો ને? પણ અહીં એવું ન હતું. તે કહેતા હતા કે નિંદા કરવી હોય તો આત્માની કરો. તિરસ્કાર પાપનો કરો. ધર્મ ચર્ચાની સાથે લોક-વ્યવહારની ચર્ચા કરતા અને સંસાર બાળતની પણ ચર્ચા કરતા. કારણ કે તેઓ સમજતા હતા કે માનવીને જો સંસારમાં રહેતા ન આવડે તો સંસાર સ્વર્ગને બદલે દાવાનળ બની જાય. તે બંને શેઠ કોઈ દિવસ સાથે બહારગામ ન જાય. કારણ કે જો બંને સાથે જાય તો પ્રજાની મૂંઝવણ કોણ દૂર કરે? ભલી ભોળી પ્રજાનું શું થાય? જે પોતાની સાથે પ્રજાના સુખ-દુઃખની ચિંતા કરે તેનું નામ શેઠીયો ને જે ફક્ત પોતાના કુટુંબની ચિંતા કરે તે વેઠીયો.

એક દિવસ કોઈ કારણસર બંનેને સાથે બહારગામ જવાનું બન્યું. આ ગામમાં ચંપા નામની એક ગરીબ બાઈ રહે છે. તે ખૂબ મુશીલ અને સંસ્કારી છે. તેનો પતિ નાની ઉંમરમાં ચંપાને અને ત્રણ બાળકોને મૂકીને પરલોકવાસી બની ગયો છે. તેમની સ્થિતિ સાધારણ હતી. થોડીઘણી મુડી હતી તે પતિની માંદગીમાં દવામાં પૂરી થઈ ગઈ. કહે છે ને કે “સાજો માણસ રોટલા ખાય પણ માંદો માણસ ધન ખાય.”, મુડી બદાસ થતાં છેલ્લે દશ-બાર રૂપિયા બચ્યા હતા. આટલા પૈસામાં કેટલા દિવસ ચાલે? ચંપાબાઈ પોતે દળણાં દળી ભરત ગૂંથણ કરી થોડું ઘણું મેળવતી ને તેમાંથી

સુખે જીવન પસાર કરતી. તેનામાં એટલી લજ્જા ને પ્રમાણિકતા હતી કે તે ભૂખે મરે પણ કોઈ દિવસ કોઈની પાસે લાંબો હાથ ન કરે. તે જમાનામાં ગૃહ ઉદ્યોગો કરીને બહેનો પોતાની આજીવિકાનું સાધન મેળવી લેતી. આજના વિજ્ઞાનના વંદોળે તો ગરીબોના પેટ પર પાટુ મારી છે.

તમે કહો છો વિજ્ઞાને પ્રગતિ કરી છે. વિજ્ઞાને પ્રગતિ કરી છે. જડ જગતના સંશોધનોની બાબતોમાં, વિજ્ઞાને વિકાસ સાધ્યો છે અનાત્મવાદી જીવન પદ્ધતિમાં. આ વાતનો કોઈ ઈન્કાર કરી શકે તેમ નથી. પરંતુ એ સાથે બીજી વાતનો સ્વીકાર કરવો પડશે કે વિજ્ઞાને ઘણી બાબતમાં પીછે હઠ કરાવી છે અને ઘણો લયભીત વિનાશ નોતર્યો છે. હાઈડ્રોજન, એટમબોમ્બ આદિ બનાવીને નાના દેશોને લયભીત બનાવી મૂક્યા છે. તેથી જરૂર કહેવું પડશે કે એક બીજા દેશો પ્રત્યે મૈત્રી રાખવાની વાતમાં વિજ્ઞાને જીવલેણ પીછેહઠ કરી છે. આર્ય સંસ્કૃતિનો એણે વેરલો વિનાશ કોનાથી અબાણ્યો છે? આજે ઘરઘરમાં લડાઈઓ ચાલી છે. લાઈ લાઈના પ્રેમ દેખાતા નથી. સંતાનોની વડીલો પ્રત્યેની લક્ષિત શોધી જડતી નથી. શીલગુણના તો કુરચા ઉડાડી દેવાયા છે. ધન-મોહના ઘોર પાપોએ તો માઝા મૂકી છે. રાષ્ટ્રદ્રોહ, વિશ્વાસઘાત, દગા પ્રપંચ વિનાની તો એક તસુ ભૂમિ પણ દેખાતી નથી. બંધુઓ! મને એ બતાવો તો ખરા કે વિજ્ઞાને બે-ચાર પિતૃલકત રામ, બે-ચાર વિરાગી ભરત અને બે પાંચ પતિવ્રતા સતી સીતા પેદા કર્યા છે ખરા! અને તમે કહો છો કે વિજ્ઞાને પ્રગતિ કરી છે. પ્રગતિ નહિ પણ આત્માનું પતન થઈ રહ્યું છે. અનાજ દળવાની ઘંટી થઈ ગઈ. ભરત ગૂંથણના મશીન થઈ ગયા તેથી ગરીબ બહેનોની આજીવિકા પર મોટો પ્રહાર પડ્યો છે. દેવાનુપ્રિયો! આજના વિષમ કાળમાં ગરીબોની અને ઠોરની પરિસ્થિતિ સાંભળતા કાળજી કંપી જાય છે. ધનવાનોના નાટક-સિનેમા, વોશીંગ કપડાના તથા મોજશોખના જે ખર્ચા થાય છે તે ખર્ચા બંધ કરે તો તેમાં એક ગરીબ કુટુંબ નહીં જાય. તમારો લાઈ અગર સ્વધર્મી બંધુ જો ગરીબાઈમાં પીસાઈ રહ્યો હોય ને તમે મોજ મઝા ઉડાવતા હોય ને તે ગરીબ લાઈ જો ભૂખમરાથી કંટાળીને ઝેર પીવા તૈયાર થતો હોય છતાં જો તમે ખખર ન લેતા હોય તો પાપના લાગીદાર બનો છો. આજે જ્યાં શ્રીમંતોના હાસ્ય છે ત્યાં ગરીબોની હાય છે

સહારા ઘો તમે...નવકારને ગણનારા સાધર્મી બાંધવોને...સહારા

જોડીને બે હાથ ઊભો છે બાંધવડો એક દુર્ભાગી,

વેરી થઈને વીંટળાણી છે વિડંબણાઓ વણુમાળી,

સૂતી આંખડીમાં ભરી છે નિરાશા, ગળામાં રૂદન ને હૃદયમાં હતાશા
બધી બાળુએથી પડે છે પ્રહારો, કોઈ તો બચાવો એને કોઈ તો ઉગારો(૧)
મહાવીરના બાળકનું જોજો મોત કેમોતે થાય ના...સહારા ઘો તમે...

ખંગાળ દેશમાં માતા પોતાના બાળકોને મારીને તેનું માંસ શેકીને ખાઈ ગઈ. આવી કંઈકે લયંકર સ્થિતિ આજે સર્જાઈ રહી છે. ઠોરો પણ ખિચારા ભૂખ્યા તરસ્યા મરી રહ્યા છે ને કંઈકે તે કતલખાનામાં મોકલે છે. આજની વિષમ મોંઘવારીએ ભારત ભૂમિ પર લયંકર કંઈકે સર્જાવી દીધી છે.

ચંપા નામની બાઈ આટલી ગરીબીમાં પણ કોઈની પાસે લાંબો હાથ કરવા તૈયાર નથી. તે તો એમ વિચારે છે કે મારા પૂર્વ કર્મના ઉદયે આજે ગરીબી મારા અંગને વીંટળાઈ રહી છે. તો આ ગરીબાઈ મારે શા માટે બીજાને બતાવવી! સમય જતાં એવો સમય આવ્યો કે તેને કંઈ કામ મળ્યું નહિ. તેથી પૈસા લાવે ક્યાંથી? ઘરમાં બશેર બર હતી તેની ત્રણ દિવસ રાખ બનાવીને છોકરાઓને પીવડાવી ને પોતે અક્રમ કરી દીધો. ચોથા દિવસે તો કાંઈ રહ્યું નહિ. બાળકો ત્રણ દિવસના ભૂખ્યા બાઈ બાઈ કરે છે પણ માતા ક્યાંથી લાવીને આપે! કહેવત છે ને કે “તપેલી ખાલી તો છોકરા ભૂખ્યા ઝાઝા, તપેલી ભરી તો સન ભર્યા.”

ખાનારું જ્યાં કોઈ નથી ત્યાં અન્ન તણા ભંડાર,
પાચન જેને થાય નહિ ત્યાં માલપૂઆ તૈયાર,
રોટીના એક ટુકડા માટે કોઈ કરે તકરાર,
ભૂખ્યા પેટે સૂઈ જાય છે, બાળક બેસુમાર.

મળે વધુ માનવથી અહીં શ્રીમંતોના ધ્યાનને....શું કહેવું ભગવાનને?

જ્યાં ખાનાર નથી ત્યાં અન્નના ભંડાર ભર્યા છે. જ્યાં ખાનાર છે ત્યાં રોટીના એક ટુકડા માટે તકરાર થાય છે. ચંપાબાઈના બાળકો ત્રણ ત્રણ દિવસથી ભૂખ્યા છે. છોકરાઓ ખૂબ રડે છે. માતા સમજાવીને સૂવાડી દે છે. આ ભૂખ્યા બાળકો બેલાન થઈને પડ્યા છે. ચંપાનું હૃદય પણ હીનકા ભરી રહ્યું છે. તેનું હૃદય ગરીબાઈમાં શેકાઈ રહ્યું છે. તે વિચાર કરે છે કે અહો! હું મા જેવી મા બનીને છોકરાઓને કંઈ ખાવાનું આપી શકતી નથી. શું હું માતા થવાને લાયક છું! એમ વિચાર કરી બરાબર મધરાતે ઉઠી. બાળકો જાગે છે ને પૂછે છે માતા! તું ક્યાં જાય છે? એમ કહીને બાળકો માતાને વળગી પડે છે. માતા કહે દીકરા! હું તારા પિતાજીને બોલાવવા જઈ છું. ભલે બા. તું બાપુજીને બોલાવી જલ્દી પાછી આવી જજે. દીકરા! તમે શાંત થાવ. છોકરા કહે બા! તું જાય છે પણ જલ્દી પાછી આવજે. મારા પિતા તો ગયા હતા તે પાછા આવ્યા જ નહિ. બા! પિતા ન મળે તો કાંઈ નહિ પરંતુ તું એમ ના કરીશ. પિતા ગયા તે પાછા આવ્યા જ નહિ. તું જાય ને પાછી ન આવે તો? માટે તને નહિ જવા દઈએ. છોકરાના કંઈકે વિલાપથી તે સમયે માતા રોકાઈ ગઈ ને બાળકોને સૂવાડી દીધા. એક બાળુ સંતાનો પ્રત્યેનો વાતસલ્ય-

લાવ છે, બીજી બાબુ છોકરાઓને કંઈ લાવી આપી શકતી નથી, તેના આધાતથી રાગ છોડવા તૈયાર થઈ છે.

થોડી વાર થઈ ત્યાં માતા ઊઠી. ત્યાં બાળકો એકદમ જાગી ગયા. માતાને વળગી પડ્યા. બા, તને નહિ જવા દઈએ. રૂનેહરાગ છોડવો બહુ મુશ્કેલ છે. માતાએ સમજાવી બાળકોને સૂવાડી દીધા. અંતે ત્રીજી વાર બાળકો ભર ઊંઘમાં સૂતા છે તે સમયે ઘર છોડીને જવા તૈયાર થાય છે. નિર્ણય કર્યો છે કે ફૂવામાં પડીને આપઘાત કરીને મરી જાઉં. આવા દુઃખી ગરીબ આંગણે આવે તો બીજું કંઈ ન આપી શકે તો આશ્વાસનના બે શબ્દો આપશે તો પણ શાંત થશે. અંપાબાઈ ઘર છોડીને જવા તૈયાર થાય છે પણ સંતાનોનો રાગ સતાવે છે. અહો ! દીકરા કહીને તેમને વાત્સલ્ય-ભર્યા હાથ કોણ ફેરવશે ? સાથે એ વિચાર આવે છે કે માતા જેવી માતા બની પણ સંતાનોનું ઉદરપોષણ ન કરી શકતી હોય તો એવું જીવન જીવવાની શી જરૂર છે ? આ કડવાશ કરતાં મૃત્યુ મીઠું હશે. તેમાં ખર્ચ કરવાની જરૂર નથી. બાળકનું ભાગ્ય તેમની સાથે છે. હું પાપના પુંજ સમાન હુઈશ. તો હું જ ચાલી જાઉં. અંપા બાળકોને જોયા કરે છે. હૃદય ઘડકે છે. બાળકની સામે જુઓ છે, કારણ કે જીવંતમાં ફરી ક્યારે પણ તેમની સામે જોવાની નથી. મનને શાંત પાડી ઊભી થઈ ચાલવા માંડે છે ત્યાં વાત્સલ્ય વીંટળાઈ વળે છે. અંતર કહે, અરે પાપિણી ! આ નિર્દોષ વહાલસોયા બાળકોને છોડે છે ! અંતરના અવાજને સાંભળવા લાચાર હતી. બીજી બાબુ અંતર કહે છે તું જા. તું જઈશ પછી હજારો માણસો તે બાળકોની ખબર લેનાર નીકળશે. આમ વિચાર કરી બારણું ખંધ કરી ચાલી નીકળી.

તે અંપાબાઈ ચાલવા માંડે છે ત્યાં તે સમયે ચારે બાબુ વંટોળ ચઢી આવે છે. પવનના સૂસવાટા જાણે કહી રહ્યા હતા કે તું જાય છે પણ તારા નિર્દોષ બાળકનું શું થશે ? માટે પાછી વળ. પવન તો સૂસવાટા કરી રહ્યો હતો પણ સંતાનો પ્રત્યેના વાત્સલ્યભાવ છે તેથી એવા પડઘા પડે છે. આંધી કહે છે પથરને પીગળાવી નાંખે તેવું તારા બાળકોનું રૂદન છે. વનચર-નાના પ્રાણીઓ પણ ચીંચીંનો અવાજ કરીને કહી રહ્યા છે હે માતા ! તું અમારા બાલમિત્રો પાસે પાછી જા. પરંતુ અંપા આ એકે અવાજને ગણકારતી નથી. તે કઠોરતાના હથેલા વડે વાત્સલ્યની દોરી તોડી રહી હતી. પવન ! આજે મને જવા દે. મારા ગયા પછી તેમના હજાર મા-બાપ થશે. મારા માટે સુખનો સૂર્ય અસ્તાચળમાં ચાલ્યો ગયો છે. જાણે અજાણે એવા કોઈ ભવના કરેલાં આ પાપ છે. મારા ગયા પછી શ્રીમંતોના હૃદય પીગળશે. આંધીને કહે છે, અરે આંધી ! હું આજે નિશ્ચિંત બની છું. મારે મીઠું મધુરું મૃત્યુ જોઈએ છે. મૂંગા અગોલ પ્રાણીઓને કહે છે તમે શાંત થઈ જાવ. તમારી પાસે તો પ્યારી વાત્સલ્ય

આપનારી માતા છે. આપ મારા દુઃખિયારા બાળકો પાસે રમવા જાઓ. ચંદ્ર-સૂર્યને કહે છે તમે મારા બાહુડાની ખજીર રાખજો. આ બધાના પ્રયત્નો ચંપાને અટકાવવામાં નિષ્ફળ નીવડયા. ચાલતાં ચાલતાં તે કૂવાનાં કાંઠે પહોંચી ગઈ. બાળકોનો પ્રેમ ભૂલાતો નથી. તે વિચાર કરે છે હું આ રીતે મરીશ તો આપઘાત કર્યો કહેવાય. એ હું સમજું છું પણ મારે હવે ઘેર પાછું જવું નથી. ત્રણ ત્રણ દિવસના ભૂખ્યા બાળકોને શું ખવડાવું ? માટે મૃત્યુને ભેટવા તૈયાર થઈ છું. આપઘાત એ ભયંકર મૃત્યુ છે. હજારો ને અબજો ભવ માટે આવો મનુષ્ય જન્મ દુર્લભ બની જાય છે. કૂવા પાસે નવકારમંત્ર ગણી બધા પચ્ચબાણ કરી કૂવામાં પડતું મૂકે છે. બધા માણસોને આ બાણ થઈ ત્યારે ઘણા બોલવા લાગ્યા કે બાઈએ કૂવામાં પડીને કૂવો અલડાવી મૂક્યો. કૂવાને કલંકિત કરી નાંખ્યો. દુનિયા દોરંગી છે. કોઈ કહે કે કૂવાને કલંકિત કર્યો અને કોઈ કહે કે આ શ્રીમંતોનો વાંક છે. તેમણે ગરીબની સંભાળ ન લીધી ત્યારે આ સ્થિતિ આવી ને ? જે ગામમાં વિમલ શેઠ અને ધનદત્ત જેવા પરદુઃખભંજન દાનવીર શેઠ રહેતા હોય તે ગામમાં એક દુઃખિયારી બાઈ કૂવો પૂરે તે આશ્ચર્યજનક કહેવાય.

આ બનાવ બન્યો ત્યારે આ બંને શેઠ બહારગામ ગયા હતા, તે આજે આવી ગયા. બધાને થયું કે આ સમાચાર શેઠને કેવી રીતે કહેવા ? ત્યાં એક ભાઈએ જઈ ને સમાચાર આપ્યા કે આજે ગામમાં ભયંકર બનાવ બન્યો છે. ચંપાબાઈએ ગરીબાઈથી કૂવો પૂર્યો. આ સમાચાર સાંભળતાં શેઠ બેભાન થઈ ગયા. ઉપચારો કરવા છતાં શુદ્ધિમાં આવતા નથી. કેટલાક ઉપચાર પછી ભાનમાં આવતાં મનમાં થયું કે મેં કેટલી બેદરકારી રાખી ! આ સ્ત્રીહત્યાનું પાપ મને લાગ્યું. ચંપાબાઈનું મૃત્યુ મારા કારણે થયું છે. કૂવા કાંઠે જઈ મડદું બહાર કાઢ્યું. જેમ પોતાની દીકરી મરી ગઈ હોય ને આઘાત લાગે તેમ શેઠને ઘણો આઘાત લાગ્યો. અંતે મનને શાંત કરી અગ્નિસંસ્કાર કરી ચંપાને ઘેર આંબ્યા. ત્યાં બાળકો સવારમાં માતાને ન જોવાથી ચોધારા આંસુએ રડી રહ્યા હતા. મારી બા ક્યાં ગઈ ? આમ બોલતાં જાય ને રડતા જાય છે. આ કંટાળ દૃશ્ય જોઈને શેઠના હૈયા પીગળી ગયા. તેઓ પણ રડવા લાગ્યા. બાળકો કહે છે બાપા ! અમારી માતા ક્યાં ગઈ છે ? અમને માતા વિના જરા પણ ગમતું નથી. બાપા ! તમે તેડી આવો ને ! બાળકોના શબ્દો શેઠના દિલને હચમચાવી મૂકે છે. બાળકો ! તમે શાંત થાવ. બાપુજી ! તમે પિતા ભલે રહ્યા પણ મારી બા નથી. તમે બાને લઈ આવો. બાળકો પિતા કરતાં માતાને વધુ ચાહતા હોય છે. કહેવત છે કે “મા તે મા, બીજા વગડાના વા.” શેઠે ચંપાબાઈના મૃત્યુના નિમિત્તથી સંપૂર્ણ મીઠાઈ અને ધીનો જીવનભર ત્યાગ કર્યો. તેમણે વિચાર કર્યો કે મારા ધનને કરવાનું છે શું ? આ ધન મારું નથી પણ સમાજનું છે. દુઃખીયારા માનવી માટે છે.

નિર્દોષ બાલુડા શેઠને કહે છે. મારી બા, બાપુજીને તેડવા ગઈ હતી તે હજી સુધી કેમ ના આવી? આ સાંભળતાં શેઠે બાળકોને હૈયા સમા ચાંપી લીધા. અને પછી આ સંતાનોને પોતાના ઘેર લઈ ગયા. શેઠે જઈને પોતાની પત્નીને અને પુત્રવધૂને કહી દીધું કે આ સંતાનો તમારા સંતાનો જેવા છે. તેમને જમાડયા પહેલાં જમશે નહિ. આપણાં છોકરાઓને જમાડતા પહેલાં તેમને જમાડી લેજો. તેમના સૂતા પહેલાં આ બાળકોને સૂવાડજો. આપ તેમને એવી સુંદર રીતે રાખજો કે જેથી બાળકોને એમ થઈ જાય કે અમારા મા-બાપ ઘરમાં આવી ગયા. આ ગરીબ ચંપાબાઈનો બનાવ બનતાં શેઠે સ્વધર્મી રાહત ચાલુ કરી દીધી. અને આવી ગરીબ બાઈને નામ-કામ વગર સીધા અનાજ મોકલાવી દેતા. આનું નામ શ્રેષ્ઠી. વિશેષતા નામની નથી પણ સદ્ગુણની છે. આવા સદ્ગુણી આત્માઓ જ્યારે આ દુનિયામાંથી વિદાય લે છે ત્યારે તે દેહથી બધાની વચ્ચેથી ચાલ્યો જાય છે, પરંતુ તેનો આત્મા બધાની વચ્ચે રહ્યો છે. આનું નામ સાચા શ્રેષ્ઠી. ફૂલ ગયું પણ ફારમ રહી ગઈ. શેઠનો આત્મા ચાલ્યો ગયો પણ તેમના સદ્ગુણોની સુવાસ મૂકતા ગયા.

સાગરદત્ત શેઠ અને જિનદત્ત શેઠ બંને આવા પ્રમાણિક અને ન્યાયસંપન્ન શેઠ છે. આજે એક ભાઈ ને એક બહેન સંભેડે આજીવન બ્રહ્મચર્યવ્રત સ્વીકારવાના છે તેથી આલોચના કરાવવામાં આવે છે. તે પહેલાં થોડી વાર ચરિત્ર લઈએ.

“ચરિત્ર” : —“કુંવરના મહેલમાં સુલશાનું કાવતું” સુલશા યોગિની ઋષિદત્તા પર કલંક ચઢે તે રીતે કામ કરવા રાત્રે રાજમહેલમાં પહોંચી ગઈ.

આઈ હત્યારી સુલશા જોગિની, દુષ્કૃત્ય કરનેકો,

એકે મનુષ્યકો મારે રૂંધર લે ઋષિદત્તા પાં જઈ,

સૂતી કે સુખ લગા માંસકી, પિંડ પાસ ઘર આઈ હો....શ્રોતા....

રાજમહેલમાં જઈ સુલશાએ તપાસ કરી કે રાત્રે ઋષિદત્તા પાસે શી રીતે જવાય? પછી મોડી રાત્રે મહેલની નજીકના માણસોને અવસ્થાપિની નિદ્રા મૂકી. જેથી કોઈ જાગી ન શકે. અને એક વૃદ્ધ માણસનું જૂન કરી એનું લોહી માંસ લઈ ઋષિદત્તા પાસે પહોંચી ગઈ. અવસ્થાપિની વિદ્યાર્થી પહેરેગીર જેવાને પણ જાંઘતા કરી દીધા છે એટલે એને જતાં કોઈ રોકનાર નથી. ઋષિદત્તાને જોઈ પાછું મનમાં થયું કે શું આનું રૂપ? કેવી એની કાન્તિ! આ કુમાર લાગ્યશાળી કે એને આવી સ્ત્રી મળી ગઈ. પરંતુ મારે આ જેવાનું શું કામ છે? મને માફ ધારેલું કાર્ય કરવા દે. એમ કહી એણે ઋષિદત્તાનું મોં લોહીથી બગાડી મૂક્યું અને ઓશીકે માંસના ટુકડા મૂકી દીધા. પછી ત્યાંથી નીકળી જઈને અવસ્થાપિની વિદ્યા ઉઠાવી લીધી. એટલે જાગેલા લોકોએ માણસ મરાયેલો જોઈને કોલાહલ કરી મૂક્યો અને

રાજા પાસે જઈને આ લયંકર હત્યા થયાનું જણાવ્યું. લોકો કહે-મહારાજા ! ગમે તે સ્ત્રી-પુરૂષે આ હત્યા કરી છે. આપ પ્રજાના ન્યાયી માલિક છો તેથી હત્યારાને પકડીને આપે તેને લયંકર સજા કરવી જોઈએ. રાજા કહે. આવું કામ કરનાર કોઈ રાક્ષસ કે રાક્ષસી લાગે છે. જાવ, આપ તપાસ કરો અને પકડી પાડો કે આ હત્યારી કે હત્યારો કોણ છે ?

“કનકરથ કુમારને થયેલી ચિંતા” :-આ ધમાધમ થવાથી કનકરથ કુમાર જાગી જાય છે અને વાતાવરણ પરથી સમજી જાય છે કે કોઈ નિર્દોષ માણસનું ખૂન થયેલું છે. ખીજી બાજુ ઋષિદત્તાનું મુખ લોહી ખરડયું છે. એ ચમકી ગયો. એના મનમાં થયું કે આ શું ? શું મારી પત્ની રાક્ષસી છે ? બહાર કોઈનું ખૂન થયાનું સંભળાય છે ને અહીં આ લોહીવાળું મોં તથા માંસના ટુકડા પડ્યા છે. ત્યારે શું આ રાક્ષસી ! એ રાક્ષસી મારી પ્રાણુપ્યારી હોય ? શાસ્ત્રમાં જે સંભળાય છે કે રૂપ અને સંપત્તિ માટે પાપ થાય છે. એવું અહીં રૂપાળી સ્ત્રીમાં બન્યું લાગે છે. હે વિધાતા ! હે તાત ! આ ઉદ્દટું શું બન્યું ? પત્નીને તો ગુણીયલ દેવી જેવી માની ને એ રાક્ષસી નીવડી ? હું કયાં ફસાયો જંગલની કન્યામાં ! કુમારના મનમાં અનેક સંકલ્પ વિઠ્ઠલો ઉઠ્યા. ગુણીયલ એવી ઋષિદત્તાનું મોં લોહી ખરડેલું જોયું અને ઐશીકે માથા પર માંસના ટુકડા જોયા તેથી માણસના ખૂન સાથે આની બંધબેસતી વાત આવી ગઈ.

જ્ઞાનીએના શબ્દ કુમારના કાનમાં ગુંજવા લાગ્યા કે રૂપ અને સંપત્તિ પાપ કરાવનારા બને છે. જગતમાં આવું બનતું બહુ દેખાય છે. સૂરિકાન્તા રાણીએ પોતાના રૂપમાં પરદેશી રાજાને એવો ઘેલો કરેલો કે એને દેવ-ગુરૂ અને ધર્મ કાંઈ યાદ ન આવે. ઉદ્દટું લોકો નાસ્તિક બની ધર્મના માર્ગે ન જાય તે માટે સંત-સતીજીઓને નગરમાં આવતા બંધ કરેલા. સૂરિકાન્તાના રૂપનો આ એક અનર્થ પછી બીજો અનર્થ એ થયો કે કેશીસ્વામીના ઉપદેશથી રાજા આસ્તિક અને ધર્માત્મા બન્યો ત્યારે આ રૂપાળી પત્ની સૂરિકાન્તાએ એમને ઝેર ખવડાવી મારી નાંખ્યા.

સંપત્તિ પાપ કરાવે છે એવા દાખલા ઘણા છે. લાંચ રૂશ્વત, અનીતિ, દુરાચાર, ખૂન આદિ પાપો સંપત્તિ પાછળ થઈ રહ્યા છે. મોટા મોટા દેશો લડી રહ્યા છે. સંપત્તિશાળી દેશો ગરીબ દેશો પર બુદ્ધિ વરસાવી રહ્યા છે. ચુંટણીઓ લડાઈ રહી છે. આ બધું શેના માટે ? (શ્રોતામાંથી અવાજ:- સંપત્તિ માટે.) કોણિકે રાજ્ય-સંપત્તિના લોભે પોતાના પિતા શ્રેણિકને જેલમાં પૂરાવી રોજ ફટકા મરાવવાનું કરેલું. રાજા અશોકે સંપત્તિના બળ પર કલિંગ દેશમાં માણસોની લયંકર હત્યા કરાવેલ. મમ્મણ શેઠે સંપત્તિના મોહમાં સાતમી નરકે જવાના પાપ કર્યા. અમેરિકાએ

નિર્દોષ બાલુડા શેઠને કહે છે. મારી બા, બાપુજીને તેડવા ગઈ હતી તે છતાં સુધી કેમ ના આવી? આ સાંભળતાં શેઠે બાળકોને હેંધ્યા સમા આંખી લીધા. અને પછી આ સંતાનોને પોતાના ઘેર લઈ ગયા. શેઠ જઈને પોતાની પત્નીને અને પુત્રવધૂને કહી દીધું કે આ સંતાનો તમારા સંતાનો જેવા છે. તેમને જમાડયા પહેલાં જમશે નહિ. આપણાં છોકરાઓને જમાડતા પહેલાં તેમને જમાડી લેજો. તેમના સૂતા પહેલાં આ બાળકોને સૂવાડજો. આપ તેમને એવી સુંદર રીતે રાખજો કે જેથી બાળકોને એમ થઈ જાય કે અમારા મા-બાપ ઘરમાં આવી ગયા. આ ગરીબ ચંપાળાઈનો બનાવ બનતાં શેઠે સ્વધર્મી રાહત ચાલુ કરી દીધી. અને આવી ગરીબ બાઈને નામ-કામ વગર સીધા અનાજ મોકલાવી દેતા. આનું નામ શ્રેષ્ઠી. વિશેષતા નામની નથી પણ સદ્ગુણની છે. આવા સદ્ગુણી આત્માઓ જ્યારે આ દુનિયામાંથી વિદાય લે છે ત્યારે તે દેહથી બધાની વચ્ચેથી ચાલ્યો જાય છે, પરંતુ તેનો આત્મા બધાની વચ્ચે રહ્યો છે. આનું નામ સાચા શ્રેષ્ઠી. ફૂલ ગયું પણ ફેરમ રહી ગઈ. શેઠનો આત્મા ચાલ્યો ગયો પણ તેમના સદ્ગુણોની સુવાસ મૂકતા ગયા.

સાગરદત્ત શેઠ અને જિનદત્ત શેઠ બંને આવા પ્રમાણિક અને ન્યાયસંપન્ન શેઠ છે. આજે એક ભાઈ ને એક બહેન સળેડે આજીવન બ્રહ્મચર્યવ્રત સ્વીકારવાના છે તેથી આલોચના કરાવવામાં આવે છે. તે પહેલાં થોડી વાર ચરિત્ર લઈએ.

“ચરિત્ર” : — “કુંવરના મહેલમાં સુલશાનું કાવતું” સુલશા શેગિની ઋષિદત્તા પર કલંક ચઢે તે રીતે કામ કરવા રાત્રે રાજમહેલમાં પહોંચી ગઈ.

આઈ હત્યારી સુલશા શેગિની, દુષ્કૃત્ય કરનેકો,

એક મનુષ્યકો માર રાધર લે ઋષિદત્તા પાં જાઈ,

સૂતી કે સુખ લગા માંસકી, પિંડ પાસ ઘર આઈ હો....શ્રોતો....

રાજમહેલમાં જઈ સુલશાએ તપાસ કરી કે રાત્રે ઋષિદત્તા પાસે શી રીતે જવાય? પછી મોડી રાત્રે મહેલની નજીકના માણસોને અવસ્થાપિની નિદ્રા મૂકી. જેથી કોઈ જાગી ન શકે. અને એક વૃદ્ધ માણસનું ખૂન કરી એનું લોહી માંસ લઈ ઋષિદત્તા પાસે પહોંચી ગઈ. અવસ્થાપિની વિદ્યાથી પહેરેગીર જેવાને પણ જાંઘતા કરી દીધા છે એટલે એને જતાં કોઈ રોકનાર નથી. ઋષિદત્તાને જોઈ પાછું મનમાં થયું કે શું આનું રૂપ? કેવી એની કાન્તિ! આ કુમાર લાગ્યશાળી કે એને આવી સ્ત્રી મળી ગઈ. પરંતુ મારે આ જોવાનું શું કામ છે? મને માફ ધારેલું કાર્ય કરવા દે. એમ કહી એણે ઋષિદત્તાનું મોં લોહીથી ગળાડી મૂક્યું અને આશીર્વાદ માંસના ટુકડા મૂકી દીધા. પછી ત્યાંથી નીકળી જઈને અવસ્થાપિની વિદ્યા ઉઠાવી લીધી. એટલે જાગેલા લોકોએ માણસ મરાયેલો જોઈને કોલાહલ કરી મૂક્યો. અને

રાજા પાસે જઈને આ ભયંકર હત્યા થયાનું જણાવ્યું. લોકો કહે—મહારાજા ! ગમે તે સ્ત્રી—પુરુષ આ હત્યા કરી છે. આપ પ્રજાના ન્યાયી માલિક છો તેથી હત્યારાને પકડીને આપે તેને ભયંકર સજા કરવી જોઈએ. રાજા કહે. આવું કામ કરનાર કોઈ રાક્ષસ કે રાક્ષસી લાગે છે. જાવ, આપ તપાસ કરો અને પકડી પાડો કે આ હત્યારી કે હત્યારો કોણ છે ?

“ કનકરથ કુમારને થયેલી ચિંતા ” :—આ ધમાધમ થવાથી કનકરથ કુમાર જાગી જાય છે અને વાતાવરણ પરથી સમજી જાય છે કે કોઈ નિર્દોષ માણસનું ખૂન થયેલું છે. ખીજી બાબુ ઋષિદત્તાનું મુખ લોહી ખરડયું છે. એ ચમકી ગયો. એના મનમાં થયું કે આ શું ? શું મારી પત્ની રાક્ષસી છે ? બહાર કોઈનું ખૂન થયાનું સંભળાય છે ને અહીં આ લોહીવાળું મોં તથા માંસના ટુકડા પડ્યા છે. ત્યારે શું આ રાક્ષસી ! એ રાક્ષસી મારી પ્રાણપ્યારી હોય ? શાસ્ત્રમાં જે સંભળાય છે કે રૂપ અને સંપત્તિ માટે પાપ થાય છે. એવું અહીં રૂપાળી સ્ત્રીમાં બન્યું લાગે છે. હે વિદ્યાતા ! હે તાત ! આ ઉલટું શું બન્યું ? પત્નીને તો ગુણીયલ કેવી જેવી માની ને એ રાક્ષસી નીવડી ? હું કયાં ફસાયો જંગલની કન્યામાં ! કુમારના મનમાં અનેક સંકલ્પ વિકલ્પો ઉઠ્યા. ગુણીયલ એવી ઋષિદત્તાનું મોં લોહી ખરડેલું જોયું અને ઓશીકે માથા પર માંસના ટુકડા જોયા તેથી માણસના ખૂન સાથે આની બાંધબેંધની વાત આવી ગઈ.

જ્ઞાનીઓના શબ્દ કુમારના કાનમાં શુંજવા લાગ્યા કે રૂપ અને સંપત્તિ પાપ કરાવનારા બને છે. જગતમાં આવું બનતું બહુ દેખાય છે. સૂરિકાંતા રાણીના પાતાના રૂપમાં પરદેશી રાજાને એવો ઘેલો કરેલો કે એને દેવ-ગુરુ અને ધર્મ કાંઈ આદર ન આવે. ઉલટું લોકો નાસ્તિક બની ધર્મના માર્ગે ન જાય તે માટે અંત-અર્થાન્તર્યામી નગરમાં આવતા બંધ કરેલા. સૂરિકાંતાના રૂપનો આ એક અનર્થ પડી રહ્યો હતો. એ થયો કે કેશીસ્વામીના ઉપદેશથી રાજા નાસ્તિક અને ધર્માન્ધ બન્યો. આ રૂપાળી પત્ની સૂરિકાંતાએ એમને ઝેર ખવડાવી મારી નાંખ્યા.

એટલે જોખની શક્તિથી નિર્દોષ નાગાસાકી અને હીરોશીમા નગર ખાળી નાંખ્યા. આ બધું કરાવનાર કોણ? સંપત્તિ. આજે રૂપની પાછળ પણ કેટલા પાપ થઈ રહ્યા છે! આજે સ્ત્રીઓ ઉદ્ભટ વેષ ધારણ કરી રૂપના પ્રદર્શન કરવામાં સળગતી કામવાસનાને ધોષે છે. અને જોનારને કામના ઉન્માદ જગાવે છે. રૂપની પાછળ ઘેલા બનેલા એક પ્રેમી બીજા પ્રેમીનું ખૂન કરે છે. રૂપઘેલો પુત્ર માતૃપિતાને ત્રાસ આપે છે. રૂપઘેલા રાવણે યુદ્ધના હૃત્યાકાંડ અપનાવ્યા. હુનિયાના રૂપ અને સંપત્તિને દૂરથી નમસ્કાર કરવા જેવા અને એના પર ધિક્કાર વરસાવવા જેવા છે. સુલશા આ કામણુ કરીને આલી ગઈ. ઋષિદત્તા જગશે ત્યારે લોહી ખરડાયેલું મોઢું અને ઓશીકે માંસના ટુકડા જોશે. કનકરથ કુમાર તેના પર શંકા કરીને કેવા શબ્દો બોલશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૭૦

દ્વિતીય ભાદરવા સુદ એકમ ને સોમવાર તા. ૧૬-૬-૭૪

અનંત કણ્ણાનિધિ, શાસન સમ્રાટ, વીર લગવાનના સુખમાંથી ઝરેલી શાશ્વતી વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત. તેમાં લગવાને કર્મનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. કર્મની ગતિ કેટલી વિચિત્ર છે! લાખ કરોડો પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ કોઈ તેને કેમ સુધારી શકતા નથી? કર્મની ગતિ અતિ ગહન છે. સંસારમાં જેટલા પ્રાણીઓ નજરે પડે છે તેમાં કોઈ સુખી છે અને કોઈ દુઃખી છે. આ સુખ અને દુઃખ કોના પ્રભાવથી મળે છે? તેનો ઉત્તર એક શબ્દમાં આપી શકાય છે. તે 'કર્મ'. જીવ જેવાં કર્મો કરે છે તેવાં ફળ તેને લોગવવાં પડે છે.

“છે સંસાર આ અનાદિથી, જીવ આહીં દુઃખ મેળવે,
કર્મ મદારી જીવ વાનરને, આહા નાચ નચાવે.”

કર્મ રૂપી મદારી વાસ્તવમાં જીવ રૂપી વાનરોને વિવિધ પ્રકારથી નચાવી રહ્યો છે. આ જોલને કોઈ અટકાવી શકતું નથી. વશીકરણમંત્રથી બંધાયેલી વ્યક્તિ જે રીતે મંત્રવાદીના ઇશારા પર ગતિ કરે છે તે રીતે કર્મરૂપી મદારીના ઇશારાથી જીવ ક્યારેક રહે છે અને ક્યારેક હસે છે. આ આત્માએ શુભ અથવા અશુભ જેવાં કર્મો કર્યા છે તે અનુસાર શુભ અથવા અશુભ ફળ તેને અવશ્ય લોગવવા પડે છે. સારા કાર્ય કરવા-વાળાને શુભ કર્મોનો ગંધ થાય છે અને તેના કારણે શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અશુભ કાર્ય કરવાથી, અશુભ કર્મોનો બંધ થવાથી તેને અશુભ ફળ ભોગવવા પડે છે. ભગવાન ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં બોલ્યા છે કે—

“ एगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया ।

एगया आसुरं कायं, अहा कम्महिं गच्छइ ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૩ ગાથા ૩

પોતાના કર્મો અનુસાર આ જીવ ક્યારેક દેવલોકમાં, ક્યારેક નરકમાં અને ક્યારેક અસુરકાયમાં ઉત્પન્ન થાય છે. મારો કહેવાનો આશય એ છે કે આહિ મનુષ્ય લાખ-કરોડ પ્રયત્ન કેમ ન કરે પણ કરેલાં કર્મો ભોગવ્યા વિના કોઈ પણ રીતે છૂટકારો મળતો નથી. જેવા કર્મ કરે તેવી ગતિ મળે છે.

કૃતશને કાગડા નજરે મને દેખાય છે, કેટલા કીડી મંકોડા માર્ગમાં
ઉભરાય છે,

જે કરે જેવા કરમ, એવી ગતિમાં જાય છે.

જો નહીં જાણું કદી આ કર્મનો મર્મ, ક્યાં થશે જન્મ ?

મોતની ઘડી સુધી જો નહિ કરું ધરમ, ક્યાં થશે જન્મ ? (૨)

જીવની સાથે જશે આ ફંડા કરમ, ક્યાં થશે જન્મ....મોતની....

કર્મ અનુસાર જીવ કૃતરા, કાગડા, કીડી, મંકોડા આદિ ચોનિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. કર્મની આગળ તો મોટા મોટા જ્યોતિષી, રુપિ, મુનિ આદિ પણ હાર ખાય છે તથા મોટા મોટા પંચાંગ પણ ખોટા સાબિત થઈ જાય છે. એક પદ્યમાં બતાવ્યું છે.

‘શુરૂ વશિષ્ઠ સમ જ્ઞાની લિખ લિખ લગન ધરે,
દશરથ આઘાત હરણુ સીતાકોવન વન રામ ફરે,
લાખ ઘોડા, દશ લાખ પાદખી, લખ લખ ચંવર હુરે,
હરિશ્ચંદ્ર જેસે દાની રાજા હોમ ઘર નીર ભરે’

આ પદ્યમાં કવિ એ સમજાવે છે કે રઘુકુળ શિરોમણી રામચંદ્રજીની પુણ્યાઈમાં શી કર્મોના દેખાતી હતી ? મહાન રાજકુળમાં જન્મ થયો. અતુલ-અપાર વૈભવમાં લાડ કોડથી પાલન પોપણ થયું. અઘ્યાસ પણ ઘણો સુંદર કર્યો અને પછી જનક જેવા વિદ્વાન અને ઐશ્વર્યશાળી રાજાની પુત્રી સીતા સાથે લગ્ન થયા. કંઈ પણ વસ્તુનો અભાવ ન હતો. રાજ્યાલિપેક માટે શુરૂ વશિષ્ઠ રુપિએ ધ્રેણમાં ધ્રેણ સુદૃઢ

કાઠી આપ્યું, પરંતુ શું બન્યું? રાજ્યાભિષેકને બદલે વનવાસ પ્રયાણ કરવું પડ્યું. રાવણ સીતાજીને હરણ કરીને લઈ ગયો અને તેની શોધમાં રામને ઘુમવું પડ્યું. આ બધો ખેલ કર્મોના હતો. કર્મની વિચિત્રતાના કારણથી રાજા હરિશ્ચંદ્ર જેવા સત્યવાદી અને મહાદાની પુરૂષને રાજ્યનો ત્યાગ કરી જંગલમાં ઘુમવું પડ્યું એટલું જ નહિ પરંતુ પત્ની અને પુત્રથી અલગ થઈને ચાંડાલના ઘરે કામ કરવા પડ્યા. માટે જ્ઞાની કહે છે અશુભ કર્મોના ઉપાર્જનથી બચો. અને શુભ કર્મોનું ઉપાર્જન કરો. શુભ કર્મ અત્યંત મુશ્કેલીથી બંધાયેલ છે, જ્યારે અશુભ કર્મ જલદી બંધાય છે. દા. ત. કોઈની સાથે ઝઘડો કરવો હોય તો વાર લાગે ખરી? ન લાગે, પણ ઝઘડાને મટાડવા માટે કેટલી મહેનત કરવી પડે !

નાગેશ્રીનો આત્મા કર્મોને ભોગવતો ભોગવતો અકામ નિર્જરા કરતો કરતો સાગરદત્ત શેઠના ઘેર સુકુમાલિકા તરીકે ઉત્પન્ન થયો. જીવ હસીહસીને કર્મો બાંધે પણ તે રોતાં રોતાં ભોગવતાં પણ પૂરાં થતાં નથી. ઘણીવાર બાળક જન્મતાની સાથે એને દવા અને ઈન્જેક્શનો ચાલુ થઈ જાય છે તો એણે શા પાપ કર્યા? એ નાના બાળકે આ લવમાં તો હજી પાપ કર્યાં નથી પરંતુ ગત જન્મમાં બાંધીને આવેલાં કર્મો ઉદયમાં આવ્યા. જીવ કર્મો બાંધતા વિચાર નથી કરતો. જીવની સત્તા અને મોટાઈપણું કયાં લઈ જશે? જીવ આત્મધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાનના સ્વરૂપને સમજે તો કષાયનો કણીયો નહીં આવવા દે. કષાયો બહુ ખરાબ છે. આ નાગેશ્રીનો અધિકાર જો આત્મા ખરાબર સાંભળે ને સમજે તો પાપથી પાછો વળ્યા વગર ન રહે. ચોપડામાં જમા અને ઉધાર બે સાર્થક હોય છે તેમ જીવનમાં બે સાર્થક તપાસો. હું જે કર્મો કરી રહ્યો છું તેના ફળ મારે ભોગવવા પડશે.

જનકદત્ત સાર્થવાહ સાગરદત્તની વાત સાંભળીને જ્યાં પોતાનું ઘર હતું ત્યાં આવ્યા. આવીને પોતાના સાગર પુત્રને બોલાવ્યો. બોલાવીને તેમણે તેને આ પ્રમાણે કહ્યું—હે પુત્ર ! સાગરદત્ત સાર્થવાહ મને આ પ્રમાણે કહ્યું છે કે હે દેવાનુપ્રિય !

“સુમાલિયા દારિયા મમ ઇગા ઇગજાયા ઇદ્રા તં ચૈવ જજ્ઞં સાગરદારણ મમ ઘર જમાદ્ધે ભવદ્ તા દલયામિ ।”

તમારો પુત્ર સાગર જો મારો ઘરજમાઈ થઈને રહેવા કબૂલતો હોય તો હું મારી પુત્રી સુકુમાલિકા તેમને આપવા તૈયાર છું. તેઓ તમને ઘરજમાઈ બનાવવા એટલા માટે ઈચ્છે છે કે સુકુમાલિકા દારિકા તેમને એકની એક પુત્રી છે. તેમને અતિવ ઈષ્ટ યાવત્ મનોરૂ છે. આ રીતે સાગરદત્તે જે કંઈ કહ્યું હતું તે બધું તેમણે પોતાના પુત્ર સાગર આગળ રજૂ કર્યું અને છેવટે કહ્યું કે તે એક ક્ષણ પણ પોતાની પુત્રીનો વિયોગ સહી શકતો નથી. આ કારણથી તે તમને ઘરજમાઈ બનાવવા ઈચ્છે છે.

દેવાનુપ્રિય ! રાગ બહુ લયંકર છે. રાગના પાશથી છૂટવું તે આત્મજ્ઞાન વગર નહિ છૂટાય. રાગ છે ત્યાં આગ છે. ખરેખર રાગ-દ્વેષને અવશ્ય જીતવા જેવા છે. અત્યારનો રાગ તો સ્વાર્થભય છે. પહેલા તો માણસ સાથે મૈત્રીલાવ રાખતા પણ રાગ નહિ. અને મૈત્રીલાવથી એક જીજ્ઞાસે સહાયક બનતા. કૃષ્ણ અને સુદામા ગાઠ મિત્રો હતા. તેમના જેવો મૈત્રી લાવ આ વિશાળ સંસારમાં મહામુશ્કેલીથી મળી શકે છે. તેમનો મિત્ર સુદામા અને પોતે જાને બાલપણમાં સાંદિપની ઋષિના આશ્રમમાં લણતા હતા. જાને સાથે લણે, સાથે રમે અને સાથે જમે. કૃષ્ણનો સ્વભાવ તો બાલપણથી મજાકીયો હતો. એ વાત તો સૌ કોઈ જાણે છે. મહાકવિ સૂરદાસે તેમની બાલ્યાવસ્થાના પ્રસંગ વિવિધ પ્રકારથી રજુ કર્યા છે. એક પદ્ય છે કે “મૈયા કવ હી વહેંગી ચોટિ ।” આ તો આપ બધા સારી જાણો છો. તેમાં ચોટી ન વધવાની ફરિયાદથી માતા યશોદા પાસે કેવી ચતુરાઈથી વધુ માખણ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે ! કૃષ્ણ કહે છે હે માતા ! મારી આ ચોટી ક્યારે વધશે ! મને દૂધ પીતા પીતા કેટલા દિવસ થઈ ગયા પરંતુ હજી ચોટી નાની છે. તું તો કહેતી હતી કે તે ચોટી નાગણ જેવી મોટી થઈ જશે. અને સ્નાન કરતી વેળાએ તથા વાળ ઓળતી વખતે તે ચોટી ધરતીને અડકશે. પરંતુ હજી સુધી તે ચોટી વધી નથી. મને તો એમ લાગે છે કે તું મને કાચું દુધ પીવડાવે છે પણ માખણ ને ચોટી નથી ખવડાવતી. તેથી આમ બને છે. કૃષ્ણે કેટલી ચતુરાઈથી વાત કરી ! આ વાત તેમણે પોતાના માટે જ કરી ન હતી. તે પોતાના ઘરના ગોકુળજીવં માખણ ખાતો અને જીજ્ઞાસા ઘરમાં જઈને પણ કાલુ કાલુ અને મીઠું મીઠું જોલે “મા માખણ દો ને” એમ જોલે ને માખણ લઈ આવે. બધા કહે-ભાઈ ! તારે કેટલું ખાવું છે ? ત્યારે કહે-મારું પેટ મોટું છે. આ રીતે માખણ ભેગું કરતો ને અત્યંત ઉદારતાપૂર્વક પોતે ખાતો અને જીજ્ઞાસા ખવડાવતો. આ હતી નાનપણમાં તેની વિશાળ લાવના. માખણ મેળવવા માટે પોતાની માતા પાસે ચોટીની ફરિયાદના બહાને કેવી હોંશિયારી વાપરી ! આ કૃષ્ણ મોટા યથા તો પણ તેમની આ લાવનામાં જરા પણ કમીના નહોતી આવી.

કૃષ્ણ-સુદામાની બાલપણની ગાઠ મિત્રાચારી હતી. વિદ્યાભ્યાસ પૂરો થયા પછી મોટા યથા જાદ સુદામા તો પોતાના કુલોચિત કાર્યના અભ્યાસમાં લેડાઈ ગયા અને કૃષ્ણ તો દ્વારકામીશ ત્રણ ખંડના અધિપતિ થઈને રાજ્ય કરવા લાગ્યા. જાને મિત્રો સાથે લણ્યા પણ જાનેના પુણ્યમાં ફેર છે. એકને મળી છે વિદ્યા અને જીજ્ઞાસા મળી છે લક્ષ્મી. વિદ્યા અને લક્ષ્મી એક સ્થાન પર જાએજ ટકી શકે છે. તે નિયમ અનુસાર સુદામાની સ્થિતિ સાવ ગરીબ રહી. કાટયા-નૃત્યા કપડાં પહેરે. કૃષ્ણને રોવા માટે મોટું આલીશાન ભુવન અને સુદામાને ઝંપડી. સુદામાને સરસ્વતી મળી છે પણ લક્ષ્મી નથી. આવી સ્થિતિમાં સુદામાની પત્ની અત્યંત પરેશાન થઈ ગઈ. તે કહે-નમારો બાલ-

પણનો મિત્ર કૃષ્ણ છે જે મહાન રાજ્ય-લોગવે છે. આપ તેમની પાસે જવ. તે આપને જરૂર મદદ કરશે. સુદામા પત્નીને સમજાવે છે ને કહે છે કે :-

સુખ દુઃખ કરિ દિન કાંટે હી ખનેજો ભૂલિ,
વિપત્તિ પરે પૈ દ્વાર, મિત્ર કે ઘર ન જાઈએ.

આજે આપણે જોઈએ છીએ કે મિત્રતા કેવી હોય છે ! તેમાં ખંને સમાન સ્થિતિવાળા હોય તો મિત્રતા કદાચિત ટકી શકે પરંતુ અસમાન સ્થિતિવાળામાં તો ક્યારે પણ ટકી શકતી નથી. ખંને મિત્રોમાં જો એક વિદ્વાન છે ને બીજો મૂર્ખ છે તો વિદ્વાન મિત્ર મૂર્ખની સાથે મિત્રતા રાખવામાં પોતાની હલકાઈ સમજે છે. આ રીતે ખંને મિત્રોમાંથી જો એક પર લક્ષ્મીદેવીની કૃપા થઈ જાય તો પોતાના ગરીબ મિત્રો સાથે મિત્રતા રાખવામાં તેને શરમ આવે છે.

એટલા માટે સુદામા તેમની પત્નીને વારંવાર સમજાવે છે કે ત્યાં માન ગુમાવવા જવું નથી. કૃષ્ણ તો ત્રણ ખંડના અધિપતિ મહાન રાજા બની ગયા છે. અને હું તો એક ગરીબ બ્રાહ્મણ છું. વળી અમને જુદા પડ્યા ઘણાં વર્ષો વીતી ગયા છે, તેથી મને ઝોળખે પણ નહિ. ઝોળખે નહિ ને મારા સામું ન જોવે તો મને દિલમાં આઘાત લાગે. મારા જેવા નિર્ધન વ્યક્તિએ વિપત્તિના સમયમાં પોતાના ધનિક મિત્રના ઘર ન જવું જોઈએ. સુખ-દુઃખના દિન તો આલ્યા જવાના છે તેમાં કોઈની પાસે હાથ ધરવો તે યોગ્ય નથી. તું મને વારંવાર દ્વારકા નગરી જવાનો આગ્રહ ન કરીશ.

“સિર છક હો સગરે જગડો તિય, તાકો કહા અખ દેતી હૈ સિરછા,
જો તપ કે પરલોક સુધારત, સંપતિકી તિનકે નહિ ઈરછા,
મેરે હિયે હરિ કે પદ પંકજ, ખાર હજાર લે દેખું પરિરછા,
ઔર નિકો ધન આહીયે ખાવરી, બ્રાહ્મણકો ધન કેવલ સિરછા

સુદામાના વિચાર કેટલા સુંદર હતા ! શું આજના બ્રાહ્મણ આટલા સંતોષી નિઃસ્વાર્થી અને આધ્યાત્મિક ભાવનાઓથી આવા ધનવાન હોય છે ? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-નહીં, આજના બ્રાહ્મણો તો લોભીયા છે.) પરંતુ સુદામા એવા ન હતા. તેમણે પત્નીને કહ્યું-હો ભાગ્યવાન સ્ત્રી ! હું પોતે જગતનો શિક્ષક છું. તું મને અત્યારે શું ઉલટું લણાવી રહી છે ? મારા જેવો બ્રાહ્મણ તો જપ, તપ અને જ્ઞાન-દાન દ્વારા પોતાનો પરલોક સુધારવા ઈચ્છે છે. તેમાં સંપત્તિની લાલસા ક્યાંથી આવી ? મારા હૃદયમાં તો ધન કરતાં પ્રભુનું સ્થાન મહત્વનું છે. તારે પરીક્ષા કરવી હોય તો કરીને જોઈ લે. ધન તો બીજા લોકોને જોઈએ. બ્રાહ્મણને ધન શું કરવું છે ? તેને તો શિક્ષા મળી જાય એટલે બસ. સુદામાએ આટલું સમજાવ્યું, છતાં પત્ની ન માની. તે કહે-તમે જાવ તો ખરા. દુનિયામાં બંધા સરખા નથી હોતા. કૃષ્ણ તો એક મહાન સજ્જન પુરુષ છે, તે તેમની સજ્જનતા નહિ છોડે. સુદામા કહે-સોનાની

બળ પાણીમાં નાંખવાથી શું ? પરંતુ પત્ની ઘણું ઘણું કહે છે એટલે લથડતા પગે સુદામા દ્વારિકાનગરી જવા નીકળ્યા. પગમાં જોમ નથી કારણ કે જવાનો દિલમાં ઉત્સાહ નથી. તેથી માંડ માંડ બચ છે. અને ચાલતાં ચાલતાં દ્વારકા નગરી પહોંચી ગયા.

દ્વારકા નગરી જે આખી સોનાની છે. દેવોએ વસાવેલી છે. તેના સોનાના ગઢ અને રૂપાના કાંગરાઓ જોઈને સુદામા તો સ્થંભી ગયા. અહો ! જેનો આટલો સુખી ને સમૃદ્ધ રાજવૈભવ હોય ત્યાં જવાની હિંમત ક્યાંથી થાય ? ધ્રુજતા પગે મહેલના દરવાજે પહોંચે છે. જેને ઈન્જત વહાલી છે, માંગવું મરવા સમાન લાગે છે તે બોલતાં પણ ધ્રુજે છે. કારણ કે તેમનામાં લબ્બનો ગુણ ઝળકી રહ્યો છે. સુદામાને દરવાજે ઊભેલા જોઈને દ્વારપાળે કહ્યું—કેમ લાઈ, શું કામ છે ? મારે મહારાજને મળવું છે. આપ જઈને મહારાજને એટલા સમાચાર આપો કે સુદામા પાંડે આપને મળવા માટે આવ્યા છે. જો તેઓ આવવાની આજ્ઞા આપશે તો હું આવીશ. અને આજ્ઞા નહિ આપે તો હું પાછો જઈશ. બુઓ ! બોલવામાં પણ કેટલી નમ્રતા છે ! વિનય ને વિવેક છે. જેનામાં આ ગુણો ખીલેલા છે તે દુશ્મનને પણ વશ કર્યા વિના નહિ રહે. સુદામા કહે—મહારાજની રહેમ દષ્ટિ હશે તો મહેલમાં આવીશ. નહિ તો પાછો જઈશ. દ્વારપાળ સમાચાર આપવા કૃષ્ણ મહારાજના મહેલમાં ગયો તો કૃષ્ણ મહારાજ બધી રાણીઓથી વીંટળાઈને બેઠા હતા. એક ચામર વીંઝે, એક પગ ધોવે તો એક દૂધનો વાટકો લઈને ઊભી છે. આ રીતે અનેક રાણીઓની વચ્ચે આનંદમસ્તી કરતા કૃષ્ણ વાસુદેવ બેઠેલા છે. દ્વારપાળને જોઈને પૂછે છે કેમ લાઈ ? શું કામ છે ? દ્વારપાળ કહે મહારાજ ! સુદામા પાંડે આપને મળવા આવ્યા છે.

બોલ્યો દ્વારપાળ સુદામા નામ પાંડે સુનિ,
છાંડે રાજકાજ એસેજીકી ગતિ જાને કો ?
દ્વારિકા કે નાથ હાથ જોડી ધાય ગહે પાંચ,
ભેટે લપટાય હિય એસે દુઃખ માનૈ કો ?

કહેવત છે કે “અધુરા ઘડા છલકાય ભરેલા ઘડા ન છલકાય.” ગમે તેવો પ્રસંગ આવે તો સબળન સબળનતા ન છોડે, કૃષ્ણવાસુદેવ ત્રણ ખંડના અધિ-પતિ હોવા છતાં હું મોટો રાજા છું એવું અભિમાન જરા પણ ન હતું. દ્વારપાલના સુખથી ‘સુદામા પાંડે’ નું નામ સાંભળતા જ પોતાના સિંહાસનેથી ઊભા થઈ ગયા. અને મિત્રને લેવા સામે ગયા. સુદામાને જોતાં કૃષ્ણ એકદમ ભેટી પડ્યા. અહો મિત્ર ! તમારે અહીં સુધી આવવું પડ્યું ? તમે તમારી જનેતાને કોઈ દિવસ પૂછો છો ખરા કે માતા ! આ દીકરાની સેવાની જરૂર છે ? જે હોય તે ખુશીથી કહો. (શ્રોતામાંથી અવાજ :-કોઈ પૂછતું નથી) તમારી જનેતાને નથી પૂછતા તો ખીજને તો પૂછવાની

વાત જ ક્યાં રહી ? કૃષ્ણ ત્રણ ખંડના અધિપતિ હતા ને તમે તો ત્રણ રૂમના માલિક છો. (શ્રોતામાંથી અવાજ :-તે પણ ભાડૂતી.)

કૃષ્ણ વાસુદેવ ૩૨૦૦૦ રાણીઓના સ્વામી હતા. મોટા લાવ-લશ્કરના ધણી હતા. નાનપણના મિત્ર સુદામા પાંડેતુ' નામ સાંભળી એકદમ મહેલમાંથી ઊભા થઈને ચાલવા લાગ્યા. રાણીઓ તો આ દશ્ય જોઈ જ રહી. કેના વધામણા આવ્યા છે, કેના સ્વાગતમાં જવું છે, તે આ બધું છોડીને એકદમ ચાલ્યા !! સુદામાને જોઈને કૃષ્ણ બાથમાં લઈ લીધા ને બંને એકબીજાને ભેટી પડ્યા.

“ચાર મિલે ચોસઠ હસે, વીસ રહે કરજોડ,
તનહુ સે તનહુ મિલે, વિકસે સાત કોડ.”

કૃષ્ણને સુદામાને જોતાં તેના રૂંવાડે રૂંવાડે આનંદ વ્યાપી ગયો. ત્યાર પછી કૃષ્ણ અત્યંત પ્રેમપૂર્વક તેમનો હાથ પકડીને અંતઃપુરમાં લઈ ગયા. સુદામા એક તો ઘણું ચાલીને આવ્યા છે તેથી થાકી ગયા છે. વળી ફાટયા તૂટયા કપડાં છે. પોતે સત્તાધીશ મહારાજ છે, છતાં હાથ પકડીને ચાલતા શરમ નથી આવતી. આજે કંઈક માં બાપ છોકરાને ભણવા મુંબઈ જેવા શહેરમાં મોકલે. ભણી રહ્યા પછી તે મોટા સાહેબ બન્યા. તે વખતે પોતાના વૃદ્ધ પિતા આવે ને કોઈ પૂછે કે આ કોણ છે ? તો દીકરાને પિતા કહેતાં પણ શરમ આવે છે. આ કૃષ્ણ સુદામાને પોતાના અંતેરમાં લઈ આવ્યા. જે અંતઃપુરમાં ચકલું પણ પ્રવેશ કરી શકે નહિ, ત્યાં એક દીન-દરિદ્ર ફાટેલા તૂટેલા કપડાવાળા મેલા ઘેલા એવા બ્રાહ્મણને કૃષ્ણ પોતે હાથ પકડીને લાવી રહ્યા છે. તે જોઈને તેમની રાણીઓ અત્યંત ચકિત થઈ ગઈ. તેમના આશ્ચર્યની તો સીમા ન રહી. તેમના મનમાં થયું કે કૃષ્ણ મહારાજને આ શું થઈ ગયું છે ? (શ્રોતામાંથી અવાજ :-શું ભૂત વળગ્યું છે ? હસાહસ.) રાણીઓ અંદરે અંદર મશ્કરી કરવા લાગી. આવા ભિખારી જેવાને રાજ ક્યાંથી લઈ આવ્યા છે ? કૃષ્ણ-સુદામા બંનેએ મહેલમાં પ્રવેશ કર્યા પછી દ્વારકાધીશે મિત્રને રત્નજડિત સોનાના સિંહાસન પર બેસાડીને લાંબી મજલ કાપીને આવેલા હોવાથી તેમના થાકેલા પગને ઘોવા માટે કૃષ્ણ તૈયારી કરી. સુદામા વિચાર કરે છે અહો ! મિત્ર એ મિત્ર છે. તેનો શું મારા પ્રત્યેનો પ્રેમ ને ભક્તિ છે ! આટલી રાણીઓ સામે ઊભી છે. નાટક સમારંભ ચાલી રહ્યો છે. તે બધું પકડતું મૂકીને આ કૃષ્ણ ગોકુળીયો તો મારામાં ગાંડો થયો છે. પાગલ બન્યો છે. કૃષ્ણ નીચે બેઠા છે ને સુદામાને આસન ઉપર બેસાડ્યા છે. સુદામાના પગ ઘોવા માટે પાણી મંગાવ્યું. પોતે પવન નાંખે છે. આ સમયે કૃષ્ણની દષ્ટિ સુદામા પાસે એક નાનકડી પોટલી હતી તેના પર ગઈ તેથી પૂછ્યું-મિત્ર ! આ શું લાવ્યા છો ? ભાઈ કંઈ નહિ. કૃષ્ણ કહે, આપ કહો તો ખરા ! ત્યારે સુદામા કહે છે-હું આપની પાસે આવવા નીકળ્યો

ત્યારે મારી પત્નીએ તાંદુલની પોટલી ભરીને આપને પ્રેમથી ભેટ આપવા મોકલી છે. પરંતુ આપનો રાજ્યવૈભવ જોઈને મને એમ થયું કે મહારાજને આવું તે કંઈ અપાતું હશે? કૃષ્ણ કહે— અરે મિત્ર! આ તું શું બોલે છે? સાચા પ્રેમના ચોખાના પાંચ દાણામાં જે મીઠાશ ને સ્વાદ છે તે વગર પ્રેમના મિષ્ટાન્નમાં નથી. તારી નાનીશી ભેટ મારા માટે તો ઘણી મોંઘી અને કિંમતી છે. કૃષ્ણજીએ ત્યાં તાંદુલ ખાધા ને પોતાની રાણીઓને પણ આપ્યા. રાણીઓને પણ તેમાં કોઈ જુદો જ સ્વાદ આવ્યો. અહો મિત્ર! આટલા દિવસ સુધી મને મીઠા ભોજન અને મેવા મીઠાઈ જમવામાં જે સ્વાદ નથી આવ્યો તે તારા અંતરના પ્રેમભર્યા તાંદુલમાં છે. કૃષ્ણની વિશાળતા ને મહાનતા કેટલી છે! આટલી અખૂટ સમૃદ્ધિ, ત્રણ ખંડના ઘણી હોવા છતાં તેને ગરીબની કેટલી કિંમત છે!

કૃષ્ણે પોતે મિત્રના પગમાં વાગેલા કાંટાને કાઢ્યા. કારણ કે ઘણે દૂરથી ખુલ્લા પગે ચાલીને આવ્યા હતા. તેથી કાંટા-કાંકરા વાગી ગયા છે. કાંટો કાઢ્યો ને પછી ફાટેલા કપડાને જોઈને આકુળતા વ્યાકુળતા અનુભવતા બોલ્યા—હાય મિત્ર! તમે કેટલું દુઃખ ભોગવ્યું છે! પહેલેથી આપ શા માટે અહીં ન આવ્યા? આટલા બધા દિવસ કેવી રીતે પસાર કર્યા. હું કેવો હતભાગી! રાજ્યસિંહાસને બેઠા પછી મારા બાલ મિત્રને ભૂલી ગયો! તારી બબર ના લીધી ત્યારે તારે આ સ્થિતિમાં અહીં આવવું પડ્યું ને? જેને સરસ્વતી વરી ચૂકી છે એવા વિદ્વાન, મારા પરમ ઉપકારી, પવિત્ર મિત્રના પુનિત પગલા મારે ત્યાં ક્યાંથી હોય? મિત્ર! તું મને માફ કર. તારી આ સ્થિતિનું મુખ્ય કારણ હોય તો હું છું કે મેં તારી બબર ન લીધી ત્યારે તારી આ સ્થિતિ થઈને! હું કેવો નિષ્ઠુર કે રાજ્યના સુખવૈભવમાં મસ્ત બનીને તને ભૂલી ગયો. કૃષ્ણે પોતાના દોષ જોયા. પાણી લેવા ગયેલી રાણીઓ મશ્કરી કરવા રહી તેથી પાણી લાવતાં વાર લાગી. તે પહેલાં કૃષ્ણ સુદામાના પગ પકડીને બેઠા હતા. મિત્ર સુદામાની દીન દુઃખી દશા જોઈને કઙ્કણના સાગર એટલું રડ્યા કે આંસુથી સુદામાના પગ ધોવાઈ ગયા. સુદામાને પણ ભાન થઈ ગયું કે ત્રણ ખંડનો અધિપતિ બનવા છતાં સત્તાના મદમાં ફસાયા નથી. તેમની ગુણાનુરાગ-દૃષ્ટિ ખીલેલી છે. દુઃખીના દુઃખ દૂર કરવાની ભાવના અંતરમાં ભરપૂર ભરી છે. આ બંને મિત્રોનો પ્રેમ બનાવટી ન હતો. પણ સાચો પ્રેમ હતો. કૃષ્ણે સુદામાના સંકટ દૂર કરી દીધા. વિશ્વકર્મા દ્વારા નિર્માણ થયેલી દ્વારકાનગરી સમાન તેમણે સુદામાપુરીનું નિર્માણ કરી દીધું. જેની સુદામાને બબર પણ ન પડી.

ઘોડા દિવસો પછી સુદામા કૃષ્ણના ઘેરથી જવાની આજ્ઞા માંગે છે. પરંતુ કૃષ્ણે જવા ન દીધા. છ મહિના પોતાના ઘેર રોકી રાખ્યા. સુદામા તો અહીં હતા

ને કૃષ્ણે સુદામાની નગરી હતી ત્યાં સારું ગામ વસાવી દીધું. સુદામાની ઝુંપડીના બદલે મહેલ બનાવ્યો. સુદામાં જવાની આજ્ઞા માંગે છે ત્યારે કૃષ્ણ કહે : હું તને મૂકવા આવું અગર વાહન મોકલું. સુદામા કહે—મારે કંઈ જોઈતું નથી. બોલો, તમે હોત તો કંઈ બાકી રાખત ખરા? કૃષ્ણ કહે—મિત્ર! માંગ. માંગ તે આવું. સુદામા કહે. મારે એક પૈસો પણ નથી જોઈતો. એને માંગવાનું કહે છે, એ માંગતા નથી ને તમે પૈસાની ભીખ માંગ્યા કરો છો. સુદામા ચાલતા ચાલતા પોતાના ગામમાં પાછા આવ્યા તો નથી ગામનો પત્તો પડતો કે નથી ઝુંપડીનો પત્તો પડતો. તેમણે આખા નગરમાં શોધવા માટે કેટલી મહેનત કરી. અંતે નગરના લોકોને પૂછે છે. આ કયું ગામ છે? આપ કોઈ મને બતાવો તો ખરા કે હું દેવનગરીમાં અથવા રાક્ષસપુરીમાં ક્યાં ભટકી રહ્યો છું? આ નગરનું નામ શું છે? નગરજનો કહે—કોઈ મહાપુરુષ આવ્યા હતા તે આખું નગર વસાવી ગયા છે. મારી ઝુંપડી ક્યાં છે? તેમની ઝુંપડી આગળ એક ઝાડ હતું તે ઝાડનું તેમણે નિશાન રાખ્યું હતું. ત્યાં આવીને જોયું તો ઝુંપડીને બદલે બંગલો થઈ ગયો છે. આખરે લોકોએ તેમને પોતાના મહેલના દ્વાર પર પહોંચાડ્યા. તેમના આવવાના સમાચાર મળતાં રાજરાણી સમાન સુશોભિત બ્રાહ્મણી પોતાના પતિને પ્રિય સંબોધન સહિત અંદર લઈ જવા માટે તૈયાર થઈને બેસી છે. ત્યારે સુદામા તેને જોઈને કહેવા લાગ્યા.

“હમે કંત તુમ જનિ કહી, બોલો વચન સંભાર ।

ઈન્હે કુટી મેરી હતી, દીન બાપુરી નાર ” ॥

સદાચારી બ્રાહ્મણ, રાણી સમાન બનેલી પત્નીને ઓળખી ન શક્યો. તેથી તેને ધમકાવતા કહે છે—તું મને તારો પતિ ના કહે. જીલ સંભાળીને બોલો. અહીંયા મારી કુટીર હતી અને બિચારી દીન દીન મારી પત્ની હતી તે ક્યાં છે? પત્નીના રંગઢંગ બદલાઈ ગયા હતા તેથી સુદામા પત્નીને ઓળખી ન શક્યા. જ્યારે માણસની પાસે ધન આવે છે ત્યારે તેના રંગઢંગ બદલાઈ જાય છે. સુદામાની પત્ની કહે—સ્વામીનાથ! આ મહેલ આપણો છે ને હું પત્ની પણ આપની છું. આ કેવી રીતે બન્યું? ત્યારે પત્ની કહે છે. કૃષ્ણ મહારાજ આવ્યા હતા. તે અહીં બધું કરી ગયા છે. કૃષ્ણે સુદામાને બાણ પણ થવા દીધી નહિ ને તેમના હુખ મટાડી દીધા. આનું નામ સાચી મૈત્રી. તમારી મૈત્રી આવી છે? સાચો મિત્ર તો તેને કહેવાય કે જે સુખમાં ને દુઃખમાં સાથે રહે. ગમે તેવા પ્રસંગ આવે પણ સજ્જન સજ્જનતા છોડતો નથી. આજે નથી સુદામા કે નથી કૃષ્ણ. મહાપુરુષો તમારા જીવનનું ઘડતર ઘડવા માટે વીતરાગવાણીના ટાંકણાઓ મારે છે પણ તમે ટાંકણાને અડવા દેતા નથી. તો પછી તમારો ઘાટ ક્યાંથી ઘડાશે? પથ્થર ટાંકણા ખાય છે તો તેમાંથી આખેહૂખ

મૂર્તિ બની શકે છે. તેમ જીવનને આબેહૂળ બનાવવા માટે વીતરાગ વાણીનો આવર જીવનમાં આવશે તો માનવમાંથી મહામાનવ બની શકશે.

જિનદત્ત શેઠે પોતાના પુત્ર સાગરને બોલાવીને સાગરદત્ત શેઠે કહેલી બધી વાત કહી ને પછી કહ્યું કે તેઓ કહે છે કે જો તું ઘરજમાઈ થઈને રહે તો તેમની કન્યા પરણાવે. આ રીતે શેઠ પુત્રને કહી રહ્યા છે. હવે પુત્ર શું જવાબ આપશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર-સુલશાએ રુષિદત્તા પર કરેલો જીવન :—કનકરથ રાજકુમાર ઋષિદત્તાને જગાડીને પૂછે છે ઋષિદત્તા ! તું જો મનમાં ન છૂપાવે તો હું તને એક વાત પૂછું. ઋષિદત્તા કહે—પ્રાણનાથ ! ખુશીથી પૂછો. મારે આપનાથી કંઈ છૂપાવવાનું નથી. હે ઋષિદત્તા ! તું રાત્રે પાન તો ખાતી નથી ને તારા ગાલ પર ને હોઠ પર ડાઘ શાના દેખાય છે ? તું જરા દર્પણમાં દ્રષ્ટિ કર. ઋષિદત્તા દર્પણમાં મોઢું જોઈ એકદમ આશ્ચર્ય પામી ગઈ ને કહે સ્વામીનાથ ! મને પણ આશ્ચર્ય થાય છે. આપણે સૂઈ ગયા ત્યારે હોઠ પર કે ગાલ પર આવા કશા ડાઘ ન હતા. નિદ્રામાં મુખમાંથી રક્તસ્રાવ તો નહિ થયો હોયને ! હું તો સંપૂર્ણ નિરોગી છું. અને રક્તસ્રાવ થાય તો ખબર પડ્યા વગર રહે ? કદાચ ગાઠ નિદ્રામાં લોહીનો કોગળો નીકળ્યો હોય તો મારી શય્યા બગડ્યા વગર ન રહે. પણ શય્યા પર તો કોઈ ડાઘ છે નહિ. વધુ જોવા માટે આશીકું ઉઠાવ્યું તો ત્યાં માંસનો ટુકડો જોયો. કનકરથ કહે—ઋષિદત્તા ! તું વનવાસિની કન્યા છે. તને માંસ ખાવાની ટેવ પડી હોય તો કહી દે. અરે સ્વામી ! આપ આ શું બોલ્યા ? એક ક્ષીડીને મારવા તૈયાર નથી ત્યાં મનુષ્યની ઘાત કરી પંચેન્દ્રિય હત્યાનું પાપ હું કરું ? જે ઘરમાં હું કંદમૂળ પણ લાવવા દેતી નથી તેના બદલે હું માંસ ખાઉં ! સ્વામીનાથ ! એ મારા જીવનમાં ક્યારેય પણ બનવાનું નથી. આ બાબતમાં હું કંઈ જાણતી નથી. રાતના સૂતા પછી હું ક્યાંય ગઈ નથી. અરે જાગી પણ નથી એટલે જે કંઈ બન્યું હોય એ મારી ઊંઘતી અવસ્થામાં જ મારા કર્મે પ્રેર્યા કોઈ વેરીએ કર્યું હશે. તે પણ ગમે તે દેવી પ્રયોગથી બન્યું હશે. મને કંઈ ખબર નથી. જો હું માંસાહારી હોત તો પૂર્વે માંસનો ત્યાગ શા માટે કરત ? છતાં આપને મારાપ્રત્યે શંકા હોય તો આપને ઠીક લાગે તે સબ્બ મને કરી શકો છો. સહેલું પણ પોતાનું અંગ ક્યાં કાપી નાંખાતું નથી ! એમ આપના પરિવાર પૈંદ્રી હું એક અંગ સહેલી દેખાતી હોઉં તો ખુશીથી મારો નિકાલ કરી નાંખો. પતિને વહેમ હોય તો પ્રિય પતિના હાથે મર્યાદા જવાનાં પણ મને આનંદ છે.

કનકરથ રાજપુત્ર મોટા મનનો છે. તેમજ ઋષિદત્તાના બોલ પરથી એને શ્રદ્ધા થાય છે કે એ અસત્ય બોલે નહિ. અથવા માયા જાગ રહે નહિ. તેથી એના વચન

પર વિશ્વાસ મૂકી માની લે છે કે ગમે તે અગમ નિગમના કારણે આમ બન્યું હાગે છે. બાકી ઋષિદત્તા નિર્દોષ છે. અને એ પ્રમાણે આશ્વાસન આપે છે કે તું નિર્દોષ છે માટે જરાય ખેદ ન કરીશ. તારા પરથી મારી શંકા નબટ થઈ ગઈ છે. એમ કહીને માંસનો ટુકડો ફેંકી દીધો અને કહ્યું.

સતી એસા નાહ જણાવે, મુખ ધો કે સ્વચ્છ કીન્કા,
માંસપિંડ એકાંત પટક દી, સો ગયા નગીના હો....શ્રોતા તુમ.

જા તું સ્નાનગૃહમાં જઈને તારું મુખ ધોઈ નાંખ. અને તારા કપડા પણ લોહીના ડાઘાવાળા થયેલા છે માટે તું સ્વચ્છ કરી નાંખ. આ વાત તું કોઈને પણ કરીશ નહિ. નહિ તો કાગનો વાઘ થશે. માટે એક શબ્દ પણ બોલીશ નહિ. ઋષિદત્તાના મનમાંથી આ વાત જતી નથી. આ શું બની ગયું? સવાર થતાં એક રક્ષકે આવીને સમાચાર આપ્યા. હે કૃપાવતાર! આપણા એક દ્વારપાળને કોઈએ મારી નાંખ્યો હાગે છે. ક્યાં આગળ? મુખ્ય દરવાજા આગળ. આપણા વૃદ્ધ અને નિમકહલાલ દ્વારપાળનું મસ્તક ધડથી અલગ થયેલું છે. એની સાથળમાંથી કોઈએ માંસ પણ કાઢ્યું છે. રાજા કહે ચાલ હું આવું છું. તેના મનમાં હતું પત્નીની શર્યા પર અનુલેલેલું આશ્ચર્ય શમ્યું ન હતું. ત્યાં આ નવા ને ચોંકાવનાર સમાચાર સાંભળવા મળ્યા. મહેલના દરવાજે બધા રક્ષકો લયલીત થઈને ઊભા હતા. સહુના ચહેરા પર એકાએક આશ્ચર્યનું મોઝું ફરી વળ્યું હતું. અને આશ્ચર્ય થાય એ સ્વાભાવિક છે. આ નાનકડા રાજ્યમાં કોઈ દુઃખી નથી. પ્રજા માત્ર ધનવૈભવથી સુખી હતી એમ ન હતું, સંસ્કાર અને સદાચારથી પણ સુખી સમૃદ્ધ હતી. રાજ્યમાં કોઈ સ્થળે આપઘાત થતો ન હતો. કોઈ સ્થળે ખૂન થતું ન હતું કે કોઈ સ્થળે લૂંટ કે બળાત્કારનો બનાવ બન્યો ન હતો. આવા પ્રમાણિક રાજ્યમાં આવે માણસના ખૂનનો પ્રસંગ બની ગયો. જે રાજ્યના સંચાલકો ધર્મિષ્ઠ, સદાચારી અને નીતિવાંત હોય તે રાજ્યમાં અસદ્વૃત્તિઓને આશ્રય પણ મળતો નથી. જે રાજ્યના સંચાલકો ધર્મથી બ્રૂટ હોય, પાપના કાર્યોમાં રસ લેનારા હોય અને પ્રજાપીડક હોય તે રાજ્યની પ્રજા એવા અવગુણોથી ભરેલી હોય છે.

કનકરથ કુમારે દરવાજા પર આવીને પૂછ્યું, આ બનાવ ક્યારે બન્યો? હે કૃપાળુ મહારાજા! અમે બધા સાથે બેઠા હતા, અને મધ્યરાત્રી પછી એકાએક નિદ્રાવશ બની ગયેલા અને જ્યારે પ્રાતઃકાળે જાગ્યા ત્યારે આ બનાવ બનેલો જોયો. એ દરમિયાન આ બનાવ ક્યારે બન્યો હશે તે કેવી રીતે કહી શકાય? શું તમે બધા સાથે નિદ્રાધીન થઈ ગયેલા? ચોક્કીયાતો કહે, હા. સુવરાજે કહ્યું. આશ્ચર્ય છે. ન સમજાય એવી વાત છે. આપણા રાજ્યમાં આવો બનાવ કદી બન્યો નથી. આવું

અધમ કૃત્ય કેણે કયું ? તમે બધાએ કોઈ નશાવાળી વસ્તુ તો નહોતી લીધી ને ? ના મહારાજ. અમે કદી નશો કરતા નથી, તો પછી એકાએક નિદ્રાધીન થવાનું કેાઈ કારણ દેખાયું હતું ? ના, મહારાજ. અમે બધા વાતો કરતા જાગતા હતા. એકાએક અમને નિદ્રા આવવી શરૂ થઈ. આમાં કંઈ સમજાતું નથી. તમારામાંથી એક જણ કોટવાળને બોલાવી લાવેા. અને એક જણ આ વૃદ્ધના સગાવહાલાને સમાચાર આપવા જાવ. એની અંતિમક્રિયાની સઘળી જવાબદારી રાજ્ય સાંભાળી લેશે. વૃદ્ધના સગાવહાલાને બોલાવીને વાત કરી અને તેમને ખૂબ ધન આપ્યું કે જેથી તેઓ દુઃખી ન રહે. અને વૃદ્ધનો કેાઈ શત્રુ પણ હતો નહિ એ વાત જાણી.

અધમ કૃત્ય કરનારની શોધ માટે કોટવાળે બરાબર તપાસ કરી. ગુનેગારનું કેાઈ નામનિશાન મળ્યું નહિ. જે શસ્ત્ર વડે મસ્તક કપાયું હતું તે શસ્ત્ર પણ મળ્યું નહિ. કોટવાળે આખો દિવસ પ્રયત્ન કરવામાં કેાઈ મળ્યા ન રાખી. પોતાના કાર્યમાં આનંદ માનનારી સુલશા પાંચ શાળામાં રહીને આ સમાચાર સાંભળી રહી હતી. કારણ કે કોટવાળ પોતે ત્યાં તપાસ કરવા આવ્યો હતો. આ બધી વાતો સાંભળીને સુલશાને જે સંતોષ થયો જોઈએ તે સંતોષ ન થયો. કારણ કે આ બધી ચર્ચામાં ઋષિદત્તાના ઓશીકે માંસનો ટુકડો નીકળ્યાની કે તેના ગાલ પર કે હોઠ પર લોહી હોવાની કંઈ વાત બહાર આવી નહોતી. જો એ વાત અદ્ધર રહી જાય કે પડદા પાછળ રહી જાય તો કાર્ય સફળ થાય નહિ. ત્યારે કુખ્જ કહે, મહાદેવી ! કદાચ તપસ કન્યા વહેલી જાગી ગઈ હોય અને ઓશીકા નીચે માંસનો ટુકડો જોઈ ગઈ હોય અને કેાઈને ખબર પડે તે પહેલાં તેણે મોઢું ઘોઈને માંસનો ટુકડો ફેંકી દીધો હોય પણ આવું આશ્ચર્ય સ્ત્રીથી કદી જીરવાય નહિ. તે તરત પોતાના પતિને વાત કર્યા વગર રહે નહિ. મને નવાઈ લાગે છે કે આ વાત કેમ છાની રહી ? આ વાત પડદા પાછળ રહે એવું ખીત્તું કેાઈ કારણ દેખાતું નથી. સુલશા કહે, આજે મારે ફરી બલિદાન આપવું પડશે. હવે સુલશા ખીજે દિવસે મહેલમાં જશે ને ત્યાં જઈને પોતાની માયાજાળ બિછાવી ઋષિદત્તાને કલંકિત કરવા શું કરશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૭૧

દિ. ભાદરવા સુદ ૨ ને મંગળવાર તા. ૧૭-૬-૭૪

અનંત કૃષ્ણાનિધિ, શાસ્ત્રકાર ભગવંતે, જગતના હૃદયના કલ્યાણને અર્થે મંગલ-

કારી વાણી વરસાવી. એ વાણી સાંભળતાં જીવને જઘન્ય રસ આવે તો કર્મની લેખડા તૂટી જાય અને ઉત્કૃષ્ટ રસ આવે તો તીર્થંકર નામકર્મ પણ ઉપાર્જન કરી લે એવો ભગવાંતની વાણીનો પ્રભાવ છે. કલ્પવૃક્ષ અને રત્નચિંતામણીમાં ભૌતિક સુખ આપવાની તાકાત છે. એ બાહ્ય દરિદ્રતા દૂર કરી શકશે પણ આત્માની દરિદ્રતા દૂર કરાવી શકિત સુખ આપનાર ભાવ કલ્પતરુ કે ભાવ ચિંતામણી સમાન કોઈ હોયતો વીતરાગ-દેવની વાણી છે. પણ એમાં જીવને શ્રદ્ધા થવી જોઈએ. બંધુઓ ! જો તમે સ્થિર અને શ્રદ્ધાવાન બનશો તો બીજાને પણ આ માર્ગમાં સ્થિર બનાવી શકશો. પણ જો પિતા સમજતા ન હોય તો દીકરાને ક્યાંથી સમજાવે કે હે દીકરા ! સંસારની પેઠી કરતા ભગવાન મહાવીરની પેઠીમાં કમાણી વધુ છે. તું જો આ પેઠીમાં ભાગીદારી કરીશ તો કર્મના ભૂક્ષા ઉડ્યા વિના નહિ રહે. પણ આવું સમજાવનારા બહુ ઓછા છે. આપણા ભગવાન પરમ પિતા પ્રભુ મહાવીરે કેવળજ્ઞાન થયા પછી જગતના જીવોને આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ અને જન્મ-જરા-મરણના ત્રાસથી રિખાતા જીવોને કણ્ણાનો ધોધ વરસાવી બોલ્યા, “સંબુજ્ઞહ કિં ન બુજ્ઞહ ।” સમજો અને બોધ પામો. સમ્યગ્-દર્શનની પ્રાપ્તિ કરો. અનંત કાળથી આપણા આત્મા કર્મના ચક્રાવામાં રખડી રહ્યો છે. પણ હજી સાચા સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કર્યું નથી. માટે જ્ઞાની કહે છે તું મોહ દશા છોડ. આપણા ભગવાને છોડ્યું છે ને પછી આપણને દિવ્ય સંદેશો આપ્યો છે.

માત-પિતાના સ્વર્ગવાસ પછી ભગવાન મહાવીર દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા ત્યારે તેમના વડીલ બંધુ નંદીવર્ધનના હાથ પગ ઢીલા થઈ ગયા. વર્ધમાનકુમારની દીક્ષાની વાત સાંભળી એમને એવો આઘાત લાગ્યો કે અહો ! હું મા-બાપ વિનાનો થઈ ગયો. એમને હવે લાઈ વિનાનો થઈ જઈશ. શું મારો લાઈ મને છોડીને દીક્ષા લેશે ? લાઈના સંતોષ માટે વર્ધમાનકુમાર બે વર્ષ સંસારમાં રોકાઈ ગયા, પણ સાધુની જેમ જ તેઓ સંસારમાં રહ્યા. બે વર્ષ તો પલકારામાં વહી ગયા. કારતક વદ દશમનો દિવસ આવ્યો. વૈરાગી વર્ધમાનકુમાર આ દિવસે મહાભિનિષ્ક્રમણના પંથે કદમ ભરવાના બહાતા પીરા નંદીવર્ધનનું કાળજી કામ કરતું નથી. વર્ધમાનકુમારનું નામ રાજા નંદીવર્ધનના દિલમાં હતું તેટલું જ નગરના તમામ પ્રજાજનોના અંતરમાં હતું. નંદીવર્ધનના લાઈ છે એટલે એમને તો લાઈ પ્રત્યે અથાગ મોહ હોય એમાં કાંઈ નવાઈ નથી, પણ જ્યાં ગામમાં ઉદ્ઘોષણ થઈ કે પ્રજાના લાડીલા વર્ધમાનકુમાર આવતી કાલે આગાર મટી અણગાર બનશે, ત્યારે દરેકના દિલમાં ચરોડો પડી ગયો. અહો ! આવો સુકુમાર બાહુડો ત્યાગના કઠીન માર્ગે જશે ! એ કણે એનાથી કેમ વેઠાશે ? ત્યારે કંઈક સમજી માણસો બોલે છે કે ‘હરિનો મારગ છે શૂરાનો, નહિ કાયરનું કામ જોને.’ શુરવીરો મેદાનમાં શસ્ત્રો વડે શત્રુઓને જીતે છે, પણ આ તો સ્વમાના શસ્ત્રો વડે કર્મશત્રુઓને જીતવાની કળ છે, આપણને તો આવું યુદ્ધ કરતાં

પણ ન આવડે. સૌ મનમાં અકસોસ કરવા લાગ્યા. રડવા લાગ્યા. પણ જે શૂરવીર થઈને નીકળે છે તે પછી કોઈના સામું જોતાં નથી. યશોદા મનમાં વિચારે છે કે શું મારા નાથ ચાલ્યા જશે?

વૈરાગી વર્ધમાનકુમાર રાજવૈભવોનો ત્યાગ કરીને નીકળી ગયા. રત્નજડિત શિશિકામાં બેઠા. મંગલ વાજિંત્રો વાગવા લાગ્યા. કોઠા સોનૈયાઓનો વરસાદ રાજકુમારના હાથે વરસવા લાગ્યો. વર્ધમાનકુમારના મુખ ઉપર અપૂર્વ આનંદ હતો, ત્રીસ વર્ષમાં ક્યારે પણ એવો આનંદ તેમના મુખ ઉપર જોવામાં આવ્યો ન હતો. જેને માટે પૂર્વના ત્રીજા ભવે લાખ લાખ વર્ષો સુધી મહિના મહિનાના ઘોર તપ તપ્યા હતા. ધોમ ધોમ સાહ્યળીથી ભરેલા દેવલોકમાં પણ જેની મનુષ્ય બનીને સંયમ પાળવાની તીવ્ર તમન્ના હતી. તેથી સિદ્ધાર્થ રાજના રાજવૈભવો પણ ફિસ્કા લાગ્યા અને એવો સંયમ અંગીકાર કરવાનો મંગલ અવસર આવી ગયો. પછી તો આનંદ જ હોય ને ! ભગવાનની દીક્ષામાં નગરજનો જ નહિ પણ દેવો અને ઇન્દ્રો પણ આવ્યા હતા. વર્ધમાનકુમાર ઉદ્યાનમાં પહોંચી ગયા, અને એક પછી એક વસ્ત્રો અને આભૂષણો ઉતારવા માંડ્યા. સૌ ગમગીન બની ગયા. આંખોમાંથી ચોધારા આંસુ વહે છે. જ્યાં વર્ધમાનકુમારે મુઠ્ઠીમાં વાળ લીધા ત્યારે નંદીવર્ધન તથા પત્ની યશોદા બેભાન થઈને ધરતી ઉપર ઢળી પડ્યા. પણ વર્ધમાનકુમારે તો પંચમુષ્ટિ લોચ કરી નાંખ્યો. નંદીવર્ધનને ખૂબ ઉપચારો કરીને ભાનમાં લાવ્યા. દેવોએ પણ તેમને આશ્વાસન આપ્યું. પણ હવે વર્ધમાનકુમારના સામું જોવાની એમની હિંમત ન હતી.

સહુજનોની વચમાં ભગવાને ગંભીર અવાજે સર્વવિરતિ સામાયિક અંગીકાર કરી લીધી. વર્ધમાન હવે વર્ધમાનકુમાર મટીને શ્રમણ ભગવાન મહાવીર બન્યા. દેવોએ એમને શ્રમણ ભગવાન મહાવીર નામ આપ્યું. અને ઇન્દ્રે ભગવાનના ખંભે દેવ-દૂધ્ય વસ્ત્ર નાંખ્યું. હવે ભગવાન દીક્ષા લઈને આગેકૃત્ય કરવા કદમ ઉપાડે છે. રાજા નંદીવર્ધન એમના ચરણોમાં મસ્તક ઝૂકાવી ચોધારા આંસુએ રડે છે. જ્યાં રાજા આટલું રડતા હોય ત્યાં પ્રજાજનોની તો વાત જ શી કરવી ? વૃદ્ધ-બાળક-યુવાન સ્ત્રી પુરુષ બધાય બાણે કોઈ સ્વજન પરલોકમાં ન ગયો હોય એવો આઘાત અનુભવે છે. ભાનવાળા પણ ભાન ભૂટી ગયાં છે. કોઈની શુદ્ધિ કામ કરતી નથી. કર્મ-શત્રુઓને હંકાવવા સજ્જ થયેલા વર્ધમાન કુમારને જોઈ સહુ સ્તબ્ધ બની ગયા છે. નંદીવર્ધનનું માથું ભાઈના ચરણમાંથી ઊંચું થતું નથી. આટલા ભોગો ભોગવ્યા છતાં હજી મને વૈરાગ્યભાવ જાગતો નથી. અને મારો નાનો ભાઈ ભોગનો ત્યાગ કરીને ચાલ્યો ! હું એને મારું મોહું કેવી રીતે બતાવું ! અંતે નંદીવર્ધનને ઇન્દ્રે સમજાવી ઊભા કર્યા. બાણે ભયંકર શુનો ન કર્યો હોય ! ભયંકર ચોરી ન કરી હોય !

એવો એમને અફસોસ થવા લાગ્યો. ગદ્ગદ કંઠે નંદીવર્ધન કહે છે પ્રભુ ! મેં આપને ખૂબ હેરાન કર્યાં. મારા મોહ ખાતર મેં આપને બપોળે વર્ષ સુધી સંસારમાં જકડી રાખ્યા. પ્રભુ ! મને માફ કરો. પણ ભગવાન એક શબ્દ બોલતા નથી.

ભગવાને તો મૌન ધરી આગે કદમ ઉઠાવ્યા. નંદીવર્ધન અને પ્રજાજનોનું રૂદન બંધ થતું નથી. પણ ભગવાન કોઈના સામું જોતા નથી. આગળ ભગવાન અને પાછળ નંદીવર્ધન. આ તો તીર્થંકર હતા પણ સનતકુમાર ચક્રવર્તિએ દીક્ષા લીધી ત્યારે તેમનું અંતેઉર છ મહિના સુધી ઝૂચું હતું. પરંતુ સનતકુમારે પાછું વાળીને જોયું નહિ, અંતે થાકીને અંતેઉર પાછું ફર્યું. અહીં ભગવાન આગળ ચાલે છે ને નંદીવર્ધન પાછળ ચાલે છે. દેવો અને ઇન્દ્રો, તેની પાછળ નગરજનો ભગવાનને વળાવવા માટે ગયા છે. બીજી તરફ વર્ધમાનકુમારની પત્ની યશોદા અને પુત્રી પ્રિયદર્શનાથી આ કંઈ દૃશ્ય જોઈ શકાયું નહિ. તેમના પગ ઉપડી શક્યા નહિ. એટલે બંને એક વૃક્ષ નીચે બેસી ગયા.

આજ સુખી છું કે સ્વામી મારો સ્વામી ત્રિલોકનો થાશે,

દુઃખ એટલું કે હું અભાગી, આવી શકું નહિ સાથે.

આંસુ નથા અપશુકનના, પુલકિત છે મુજ પ્રાણ,

પામર છું તેમ છતાં પણ, વાર પુરુષની નાર.

હું તો નહિ પણ પગલે તમારે આવશે પુત્રી તમારી,

આશીષ દ્વયો પ્રિય દર્શનને, પામે ઉત્તમ સ્થાન.

જાઓ સીધાઓ અંતર્યામિ, કરવા જગત કલ્યાણ-સ્વામી કરજો સુખે પ્રયાણ.

ત્યાં ભગવાને પગ ઉપાડ્યો ત્યાં એ બંને મા-દીકરીના મુખમાંથી કારમી ચીસ નીકળી ગઈ. બંને ત્યાં બેસાન બનીને ઢળી પડ્યા. પણ પ્રભુ તો આગળ વધ્યે જ જાય છે. મોહથી ઘેરાયેલા માનવી ક્યાં સુધી આગળ ચાલે ? રાગી અને વિરાગી બંનેના પંથ ન્યારા છે.

બંધુઓ ! જગત કેવું મોહના રાગમાં રૂબેલું છે ! સહુને પોતાના સ્વજન જવાથી દુઃખ થયું છે, એટલે રડે છે. ભગવાનને ત્યાગ માર્ગે કેવા કેવા કષ્ટો પડશે એની કલ્પના કરે છે. પરંતુ એકપણ પ્રજાજન મોહને છોડીને એમની સાથે જવા તૈયાર ન થયો. ઘણે દૂર જઈને ભગવાન સ્થંભી ગયા. સૌને મૂક સૂચના કરી કે હવે મારે મારા માર્ગે ચાલવું છે. તમે પાછા વળો. બધા ભગવાનને વંદન કરી ઉભા રહી ગયા. કોઈના સામું જોયા વિના જગત ઉદ્ધારક પ્રભુ ત્યાંથી એકલા ચાલી નીકળ્યા. તેમણે દીક્ષા એકલા લીધી અને કર્મ મેદાનમાં એમને એકલા જ યુદ્ધ ખેલવાનું હતું. એટલે પોતે એકાદી ચાલી નીકળ્યા. ત્યાં સુધી ભગવાન દેખાયા ત્યાં સુધી પ્રજાજનો અને

રાજા નંદીવર્ધન બધા રડતા જ ઉભા રહ્યા. યશોદા, પ્રિયદર્શના, જમાલી બધા ગમ-ગીન બની ગયા હતા.

રાજા નંદીવર્ધન કઠ્ઠણ સ્વરે વિલાપ કરતા કહે છે એ મારા લાડીલા વીરા ! આમ અમને મૂકીને એકલો અટૂલો ક્યાં જઈશ ? ઘોર જંગલમાં વાઘ-સિંહ-સર્પ મળશે ત્યાં તારું કોણ ? ઉનાળાના સખત તડકા, શીયાળાની સખત ઠંડી તું કેમ સહન કરીશ ? ક્યારે પણ ખુલ્લા પગે નહિ ચાલેલો મારો ભાઈ ખુલ્લા પગે કેમ ચાલી શકશે ? જેની સામે જાંચા સાદે બોલે તો તેને હું બોલતો બંધ કરી દઉં, તેના બદલે મારા ભાઈને કોઈ કટુ વચ્ચનો કહેશે, અપમાન કરશે એ બધું એ કેમ સહન કરશે ? લાખો લિશ્તુકોને લિક્ષા દેનારો લિક્ષા માટે ઘરઘરમાં ઘૂમશે ? વીરા ! તારા વિના હું કેની સાથે વાત કરીશ ? આમ રાજા નંદીવર્ધન ભાઈના ભાવિની ચિંતા કરતાં કરતાં બેલાન બની જાય છે. વળી શુદ્ધિમાં આવે છે. નગરજનો સમજાવીને નંદીવર્ધનને મહેલમાં લઈ જાય છે પણ એમને વર્ધમાન કુમાર વિના રાજમહેલ પણ ભૂતિયા મહેલ જેવો દેખાવા લાગ્યો.

રાગનું બંધન એ લયંકર બંધન છે. નંદીવર્ધનને ભાઈ પ્રત્યેનો રાગ રડાવે છે. જગત પિતા ભગવાન મહાવીરે આવો વૈભવ છોડીને દીક્ષા લીધી, અને કર્મોની ઉદ્ધીરણ કરવા માટે અનાર્થ દેશમાં ચાલી નીકળ્યા. ત્યાં એમને કેવા કેવા કષ્ટો પડ્યા એ તો તમે ઘણીવાર સાંભળ્યું છે. એમણે કર્મોને સામેથી આમંત્રણ આપ્યું છે. જ્યારે આપણે તો ઉદયમાં આવતા પહેલાં અટકાવવા તૈયાર થઈએ છીએ. આપણા ભગવાને પોતાના પગ ઉપર કુહાડો મારીને પછી જ જગતની સામે તપ ત્યાગની વાતો મૂકી છે. સાડા બાર વર્ષ અને પંદર દિવસ સુધી ઉંઘ કરીને જાંઘ્યા નથી. ચાર માસી, છ માસી, બે માસી અને પંદર દિવસના ઉપવાસ આવા અનેક મહાન તપ કર્યા. તપમાં પણ ચોમાસા સિવાયના દિવસોમાં તો વિહાર હોય. ક્યાં એ મહાપુરુષની કઠોર સાધના અને ક્યાં આપણા જેવા પામર પ્રાણીઓનો પ્રમાદ ! સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી પણ ભગવાનને મોટા સત્તાવીસ લવ કરવા પડ્યા. તે લવોમાં કોઈ લવે નિચાણું કર્યું તો વાસુદેવપણું મેળવીને નરકમાં જવું પડ્યું. ભગવાને પોતાનો ઇતિહાસ જગતની સમક્ષ રજેરજ રજી કર્યો છે. શય્યાપાલકના કાનમાં સીસું રેડ્યું તો મારા કાનમાં ખીલા લોકાયા. જીવ જેવાં કર્મો કરે છે તેવા તેને ભોગવવા પડે છે. જ્ઞાની કહે છે આ મનુષ્ય જન્મ પામીને તારા જીવનનું સરવૈયું ઠાઠ. મેં કેટલા શુભ કર્મો કર્યા છે ને કેટલા અશુભ કર્મો કર્યા છે.

પુણ્ય વધ્યું કે પાપ વધ્યું છે, સરવાળે શું વધ્યું ઘટ્યું છે !

ત્રાજવડે તું તોલી લઇને, દલનો હળવો ભાર કરી લે-થોડો જીવ વિચાર કરી લે.

આ જન્મ પામીને તેં પુણ્યની મુડી વધારી છે કે પાપની મુડી વધારી છે ? તેનો તું હિસાબ કર. મારી જીંદગી મેં કેવી વીતાવી છે, જીવન કેવું જીવ્યો છું તેનો હિસાબ મૂકતા શીખો. તમે સવારમાં ઉઠીને અરીસામાં મુખ જોવો છો કે મારા મોં ઉપર કેટલા ડાઘ પડ્યા છે ! તેમ આત્મા રૂપ અરીસામાં નિરીક્ષણ કરો કે મેં કેટલાં કાળાં કર્મો કર્યા છે. મેં કેટલી ભૂલો કરી છે ? અને પછી તે ભૂલોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરી લો. પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા બેઠા પછી કોઈ પાપ છૂપું ન રહેવું જોઈએ. આત્માની શુદ્ધિ કરવાને, લાગેલા પાપોને દૂર કરવા પ્રાયશ્ચિત્તની જરૂર છે. આત્માની શુદ્ધિ થવાથી આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં રમણતા કરશે. એકવાર આત્માની સાચી સમજણ આવી જાય તો બેઠો પાર થઈ જાય. ત્યારે તેને વિચાર આવશે કે ‘કોડડ’ હું કોણ છું ? ઘણા માણસો અમારી પાસે આવીને ઝોળખાણ કરાવે. મહાસતીજી, હું કોણ ? હું ફલાણો મોટો શેઠ. નામનો ગર્વ ધરીને ફરે છે. આવા મનુષ્ય દયાને પાત્ર છે. નામ સાંભળીને મનમાં થઈ જાય કે આ લાઈ ધનનો શેઠીયો પણ કર્મનો વેઠીયો છે.

ત્યારે ‘હું’ કોણ છું ?’ એ પ્રશ્ન આગળનીને અંતરમાં વ્યાપી જાય ત્યારે તમને પૂછીએ કે લાઈ ! તમે કોણ છો ? ત્યારે તમે કહેશો કે મહાસતીજી ! હું આટલી સંપત્તિનો માલિક. હું આટલી મિલોનો ધણી. આ ફેક્ટરીનો મેનેજર-હું ફલાણો શેઠ, અરે, હું સુશીલાનો પતિ, (હસાહસ) સુરેશનો પિતા અને મૂળચંદ લાઈનો દીકરો, હું જામનગરનો વતની. ખી. એ. ખી. કોમની ડીગ્રીવાળો આ બધી ઝોળખાણો ખોટી છે. અજ્ઞાની આત્મસ્વરૂપને નહિ પામેલો આત્મા કોડડનો અર્થ કેવો જાંધો કરે છે તે કોડડ શબ્દનો મર્મ સમજ્યો નથી. પણ આત્માને કહો....

હું કોણ છું ક્યાંથી થયો શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું,
કોના સંબંધે વળગણુ છે, રાખું કે એ પરિહર !

એક દિવસ એકાંતમાં બેસી વિચાર કરો કે હું કોણ છું ? ક્યાંથી આવ્યો છું ; મારું શું સ્વરૂપ છે ? આ બધી વળગણુ શા માટે છે ? કોડડ શબ્દનું સ્વરૂપ સમજશે ત્યારે આત્મા વિચારશે કે હું સંપત્તિનો માલિક નથી, ફેક્ટરીનો મેનેજર નથી. જામનગરનો વતની નથી. હું તેમાંનો કાંઈજ નથી. ‘નાડડ’ ‘નાડડ’ લગવાન પણ સિદ્ધાંતમાં બોલ્યા છે કે एगो डहं नस्थि मै कोई, नाह-मन्नस्स कस्सइ । હું એકલો છું. મારું કોઈ નથી. તો પછી હું કોણ ? ‘કોડડ’ ? સંસારની તમામ સામગ્રી સાથેના સમત્વના આ બંધનો ‘નાડડ’ ની છરીથી કપાઈ જાય ત્યારે એ પુકાર અંતરમાં જાગે છે. હું કોણ ? અને જવાબ મળે છે. ‘સોડડ’ હું તે લગવાન સ્વરૂપ છું. સોડડ, સોડડના જાપ જપવાથી કાંઈ સોડડનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત ન થઈ જાય.

રસોઈ વધુ બનાવેલી હોય તો અચાનક સ્વધર્મી ભાઈ કે કોઈ અતિથિ આંગણે આવી જાય તો તેમને જમાડી શકાય. તેમની વૃત્તિ સંકુચિત ન હતી. પોતે જમે ને આંગણે આવેલાને જમાડે. હાથી જેમ ખાતો જાય ને વેરતો જાય, ગાય જેમ ચરતી જાય ને મૂકતી જાય તેમ ભગવાનનો શ્રાવક જન્મતો જાય ને જમાડતો જાય.

આ પવિત્ર ભારત ભૂમિ ઉપર ભામાશાહ, જગદુશાહ, વસ્તુપાળ, તેજપાળ, જેમો દેદરાણી આદિ અનેક દાનવીરો થઈ ગયા છે. ઘણાં વર્ષો પૂર્વે આંખાનેરમાં આંખશી મહેતા નામના મહાજન થઈ ગયા. તેઓ એક વાર બાદશાહના દરબારમાં જઈ રહ્યા હતા. તે સમયે એક ચારણે તેમનું સ્વાગત કરતાં કહ્યું—પધારો. “શાહ પહેલો અને બાદશાહ પછી.” તેની સાથે બાદશાહનો એક માણસ હતો. તેને આ શબ્દો ખટક્યા. બાદશાહ પાસે જઈને તેણે કહ્યું—સાહેબ! આપનો આ ચારણ વાણીયાની પ્રશંસા કરે છે અને એમ કહે છે કે “શાહ પહેલો અને બાદશાહ પછી.” આપને વાણીયાથી પણ નીચા ગણે છે. આ સાંભળી બાદશાહને ચાનક તો લાગી પણ કહ્યું કે સમય આવ્યે જોઈ લઈશું.

બાદશાહે આ વાત ધ્યાનમાં રાખી. વખત જતાં એક વખત એવો પ્રસંગ આવ્યો કે ગામમાં ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો. અન્ન પાણીના સાંસા પડ્યા. લોકો ભૂખ તરસથી તરફડવા લાગ્યા. પ્રજાએ રાજાને અરજ કરી કે અમારું રક્ષણ કરો. ત્યારે બાદશાહે કહ્યું : આવા કટોકટીના સમયે પ્રજાનું રક્ષણ કરવું એ મારી પહેલી ફરજ છે. પણ બાદશાહથી શાહ મોટા છે તે પ્રજાનું રક્ષણ કરે. બાદશાહે શાહને બોલાવીને કહ્યું. આ દુષ્કાળમાં નગરજનોને અનાજ પૂરું પાડો. જો નહિ પાડી શકો તો તમારું શાહપદ લઈ લેવામાં આવશે. પહેલાના વણિકો વેવલા વેડા કરીને ઉભા રહે તેવા ન હતા. પોતાના શાહપદને શોભાવવા માટે એક વખત પોતાનું સર્વસ્વ દઈ દેવું પડે તો દઈ દેવા તૈયાર હતા. તેઓ તમારી જેમ ભોગમાં ખૂંચેલા ન હતા. દાનવીર હતા અને ચારિત્રવાન પણ હતા. સુદર્શન શેઠને માથે કલંક ચઢ્યું. તેમને શૂલીએ ચઢાવ્યા. પણ તેમના શીયળના પ્રભાવથી શૂળી ફેાટીને સિંહાસન થઈ ગયું. સુદર્શન શેઠ પણ વણિક હતા. “મહાજને ઉઠાવેલી મહેનત” :—શાહ નામને શોભાવવા વણિકોએ કેડ ખાંધી. ગામે ગામ ફરીને ટીપ કરવા લાગ્યા. મહાજને ઉઠાવેલી મહેનત પર જેમો દેદરાણી મહાપ્રતાપી દાનવીર નીકળ્યો. અને એણે આખા વર્ષની ટીપ ભરી આપી અને શાહ નામને અમર બનાવ્યું. ને દુઃખીયાના બેલી બની નામ અમર કરી ગયા. (આ દૃષ્ટાંત પૂ. મહાસતીજીએ સુંદર રીતે રજૂ કર્યું હતું. પણ અહીં ટૂંકી નોંધ લખી છે.)

જિનદત્ત શેઠે પોતાને ત્યાં વિપુલ રસોઈ બનાવી જ્ઞાતિને, મિત્રોને, સંબંધીઓને, બધાને જમાડ્યા. જમ્યા પછી શેઠ તેમનો કેટલો સત્કાર કરશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

અરિયઃ— સુલશાનું કાર્ય સફળ ન થયું એટલે દાસીને કહે છે. આજે મારે ફરી વાર એક બલિદાન આપવું પડશે. કુખ્જા આ સાંભળીને આશ્ચર્ય પામી ગઈ. સુલશા કહે—કુખ્જા ! લોહીના તર્પણ વગર આવા કાર્ય સિદ્ધ થતા નથી. હવે આ પ્રશ્ન આપણી રાજકન્યા રૂક્મણી પૂરતો નથી. પણ મારી શક્તિ અને પ્રતિષ્ઠાનો રહ્યો છે. આવા નીચ કાર્યમાં સુલશા જેવા અધમ માણસો પોતાની આખરૂ અને ઈજ્જત માને છે. પણ જ્યારે કર્મો લોગવવાના આવશે ત્યારે ખબર પડી જશે. સુલશા કહે જ્યાં સુધી હાહાકાર નહિ મચી જાય અને જ્યાં સુધી કનકરથ પોતાની રુષિદત્તાને માનવ લક્ષી નહિ માને ત્યાં સુધી રોજ મારે હત્યાઓ કરવી પડશે.

કનકરથ કુમાર ને રુષિદત્તા બંને સાંજે પ્રતિક્રમણ કરવા બેઠા. પ્રતિક્રમણના શબ્દો બોલતાં આંખમાંથી ચોધારા આંસુ ચાલ્યા જાય છે. અહો ! મારા કર્મને ઉદય જાગ્યો કે આ ન બનવાનું બન્યું. કનકરથ કહે રુષિદત્તા ! તું શા માટે આટલી ઉદાસ છે ? ને રહે છે શા માટે ? કનકરથ કુમારના મનમાંથી વાત જરા ભૂલાઈ હતી પણ રુષિદત્તા આ વાત વીસરી શકતી નથી. સ્વામીનાથ ! મને આ જીવન અકારુ લાગે છે. મારી શય્યામાં માંસનો ટુકડો ને મુખ પર લોહીના ડાઘ ! આ કેમ બન્યું હશે ! મેં કોઈનું સ્વપ્નમાં પણ અહિત ચિંતવ્યું નથી. કોઈનું મન હુલાવ્યું નથી, કોઈના પ્રત્યે વૈરલાવ રાખ્યો નથી. આવું કોણ કરી ગયું હશે ! આમ વિચારે કરતી બેઠી છે કે આજે મારે સુવું નથી. જીજા દિવસે તો રાજાએ દરવાજા પર અને કુમારના મહેલ પર સખત ચોકી પહેરે ગોઠવી દીધો છે.

હત્યામાં સિદ્ધિ જોનારી સુલશા મધ્ય રાત્રે અદશ્યપણાનું રૂપ લઈ મહેલના દરવાજે આવી, સખત ચોકી પહેરે જોઈને મનમાં હસી પડી. તમે ગમે તેટલા જાગતા હો પણ મારી વિદ્યા આગળ બધું નકામું. હમણાં બધાને સૂવાડી દઈશ. વિદ્યાના બળથી કુંવરના મહેલ પાસે ગઈ તો બંનેને બેઠેલા જોયા. જોઈ ને મનમાં દર્બ્યાની આગ ભભૂંકી ઉઠી. પછી બધા ચોકીયાતો પર તથા કનકરથ ને રુષિદત્તા પર અવસ્થાપિની નિદ્રા મૂકીને બધાને સૂવાડી દીધા. પછી એક વૃદ્ધ સૈનિકનું મસ્તક ધડથી અલગ કરી નાખી તેની સાથળમાંથી માંસનો એક ટુકડો લઈ લીધો અને તેના લોહીમાં પોતાનું વસ્ત્ર પલાળ્યું. મનમાં હર્ષ અને આનંદ અનુભવતી કનકરથના મહેલમાં ગઈ. રુષિદત્તા તો બેઠેલી જાગતી હતી પણ સુલશાએ મૂકેલી નિદ્રાના બળે લોચ પર સૂતેલી હતી. તેને મંત્રના બળથી ગાદલામાં સૂવાડી ઓશીકા પર માથું મૂકી તેના ઓશીકાં નીચે માંસનો ટુકડો મૂક્યો. અને તેના ગાલ તથા હોઠને લોહી-લોહી કરી મૂક્યા, પછી બે ઘડી રાત્રી બાકી રહી એટલે મૂકેલી નિદ્રા પાછી ખેંચીને ચાલી ગઈ. કુખ્જા તેની રાહ જોઈને બેઠી હતી. તે કહે. રોજ એકેક માણસનું ખૂન કરવા કરતાં તાપસ-કન્યાને જ મારી નાંખો તો શું જોઈ ? અધમને સાથીઓ પણ આવા મળે છે.

સુલશા કહે, જો રૂપિદત્તાને મારી નાંખુ તો કનકરથ ફરી પરણવા તૈયાર ન થાય. તેના અંતરમાં રહેલો પત્ની પ્રત્યેનો પ્રેમ વેરમાં ન પરિણમે ત્યાં સુધી આપણી રાજકન્યાનું કામ થઈ શકે તેવું નથી. તું હત્યાથી શા માટે થડકે છે ? હું કોઈ જીવાનની હત્યા નથી કરતી પણ વૃદ્ધની હત્યા કરું છું. વૃદ્ધની હત્યાઓથી માફ કામ સફળ નહિ થાય તો પછી નાના બાળકોને મારીશ. એટલેથી પણ જો કાર્યસિદ્ધિ નહિ થાય તો યુવાનોને મારીશ.

ફિર હજી રચણીમેં ધણુ વિધ, દેખ હુઆ લયબ્રાન્ત

નિંદ સુકત કર બોલા હે પ્રિયા તુ દીસે ગુણવંત

તુજ સુખ ખૂન ખરડીયા, પુરમેં માનુષ રોજ મરંત હો....શ્રોતા...

ખીજે દિવસે સવારે બંને માણસો જાગે છે. ને કાલની જેમ જ ઋષિદત્તાના ગાલ પર ને હોઠ પર લોહી તથા ઓશીકા નીચે માંસનો ટુકડો નીકળ્યો. કુમાર કહે ઋષિદત્તા ! આજે પણ કેમ આવું બન્યું ? ઋષિદત્તા કહે-સ્વામીનાથ ! હું કંદમૂળ નથી ખાતી તો માંસ કેવી રીતે ખાઉં ! તે છતાં આપને મારા પ્રત્યે શંકા હોય તો આપ મારું માથું ઉઠાડી મૂકો. રોજ આઠ દિવસ આમ બન્યું. પણ ઋષિદત્તાનો હજી પુણ્યનો ઉદય છે. એટલે કનકરથને ઋષિદત્તા પ્રત્યે શંકા જાગતી નથી. રોજના બનાવથી કનકરથ અને ઋષિદત્તા બંનેના હૈયા કમકમી જતા હતા. ઋષિદત્તા તો એક જૈન મહાપુરૂષની કન્યા હતી. બાલપણથી એનામાં ધર્મના સંસ્કાર રેડાયેલા હતા. તે સ્વપ્નમાં પણ કોઈની હિંસા કરે એમ ન હતી. અને એનો સ્વભાવ પણ એટલો પ્રેમાળ ને દયામય હતો કે તે શત્રુનું પણ કદી અમંગળ ન ઇચ્છે. તો પછી આવું કોણ કરે છે ? શા માટે કરે છે ? માંસનો ટુકડો પોતાના ઓશીકા નીચે ક્યાંથી અને કેવી રીતે આવે છે ? આટલો બપોતો, કાળજી અને સાવધાની રાખવા છતાં એક નિર્દોષ પુરૂષનું ખૂન કોણ કરી જાય છે ? શા માટે કરી જાય છે ? આ બનાવ ખીજે ક્યાંય નહિ ને કુમારના રાજમહેલ પાસે શા માટે બને છે ? ઋષિદત્તાને કોઈ ઉકેલ મળતો ન હતો. કુમારના હૃદયમાં વિશ્વાસ હતો કે આવું નિંદ કાર્ય કદી પણ ઋષિદત્તા કરે નહિ. એના સ્વભાવમાં નિર્દોષતા લારેલાર લરેલી છે. ચંદ્રમાં કલંક હોય પણ તાપસ પુત્રીમાં કલંકની છાયા સરળી પણ ન હોય ! મહેલમાં બનેલી વાત કનકરથ અને ઋષિદત્તા સિવાય કોઈ જાણતું ન હતું. કનકરથને લય લાગતો હતો કે જો આ વાત બહાર કરવામાં આવશે તો લોકો એક નિર્દોષ અને પવિત્ર બાળાના મસ્તક પર અપરાધનો ટોપલો ઓઢાડશે. અને જેને કંઈ ખબર નથી એવી પ્રેમાળ પત્ની પર લોકો વચનના ને મારના પ્રહાર કરશે. આ લય યુવરાજના હૈયાને અગ્નિના તણુના જેવો જલાવી રહ્યો હતો. ઋષિદત્તા સમજતી હતી કે પોતે કંઈ જાણતી નથી. અને એને એ પણ વિશ્વાસ હતો કે સ્વામીના હૈયામાં પોતે સર્વથા નિર્દોષ છે. છતાં એનું અંતર ચિંતાથી વલોવાઈ રહ્યું હતું.

રોજ રોજ હત્યા થવાથી રાજ્યમાં ભારે કોલાહલ મચી ગયો છે. નગરીમાં વાત ચર્ચાઈ રહી છે. સુલશા બધું સાંભળે છે પણ કોઈ માણસ ઋષિદત્તાનું નામ બોલતો નથી. તેમજ એના ઓશીકા નીચેથી માંસના ટુકડાની વાત કે એના ગાલ પર ને હોઠ પર થતા લોહીના ખરડાની વાત તો કોઈ બોલતું જ નથી. તેના મનમાં એમ થાય છે કે કનકરથ ઋષિદત્તા પર વહેમ લાવીને પોતાના પિતાને ઋષિદત્તાના મુખની રોજ રાતની સ્થિતિને ક્યારે કહે? જો આટલું થાય તો રાજ તરત કહી દે કે તો પછી ઋષિદત્તા જ હત્યારી લાગે છે કે જે રોજ રાતના એકેક માણસને મારી નાંખતી હોય! પરંતુ જોગણની ગણતરી પાર પડતી નથી. કારણ કે ઋષિદત્તાનું પુણ્ય તપે છે. વળી કનકરથ કુમારને ઋષિદત્તા પર અખૂટ વિશ્વાસ છે. તેમજ એના પિતા હરિષેણુ તાપસે આ કન્યા માટે જે ભલામણ કરી હતી કે આ વનમાં ઉછરેલી બાળા સાવ ભોળી ને સરળ છે. માટે આપ ધ્યાનમાં રાખજો કે શહેરી પ્રપંચનો ભોગ ના બને. એ ભલામણ બરાબર આલમાં છે. તેથી ઋષિદત્તા પર જરા પણ અકાર્યની શંકા એને ઉઠતી નથી. તેમ પિતાને પણ શંકા ન પડે એ માટે ઋષિદત્તાના મુખની રાતની વાત જરા ય જણાવતો નથી. હવે શું કરે જોગણ? કૃત્ય તો ગોઝારા કર્યા પરંતુ ઋષિદત્તા પર કનકરથને અભાવ કે તિરસ્કાર થતો નથી. તેથી પોતાની ધારણા પાર પડતી નથી. રોજ આમ બનવા છતાં કુમારને ઋષિદત્તા પર જરા ય શંકા થતી નથી. પોતે સજ્જન છે અને ઋષિદત્તા સુશીલ-સદ્ગુણી હોવાનો એને પાકો વિશ્વાસ છે, ત્યાં જોગણનું શું ચાલે? છતાં આ જોગણ હારીને પાછી નય તેવી નથી. આઠ આઠ હત્યાઓથી કુખળ જેવી પણ કંપી ગઈ હતી. તેણે સુલશાને કહ્યું—મહાદેવી! આપ આ હત્યા કરવાની બંધ કરી દો. કોઈ બીજો રસ્તો વિચારો. સુલશા કહે—હું વૃદ્ધની હત્યા કરું છું. પણ તેનું પરિણામ સારું નહિ આવે તો કુમળા બાળકોને ખખ્ખરમાં લઈશ. એમ થશે તો હાહાકાર મચી ઉઠશે અને યુવરાજનો અંધાપો દૂર થશે.

આ કરપીણ હત્યાની બાબતમાં તપાસ કરતાં મહારાજને જણાયું કે આ કોઈ મેલી વિદ્યા કરનારનું કર્તવ્ય લાગે છે. તે સિવાય આટલા ચોક્કી પહેરા વચ્ચે આ રીતે હત્યા સંભવી શકે નહિ. હવે રાજ આ માટે શું ઉપાય વિચારશે અને સુલશા ઋષિદત્તા પર કલંક ચઢાવવા કેવા કામણ કરશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૭૨

દિ. ભાદરવા સુદ ૩ ને બુધવાર તા. ૧૮-૬-૭૪

ત્રિલોકીનાથ, કરુણાસાગર, શાસનસમ્રાટ, વીર લગવાનના મુખમાંથી ઝરેલી શાશ્વતી વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત. સિદ્ધાંત વાંચવાથી અને સાંભળવાથી મનુષ્ય ધર્મને અને ધર્મના મહિમાને સમજી શકે છે. અને સિદ્ધાંતમાં આવેલા મહાપુરુષોની મહાનતાનો અનુભવ કરી શકાય છે. મહાપુરુષોને આપણી જેમ શરીર અને પાંચ ઇન્દ્રિયો હતી છતાં તે મહાપુરુષ શા માટે કહેવાયા? જગતના જીવોની જેમ આ સંસારમાં રહેલા છતાં તે સંસારથી મુક્ત કેવી રીતે થયા? આ રીતે તે મહાનપુરુષોના ગુણ, તેમની વિશેષતાઓ, વિવિધ પ્રકારતા ઉપસર્ગો આવવા છતાં તેમની અજબની ક્ષમા આ બધું શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવાથી જાણવા મળે છે. મહાપુરુષોનો ત્યાગ અને સંયમ આપણા માટે આદર્શનું કામ કરે છે. રામચંદ્રજીની દૃઢતા, શ્રેણિકરાજની ધર્મ પ્રિયતા, ગુણસુકુમાર મુનિની ક્ષમા, ગૌતમ સ્વામીનો વિનય આદિ ગુણો આપણને ગુણવાન બનવાની પ્રેરણા આપે છે. મહાપુરુષોના જીવન વાંચવાથી, સાંભળવાથી માત્ર મહા-માત્ર બની શકે છે. આપણે એ વિચાર કરવાનો કે તે મહાપુરુષોએ પોતાના કર્મોનો અંત કેવી રીતે કર્યો? હંમેશને માટે મૃત્યુ ઉપર વિજય કેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યો. જે મરણ જીવને જન્મોજન્મમાં દુઃખ આપે છે તે મહાન મૃત્યુ રૂપ શક્તિનો સામનો કેવી રીતે કર્યો?

આ સંસારમાં “મરણં સમં નત્થિ મયં” મૃત્યુ સમાન બીજો કોઈ લય નથી. માનવી અતિ ગરીબ હોય, અસાધ્ય રોગી હોય અને લયંકર મુશ્કેલીમાં હોય છતાં તે મરવાનું કબૂલ નથી કરતો. અરે, વિંટામાં ઉત્પન્ન થવાવાળા કીડા પણ મૃત્યુના લયથી આમથી તેમ છૂપાઈ જાય છે. તેને પણ મરવું ગમતું નથી. આંકે ફેક્ટર હોય, વૈદ-હકીમ હોય, રાજા હોય કે સાધુ-સાધ્વી હોય, બધાને મૃત્યુ તો આવવાનું છે. મૃત્યુના આક્રમણમાંથી બચી જવાની શક્તિ કોઈનામાં પણ નથી. આ સંસારમાં કોઈ શક્તિ એવી નથી કે જે મૃત્યુના મુખમાં જતા પ્રાણીને બચાવી લે. સંસ્કૃતમાં એક શ્લોકમાં બતાવ્યું છે કે:-

દુર્ગેરણ્ય હરિણ શિશુષુ ક્રીડયા વંચમત્સુ ।

તૈવૈકસ્મિન્ મૃગપતિ, મુલાતિથ્ય માસે પ્ર મમ્ ॥

ધાવત્યન્ય દિશિ દિશિ યથા સ્વસ્વરક્ષા ધુરીણાઃ ।

કાલે નૈવં નરિકવલિતે કોઽપ્યલં રક્ષિતું નો ॥

એક ભયંકર વનમાં મૃગનું નાનું બચ્ચું આમથી તેમ ઉછળતા ફૂટી રહ્યું છે. તે સમયે ત્યાંથી એક સિંહ નીકળ્યો. મૃગના બચ્ચાને જોતાં જ સિંહ તેને પોતાના મુખમાં દબાવી દે છે. જે વનરાજની દાઢથી પશુપક્ષીઓ તો શું પરંતુ અત્યંત ચતુર અને શક્તિશાળી મનુષ્યોના હૈયા પણ ધ્રુજી જાય છે. તેના પંજમાંથી શું તે મૃગના બચ્ચાને કોઈ બચાવી શકે? અરે, ટોળીના બીજા મૃગલા પણ ત્યાંથી લાગાલાગ કરી મૂકે છે. તેમને એ ભય છે કે કદાચ અમે પણ સિંહના શિકાર બની જઈએ તો! તે સમયે કોઈ પણ પ્રાણી મૃગના બચ્ચાને બચાવવામાં સમર્થ થતું નથી. આ રીતે મૃત્યુ રૂપી સિંહ મનુષ્યને પકડી લે છે. ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ તેની રક્ષા કરવામાં સમર્થ થતી નથી. માતા-પિતા-પુત્ર-પત્ની બધા જોતા રહી જાય છે ને મૃત્યુ તેને પકડીને ચાલ્યું જાય છે. પછી મનુષ્ય પાતાળ લોકમાં જાય કે સમુદ્રની અંદર જાય, પર્વતોમાં જાય કે ગુફામાં જાય. ગમે ત્યાં જઈને છૂપાઈ જાય. આખરે તો મૃત્યુના પંજમાં ફસાવવું પડે છે. એટલા માટે મહા પુરૂષો કહે છે કે મૃત્યુને જીતો. એવી ઉત્કૃષ્ટ કરણી કરો કે આત્માને આ સંસારમાં ફરીને જન્મ લેવો ન પડે. જે જન્મ લે છે તે મરે છે. તો વૃદ્ધાવસ્થા છે. મરણ છે. જો જન્મ ન હોય તો મરણ ન હોય. માટે એવા પ્રયત્ન કરીએ કે ફરીને જન્મ લેવો ન પડે.

જે વિવેકી અને જ્ઞાની પુરૂષ છે તે પોતાના જીવને સંયમ અને તપથી ઉજ્જવળ બનાવે છે. ક્યારે પણ પાપાચરણમાં લેપાતો નથી. અને એકેક ક્ષણને સદુપયોગ કરે છે. તે મૃત્યુનું સ્વાગત કરે છે. કેવી રીતે? જેમ એક શુરવીર રાજા પોતાના દુશ્મનના આક્રમણના સમાચાર સાંભળીને પોતાની સેના સહિત સામનો કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. વીરરસ તેના હૃદયમાં હિલોળા મારે છે. ઉત્સાહ ને ઉમંગથી દુશ્મનની સામે લડવા તૈયાર થઈ જાય છે. જરા પણ ગભરાતો નથી, તે રીતે સંયમી સૌધક કાળ રૂપી શત્રુના આગમનની બંધર પડતાં પોતાના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ રૂપી યોદ્ધાઓને તૈયાર કરી લે છે. અને પોતાની સેના સહિત હસતા હસતા કહે છે. કાળરાજા! આગળ વધો. તમારો સામનો કરવા માટે હું સંપૂર્ણ તૈયાર છું. જેણે જીવનમાં ધર્મનું આચરણ કર્યું છે તે વ્યક્તિ મૃત્યુ આવે ત્યારે નિર્ભય થઈને કહે છે.

જિસ મરનેસે જગ હરે, મેરે મન આનંદ,
મરને હી તે પાઈએ, પૂરણ પરમાનંદ.

આવા મહાપુરૂષ મૃત્યુની ભયંકરતાને જીતી લે છે. તેમના માટે જીવન અને મરણ સમાન હોય છે. તેમને જીવવાની આકાંક્ષા નથી. હોતી તેમજ મૃત્યુની ચિંતા નથી હોતી. તે તો શાંત ભાવથી આનંદથી મૃત્યુને આલિંગન કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. મૃત્યુ નજીક આવેલું જાણીને તે બાહ્ય અને આભ્યંતર પરિગ્રહનો ત્યાગ કરે છે.

અને દેહનું મમત્વ પણ સંપૂર્ણ ત્યાગી દે છે. અને સંપૂર્ણ હલકો થઈને તે આત્માના અજર, અમર અને અવિનાશીપણાના સ્વરૂપનું ચિંતન કરે છે. અને મૃત્યુને એક મિત્ર સમાન માનીને ઉત્સાહ અને સ્નેહથી તેનું સ્વાગત કરે છે.

મહામદ સૈયદ નામના એક મહાન સંત થઈ ગયા. તેમના હૃદયમાં બધી જાતિઓ અને બધા ધર્મો પ્રત્યે સમાન લાવ હતો. જગતના તમામ પ્રાણીઓને “આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ” પોતાના આત્મા સમાન માનતા હતા. તેમના આવા આદર્શ જીવન અને ઉચ્ચ વિચારોથી ઔરંગઝેબરાજા તેના પર દ્રેષલાવ રાખતા હતા. એકવાર બરાબર મોકો મેળવીને તેણે સૈયદ સાહેબને પકડી લીધા. ઔરંગઝેબના રંગમાં રંગાયેલા ધર્માધ મુસલમાનોએ પણ તેમને ધર્મદ્રોહી જાહેર કર્યા અને શૂળીની શિક્ષા ફરમાવી. સૈયદ-સાહેબ આ સાંભળીને આનંદિત થઈ ગયા. અને શૂળી પર ચઢતી વખતે તે બોલ્યા, અહો ! આજનો દિવસ મારા માટે ઘણો આનંદનો છે. હું ઘણો લાગ્યશાળી છું. જે શરીર મને આરાધના કરવાથી મળતા મોક્ષમાં બાધક રૂપ હતું તે આજે શૂળીની શિક્ષાથી છૂટી જશે. હે મારા મિત્ર ! આજ તું શૂળીના રૂપમાં આવ્યો છે પરંતુ તું બીજા કોઈ પણ રૂપમાં કેમ ન આવ્યો ! હું તો તારું આનંદથી સ્વાગત કરત. કાળને મિત્ર માનવાવાળા મહાનપુરૂષ મૃત્યુને મંગલમય અને પોતાના અંતિમ સમયને એક મહોત્સવ રૂપ માને છે. તે તો પોતાના આત્માને કહે છે હે આત્મા ! તું તો જ્ઞાનરૂપી દિવ્ય દેહનો સ્વામી છે. પછી સેંકડો કરમીયાથી ભરેલા જીર્ણ શરીરરૂપી પિંજરાનો નાશ થાય તેમાં તને શો લય છે ? શરીર નષ્ટ થઈ જવા છતાં તારું જ્ઞાન રૂપી શરીર તો અક્ષય રહેવાવાળું છે.

દેવાનુપ્રિયો ! કાળની દૃષ્ટિ આ શરીર સાથે હંમેશાં જોડાયેલી રહે છે. પ્રાતઃકાળ આવ્યા પછી મધ્યાહ્ન કાળ અને પછી સાયંકાળ આવે છે. તેમ શરીરમાં બાલપણ પછી યુવાવસ્થા અને પછી ઘડપણ આવે છે. આવી સ્થિતિમાં મૃત્યુ કઈ બારીમાંથી આક્રમણ કરશે તે આત્માને ખબર નથી. એટલા માટે મહાપુરૂષ કહે છે : તમારા અમૂલ્ય જીવનની એક ક્ષણ પણ નકામી જવા ન દો. વૃદ્ધાવસ્થા આવશે ત્યારે ધર્મ આરાધના કરશું એવું વિચારવું એ જીવનની સૌથી મોટી ભૂલ છે. જો એવું કરી શકતા હોત તો ભગવાન મહાવીર પોતાના શિષ્ય ગૌતમને શા માટે કહેત ! “સમયં ગોચમ મા પમાયણ” હે ગૌતમ ! એક સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કરીશ. ભગવાનનો આ સંદેશો આપણાં માટે ઘણો મહત્વપૂર્ણ છે. તે આપણને ચેતવણી આપે છે કે ક્ષણમાત્રનો પણ પ્રમાદ ન કરતાં સમયનો સદુપયોગ કરો. એક કવિએ કહ્યું છે કે :

ઉઠો ઉઠો ટુકે અખિયાં બોલો, નએ શહર કે જાના હોગા,
તનકી ગાડી બલકા એ જીન, સાંસા ઘડી લગાના હોગા,
પાની, રૂંધર, આયુકા કોલસા, મન હાયવર બેઠાના હોગા....ઉઠો ઉઠો.

કવિ માનવને સન્નગ કરતા કહે છે હે આત્મા ! ઉઠો, હવે જાગૃત થઈ જાવ અને આંખો ખોલીને જુઓ કે સમય કેટલો વ્યતીત થઈ ગયો છે ! તમને માનવ શરીર રૂપી આ શહેર મળ્યું છે. આયુષ્ય રૂપી દોર તૂટી જશે ત્યારે આ શહેર છોડવું પડશે. અને બીજા શહેર તરફ જવું પડશે. એટલા માટે સાવધાન થઈને આગળ વધવાની તૈયારી કરો. કદાચ તમે કહ્યો કે આગળ કેવી રીતે વધી શકાય ? તો આ શ્લોકમાં સમજાવતાં કવિ બોલ્યા છે કે તમારા શરીરને રેલગાડી માનીને આગળ વધો. જેવી રીતે જમીન પર ચાલવાવાળી રેલગાડી કોલસો-પાણી આદિ સાધનો ન હોય તો આગળ વધી શકતી નથી. તે રીતે આ શરીર રૂપી રેલગાડી પણ પોતાના તન, મન અને મસ્તિષ્કની શક્તિ વિના બીજા સ્થેશને પહોંચી શકતી નથી. જ્યારે તમારું બધું રૂપી એંજીન શક્તિશાળી બની જશે ત્યારે ગાડી બરાબર ચાલી શકશે. જ્યાં સુધી શક્તિ છે ત્યાં સુધી આ ગાડી ચાલશે અને શક્તિ ક્ષીણ થઈ જતાં ગાડી અટકી પડશે. તેથી જ્યાં સુધી શક્તિ છે ત્યાં સુધી જેટલું આગળ વધાય તેટલું વધો.

બંધુઓ ! કદાચ તમને પ્રશ્ન થશે કે રેલગાડીમાં તો કેટલો પંથ કપાયો તે જાણવા માટે મીટર હોય છે. પરંતુ આ શરીર રૂપી રેલગાડીમાં કેવી રીતે બરાબર પડે કે કેટલા સમયમાં કેટલો માર્ગ કાપ્યો ? આ શરીરમાં શ્વાસોચ્છવાસની ઘડી અથવા મીટર રાખેલું છે. તેથી આપણે સારી રીતે જાણી શકીએ છીએ કે આટલા શ્વાસોચ્છવાસની એક સેકન્ડ, આટલી સેકન્ડોનો એક કલાક, અને આટલા કલાકોનો એક પ્રહર થાય છે. તેથી સમજાઈ જાય છે કે જીવંત કેટલી આગળ વધી ગઈ છે ! કદાચ તમારા મનમાં થશે કે એમાં કોલસા અને પાણી ક્યાં છે ! શરીરની અંદર લોહી છે તે તેના માટે પાણી છે. આ લોહી રૂપી પાણી આયુષ્ય રૂપી કોલસાની સહાયથી જીવનને આગળ વધારે છે, જેમ કોલસા ધીરે ધીરે જલી જાય છે તેમ આયુષ્ય રૂપી કોલસા પણ ધીમે ધીમે બળીને સમાપ્ત થઈ જાય છે. આયુષ્યરૂપી કોલસા ખલાસ થઈ જાય પછી શરીર નિશ્ચેતન થઈ જાય છે. અને ગાડી અટકી જાય છે. આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી આ વાત ઘણી મહત્વપૂર્ણ છે. શરીર અને વચન બંને મનની પ્રેરણાથી કાર્ય કરે છે. તેથી એ સમજાય છે કે વચનયોગ અને કાયયોગનું બહુ મૂલ્ય નથી. મૂલ્ય છે મનયોગનું. મનયોગ એટલો બળવાન છે કે એક ક્ષણમાં સાતમી નરકમાં અને બીજા ક્ષણમાં આત્માને મોક્ષમાં પહોંચાડી દે છે. આ માટે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિનો દાખલો મોબુદ છે. તેથી જ્ઞાનીએ મનને જીતવાનું કહ્યું છે. ભગવાન ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં બોલ્યા છે.

एगे जिण जिया पंच, पंच जिण जिया दस ।
दसहा उ जिणिताणं, सब्वसत्त जिणामहं ॥

એક મનને જીવવાથી પાંચ ઇન્દ્રિયો જીવતાં જાય છે. અને પાંચ જીવવાથી દશ (એક મન, પાંચ ઇન્દ્રિયો અને ચાર કષાય) જીવતાં જાય છે. જેણે આ દશને જીતી લીધા તેણે સમસ્ત આત્મિક શત્રુઓને જીતી લીધા. મારો કહેવાનો આશય એ છે કે શરીર રૂપી રેલગાડીનો ફાયવર મન છે. મન ધારે તો ગાડીને સારા માર્ગે લઈ જઈ શકે છે અને મન ઇચ્છે તો કુપથમાર્ગે પણ જનાવી દે. જો શરીર રૂપી ગાડી સત્પથ પર ચાલે એટલે માનવ પોતાના જીવનમાં જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ-દાન-શીયળ-તપ-લાભ આદિ અનુષ્ઠાનો કરતો રહે તો તે મૃત્યુથી લયલીત થતો નથી.

જેમ રેલગાડીઓમાં ફર્સ્ટ-સેકન્ડ અને થર્ડ ક્લાસ હોય છે. ફર્સ્ટ ક્લાસમાં વધુ ધનવાન મુસાફરી કરે છે. સેકન્ડ ક્લાસમાં તેથી ઓછી કક્ષાના અને થર્ડ ક્લાસમાં બધા બેસી શકે છે. તે રીતે શરીરની રેલગાડીમાં પણ ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ ત્રણ શ્રેણીઓ છે. પરંતુ આ રેલગાડીમાં બેસનારા મુસાફરોની સ્થિતિમાં ઘણું અંતર છે. રેલગાડીના ફર્સ્ટ ક્લાસમાં વધુ ધનવાન માણસો બેસે છે. પરંતુ આ શરીર રૂપી ગાડીના ફર્સ્ટ ક્લાસમાં ધનને માટી સમજીને સંપૂર્ણ ત્યાગ કરનારા સંત લોકો બેસે છે.

લક્ષ્મી રાંકા અને તેની પત્ની બાંકાની વાત તો આપે સાંભળી હશે. બંને પતિ-પત્ની મહાન ત્યાગી, સંતોષી અને પ્રભુના સાચા લક્ષ્મી હતા. હમેશા બંને સાથે જંગલમાં જઈ સૂકા લાકડા વેચી તેમાંથી જે પૈસા મળે તેમાં પોતાની આજીવિકા ચલાવે. સંત નામદેવને આ બંનેની નિર્ધનતા તથા લાકડા વેચતા જોઈને ઘણું દુઃખ થયું. તેથી વિષ્ણુ ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી કે રાંકાને થોડું ધન મળે. વિષ્ણુ ભગવાન કહે-રાંકાને ધનની જરા પણ ઇચ્છા નથી. જો તમારે એની પરીક્ષા કરવી હોય તો કાલે સવારે જંગલના રસ્તા પર છૂપાઈને જોજો. બીજે દિવસે રાંકા અને બાંકા લાકડા કાપવા માટે જંગલ તરફ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે રસ્તામાં રાંકાએ સોનામહોરની થેલી જોઈ. રાંકાની પત્ની બાંકા તેની પાછળ હતી. પત્ની તરફ નજર કરીને રાંકાએ જલ્દીથી રેતી લઈને તે થેલી ઢાંકી દીધી. એટલામાં બાંકા આવી ગઈ. પતિને કંઈક કરતા જોઈને કહે. આપ શું કરી રહ્યા છો? રાંકાએ પહેલાં કંઈ કહ્યું નહિ પરંતુ પત્નીના ખૂબ આગ્રહથી કહે-સોનામહોરની થેલી અહીં પડી હતી, તેના પર ધૂળ નાંખતો હતો. સોનું જોઈને કદાચ તમારું મન બદલાઈ જાય. બાંકા હસીને કહે-સોનામાં અને ધૂળમાં શું અંતર છે, કે જેથી આપ તેને ઢાંકી રહ્યા છો? ધૂળ પર ધૂળ નાંખી તો શું અને ન નાંખી તો પણ શું? પત્નીનો જવાબ સાંભળી રાંકા ખૂબ હર્ષિત થઈ ગયો. અને ત્યાંથી તેઓ આગળ ચાલ્યા. નામદેવે છૂપી રીતે આ બધું જોયું. રાંકા અને બાંકાની ત્યાગવૃત્તિ તથા વૈરાગ્યભાવના જોઈને પોતાને તુચ્છ માનવા લાગ્યા. આવા નિર્દોષી અને સમસ્ત સંસારનો ત્યાગ કરીને સંયમ લીધો છે એવા સાધુ-સાધવી શરીર રૂપી રેલગાડીના પ્રથમ દરજ્જાના મુસાફર છે.

ખીલ શ્રેણીમાં શ્રાવક આવે છે. જેણે પોતાના જીવનને સંયમિત અને સંસારમાં રહેવા છતાં મર્યાદિત જીવન બનાવ્યું છે. જે શ્રાવકના ૨૧ ગુણે કરીને સહિત છે. જેની શ્રદ્ધા એટલી દૃઢ છે કે દેવના ડગાવ્યા પણ ડગે નહિ. એવા શ્રાવક-શ્રાવિકા એકંદ્ર કલાત્મના યાત્રી કહેવાય છે. ત્રીજી શ્રેણીમાં તો બાકીના બધાનો નંબર લાગે છે. તે પણ રેલગાડીમાં બેસીને આગળ વધે છે. પરંતુ તેનો મન રૂપી ડ્રાયવર પોતાના કર્તાવ્યને સમજતો નથી તથા ગાડી ચલાવવામાં અકુશળ હોવાથી તે ચતુર્ગતિમાં ભટકે છે. આ શ્રેણીમાં પોતે સમજી શકતો નથી કે હું ક્યાં જઈ રહ્યો છું. સંત મહાત્માઓ તેને ઉપદેશ આપે તો પણ કંઈ અસર થતી નથી. તે મોહ-મમતામાં એટલા ખૂંચેલા હોય છે કે પરલોક અને પરમાત્માના વિષયમાં એક ક્ષણ જેટલો સમય પણ વિચાર કરવામાં મેળવી શકતો નથી. રેલગાડીમાં યુસાફરી કરતા રસ્તામાં સ્ટેશન હોવું જરૂરી છે. સ્ટેશન ન હોય તો ચઢે ઉતરે કેવી રીતે? તેમ અહીં ૮૪ લાખ જીવાયોની છે તે સ્ટેશન છે. મનુષ્ય જે રીતે કોઈ સ્ટેશન પર એક ગાડીમાંથી ઉતરીને ખીલ ગાડીમાં બેસે છે તે રીતે આત્મા એક યોનિમાંથી નીકળીને ખીલ યોનીમાં અને ખીલમાંથી નીકળીને ત્રીજીમાં જાય છે.

જિનદત્ત શેઠે પુત્ર સાગરને બોલાવી સાગરદત્તે કહેલી બધી વાત કરી અને કહ્યું કે તું જો ઘર જમાઈ થઈને રહે તો તેમની દીકરી સુકુમાલિકાના લગ્ન તારી સાથે કરે. બોલ! તારી શી ઇચ્છા છે? પિતાની આ વાત સાંભળી સાગર મૌન રહ્યો. પહેલા પુત્રો પણ એટલા વિનય-વિવેકી અને લજ્જાશીલ હતા કે પોતાના વડીલો સામે ઝડ લઈને ના બોલે. તે મૌન રહ્યો એટલે શેઠે સાગરના મૌનનો અર્થ એ કયો કે સાગરની ઇચ્છા સુકુમાલિકાની સાથે લગ્ન કરવાની છે. પણ તેને ક્યાં ખબર છે કે સુકુમાલિકાની કાયા કોમળ છે પણ કર્મો કોમળ નથી. કેટલા કર્મો ખપાવતી ખપાવતી અહીં મનુષ્ય જન્મમાં આવી છે. પણ બાકી રહેલા શેષ કર્મો ભવિષ્યમાં સંસારમાં દેવા વિધન રૂપ બનશે તેની ખબર નથી. પુત્રના મૌનનો અર્થ સાગરને સુકુમાલિકા સાથે લગ્ન કરવાની ઇચ્છા છે એમ માની એક શુભ દિવસે સારી સ્વાદિષ્ટ વિપુલ રસોઈ બનાવી પોતાના મિત્ર, જ્ઞાતિ, સંબંધીઓને બધાને જમવાનું આમંત્રણ આપ્યું ને બધાને પ્રેમથી જમાડયા. પહેલાના આવા મોટા શેઠીયા પણ સમજતા હતા કે આપણા કુટુંબના તેમજ જ્ઞાતિજનોના પગલાં આપણે ત્યાં ક્યાંથી હોય? આંગણે આવેલાને ભૂખ્યો જવા દેતા ન હતા. જિનદત્ત શેઠે બધાને સારી રીતે જમાડયા તે તેમનો સત્કાર-સન્માન કરી બધાને જમાડીને વસ્ત્રો-દાગીના વગેરે આપીને સત્કાર કર્યો. સત્કાર કરીને તેમણે તેમનું વચનો વડે સન્માન કર્યું. અને કહ્યું-મારા પુત્રના લગ્ન કરવા જવું છે. માટે આપ બધાનો સહકાર માંગું છું. તે જમાનામાં ગમે તેવા મોટા ધન કુબેર હોય પણ પોતાના શ્રેણીયજ્ઞાનું અભિમાન ન હતું.

બધાનું સન્માન કર્યા પછી તેમણે પોતાના પુત્ર સાગરને સ્નાન કરાવ્યું. સ્નાન કરાવીને તેણે તેને બધા અલંકારોથી શણગાર્યો. શણગારીને તેમણે તેને પુરૂષ સહસ્ર-વાહિની પાલખીમાં બેસાડ્યો. ત્યાર પછી મિત્ર-જ્ઞાતિ-સ્વજન-સંબંધીઓને સાથે લઈને ગાજતે વાજતે તે પોતાના સંપૂર્ણ વૈભવની સાથે પોતાના ઘેરથી નીકળ્યા. નીકળીને ચંપાનગરીની વચ્ચે થઈને જ્યાં સાગરદત્તનું ઘર હતું ત્યાં આવ્યા. સાગરદત્ત શેઠને ખબર પડી કે જિનદત્ત શેઠ પોતાના દીકરાને પરણાવવા-ઘરજમાઈ બનાવવા આવી રહ્યા છે. સાગરદત્ત શેઠનો પ્રેમ પણ એટલો હતો. બંને શેઠમાં નમ્રતા, સરળતા અને પ્રેમ હતો. પરંતુ આ પ્રેમમાં જો અભિમાન લગી જાય તો પ્રેમ ઝેર રૂપ બની જાય.

મારવાડમાં એક અત્યંત ધનવાન શ્રીમંત શ્રેષ્ઠી રહેતા હતા. તેમને એક જ દીકરી હતી. તે છોકરીનું સગપણ એક મોટા શ્રીમંત શેઠના સંસ્કારી પુત્ર સાથે ફર્યું. છોકરાવાળા ખૂબ સંપત્તિવાન હતા. છોકરાનું સગપણ કર્યા પછી માળાપના દિવસમાં વિચાર આવ્યો કે કેને ખબર કે કન્યાપક્ષવાળા અમારી આટલી મોટી જાનની વ્યવસ્થા કરી શકશે કે નહિ? આ વિચાર આવવાથી છોકરાના પિતાએ એક મુઠ્ઠી ભરીને રાઈની પોટલી બાંધીને મોકલી. તેનો અર્થ એ હતો કે રાઈના જેટલા દાણા છે તેટલા જાનમાં માણસો આવશે. વેવાઈને ત્યાંથી આવેલી રાઈનો અર્થ કન્યાના પિતા સમજી ગયા. તે વિચારવા લાગ્યા-તે લોકો મને શું સમજે છે? શું હું કેઈ એવો ગરીબ માણસ છું! કે તેમની જાનની વ્યવસ્થા ખરાબર નહિ કરી શકું. આખરે વેવાઈના પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે તેમણે મુઠ્ઠીભર ખસખસ મોકલી. તેનો અર્થ એ હતો કે મુઠ્ઠીભર રાઈ જેટલા તો શું પણ મુઠ્ઠીભર ખસખસના દાણા જેટલા જાનના આવશે તો પણ હું બધાને સંભાળી શકું તેમ છું. મારામાં એટલી સંપૂર્ણ તૈયારી છે. આ જવાબ મળવાથી છોકરાવાળા પ્રસન્ન થઈ ગયા.

કન્યાના પિતાએ તો લગ્નની ઘણી જાહેજલાલી કરી. લોકો એમ કહે કે લગ્નના સમયે કન્યાના પિતાએ જેટલી ધામધૂમથી લગ્ન કર્યા તેવી ધામધૂમ અને ઉત્સાહ અમે ક્યારે પણ જોયા નથી. તે શેઠે જો માઈલ સુધી તો રોશની કરી હતી. તેમના મનમાં વેવાઈએ મોકલેલી રાઈનું અભિમાન હતું. તેથી તેને ખતાવી આપવું હતું કે હું તમારા કરતાં કમ નથી. આ અભિમાનને વશ થઈને તેમણે સાત દિવસ આખું ગામ જમાડ્યું ને જાનને પણ વધુ ટંક રોકી રાખી. છોકરાનો પિતા પણ આ જોઈને આશ્ચર્ય પામી ગયો.

છોકરીની માતાએ ઘણા વધારે ખર્ચો કરવાની ના પાડી. પણ માનમાં ચઢેલા શેઠે ખર્ચો કરવામાં પાછું વાળીને જોયું નહિ ને તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે લગ્નના ખર્ચામાં બધું ધન ખતમ કરી નાંખ્યું, આજે પણ આ શેઠની પત્ની મોજુદ છે. તેણે

પોતાનું પથ્થરનું મકાન વેચી નાખ્યું ને તેના પૈસાથી પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે, હજી પણ લોકો બોલે છે કે આ ખસખસવાળાનું ઘર છે. અભિમાન એ મીઠું ઝેર છે.

આ સાગરદત્ત શેઠ અને જિનદત્ત શેઠ બંનેને અરસપરસ પ્રેમ ઘણું છે. પરંતુ પ્રેમની સાથે અભિમાન જરા પણ નહોતું. સાગરદત્ત શેઠના ઘેર પહોંચીને તેમણે પોતાના પુત્ર સાગરને પાલખીમાંથી નીચે ઉતાર્યો અને ઉતારીને સાગરદત્ત સાર્થવાહની પાસે લઈ ગયો. સાગરદત્ત સાર્થવાહે પણ પહેલેથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં અશન, પાન, ખાદ્ય અને સ્વાદ્ય રૂપ ચાર જાતનો આહાર તૈયાર કરાવીને રાખ્યો હતો. તેમણે મિત્ર-જ્ઞાતિજનો વગેરે લોકોની સાથે જીનદત્ત સાર્થવાહને આનંદપૂર્વક ખૂબ પ્રેમથી જમાડયા. અને ત્યાર પછી તેમણે સૌનો સત્કાર-તેમજ સન્માન કર્યું. હવે ત્યાં સાગર અને સુકુમાલિકાના લગ્ન કેવી રીતે થશે. સુકુમાલિકાના શેષ રહેલાં કર્મો પ્રગટ કેવી રીતે થશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર—કનકરથ કુમારના મહેલ આગળ આઠ આઠ ખૂન થયા તેથી હિમરથ રાજાએ ખૂબ તપાસ કરાવી કે આ હત્યા કરનાર કોણ છે, પણ કંઈ પત્તો પડતો નથી. એને તપાસ કરતાં જણાયું કે, આ કોઈ મેલી વિદ્યા કરનારનું કર્તવ્ય છે. એટલે મહારાજા હિમરથે પોતાના મંત્રીઓ સાથે મંત્રણા કરીને એક ઢંઢેરો પીટાવ્યો કે—

દુબ્બ દુબ્બ લેખધારી હૈ, જાંડી પ્રતીત નાંહી,

તુરત નીકલો જોગી જંગમ, એક ન રહો પુરમાંહી હો...શ્રોતા.

જૈન મતિ સાધુ નિર્દોષી, શિવ માર્ગ વિહરંત,

કંચન કંકર સમ ગિણે, સરે જગત ઉદાસી સંત...હો...શ્રોતા...

આ નગરીમાં જે કંઈ મેલી વિદ્યાના મંત્ર સાધકો હોય, જોગી, સંન્યાસીઓ હોય તે બધાએ આવતી કાલ સવાર સુધીમાં આ નગરીનો ત્યાગ કરવાનો છે. દ્વક્ત જૈન સાધુ કે જે સાવનિર્દોષ છે, જેને મન કંચન કંકર સમાન છે, જે છકાય જીવના રક્ષક છે તે કોઈને દુઃખ આપતા નથી માટે તેઓ ભલે રહે પણ તે સિવાયના તમામ સંન્યાસીઓ, જોગીઓ આદિ બધાને નગરી છોડી દેવાની છે. અને કોઈ પણ અબળપુયા માણસો આ નગરીમાં ગમે તે રીતે જીવે આવીને રહ્યા હોય તેઓએ પણ ચાલ્યા જવાનું છે. અને જો કોઈ આ રાજાજ્ઞાનો ભંગ કરશે તો તેને કડક શિક્ષા કરવામાં આવશે. આ ઢંઢેરો પીટાતો પાંધશાળા નજીક આવ્યો. કુખ્ત ઢાંઢે. બહેન ! સાંભળો. યોગી-યોગિની, સંન્યાસી, બાવા બધાયને આ નગરીની બહાર જવાનો હુકમ આપ્યો છે. અને આપ પણ યોગિની છો માટે આપણેય બહાર જવું પડશે. સુલશા કહે કુખ્ત ! હજી તું મને જોળખતી નથી. મારી પાસે તો કેટલી વિદ્યાઓ છે ! તું મારી શક્તિને જાણતી નથી. ભલેને ઢંઢેરો પીટાય. મને નગરીની બહાર કાઢનાર કોણ છે ! આઠ આઠ હાથોથી કુખ્ત પણ કંપી ઉડી હતી. તે કહે—મહાદેવી ! હવે આપ નિર્દોષ

માણસના જન ન લેશો. અરે કુખ્જા! તું મારી વાત ન સમજે. ગમે તેટલા ખૂન થશે પણ જ્યાં સુધી મારું કાર્ય સફળ નહિ થાય ત્યાં સુધી રોજ હું હત્યા કરવાની. રાજાની આજ્ઞા મુજબ પ્રધાનોએ જૈનસાધુ સાધવી સિવાય બધા જોગી, સંન્યાસીઓને નગરમાંથી રવાના કરી દીધા ને નવા આવતા બંધ કરાવ્યા. હજુ ખૂની તરીકે ઋષિદત્તાનું નામ બહાર નથી આવતું એટલે સુલશાએ બીજો રસ્તો શોધી કાઢ્યો. :

પોતે લગવો વેશ ધારણ કરી લાડૂતી પાલખીમાં બેસી રાજમહેલ તરફ વિદાય થઈ. રાજાએ સંન્યાસી, જોગીને ગામ બહાર કાઢ્યા તેથી ગામમાં બે વાત ચર્ચાઈ રહી છે. કંઈક એમ બોલે છે કે કોઈ મેલી વિદ્યાનો સાધક આ હત્યાઓ કરી રહ્યો છે. એટલે રાજાએ આ પગલું લઈને જનતાની મોટામાં મોટી સેવા બજાવી છે. વળી કોઈક એમ કહે છે કે મહારાજાનો મંત્રી વિભાગ હત્યારાની શોધમાં નિષ્ફળ ગયો છે. તેથી મહારાજાએ સમજ્યા વગર બધાને બહાર કાઢ્યા છે. આ સુલશા તો સંન્યાસી-સાધવીનો વેશ લઈ પાલખીમાં બેસી રાજભવન પર પહોંચી ગઈ ને ચોક્કસાતને પૂછ્યું. આ રાજભવન છે? ચોક્કસાત કહે-હા. સુલશા કહે-હું મહારાજાને મળવા માટે આવી છું. મારે રાજાનું અગત્યનું કામ છે.

અત્યારે મહારાજા પોતાના મંત્રીઓ સહિત ઉપવનમાં બેઠા છે. આપને રાજાને મળવાનું શું કારણ છે? આપ મળવાનું કારણ જણાવો. એટલે મહારાજાની આજ્ઞા મેળવીને અંદર દાખલ કરી શકાશે. સુલશા કહે-હું અતિ મહત્વની વાત કરવા આવી છું. છેલ્લા આઠ દિવસથી જે હત્યાઓ થઈ છે તે અંગેની કેટલીક માહિતી આપવા ઈચ્છું છું. તો તો મહારાજા આપને અવશ્ય મુલાકાત આપશે. આપનું નામ શું છે! તો કહે મારું નામ સાધવી સુલશા છે. ચોક્કસાતે જઈને મહારાજાને વાત કરી. મહારાજા કહે-તેને અંદર આવવા દો, મહારાજાની આજ્ઞા થવાથી ચોક્કસાતના કહેવાથી સુલશા સાધવી રાજા અને મંત્રીઓ બેઠા છે ત્યાં જઈ પહોંચી. નોકર કહે-આ સાધવી, આ હત્યાઓ કેમ થઈ રહી છે ને કોણ કરી રહ્યું છે તે સંબંધી માહિતી આપવા આવી છે. એ સમાચાર જાણીને મહારાજા અને મંત્રીઓને બધાને ખૂબ આનંદ થયો. સાધવીને આવતા જોઈ રાજાએ ઊભા થઈ આદર આપ્યો. સંન્યાસીનો, સાધુનો વેશ માણસને ક્યારેક દુઃખમાંથી બચવું હોય ત્યારે બચાવી લે છે. પણ આણે તો સાધવીનો વેશ નિર્દોષ સતી પર કલંક ચઢાવવા માટે લીધો છે. સાધવીનો વેશ જોઈને રાજા તેની વાત સત્ય માની લે અને પોતાનું કાર્ય પૂરું થાય એ દૃષ્ટિથી લીધો છે. હવે સુલશા મહારાજાને કેવી રીતે વાત કરશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

મોહમાં પડીને પોતાની આસક્તિ વધારતો થકો પોતાના આત્માનું જ નુકશાન કરે છે. તુલસીદાસે કહ્યું છે કે—

કરત ચાતુરી મોહ ખસ, લખત ન નિજ હિત કાન,
શુક મર્કટ ધવ ગહત હઠ તુલસી ગરમ સુખન,
દુઃખિયા સકલ પ્રકારશઠ, સસુઝિ પરત તોર નાહિં નાહિં,
લખત ન કંટકે મીન જિમિ, અશન ભૂખત ભ્રામ

માણસ મોહમાં આંધળો થઈને લાલનો કે નુકશાનનો વિચાર નથી કરતો. ઇન્દ્રિય-સુખોના ચક્કરમાં પડવાથી તેની તૃષ્ણા બળવાન થઈ જાય છે. અને તેની તૃષ્ણા પૂરી ન થવાને કારણે તે આકુળ-વ્યાકુળ થાય છે. આસક્તિના કારણે ક્રોધ કરે છે. અને ક્રોધજનિત મોહના કારણે આ સંસારના ક્ષીયકમાં ફસાતો જાય છે. આવો માણસ ન તો માનવજન્મના મહત્વને સમજ્યો છે કે ન તો સમયની કિંમત આંકીને જ્ઞાનદષ્ટિથી જગતની અસારતાને સમજ્યો છે. ફક્ત ભૌતિક જ્ઞાનના પુસ્તકો ભણીને તે પોતાને વિદ્વાન અને ચતુર સમજે છે. અને પોતાના આ અભિમાનથી જેવી રીતે પક્ષી શિકારીની જાળમાં ફસાઈ જાય છે અને વાંદરો રોટલીના લોભમાં મદારીના પંજામાં સપડાઈ જાય છે, તે રીતે ભૌતિક જ્ઞાનથી પોતાને વિદ્વાન સમજનારો માણસ વિષયોની લાલચથી સંસારની જાળમાં ફસાઈ જાય છે. જે રીતે જાળમાં નાંખેલી રોટલી અથવા લોટને ખાવાની લાલચમાં માછલી જાળમાં ફસાઈ જાય છે તે રીતે લોગોની લાલસા તેને સંસારના બંધનમાં બાંધી દે છે.

બંધુઓ ! કેટલા દુઃખની વાત છે કે મનુષ્ય આ દુર્લભ દેહ, આર્ય ક્ષેત્ર, ઉચ્ચ જાતિ અને સંપૂર્ણ પાંચે ઇન્દ્રિયો મળવા છતાં પણ આત્મા મોક્ષે જવાના લક્ષ્ય તરફ જરા પણ ધ્યાન આપતો નથી. અને ફક્ત દુનિયાદારીના ધંધામાં જ ફસાયેલો રહે છે. જેવી રીતે પશુઓ પોતાના લવિષ્યની ચિંતા નથી કરતા તે રીતે સંસારના સુખોમાં ગૃહ્થ બનેલો માનવી પોતાના લવિષ્યનો વિચાર નથી કરતો. એવા મૂઠ માનવીમાં અને પશુઓમાં આકૃતિના ભેદ સિવાય બીજું શું અંતર છે ? કંઈ નહિ. આવા-પ્રાણીઓને મહાનપુરૂષો વારંવાર સમજાવે છે હે ભોળા પ્રાણી ! હે મૂઠ પ્રાણી ! તું આ સંસારમાં શું જોઈને દિવાનો બની ગયો છે ! આ જગતમાં જે કંઈ પણ દેખાય છે તે બધું નશ્વર અને મિથ્યા છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જગત પોતાના વિવિધ પ્રકારના આકર્ષણથી મનુષ્યને લોભાવે છે અને તેના પર કર્મોનો અનંત બોજો નાંખીને નરક રૂપી ઊંડા કૂવામાં નાંખી દે છે.

આ આત્મા તો અનંત શક્તિ, અનંત સુખ અને અનંત તેજનો ભંડાર છે. આ હાડકા અને ગામડાથી બનેલા શરીર રૂપી પિંજરમાં તે કેદ પૂરાયેલો છે. આ માયામય સંસારને પણ સુખરૂપ માનીને મિથ્યાત્વની ગાઢ નિદ્રામાં સૂતો છે. અને આત્માના

શુદ્ધ સ્વરૂપને ભૂલી ગયો છે. આત્માનું લક્ષ્યખિંદુ જે મોક્ષનું છે તેનું તેને ભાન નથી. રક્ત આ દેહના સંબંધી કુટુંબીજનો અને સ્વજન પરિજનોને માટે અહર્નિશ તેમાં રચ્યો પરચ્યો રહે છે. તેમના સુખને માટે અન્યાય, અનીતિ અને અનેક પ્રકારના પાપોથી ધન ઉપાર્જન કરતાં અનેક કર્મો ખાંધે છે. આચારંગ સૂત્રમાં લગવાન બોલ્યા છે.

જેહિં વા સદ્ધિં સંવસદ્ધિ તે વાણં ઇગયા નિયગા ત્તં પુલ્લિં પરિહરંતિ, સોવા તે નિયમે પચ્છા પરિહરિજ્જા, નાલં તે તવ તાણાણ વા સરણાણ વા, તુમં પિ તેસિં નાલં તાણાણ વા ।

આચારંગ સૂત્ર અ-૨ ઉ-૧.

જે કુટુંબીઓની સાથે તું રહે છે, જેના માટે તું ધન એકત્રિત કરે છે તે જ કુટુંબી કોઠ, ક્ષયાદિ રોગોથી પીડિત થવા પર પહેલા અથવા પછી તેને છોડી દે છે. અથવા તે રોગી સ્વયં ગભરાઈને તેને છોડી દે છે. એવા સમય પર આ ધન અને સ્વજન કોઈ પણ રક્ષા કરવામાં અને શરણ આપવામાં સમર્થ નથી. બાળકોનું પાલન કરવું, પોતાના કુટુંબીઓનું ભરણપોષણ કરવું એ અમારું કર્તવ્ય છે એમ કહીને કેટલાય માનવી કર્તવ્યના નામ પર પોતાના મોહનું અને સ્વાર્થનું પોષણ કરે છે. જે કર્તવ્ય સંબંધ છે તો તેમાં અનીતિ, છળ, દંભ, ઠગાઈ, નફાખોરી, હિંસા, અસત્ય, આદિ દુર્ગુણોની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી. ન્યાય-નીતિથી જીવન-નિર્વાહ થઈ શકે છે. પરંતુ માનવીને કર્તવ્ય સંબંધ તો નામ માત્ર છે. વાસ્તવમાં તો તે મોહસંબંધ છે. આ મોહસંબંધને માટે માનવીને અનીતિ, છલ, ચોરી આદિ પાપાચાર કરવા પડે છે. હું મારા કુટુંબીઓને વધુ ને વધુ આરામ આપીશ. હું તેમનું પાલન પોષણ કરીશ. આ રીતે માનવી અભિમાનપૂર્વક વિવિધ પ્રકારની સાવધ પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. પરંતુ અંતે તો તે કુટુંબીજનો દુઃખોથી રક્ષણ કરી શકતા નથી. તેમજ નિર્ભય કરી શરણ આપી શકતા નથી. આ રીતે તે માનવી પણ ન તો કુટુંબની રક્ષા કરવામાં સમર્થ થાય છે, ન તો તેમને શરણ દેવામાં યોગ્ય થાય છે. પરંતુ પાપ કરીને મેળવેલા ધનથી કર્મબંધન તો થાય છે. જેમ એક જુગારી જે રીતે ધનને શુભાવીને ખાલી હાથે ઘેર જાય છે તે રીતે આ માનવી કંઈ પણ લાભ મેળવ્યા વગર પોતાના અનંત પુણ્યથી મેળવેલા ફલભર્યા માનવલવને શુભાવીને ૮૪ લાખ જીવાયોનીમાં રખડે છે. એટલા માટે સમયની કિંમત સમજવી જોઈએ. એક ક્ષણને પણ નકામી ન જવા દેતાં જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અને આત્મસાધનામાં રક્ત રહીને આત્માનું ધ્યેય જે મોક્ષનું છે તે તરફ આગળ વધવું જોઈએ. સમયની એકેક ક્ષણને પણ જો સાર્થક કરી લેશો તો ભવિષ્યના અનેકાનેક દુઃખોથી બચી શકશો. એટલા માટે લગવાન મહાવીરના ઉપદેશને હૃદયમાં અવધારણ કરીને આપણે એકેક ક્ષણને સાર્થક કરવી જોઈએ. એ તો ક્યારે પણ બૂલવું નહિ કે ગયેલો સમય ફરીને પાછો આવતો નથી અને તેથી જે અમૂલ્ય

સમયને ગુમાવી દે છે, તેને આખરે તો પસ્તાવાનો ખાર રહેતો નથી.
જીવ મિથ્યાત્વમાં પડ્યો છે ને અનિત્ય એવા શરીરને પોષણ આપ્યું છે.
માટે તો જીવો કેટલું કરે છે !

હાથ એક નાનો જ્યાં તનમાં નિહાળશે,
સો સો પ્રકારના ઔષધ લગાડશે,

જોજો ! આ કાળો રંગ થઈ જશે, જ્યારે કાયા કરમાઈ જ
તારી કાયા કરમાઈ જશે, કંચન જેવી કાયા કરમાઈ જ

શરીર પર જો એક હાથ પડેલો અરીસામાં દેખાય તો તે હાથને
કેટલાય ઉપાયો કરે. જ્ઞાની કહે છે તું ગમે તેવી કાયાની સંભાળ રાખ પર
તો કંચન જેવી કાયા પણ કરમાઈ જવાની છે. જ્યારે આત્મા સમજણમાં આ
એ શું વિચારે ? “ इमं सरीरं अणिच्चं । ” આ શરીર અનિત્ય છે, નાશ
સ્વભાવવાળું છે. મારો આત્મા એક શાશ્વત છે. “ एगो मे साक्षी अष्वा । ”
તના રાગ પાછળ શાશ્વત આત્માને જીવ ભૂલી ગયો છે. કાયા નશ્વર છે. માર
નશ્વર છે તેવી કાયાનો જીવડા તું શું રાગ કરે છે ? આ કાયા કેવી છે !

કાયા તારી કાચી છે, માન શિખામણ સાચી છે,
ચાર દિવસની છે જીંદગાની, ચાર દિવસના ખેલ,
ધન દોલત કંઈ સાથે ન આવે, શાને કરે છે ગુમાન...ભજીલો.
તારી કાચી કાચી કાયાનું તું, શાને કરે છે ગુમાન....ભજીલો મહાવીરનાં

મહાપુરુષો કહે છે તારી કાયાનું તું અભિમાન ન કરીશ. ઘણાં એમ કહે
મહાસતીજી ! હું આટલો મોટો થયો પરંતુ હજી મને તલ માત્ર જેટલો રોગ આ
નથી. ભાઈ ! પૂર્વ જન્મમાં શાતા વેદનીય બાંધીને આવ્યા હોય ને જીવદયા
પાળી હોય તો આ જન્મમાં જીવને શાતા વેદનીય રહે.

એક વખત માણસોનું એક ટોળું ખૂણ રહતું, કદપાંત કરતું રાજના મહેલ આગ
થઈને નીકળ્યું ત્યારે રાણીએ આ દશ્ય જોયું ને મહારાજને પૂછ્યું. આ ટોળું ક્યાં જઈ ર
છે ? બધાની આંખમાં આંસુ કેમ છે ! કોઈ છાતી ફૂટે છે, કોઈ માથા ફૂટે છે, કો
કદપાંત કરે છે. શા માટે આવું બધું કરે છે ! રાણીએ કોઈ દિવસ આવું જોયું નથી
હજી શું કહેવાય તેની તેને ખબર નથી. એટલે તે મહારાજને આ પ્રશ્નો પૂછી રહી
છે. મહારાજ કહે રાણી ! જો, આગળ જેને બાંધીને લઈ જાય છે તે નગરશેઠનો એકનો
એક દીકરો કલેયા કુંવર જેવો મરી ગયો તેથી તેને બાંધીને લઈ જાય છે. આ કુંવરના
મરણથી શેઠના કુટુંબમાં રોકકળ થઈ રહી છે. રાણી કહે-મરી જવું એટલે શું ?
(હસાહસ) રાજના મનમાં થયું કે રાણીને આટલીય ખબર નથી, તેથી મને પૂછે છે

મરી જવું એટલે શું ? હું તેને ચમત્કાર બતાવી દઉં. રાજા કહે, જે મરી જાય તે પછી ફરીને પાછો આવે નહિ. રાણી કહે, બધાયને આમ જવાનું હોય તો પછી એમાં રડવાનું શું ? એ ગયો ને બીજા જશે. રાજા કહે-એ તો આપણને લાગે, જેને ઘેર આવો પ્રસંગ બને તેને બળર પડે.

થોડા દિવસ ગયા. મહારાજા વિચાર કરે છે, રાણીની પરીક્ષા કરવી છે. એક દિવસ રાણીને ચમત્કારો બતાવી દઉં. આમ વિચાર કરી રાણીને ૧૧ વર્ષના બાળક હતો તેને ઉપર જઈ નીચે ફેંકી દીધો. રાણીને બતાવવાને, રાણીના દિલમાં દુઃખ કરવા માટે આ કામ કર્યું. ૧૧ વર્ષના બાલકાએ શો ગુનો કર્યો કે રાજાને આવું કામ કરવું પડ્યું ! કેટલી અજ્ઞાનતા છે ! રાજાને વિચાર નથી થતો કે આમ કરવાથી પંચેન્દ્રિયની ઘાત થશે. તે તો મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે હમણું રોકકળ મચી જશે. અને રાણીને બળર પડશે કે મરી જવું એટલે શું ? છોકરો એવું આયુષ્ય બાંધીને આવ્યો છે કે તેને મારી નાખવા ઉપાયો કરે તો તે ઉપાયો સવળા થઈ જાય. રાજાએ જેવો બાળકને ફેંક્યો તે વખતે માલણ ત્યાંથી ટોપલો લઈને પસાર થતી હતી તે ટોપલામાં બાળક પડ્યો. માલણ લઈને રાજમહેલમાં આવી. રાજાએ જોયું કે અહો ! બાળકને મારી નાંખીને રાણીને ચમત્કારો બતાવવા આ કાર્ય કર્યું પણ બાળક તો એના પુષ્પયથી જીવતો રહ્યો અને તે હસતો પાછો આવ્યો. ને રાણીને દુઃખની બળર પડી નહિ. એમ કરતાં બે ત્રણ વર્ષ વીતી ગયા એટલે ફરી રાજાએ આવો પ્રયોગ કરવાનું વિચાર્યું. રાજાએ બાળકને ઝેરી દવા પીવડાવી દીધી કે જેથી રાણીને દુઃખની બળર પડે. છોકરાને રક્તપિત્ત જેવો રોગ થયેલો, શરીર પર બધે ચકામા પડી ગયેલા. તે આ દવા પેટમાં જવાથી બધું ઝેર ઉઠી થઈને નીકળી ગયું ને બાળકની કાયા નિરોગી થઈ ગઈ ને રોગ સંપૂર્ણ ચાલ્યો ગયો. બાળકનું જે રૂપ હતું તે વધુ ખીલી ઉઠ્યું. રાજા વિચાર કરે છે કે હું કરું છું અવળું અને થઈ જાય છે સવળું. જે જીવો નિકાચિત આયુષ્ય બાંધીને આવ્યા હોય તે ગમે તેવા પ્રસંગો આવે તો પણ આયુષ્ય તૂટે નહિ, જે ગત જન્મમાં તદ્દન નિર્દોષ જીવન જીવીને આવ્યા હોય, ન્યાય-નીતિથી જીવન વીતાવ્યું હોય તેવાજીવો આવું આયુષ્ય બાંધે છે કે તેમનું આયુષ્ય તૂટતું નથી. જે જીવો કુળાં કુળાં ઝાડ કપાવે, કુળી લીલોતરી કપાવે તેવા જીવો કાચું આયુષ્ય બાંધે છે. ઘણા માણસો પોતાનો બગીચો સુંદર રાખવા મેંદીના ઝાડને રોજ સરખા કરવા માટે કપાવે છે. એને ક્યાં બળર છે કે બગીચો સુંદર કરવા જતા આત્માની સુંદરતા ચાલી જશે. સાધુ-સાધ્વીને અમુકતા આકાર પાણી વહોરાવે ઈત્યાદિ કારણોથી જીવ કાચું આયુષ્ય બાંધે છે.

એક દિવસ મુનિ દરતા દરતા રાજમહેલમાં ગીચરી માટે પધાયાં. ગીચરી વાંટા-રાવ્યા પછી રાજા મુનિને પૂછે છે. ગુરુદેવ ! આ મહારાણીએ એવું શું પુણ્ય કર્યું કે તેને હું દુઃખ આપવા પ્રયત્ન કરું છું છતાં તેને દુઃખ આવતું નથી, એને દુઃખ

આપવા મેં તેના બાળકને સાતમે માળેથી ફેંક્યો છતાં બાળક બચી ગયો. બાળકને ઝેરી દવા પીવડાવી તો મરવાને બદલે ઉલ્ટો એનો રોગ ચાલ્યો ગયો ને કાયા કંચન જેવી બની ગઈ, એના શરીરના રૂપ-રંગ બદલાઈ ગયા. મુનિકહે છે, હે રાજન ! તું રાણીને દુઃખ આપવા ગમે તેટલા ઉપાય કરીશ પણ રાણીનું પુણ્ય એટલું બધું છે કે એ જીવશે ત્યાં સુધી એને દુઃખ આવવાનું નથી. રાણીની કુંજે આવનાર જીવ પણ ઉત્તમ છે. પુણ્યોદય હોય તો સંતાનો ધર્મિષ્ઠ, આશાંકિત, અને વિનયી હોય. એના ઘેર અઠળક સંપત્તિ હોવા છતાં સંતાનોને ધન કરતાં ધર્મ જો અધિક પ્રિય છે તો સમજવું કે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય છે. એ ઘર મહાન લાગ્યશાળી ગણાય છે. કારણ કે ધર્મ રૂચવો એ જેવી તેવી વાત નથી. હું તો આપને કહું છું કે તમે ધનને ચોપડવાની દવા માનો ને ધર્મને પીવાની દવા માનો.

મુનિ કહે હે રાજન ! તું ગમે તેટલા પ્રયોગો કરીશ પણ તારા બધા પ્રયોગો નિષ્ફળ જશે. રાણીએ એવી શી કરણી કરી છે કે તેને દુઃખ શું કહેવાંય એ ખબર નથી. તેને દુઃખ આવતું નથી ? ત્યારે મુનિ કહે છે ગયા લવમાં આ રાણીનો આત્મા બાલપણમાં વિધવા થયો. વિધવાપણાનું દુઃખ તો જે વેઠે તે જાણે. આ બહેન એ ત્રણ દેરાણી-જેઠાણી હતા. તેમાં એનો વચલો નંબર હતો. આ બાઈ વિચાર કરે કે મેં ગત જન્મમાં પાપ કર્યા હશે, શીયળવ્રત લઈને ખંડન કર્યા હશે, દાવાનળ લગાડ્યા હશે આદિ ઘોર પાપ કર્યા હશે તો આ વિધવાપણાનું દુઃખ આવ્યું. માટે હવે મારું જીવન શુદ્ધ બનાવી દઉં. આ બહેન સામાયિક કરે, ઉપાશ્રયે જાય તે દેરાણી-જેઠાણીને ગમે નહિ. છેવટે આ બહેનને બુદ્ધ રહેવા આપી દીધું. બે માળના મકાનમાં એક માળીયું હતું તે રહેવા માટે આપ્યું, છતાં તેને જરાપણ ખેદ નથી. આનંદથી રહે છે ને ધર્મધ્યાન કરે છે.

એકવાર તે ગામમાં મુનિ પધાર્યા. આ બહેન મુનિના દર્શન કરવા ગઈ. મુનિએ વ્યાખ્યાનમાં તપ પર ઉપદેશ આપ્યો કે તમે સંસારમાં રહો છો તો છયે કાચના જીવોની હિંસા કરો છો. તે પાપની આલોચના માટે બાર મહિનામાં ઝોછામાં ઝોછો એક અકૃમ અને થાય તો ચોલું કરવું જોઈએ. પછી બાર વ્રતોનું સુંદર રીતે સ્વરૂપ સમજાવ્યું. બાર વ્રતમાંથી એકાદ વ્રત અંગીકાર કરશો તો પણ નરક તિથિઓમાં નહિ જાવ. આ બહેને મુનિનો ઉપદેશ સાંભળી બારમું વ્રત અંગીકાર કર્યું. “આજે સંતને નિર્દોષ ગૌચરી વહોરાવવાનો પ્રસંગ મળે તો મારે જાવું. અને જો સંત ના આવે અને મારી લાવના પૂર્ણ ન થાય તો મારે ઉપવાસ કરી લેવો.” આવો મનમાં અભિગ્રહ ધાર્યો ને પછી ઘેર આવી. ચોગાનુંચોગ તે દિવસે મુનિનો યોગ ન મળ્યો. આવો અભિગ્રહ લીધો હોય તો મુનિ પાસે ઉપાશ્રયે કહેવા ન જવાય કે આજે આપ મારા ઘેર પધારજો. પરંતુ મુનિ રસ્તામાં ચાલ્યા જતા હોય ને તમે લઈ આવો

તો વાંધો નથી. તે દિવસે મુનિ ન આવ્યા એટલે પોતે ઉપાશ્રયે જઈ મુનિ પાસે ઉપવાસના પચ્ચખાણુ લઈ લીધા. મુનિ તો આ વાત કેંઈ જાણતા નથી. તેમના મનમાં તો એમ કે બહેનને ઉપવાસ કરવો હશે તેથી કર્યો. પરંતુ અભિગ્રહની ખબર ક્યાંથી પડે ? બીજે દિવસે પણ અભિગ્રહ કર્યો કે સંતને સુપાત્ર દાન દઉં તો મારે ખાલું નહીં તો ઉપવાસ કરી લેવો. આ બહેન બીજે માળે માળીયામાં રહે છે. એટલે તે દેરાણીને કહે છે, આજે આપણી ખડકી ઉઘાડી રાખજો. અચાનક સંત ગૌચરીની ગવેષણા કરતાં જો આપણા ઘેર આવી જાય તો આપણું ઘર પાવન થાય ને હાથ પણ પાવન થાય. એમ કહીને તે પોતાના રૂમમાં જતી રહી. દેરાણીના મનમાં થયું કે સંત આવશે તો મારું ઘર પહેલું આવશે પછી મારી જેઠાણીનું આવશે. મુનિ આવે તો દાન દેવું પડે ને ! એમ વિચાર કરી ખારણું બંધ કરી દીધા. કેવી ભાવના કહેવાય ! ખાર વાગ્યા છતાં મુનિ ન આવ્યા. એટલે બીજે દિવસે પણ ઉપવાસ કરી લીધો. જેણે કેઈ દિવસ એકાસણું સરખું પણ કયું નથી તેને તો બે ઉપવાસ રર ઉપવાસ જેવા લાગે.

ત્રીજા દિવસે પણ દેરાણીને પોતાના ઘરમાં સાધુ આવવા દેવા નથી એટલે કારેલાની છોલેલી છાલ હતી તે બધી ઉંબરામાં પાથરી દીધી. ચોગાનુચોગ મુનિ આવી ગયા. બહેનના દિલમાં હર્ષ સમાતો નથી પણ જ્યાં ઘેર આવીને જોયું તો ઉંબરામાં લીલી કારેલાની છાલ પાથરી નાંખી છે. તેથી મુનિ તો ત્યાંથી પાછા વળી ગયા. બહેને દેરાણીને મીઠી શિખામણ આપી કે બહેન, આમ ન કરાય. પણ રહેજ કોઈ ન કર્યો. ખપોરે ઉપાશ્રયે જઈ ગુરૂ પાસે ત્રીજા ઉપવાસના પચ્ચખાણુ લઈ લીધા. અને મુનિને કહ્યું. ગૌચરીની ગવેષણા કરતા મારા લત્તામાં નીકળો ત્યારે મારા ઘેર પધારજો. ને મને પાવન કરજો. મનમાં જરા પણ ખેદ ન કર્યો કે મારી દેરાણી આવી છે ! પરંતુ સમભાવમાં જૂલવા લાગી. કર્મના સ્વરૂપનો વિચાર કરતી સૂઈ ગઈ. ચોથા દિવસે આ બહેન મુનિની રાહ જોતી હોઠે ઉતરી. ત્યાં ઉંબરામાં તેણે પાણીના પોરા જોયા. તરત જ બહેનનો જીવ ગભરાવા લાગ્યો કે આ શું ! દેરાણીએ ઘણા દિવસનો સંખારો રાખેલ તે નાંખ્યો હતો. તે પોરાને બચાવવા બહેને ઘણા ઇલાજ કર્યા ને છેવટમાં ચાર જીવ ગમ્યા. આ વખતે મુનિ આવીને ચાલ્યા ગયા. તેથી ચોથો ઉપવાસ કર્યો. પાંચમા દિવસે દેરાણીએ ઉંબરામાં જાર પાથરી તેથી મુનિ પાછા વળી ગયા ને બહેને પાંચમો ઉપવાસ કર્યો. તે સાવ શક્તિહીન બની ગઈ. જીવ ખૂણ ગભરાવા લાગ્યો. પોતે આત્મધ્યાનમાં મસ્ત છે, નવકારમંત્રનું સ્મરણ કરે છે. ગુરૂને યાદ કરે છે ને મનમાં વિચાર કરે છે કે :

થશે આ સૂકી અચાનક જવાનું, સ્વજન કોઈ સાથે નહિ આવવાનું,
જશે જીવ તારો કર્મના સાહારે, કર્યા જે પ્રમાણે ફળે તે પ્રકારે,
કરમ છોડશે ના તને કોઈ કાળે.

અહીંથી વિદાય થતી વખતે જેને મારા માનું છું તે કોઈ સાથે આવવાનું નથી. પણ જેવા કર્મ કર્યા હશે તે પ્રમાણે ફળ મળવાના છે. આ રીતે ખૂબ શુભ અધ્યવસાયમાં બે ત્રણ કલાકમાં તો તેના પ્રાણુ ઊડી ગયા. ખૂબ શ્રદ્ધાપૂર્વક પાંચ ઉપવાસ કર્યા તેમાં ઘણાં કર્મો ચકચૂર કરી નાંખ્યા. અને પાણીના ઊવો બચાવવામાં પોતાના શરીરનું પણ ભાન ભૂલી ગઈ. તે બહેન તારે ત્યાં મહારાણી તરીકે જન્મ્યા છે અને જે ચાર ઊવો બચાવ્યા તે તારા દીકરા થયા. આવા જળરહસ્ત પુણ્ય કરીને આવેલા રાણીને તું ગમે તે રીતે દુઃખ દેવા માગે તો તેને દુઃખ ક્યાંથી આવે? હે રાજા ! હંબુ એને સત્સંગ થયો નથી. તેને સત્સંગ થશે એટલે પોતે તરશે ને કુટુંબને પણ તારશે. એકવાર રાણીએ મુનિને જોયા. પૂર્વભવમાં સાધના કરતા આવ્યા હતા તેથી મુનિને જોઈને ભાવ ઉપડ્યા કે 'હું' ઉપવાસ કરું, સામાયિક કરું, સુપાત્રે દાન દઉં. નિષ્કામભાવે આત્મા સાધના કરે તેને ઉત્તમ ફળ મળે છે.

સાગરહત્ત શેઠે જિનહત્ત શેઠની ખૂબ આગતા-સ્વાગતા કરી. પછી સાગરહત્તે સાગર દારકને પોતાની પુત્રી સુકુમાલિકાની સાથે એક પટ્ટક ઉપર બેસાડ્યો. પછી સોના ચાંદીના કળશોથી તેમનો અભિષેક કરાવડાવ્યો. અભિષેકનું કામ પુરું થયા પછી સાગરહત્તે પોતાની પુત્રી સુકુમાલિકાનો સાગરની સાથે હસ્ત મેળાપ કરાવી દીધો એટલે કે લગ્ન કરાવી દીધા.

“तए णं सागरदारए सूमालिए दारिया इमं एयाखवं पाणिफासं पडिसं वेदेइ से जहानामए असिपत्तेइ वा जाव मुम्मुरइ वा एत्तो अणित्तराए चेव पाणिफासं पडिसंवेदेइ।”

ત્યાર પછી એટલે કે સાગરહત્તે જ્યારે હસ્તમેળાપ કર્યો ત્યારે તે સાગરને સુકુમાલિકા દારિકાના હાથનો સ્પર્શ આ પ્રમાણે લાગ્યો કે જાણે અસિપત્ર, તલવાર કોઈ મારતું ન હોય તેવો, આગ ખૂબાઈ ગઈ હોય પણ તેની તરતની જે રેતી હોય કે જેમાં અગ્નિના કણ હોય, જે રેતીને અડતાં ફાટલા પડી જાય તેવો સ્પર્શ સાગરને લાગ્યો. આવી ભયંકર વેદના સાગરને થવા લાગી. અહીં યાવત શબ્દથી કરપત્ર-કરવત, છુરપત્ર-અસ્રો, કદંબચીરિકા પત્ર-છુરિકા કે જેનો અગ્ર ભાગ એકદમ તીક્ષ્ણ હોય છે. શક્તિઅગ્ર-શક્તિ, ત્રિશૂળ અથવા આયુધ વિશેષનો અગ્રભાગ, કુંતાગ્ર-ભાલાની અણી, તોમરાગ્ર-તીરની અણી, લિદ્ધિવાલ-વિશેષનો અગ્ર ભાગ, સૂચી કલાપનો અગ્ર ભાગ-વીંછીનો ડંખ, કવિકચ્છુ-કવચ જેના સ્પર્શથી ખંજવાળ આવે છે. જવાળા રહિત અગ્નિ, મુમુર-અગ્નિકણુ મિશ્રિત ભસ્મ, અર્ચિ-લાકડાઓથી સળગતી જવાળા, લાકડા વગરની જવાળા, અલાત-ઉલ્મુક-શુદ્ધ અગ્નિ, લોહપિંડસ્થ અગ્નિ, આટલી વસ્તુઓનું ગ્રહણ કરવું. આ અસિપત્રથી લઈને શુદ્ધ અગ્નિ સુધીના પદાર્થોનો જે જાતનો સ્પર્શ હોય છે તેવો જ સુકુમાલિકાના હાથનો સ્પર્શ પણ હતો. હકીકતમાં તો આ વસ્તુઓની સમાનતા પણ તેના તીક્ષ્ણ સ્પર્શની સાથે

કરી શકાય તેમ નથી. કેમ કે તેના હાથનો સ્પર્શ તો આ વસ્તુઓના સ્પર્શ કરતાં પણ વધારે અનિષ્ટકર હતો. અકાંતકારક હતો. અતીવ અકમનીય હતો, અપ્રિયકર હતો, અત્યંત દુઃખજનક હતો, અમનોજ હતો, ખૂબ જ મનોવિકૃતિજનક હતો, બહુજ મનઃપ્રતિકુળ હતો. નાગેશ્રીના આત્માએ નરક-તિર્યચના ઘણાં દુઃખો ભોગવ્યા તેથી ખાંધેલા કર્મો ખપી ગયા. પરંતુ હજી તપેલીને ચોંટીને રહી ગયેલા જેટલા કર્મો બાકી છે. શ્રીમંત શ્રેષ્ઠીના ઘેર જન્મ પામી, સુકુમાર કાયા મળી. જિનદત્ત શેઠના એકના એક દીકરાની વહુ બની, પરંતુ બાકી રહેલા અલ્પ કર્મો શું કર્યું? પોતાના હાથનો સ્પર્શ સાગરને અતિ દુઃખકારક બની ગયો. આગળ જે રીતે કહ્યું તેમ અસહ્ય વેદના થવા લાગી. પરંતુ સાગર ધીર-ગંભીર અને ખાનદાન કુટુંબનો દીકરો છે. એટલે તે સમયે હાથ તરછોડીને જિલો ન થઈ ગયો. તે વિચાર કરે છે. શું આ સુકુમાલિકાના સ્પર્શથી આવું થતું હશે? ના, ના, મારા કર્મોનો ઉદય થયો છે, એમ માન્યું. હસ્તમેળાપ થઈ ગયા પછી હાથ છૂટે પડ્યો એટલે વેદના બંધ થઈ ગઈ. તેથી મનમાં થયું કે નક્કી આ સ્ત્રીના સ્પર્શથી જ વેદના થઈ છે. પરંતુ ખાનદાન દીકરો એકદમ ઉતાવળું પગલું ન ભરે. પણ મનમાં તક થયા કરે છે કે જે તેના હાથને અડવાથી આટલી વેદના થઈ તો આની સાથે જીવન કેવી રીતે નલાવી શકાય? બીજી ક્ષણે વિચાર કરે છે કે એટલા સમય પૂરતો મને વેદનીય કર્મોનો ઉદય થયો હશે. હું મારા પિતાને એકનો એક દીકરો હોવા છતાં પિતાએ આનાકાની કર્યા વગર ઘરજમાઈ થઈને રહેવા માટે અર્પણ કરી દીધો. માટે મારાથી એને છોડીને ભાગી ન જવાય. સાગરપુત્ર અલિલાષાથી રહિત બની ગયો. છતાં એ લાચાર થઈને ત્યાં રોકાયો. સાગરદત્ત સાર્થવાહે સાગર દારકના માતા પિતાને, તેમજ તેના મિત્ર, જ્ઞાત, સ્વજન, સંબંધી, પરિજનોનું વિપુલ અશન, પાન, ખાદ્ય અને સ્વાદ્ય રૂપ ચાર જાતના આહારથી અને પુષ્પ-વસ્ત્ર-ગંધમાળા તેમજ અલંકારોથી બહુ સત્કાર-સન્માન કર્યું. સત્કાર-સન્માન કરીને તેણે સૌને પોતાને ત્યાંથી વિદાય કર્યા. રાત્રીનો સમય થતાં સુકુમાલિકા અને સાગર બંને શય્યા પર બેઠા છે. ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર :-ઋષિદત્તાને હવે અશુભ કર્મોનો ઉદય થવાનો છે. કર્મો તો ઉદયમાં આવે ત્યારે તેમાં સમલાવ રાખવો એ જ આપણી માનવતા છે. કનકરથ કુમારના મનમાં ચિંતાની આગ જ્વળી રહી છે કે વાત બહાર પડશે કે ઋષિદત્તાના કપડાં તેમજ સુખ રોજ રાત્રે લોટીયાળું થાય છે અને તેના ઓશીકા નીચેથી માંસના ટુકડા નીકળે છે ત્યારે આ બિચારી નિર્દોષ ને ભોળી બાળાનું શું થશે? ઋષિદત્તા તો પોતે સતી છે પણ તેના પર આવા કારણથી આક્રંતના ડુંગરા તૂટી પડશે. ધર્મગોષ્ઠિ કરતાં અમારું જીવન પસાર થઈ રહ્યું છે તેમાં કેાણ એવો વેરી જાગ્યો હશે કે જે અમારા જીવનમાં વિદેષ પરાવવા તૈયાર થયો!

મહારાજ, મંત્રીઓ બધા ઉદાસ થઈને બેઠા છે, કારણ કે સૌને મરણનો ડર છે.

તે વિચાર કરે છે કે આજે આ માણસો મરાય છે, કાલે આપણને નહિ મારે તેની શી ખાત્રી! એટલામાં સુલશા સાધ્વીનો વેશાલધને આવી. અને કહે છે હું તમારા રાજાની ને તમારી બધાની મૂંઝવણનો ઉકેલ કરવા આવી છું. આ વાત સાંભળી રાજાની આસા મેળવી સુલશાને અંદર આવવા દીધી. મહારાજાએ તેને એસવા માટે આસન આપ્યું ને કહ્યું. સાધ્વીજી ! આપ આ હત્યાઓ અંગે જે કંઈ માહિતી આપવા ઈચ્છતા હો તે નિર્ભયતાપૂર્વક આપજો. રાજા તો આ રહસ્ય જાણવા માટે ઈતેજર હતા. તેથી સુલશાને કહે છે, આપ જે જાણતા હો તે કહો. સુલશા કહે, આપ મેલી વિદ્યાની જે વાત કરો છો તેવી વિદ્યા મને આવડે છે. એ મંત્ર-તંત્રના પ્રભાવથી હું દેવને પણ બોલાવી શકું છું. તે દેવ આવીને મને જે કહી ગયો તે સત્ય હકીકત હું આપને જણાવું છું. આપ મારી વાત માનવા તૈયાર પણ નહિ થાવ. પણ હું આપને સત્ય હકીકત કહું છું. સાંભળો. તે પહેલાં મને અભયદાન આપવું પડશે. રાજા કહે, જા, હું તને અભય આપું છું. એટલે સુલશા કહે છે.

રાજસભામે આકર બોલે, નરપતિ ન્યાય વિચાર,

સખલ થકી નહીં જીતે સો, તુમ લગે નિર્બળ કે બાર,

રાજકુંવર કે ઘર રાક્ષસણી, કર રહી અત્યાચાર હો....ઓતા....

રાજા! એકના દોષે બધાને દંડવા જોઈએ નહિ. તમે જોગી, સંન્યાસી બધાને ગામની બહાર કાઢ્યા છે અને તમે બહાર ગુનેગાર શોધો છો ! એ ગુનેગાર બહાર નથી પણ તમારા ઘરમાં જ છે. તમારા દીકરાની વડું ઋષિદત્તા જ આ કામ કરે છે. ઋષિદત્તા નામ સાંભળી રાજા ચમકી ગયા. અહો ! ઋષિદત્તા તો મહાન સતી છે. એને બ્રહ્માંડમાં પણ કોઈ કહી શકનારું નથી. મારી મહારાણીઓ કરતાં પણ ઋષિદત્તા ચઢી જાય તેવી છે. એવી પવિત્ર સતી સ્ત્રીને માથે આવું કલંક હોય ! એના પુનિત પગલા જ્યારથી આપણા ગામમાં થયા છે ત્યારથી ગામ લોકોનું આખું જીવન ધર્મના રંગે રંગાઈ ગયું છે. આ વાત સાંભળી રાજાને ગુસ્સો આવી જાય છે ને તલવાર ઉગામી મારવા જાય છે. સુલશા કહે, તમે મને અભય આપવાનું વચન આપ્યું છે. તમારા વેણ જાય છે. તમે ઋષિદત્તાને સતી કહો છો પણ હું મહાસતી કહું છું. હું આપને સત્ય વાત કહું છું. એમાં પણ જરા શંકા કરવા જેવી નથી. રુષિદત્તા મૂળ વનમાં ઉછરેલી એટલે રાક્ષસી જેવી. વળી કંઈક મંત્ર-તંત્ર જાણતી હશે તેથી રાતના બહાર નીકળી કોઈ ન જાણે તે રીતે એક માણસને મારી માંસ ખાઈને તથા લોહી પીને પોતાના સ્થાને જઈ સૂઈ જાય છે. આપને મારી વાત સત્ય ન લાગતી હોય તો કુંવરના બંગલે તપાસ કરો. જો રુષિદત્તાનું માંસ લોહીથી રંગાયેલું હોય અને તેના ઓશીકા નીચે માંસના ટુકડા હોય તો આપ આ વાત સત્ય માનજો. યુવરાજ પોતે આ બધી હકીકત જાણે છે પણ તપાસ કન્યાએ એના પર વશીકરણ કરેલું હોવાથી તે

આ વાત કોઈને કહી શકતા નથી. અને પોતાની પત્નીને નિર્દોષ માને છે. દિવસ ઉગતા પહેલાં તે બધું સાફ કરી નાંખે છે. આપ આ વાતની તપાસ કરજો. સુલશા રાજના વચનથી કે તલવારના પ્રહારથી જરા પણ ગભરાતી નથી. રાજ કહે. આટલા બપોત વચ્ચે રુષિદત્તા મહેલમાંથી બહાર નીકળીને હત્યા કરે જ કેવી રીતે ? હે કૃપાવતાર ! મેલી વિદ્યાના સાધકો પાંચ પચાસ નહિ પણ સારી નગરીના લોકોને વિદ્યાના બળે નિદ્રાધીન કરી શકતા હોય છે.

રાજ કહે—આપ ક્યાં ઉતર્યા છો ને હમણાં ક્યાં રોકાવાના છો ? મહારાજ ! હું પાંચ ધર્મશાળામાં ઉતરી છું. રાજજ્ઞાને માન આપવા માટે કાલે સવારે તો નગરીનો ત્યાગ કરવો પડશે. રાજ કહે—આપ રોકાઈ જાવ અને તમે મારા બંગલામાં આવીને રહો, કારણ કે સુલશા સાચી છે કે ખોટી તેનો રાજને ખ્યાલ આવી જાય. માટે રાજએ સુલશાને કહ્યું. રાજએ સુલશાને તેડવા માટે રથ મોકલ્યો. તરત સુલશા પોતાની દાસી સાથે રાજના મહેલમાં આવીને ઊભી રહી. સુલશાના ગયા પછી રાજએ પ્રધાનને પૂછ્યું. આપને આ વાતમાં શું લાગે છે ? જો તેની વાત અસત્ય હોય તો તે આપણા મહેલમાં આવીને રહે જ નહિ. પણ મહેલમાં આવીને રહ્યા તેથી વાત સત્ય લાગે છે. રાજને તથા મંત્રીને આ વાત ગળે ઉતરતી નથી પણ ઋષિદત્તાના જોરદાર કર્મનો ઉદય થવાનો છે તેથી આવી નિર્દોષ બાળા પર પણ તેમને શંકા થઈ. ભગવાન મહાવીરને કર્મનો ઉદય થયો ત્યારે દેવો પણ હાજર ના રહી શક્યા.

કર્મનું આજ ચક્રવર્તિ છે. ઋષિદત્તાને ધરાધર પાપનો ઉદય થવાનો તેથી સુલશાની વાત થોડી રાજને ગળે ઉતરી. આ બાળુ કનકરથ અને ઋષિદત્તા બંને ખાતા નથી, ઊંઘતા નથી. પોતાના મહેલ આગળ ખૂન થતાં જોઈને ઋષિદત્તા કનકરથના ખોળામાં માથું મૂકીને રહે છે. સ્વામીનાથ ! નક્કી મારો કોઈ વેરી નાગ્યો છે. જે મારું અહિત કરવા ઊભો થયો છે. મારું શું થશે ? કનકરથ તેને ખૂબ ખૂબ આશ્વાસન આપે છે ને કહે છે તું ગભરાઈશ નહિ. ઋષિદત્તા કહે, મને દુઃખ પડે તો ભલે પડે પણ કોઈ પણ રીતે ખૂન થતાં બંધ થઈ જાય તેમ કરો. રાજ હવે કુંવરના મહેલમાં તપાસ કરાવશે અને તપાસ કરાવ્યા બાદ રુષિદત્તાને માથે આણેપોના કેવા વાદળો ઉતરી પડશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૭૪

દિ. ભાદરવા સુદ ૫ ને સોમવાર તા. ૨૦-૬-૭૪

જ્ઞાતાજ્ઞ સૂત્રના સોળમા અધ્યયનનો અધિકાર ચાલે છે. જીવ કર્મ બાંધતી વખતે વિચાર નથી કરતો કે હું આ કર્મો કરું છું, તેના ફળ મારે કેવા ભોગવવા પડશે ! પાપના ફળને જો જીવ સામે રાખે તો કર્મો કરતાં અટકે. પરંતુ ધન-સત્તાની ખુમારી સામે સંત સમજવવા આવે તો પણ સાચું સમજી શકતો નથી. ધનને પારાની ઉપમા આપવામાં આવી છે. છતાં પારો પચાવવો સહેલ છે પણ ધન પચાવવું મુશ્કેલ છે. તેમાં જો પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય હશે તો ધન વધતાની સાથે આત્માનો વિકાસ વધતો જશે. ચારિત્ર તેજસ્વી બનશે, નમ્રતા વધશે, દાન-પરોપકારની ભાવના વધશે. પરંતુ ધન વધતાંની સાથે જો ધર્મ ભૂલાતો જાય. ધનની વૃદ્ધિથી અભિમાન આવે, ઉપાશ્રયે આવતાં ને ધર્મ કરતા બંધ થઈ જાય તો એ ધન નથી પણ પથરા છે. ધર્મ એ આપણા જીવનનો પ્રાણ છે. ગાડીના ટાયરમાં હવા ભેંધએ છે. જો હવા નીકળી જાય તો ગાડી ચાલતી નથી. તેમ આત્મા રૂપી ટાયરમાં સત્સંગ, વીતરાગના વચનામૃતો અને તેના પ્રત્યેની શ્રદ્ધાની હવા ભરવાની જરૂર છે. જો સત્ય, નીતિ, સદાચારની હવા નીકળી ગઈ તો જીવનરૂપી ગાડી ત્યાં અટકી જશે, પરંતુ આજે ધર્મને બદલે માનવી ધનને ૧૧ મો પ્રાણ માને છે. તમારે મન આ દુનિયામાં સૌથી વધારે આકર્ષણ પેદા કરનાર કેઈ વસ્તુ હોય તો તે ધનસંપત્તિ છે. ધન આ યુગનું સૌથી મોટું સુખ બની ગયેલ છે. ધન મળ્યું એટલે જાણે ભગવાન મળી ગયા. ધનની પ્રાપ્તિ માટે મનુષ્ય શું શું કામ નથી કરતો ? ધનને માટે ભાઈ-ભાઈનું ખૂન કરે, પુત્ર પિતાને કેદમાં નાંખે, પતિ પોતાની પત્નીનું ખૂન કરે, પિતા પુત્ર વચ્ચે ઝગડા થાય, સસરા-જમાઈ વચ્ચે મન દુઃખ થાય, આવા અનિષ્ઠ પેદા કરનાર ધનમાં જો આપ સુખ સમજતા હો તો વિચાર કરજો કે આપ ક્યાંય ભૂલ તો નથી કરી રહ્યા ને ! જેમ થોમાસામાં આકાશમાં કાળાં વાદળાં છવાઈ જાય છે ત્યારે પૃથ્વી પર અધિકાર ફેલાય છે. તે વખતે વિજળી ચમકે છે ત્યારે ક્ષણ માટે પ્રકાશ થાય છે. એવા ક્ષણિક સુખનો આભાસ ધનથી પેદા થાય છે. જે આગળ જઈને મનુષ્યને દુઃખના સાગરમાં ધેકેલી દે છે. ધનમાં સુખની આશા રાખવી તે સૌથી મોટી ભૂલ છે. ધન માટે ઓછા પ્રયત્ન કરાય છે ? પિતા પુત્ર સાથે, પુત્ર પિતા સાથે ઢંલ કરે છે. ધન મેળવવાને માટે પોતાનું વતન, કુટુંબ અને જન્મભૂમિ છોડીને લોકો વિદેશ જાય છે. ધર્મ આરાધના કરવા માટે છોકરો ઘરથી બહાર ચાલ્યો જાય તો માને સારું લાગતું નથી. પરંતુ તે છોકરો ધન કમાવવા માટે પરદેશ જાય તો મા પોતાના હાથે કંકુનું તિલક કરે છે.

આ દુનિયામાં સૌથી ધનવાન દેશ અમેરિકા કહેવાય છે. ત્યાંના લોકોને ઊંઘ લાવવાની ગોળીઓ માટે દર વર્ષે ૭૨ કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરવા પડે છે. છતાં પણ કેટલાયને ઊંઘ આવતી નથી. સુંબઈમાં પણ એવા લોકો ઓછા નથી કે જેને ઊંઘ માટે ગોળી ખાવી પડતી ન હોય ! ગોળીઓ ખાવા છતાં અરે ઘેનના ઇન્જેક્શન લેવા છતાં પણ કંઈકને ઊંઘ આવતી નથી. હવે આપને સમજાયું કે પૈસાથી ડનલોપની ગાદી ખરીદી શકાય છે પણ ઊંઘ ખરીદી શકાતી નથી. પૈસાથી થોડી ઘણી સગવડ મળે છે પણ તેનાથી સુખ તો મળી શકતું નથી. ભારતીય સંસ્કૃતિ ધનપૂજક નથી પણ ગુણપૂજક રહી છે. જેણે રામાયણ વાંચ્યું હશે અથવા સાંભળ્યું હશે, તેઓ જાણે છે કે રાવણ ધનવાન હોવા છતાં પણ રાક્ષસ હતો. તેથી લોકો તેને માનની દૃષ્ટિથી જોતા નથી. જ્યારે રામની ભક્તિ કરનાર શખરીની પ્રશંસા કરવામાં આવે છે, કે જેણે રામને એંઠા બેર ખવડાવ્યા હતા. અને જે જાતે લીલડી હતી. દુર્યોધનને ઠાઠ પણ ઓછો ન હતો. છતાં તેની મહાભારતમાં નિંદા કરવામાં આવી છે. અને વિદુરજી પાસે તો કંઈ ધન-સંપત્તિ ન હતી, છતાં તેમનું સ્થાન મુખ્ય બતાવ્યું છે. જૈન-દર્શનમાં દૃષ્ટિ કરો. જે સ્થાન સવા રૂપિયાની પૂજવાળા પુણીયા શ્રાવકનું છે તેવું સ્થાન બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તિને ક્યાં મળ્યું છે ? ગાંધીજીની હયાતીમાં મોટા મોટા ધનકુબેરો હતા છતાં જે પ્રતિષ્ઠા અને શ્રદ્ધા ગાંધીજીને પ્રાપ્ત થઈ છે તે પૈસાવાળાને ક્યાં મળી છે ? સામાન્ય રીતે આખી દુનિયા પૈસા પાછળ દોડી રહી છે. પરંતુ પૈસા એકઠા કરનાર નહિ પણ પૈસા છોડનાર જ સુખ અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ધન સંપત્તિ તથા સત્તામાં સુખ માનનારે આ દૃષ્ટાંત બરાબર યાદ રાખવા જોઈએ.

આજે લોકો કહે છે પૈસાથી જીવનનું સ્ટાન્ડર્ડ વધી જાય છે. પણ હું કહું છું કે તેનાથી આત્માના ગુણોનું સ્ટાન્ડર્ડ વધતું નથી પણ ઘટે છે. એક વખત પરદેશમાં ધન કુબેર હેનરી ફોર્ડને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે દુનિયામાં સૌથી વધુ સુખી તમે છો ? ત્યારે તેમણે શું કહ્યું ? સાંભળજો. તેમનો જવાબ સાંભળવા જેવો છે. હું તો ધન ઉપાડનાર બળદ છું. ધનસંપત્તિથી ક્યારે પણ કોઈને સુખ મળ્યું છે ખરું ? ધનથી પણ વધુ આનંદ આપનાર વસ્તુઓ આ દુનિયામાં છે. જેનો આપ કોઈ કોઈ વાર અનુભવ કરો છો. સાત-આઠ વર્ષથી જોવાયેલો પુત્ર પિતાને ઘેર આવી જાય તો તેના માતાપિતાને કેટલો આનંદ થશે ? શું તેમનો તે આનંદ કોઈપણ કિંમત આપીને ખરીદી શકાશે ? માટે પૈસામાં જ સુખ છે એવી વાત ભૂલી જવ અને ધનની સાથે ધર્મને જીવનમાં અપનાવતા શીખો. જેના જીવનમાં ધન કરતાં ધર્મનું સ્થાન મહત્વનું છે, તેનું જીવન પણ ખૂબ આદર્શ બની શકે છે. શ્વાસોચ્છવાસ ચિનાના દેહની જેમ કિંમત નથી તેમ જેના જીવનમાં ધર્મ-પ્રમાણિકતા રૂપ શ્વાસોચ્છવાસ નથી તેવા જીવનની કોઈ કિંમત નથી, સિદ્ધાંતના પાને કંઈકના નામ સોનેરી અક્ષરે લખાયા અને કંઈકના

કાળા અક્ષરે લખાયા. જેણે જીવનમાં સારાં કાર્યો કર્યા, પોતે તર્યા અને બીજાને તરવાનો માર્ગ બતાવ્યો તેવા મહાપુરુષોના નામ સુવર્ણાક્ષરે લખાયા. અને જેણે કાળાં કર્મો કર્યા તેના કાળા અક્ષરે લખાયા. આપણે કેવું જીવન જીવવું છે તે તો આપણા હાથની વાત છે. આ સંસાર રૂપ વિશાળ ભયંકર રણમાં ધર્મ સિવાય બીજું કોઈ કલ્પવૃક્ષ નથી. પરંતુ ધર્મ સાચા હૃદયથી ધારણ કરવો જોઈએ. ધર્મનો દેખાવ કરવાથી કંઈ નહીં વળે. સાચા ભક્ત બનવું એ સરળ નથી. ધર્મના ઢોંગ કરનારા તો ઘણા મળશે. એક ભક્ત પ્રભુની પ્રાર્થના કરતાં બોલ્યા છે.

હું ઢોંગ કરું છું ધર્મીનો, પણ ધર્મ વસ્યો ના હૈયામાં,
એહાલ ભલે ફરતી દુનિયા, મારે સૂઝું સુખની શય્યામાં...અરે ઓ રે.
અરે ઓ રે, ઓ રે ઓ રે, ડગલે ડગલે હું દંભ કરું,

મને દુનિયા માને ધર્મીમાં,
પણ શું ભયું મારા મનડામાં, એક વાર જીઓને પરમાત્મા...અરે ઓ રે....

ધર્મનો ઢોંગ કરીને ફરું છું પણ હજી સુધી ધર્મ આત્મામાં વસ્યો નથી. મારા અંતરમાં શું ભયું છે તે તો જ્ઞાની સિવાય કોણ જાણી શકે? આજે સાચા ભક્તો બહુ ઓછા દેખાય છે. ખોટા બાહ્ય દેખાવ કરનારા ઘણા મળે છે.

એક વખત કાશી નદીના કિનારા પર મોટો મેળો ભરાયો હતો. તેમાં શિવ અને પાર્વતી પણ આવ્યા. શિવ અને પાર્વતીને જોઈને લોકો લાખોની સંખ્યામાં દર્શન કરવા આવ્યા. કુતુહલવશથી શિવ અને પાર્વતીને ઈચ્છા થઈ કે આપણે પરીક્ષા કરીએ કે આટલા બધા ભક્તો દર્શન કરવા આવે છે તો તેમાં સાચો ભક્ત કોણ છે? આ લોકો આત્માની વાતો સમજવા આવે છે કે સંસારી સુખની આશાથી આવે છે? એમ વિચાર કરીને શિવજી સામાન્ય માણસના રૂપમાં શ્વાસ રોકીને મૃતઃ જેવા થઈને સૂઈ ગયા અને પાર્વતી તેમના માથા પર હાથ મૂકીને અત્યંત શોકમગ્ન થઈને બેસી ગઈ. લોકો કહેવા લાગ્યા કે શિવજીને શું થઈ ગયું? પાર્વતી કહે—મૃત્યુ પામ્યા છે. આપનામાંથી જેણે કંઈ પણ પાપ ન કર્યું હોય, નિષ્પાપ હોય તે મારા પતિને સ્પર્શ કરે તો જીવતા થઈ જાય. કંઈકને થયું કે આપણે હાથ ખડાડીએ ને શંકર જીવતા થઈ જાય ને વરદાન આપે તો આપણું કામ થઈ જાય. શંકર પ્રસન્ન થશે તો કહીશું કે મારે આ જોઈએ છે. સાથે પાર્વતીજી શું કહે છે—આપ બહારથી ધર્મિષ્ઠ હો. પણ અંદરથી ધર્મિષ્ઠ ન હો, ભોગવાસના જેની દૂર ન થઈ હોય અને ભક્તિમાં સંસારની વાસના હશે તો શંકર જીવતા થશે પણ તમે મરી જશો. આવી વાત કરી ત્યાં બધા દૂર હટી ગયા. મેળામાં જેટલા ભક્ત આવ્યા હતા તે બધા પોતાને સાચા ભક્ત માનતા હતા પરંતુ પાર્વતીજીની વાત સાંભળીને કોઈએ શિવજીને સ્પર્શ કરવાનું સાહસ ન કર્યું. કારણ કે બધાને મરણનો ભય લાગ્યો, તેથી બધા ધીમે ધીમે ખસી જવા લાગ્યા. મરવાને માટે કોણ તૈયાર થાય?

હોદ્દી વાજાર, ગાંધીનગર, ૨૦૦૩

અંતે એક હરિજન આવ્યો. તે કહે, હું બહુ પુરિમાનથી શુદ્ધ થોડી ઘણી કરી છે તો હું શંકરને મારા હાથનો સ્પર્શ કરું. પાર્વતી કહે-કદાચ તું મરી જઈશ તો ? કહે, ભલે હું મરી જઈશ પરંતુ શંકર જીવતા હશે તો સેંકડો માણસોને જ્ઞાન આપનાર બનશે. જો શંકરજી જીવતા થતાં મારું મૃત્યુ થાય તો મારું મૃત્યુ થયું નથી પણ મેં અમરતા મેળવી છે. બંધુઓ ! ધર્મને માટે, શાસનને માટે તમારી આટલી અર્પણતા છે ? દેહ જાય તો ભલે જાય, મારો ધર્મ નહિ જવા દઉં. વીતરાગનું શાસન નહિ છોડું. સેંકડો માણસોમાં એક હરિજન શંકરને જીવડનાર નીકળ્યો. હરિજને શંકરજીને સ્પર્શ કર્યો ત્યાં તે બેઠા થઈ ગયા. આપ આ દૃષ્ટાંતથી સમજી શક્યા હશે કે ભક્ત અને ધર્માત્મા કહેવડાવનાર ઘણા હોય છે પણ સાચા ધર્માત્મા અને ભક્ત બહુ અદ્ય હોય છે. એટલા માટે ધર્મને સાચા રૂપમાં ગ્રહણ કરવામાં આવે તો દરેક ક્રિયા કર્મનિર્જરાની ભાવનાથી થાય. ચાહે દાન દો, શીયળ પાળો કે તપ કરો પરંતુ તેમાં મને દાનવીર કહે, તપસ્વી કહે તેવી આકાંક્ષા ન હોવી જોઈએ. અને કર્મોથી મુક્તિ પણ ત્યારે મળે. પરંતુ દૈવ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. ધર્મ માટે, જૈન શાસન માટે ઝનૂન હોવું જોઈએ.

સીતાજી અશોક વાટીકામાં બેઠા બેઠા રહતા હતા, જૂરતા હતા, ને રામને ઝંખતા હતા. રાવણને ત્યાં સુખની કમીના ન હતી. રાવણ સીતાને પોતાની રાણી બનાવવા માટે કાલાવાલા કરતો અને છેલ્લે મંદોદરીને મોકલતા પણ પાછો ન પડ્યો. મંદોદરી મોક્ષગામી જીવ હતો. તેણે રાવણને કહ્યું. પરસ્ત્રીની ઈચ્છા કરવી તે પણ દુર્ગતિનું કારણ છે. આમાં તમારા ધનનો, દેશનો અને જાતનો નાશ સર્જાયેલો છે. માટે આ વાત છોડી દો. પરંતુ રાવણ ન સમજ્યો, એટલે પતિની આજ્ઞાથી મંદોદરી સીતા પાસે આવીને કહે છે હે સીતા ! રાવણને ભલે ને રામને તને. સીતા કહે-હું મંદોદરી ! તારા મુખમાં આ શબ્દો શોભે છે ? સીતાજી ! નથી શોભતા પણ પતિની આજ્ઞાને વશ થઈને આવી છું. મંદોદરી કહે, તારે રામને ભૂલવા નથી તો તું અહીં શા માટે આવી ?

સત્ય હતું રાણી તાહરું તો શીદને છોડ્યા ઈશ જો,
સુજ કલંકે રાણી તુજને રંડાપો,
એમ છોડ્યા જગદીશ....વારે આવો રઘુપતિ રામ...

હે મંદોદરી ! મારું અહીં આગમન થયું તે તારા રંડાપા માટે. યાદ રાખજો રાવણ રાખમાં રાખાઈ જશે. હું રાહજીથી નથી આવી પણ તારો પતિ રાહુપણનો વેશ લઈને ધત્તીંગવેડા કરીને મને અહીં ઉપાડી લાવ્યો છે. રાવણને રાજ્ય, રાણીઓ બધું છે ને સીતા એકલી છે, છતાં કહી દીધું કે મને તે યશે પણ મારું ચારિત્ર નહિ.

જવા દઉં. સીતાજી એકવાર અશોક વાટિકામાં બેઠા છે, ત્યાં હનુમાનજી રામનો સંદેશો લઈને આવે છે. તે વિચાર કરે છે ક્યાં અયોધ્યા અને ક્યાં લંકા ! ક્યાં રામ અને ક્યાં રાવણ ! ક્યાં આલીશાન ભુવનને ક્યાં વનવાસ ! હુનિયા સીતાને સતી કહે છે. જોઈ તો ખરો કે સીતા બરાબર સતી છે ! તેથી જ્યાં સીતાજી બેઠા હતા ત્યાં વીંટી નાંખી. વીંટી સીતાના ખોળામાં પડી. સીતાને વીંટીનો મોહ ન હતો પરંતુ વીંટીમાં રામનું ચિત્ર જોયું. તેના દિલમાં આનંદ આનંદ થઈ ગયો. અહો ! કોણ મારા રામના સમાચાર લઈને આવ્યું છે ? હનુમાનને થયું કે રામનું ચિત્ર જોતાં સીતા ગમગીન બેઠી હતી તે આનંદિત થઈ ગઈ. રામનું ચિત્ર જોતાં તેનો હર્ષ સમાતો નથી. સીતાજીએ ભૂંચે નજર કરી તો ઝાડ પર હનુમાનને જોયા. વીરા ! તેં વીંટી નાંખી ? હા. હું ચિઠ્ઠી લઈને રામનો સંદેશો આપવા આવ્યો છું. અહો વીરા ! તું મારો સંદેશો લઈને આવ્યો છે. હું તને શું આપું ? અત્યારે મારી પાસે કંઈ નથી. સીતાની રામ પ્રત્યેની ભક્તિ ને શ્રદ્ધા જોઈ હનુમાન સુગ્ધ બની ગયા. હું તમને પૂછું છું કે ભગવાન મહાવીરનો સંદેશો કોઈ આપે તો તેને તમે શું આપશો ? તમારો દીકરો આવીને કહે, ભાભીને ખાખો આવ્યો છે તો (શ્રોતામાંથી અવાજ:-૫-૧૦ રૂપિયા આપી દઈએ) અને બીજો દીકરો કહે ઉપાશ્રયે મહાસતીજી પધાર્યા છે તો ખીસામાં હાથ નય ખરો ? જેટલો સંસાર વહાલો છે તેટલો સંત વહાલો નથી.

રામચંદ્રજીએ લગ્ન વખતે સીતાજીના કંઠમાં જે હાર અર્પણ કર્યો હતો તે હાર સીતાજીએ હનુમાનને દઈ દીધો. અહીંયા મને રામનો સંદેશો દેનાર કોણ છે ? સીતાજીને રામ જેટલો વહાલો હતા તેટલો હાર વહાલો હતો છતાં આપી દીધો. હનુમાનજી તો મોતી તોડતા ગયા ને નીચે ફેંકતા ગયા. સીતા કહે તને કંઈ લાન છે ! આવો કિંમતી હાર તોડીને મોતી ભાંગીને ફેંકી દે છે. હનુમાનજી કહે, હાર તમારે મન ગમે તેટલો કિંમત હોય પણ મારે મન એ તુચ્છ છે. જેમાં મારો રામ નથી તેવા હારની શું કિંમત ? કેટલી રામ પ્રત્યેની ભક્તિ ! આજે હનુમાનની ભક્તિ વખણાય છે. જેને મન ધન કરતાં રામ વહાલો હતા. જંધુઓ ! તમને શું વહાલું છે ? ધન કે ધર્મ ? ધનની સાથે જો જીવનમાં ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાશે તો મળેલા પૈસાથી દુઃખીના બેઠી બનશે. પરંતુ પૈસાના મદમાં દુઃખીને કચરી નહિ નાંખે. આજની વિષમ મોંઘવારીએ લયંકર વિષમતા સર્જાવી દીધી છે. વાતો સાંભળતા પણ હૈયા કંપી જાય છે. આપને એક બનેલી કહાણી કહું.

એક શ્રીમંત કરોડપતિ શેઠના ઘેર પુત્રનો જન્મ થયો. પુત્ર જન્મ્યો ત્યારે ચાંદીના હિંડોળે જૂલતો હતો. તેના લાલનપાલનમાં કોઈ કમીના ન હતી. પુત્ર ખૂબ સુખમાં ઉછરે છે. તેની કાયા ઘણી સુકોમળ છે. તેથી તેનું નામ પાડયું સુકુમાર. છોકરો પાંચ વર્ષનો થયો ને પૈસા જવા લાગ્યા. ધન મેળવતાં વાર લાગે છે પણ તેને જતાં વાર લાગતી નથી. પુણ્ય-પાપના ખેલ છે. છોકરો નવ વર્ષનો થયો ને

જેવો છે તેવા સુકુમારને જોયો. શેઠના મકાન ઉપર બોર્ડ મારેલું હતું. “નો એડમીશન વિદ્યાઉટ પરમીશન.” રજા વગર કોઈએ આવવું નહિ. શેઠને ખબર નથી કે મૃત્યુ-રાજા તેડવા આવશે ત્યારે તારી રજા લેવા આવશે ખરા? અરે, એ તો લોખંડના દરવાજા તોડીને પણ અંદર દાખલ થઈ જશે. આ શેઠને ધન મળ્યું છે પણ ધનનો નશો ચઢી ગયો છે. તે સમજતા નથી કે આ તો પુણ્ય પાપના ખેલ છે. પુણ્યોદય હશે ત્યાં સુધી લક્ષ્મી ટકશે અને પાપનો ઉદય થતાં ઘડીના પલકારામાં ચાલી જશે. આ પુણ્ય-પાપના ફળ છે. આપ નથી જોતા કે એક માતાને બે દીકરા હોય. એકના ઘેર લાડી-વાડી ને ખંગલા છે અને પોતે મોટરમાં ફરે છે. જ્યારે બીજો પુત્ર મોટર ચલાવનારો ડ્રાયવર હોય છે. એક શેઠ હોય ને બીજો લાઈ તેની આજ્ઞા નીચે નોકરી કરતો હોય છે. શેઠ ધનના અભિમાનમાં ચઢીને છોકરાને કહે છે, તું શા માટે મારા એટલે રજા વગર બેઠો છે? મારો એટલો ખરાબ કરી મૂક્યો. એમ કહીને સુકુમારને એક ભેરથી લાત મારી. જેનામાં માનવતાની મહેંક હોય તે આવા ગરીબને જોઈને તેના હુઃખમાં મદદગાર બને. પરંતુ આ શેઠના જીવનમાંથી માનવતાએ વિદાય લીધેલી છે. શેઠ સુકુમારને લાત મારીને કહ્યું કે તું અહીંથી ચાલ્યો જા. મૃત્યુ આવશે ત્યારે શેઠ મૃત્યુને કહેશે કે તું ચાલ્યું જા. લાત મારવાથી કે તિરસ્કાર કરવાથી મૃત્યુ ચાલ્યું જશે ખરું? શેઠ છોકરાને લાત નથી મારી પણ તેમના પુણ્યને લાત મારી છે. છોકરો એટલેથી પડી ગયો. રડતો રડતો જિલો થઈ ગયો ને કહે-બાપુ! મને ખબર નહિ. આપના બોર્ડ પર લખ્યું છે કે રજા સિવાય કોઈએ અંદર આવવું નહિ તેથી હું અંદર આવ્યો નથી. બહાર એટલે બેઠો હતો. મને ખબર હોત તો એટલે ન બેસત.

બંધુઓ! આપને આંગણે આવો. કોઈ ગરીબ માણસ આવે તો શક્તિ હોય તો આપજો અને શક્તિ ન હોય તો ન આપશો. પણ તેનો તિરસ્કાર કરશો નહિ. કટુ શબ્દો કહીને અપમાન ન કરશો પણ પ્રેમભર્યા મીઠા બે શબ્દોથી તેને સાંત્વન આપજો. એક વૃક્ષ પણ પોતે કબૂત્ર વેઠીને હજારો પાંખીઓ માળા નાંખે છતાં આશરો આપે છે. તેને કુહાડો લઈને મારે છતાં મીઠાં ફળ ને શીતળ છાંયડી આપે છે. પરંતુ ધનની ખુમારીએ ચઢેલો માનવ બેસવા માટે એક એટલો પણ નથી આપતો. પારો પચાવવો સહેલ છે પણ ધન પચાવવું મુશ્કેલ છે. ધનિકોની મોજ મઝા, સિનેમા-નાટકના ખર્ચામાં એક કુટુંબનું પોષણ થઈ શકે. ભગવાન મહાવીરનો શ્રાવક પોતે હુઃખ વેઠીને પણ બીજાને ઉપકારી બને. અનુકંપાવાન એ શ્રાવકનો એક ગુણ છે. સમ્યક્ત્વના પાંચ લક્ષણમાં અનુકંપા એ સમ્યક્ત્વનીનું લક્ષણ છે. ભગવાન શાંતિનાથના મેઘરથ રાજના ભવમાં મેઘરથ રાજાએ શરણે આવેલા પારેવાના રક્ષણ ખાતર પોતાનું આખું શરીર હોડમાં મૂકી દીધું, પણ શરણે આવેલાનું રક્ષણ કર્યું. આજના યુગમાં

પણ એવા માણસો હોય છે કે પોતાના વચનને માટે પ્રાણ આપીને પણ વચનનું પાલન કરે છે.

એક ગામમાં એક મારવાડી શેઠ હતા. તેમનો ધંધો ચારે દિશામાં ખૂબ ફેલાયેલો હતો. ધંધામાં તમાકુનો વહેપાર પણ કરતા હતા. એક વખત શેઠને બહારગામ જવાનું થયું. એટલે મુનીમને કહે છે હમણાં તમાકુના ભાવ નીચે જાય છે માટે તું નવી તમાકુની ખરીદી કરતો નહિ. આટલું કહીને શેઠ તો બહારગામ ગયા. મુનિમને મનમાં થયું કે તમાકુના ભાવ હમણાં નીચે ગયા છે પણ થોડા સમયમાં ભાવ વધી જશે. એમ વિચાર કરીને લાખ રૂપિયાનો માલ ખરીદ્યો. પછી શેઠને આ વાત જણાવી દીધી. શેઠે લખ્યું કે મેં તો તને ખરીદી કરવાની ના કહી છે છતાં તેં શા માટે ખરીદી? આ તારા ખરીદેલા માલમાં જે નુકશાન થાય કે લાલ થાય તે તારા માથે. જે મહિના થયા ને તમાકુના ભાવ વધ્યા. લાખ રૂપિયામાં ૩૦ હજાર રૂ. નો નફો થયો. મુનીમે શેઠને આ વાત જણાવી કે મેં જે લાખ રૂપિયાનો માલ ખરીદ્યો હતો, તેમાં ૩૦ હજાર રૂ. નો નફો થયો છે. તે તમારા નામે બેંકમાં જમા કરાવી દઉં છું. આ મુનીમ ઘણો વફાદાર અને ઇમાનદાર માણસ હતો તેથી તેણે સત્ય હકીકત શેઠને જણાવી દીધી. શેઠે કહ્યું કે મને ધનનો જરા પણ લોભ નથી. આપે જે સમયે તમાકુનો સોદો કર્યો હતો તે સમયે મેં આપને લખ્યું હતું કે આ માલના સોદામાં જે લાલ થાય કે નુકશાન થાય તે તારા માથે. હું તેનો જવાબદાર નથી. આ જગ્યાએ તમે હોત તો શું કહેત? (શ્રીતામાંથી અવાજ:-નુકશાન થાય તો તારું ને લાલ થાય તો મારો). શેઠ કહે-તને વહેપારમાં લાલ થયો તે આનંદની વાત છે. પરંતુ એ પૈસા મને ન ખપે. શેઠ! આ બધું આપનું જ છે ને! શેઠ કહે-હું મારા લખાણથી કે વચનથી કદી બદલાઈશ નહિ. અંતે શેઠે મુનિમને તે રકમ કહ્યા પ્રમાણે બક્ષીસ કરી દીધી. આવા શેઠ મળવા મુશ્કેલ છે.

સુકુમારને શેઠે લાત મારી તેથી તે ત્યાંથી ઊડી ગયો અને રડતો રડતો પોતાની જૂંપડીએ પહોંચે છે. તે સમયે તે શેઠનો પુત્ર સ્કુટર પર બેઝીને બહાર જાય છે ત્યાં એકસીડન્ટ થાય છે ને તે છોકરાના માથામાંથી લોહી નીકળે છે. સુકુમાર અવાજ સાંભળી બહાર આવે છે. દોડતો તે છોકરા પાસે આવ્યો. તેની પાસે પૈસા નથી, પણ હૃદયમાં હયાના ઝરણાં વહી રહ્યા છે. બધા માણસો જોયે છે ને બોલે છે કે આને હોસ્પિટાલમાં લઈ જવો જોઈએ. પણ કોઈ આંગળી અડાડતું નથી. સુકુમારે શેઠના દીકરાને જાંચકયો. શેઠના ઘર સુધી જાંચકીને લઈ જાય તેટલી તેનામાં શક્તિ નહોતી. તેથી નજીકમાં પોતાની જૂંપડીમાં સૂવાડ્યો. પાણી પીવરાવ્યું અને માથે હાથ ફેરવતો બેઠો છે. છોકરાના ખિસામાંથી શેઠના એડ્રેસનું કવર નીકળે છે. સુકુમાર સમજી ગયો કે

મને લાત મારી તે શેઠનો આ દીકરો છે. લલે તેમણે મને લાત મારી પણ મારાથી તેમનો તિરસ્કાર ન થાય. તેનામાં માનવતાનો દીવડો ઝળહળે છે. હું તે શેઠને ખબર આપું. આ તરફ સુકુમાર શેઠને બોલાવવા બય છે. અને શેઠને છોકરાના એકસી-ડન્ટની ખબર પડી એટલે એકદમ સ્પીડમાં ગાડી ચલાવીને જઈ રહ્યા છે. તેમાં આ કોમળ ફૂલ જેવો સુકુમાર આવી ગયો. તેના માથાની ધોરી નસ તૂટી ગઈ. લોહી તો એટલું બધું નીકળ્યું કે તે બંધ થતું નથી. શેઠ તો ત્યાંથી ઝટ છટકવા માંગે છે. પણ આ બાલુડો કહે. બાપુ ! મારો એક સંદેશો સાંભળો. આપના દીકરાને એક-સીડન્ટ થયો છે તે મારી ઝૂંપડીમાં સૂતો છે. હું આપને બોલાવવા આવતો હતો. આપ તેને હોસ્પિતાલમાં લઈ જાશે ને તેની સેવા કરાશે.

આ શબ્દો સાંભળી નિર્દય શેઠ પણ ચમક્યા. લોકો પણ બોલવા લાગ્યા કે આહાહા ! શું આ છોકરાની પવિત્ર લાવના ! આ લિખારી નથી પણ ધનવાન છે. ગરીબ બનવા છતાં આત્મસમૃદ્ધિ, આત્માનું ઐશ્વર્ય ને આત્માનું ધન લૂંટાયું નથી. આટલી ગરીબીમાં પણ કેટલી અમીરી છે ! સુકુમાર બધાને કહે છે, શેઠને જવા દો. તેમને પકડો નહિ. મારી ઝૂંપડીમાં તેમનો દીકરો સૂતો છે. તેને દવાખાને લઈ જવા દો. સુકુમારના એકેક શબ્દોએ શેઠનું હૃદય હચમચાવી દીધું. શેઠ સુકુમારને અને પોતાના દીકરાને બંનેને હોસ્પિતાલમાં દાખલ કર્યા. ત્યાં ગયા પછી શેઠના દીકરાને ભાન આવ્યું. શેઠ તેના પર હાથ ફેરવે છે. છોકરો કહે, મને તમારા હાથનો સ્પર્શ નથી ગમતો. ખરેખર પાપી તમે છો ને તે છોકરો લગવાન સમાન છે. તમારી નિર્દયતા નડ્યા વગર નહિ રહે. પિતાજી ! આપે છોકરાને લાત નથી મારી પણ તમારા પુણ્યને લાત મારી છે. આ રીતે બાપ-દીકરો વાત કરે છે. ત્યાં ખબર આવ્યા કે ઘેર આગ લાગી છે. ને શેઠાણી તેમાં ઝડપાયા છે. બીજા બાળુ ખબર આવી કે શેઠની દુકાને ધાડ પડી છે ને માલ પકડાઈ ગયો છે. ને આપ ગુનેગાર ઠર્યા છો. શેઠ વિચાર કરે છે શું કરું અને ક્યાં જાઉં ? શેઠની આંખ ઊઘડી ગઈ. નિર્દોષ બાળકને લાત મારી તો તેનો બદલો મને મળી ગયો. શેઠ સુકુમાર પાસે જઈને કહે છે, ધનના નશામાં ચઢીને મેં તને લાત મારી પણ મારા જીવનમાં ઉપરા-ઉપરી લાતો વાગી રહી છે. હવે મને સમજાય છે કે લક્ષ્મીનું અભિમાન કરવા જેવું નથી. શેઠ સુકુમાર પાસે ક્ષમા માંગે છે. બેટા ! મેં તને ઘણું કષ્ટ આપ્યું છે તે બદલ તારી માફી માંગું છું. છોકરો કહે બાપુજી ! તમારે ક્ષમા માંગવાની ન હોય. બૂલ મારી છે. તમારા એટલે આવીને બેઠો ત્યારે તમને આવા લાવ થયા ને ! શેઠ કહે દીકરા ! કંઈક માંગ. સુકુમાર કહે મારે કંઈ નથી જોઈતું. આપ મને આપવા માંગતા હો, તો હું આપને એટલું કહું છું કે આપને આંગણે કોઈ ગરીબ આવે તો તેને બૂખ્યો ન જવા દેશો અને કોઈને લાત મારશો નહિ. આટલું બોલતાં સુકુમારનું

પ્રાણુ-પંજેરું' ઊડી ગયું. ફૂલ ગયું પણ ફેરમ રહી ગઈ. ગુલાબના ફૂલ જેવો બાળક મોટર નીચે ચઢાઈ ગયો પણ તેના સદ્ગુણોની સુગંધ પ્રસરાવતો ગયો.

આજે કંઈકને સંવત્સરી મહાપર્વ ક્ષમાપનાની આરાધનાનો પવિત્ર મહાન મંગલકારી દિન છે. પાટી સાફ હોય તો અક્ષરો સુંદર લખાય, ભીંત સ્વચ્છ હોય તો ચિત્ર સારું દોરાય. વસ્ત્ર સ્વચ્છ હોય તો તેના પર કલર સુંદર ચઢે. તેમ હૃદય શુદ્ધ હોય તો ક્ષમાપના સારી રીતે કરી શકાય. જેની જેની સાથે વેરઝેર થયા હોય તેને આજે હૃદય શુદ્ધ બનાવી ખમાવી લેજો. તેના ઘેર જઈને પણ ક્ષમાપના કરી આવજો પણ આજે વેરઝેરના તાંતણા તોડીને ક્ષમાનો પાઠ શીખવાનો છે. કોઈ તને ક્ષમા આપે કે ન આપે પણ તમે તેને ક્ષમા આપજો. વર્ષભરમાં લાગેલા પાપોને યાદ કરી તે પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા આલોચના કરવાની છે. દિવાળી આવે ત્યારે લેતી-દેતીની ખતવણી કરો છો તેમ સંવત્સરી પણ લેતીદેતીનું પર્વ છે. સામાને ક્ષમા દેવાની છે અને જે ક્ષમા લેવા આવે તેને ક્ષમા આપવાની છે. આ આઠ દિવસો પવિત્ર આરાધનાના દિવસો છે. આ દિવસોમાં સહેજે સહેજે દાન કરવાનું, તપ કરવાનું, બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું મન થાય છે. તપ કરવાથી અનેક લાભ થાય છે. એક તો તપ કરવાથી જીવનમાં કર્મો ખપે છે. આત્માની શુદ્ધિ થાય છે ને રોગ પણ નાબૂદ થાય છે. તપ કર્યા પછી જીવનમાં ક્ષમા આવવી જોઈએ. દરેક ધર્મોમાં ક્ષમાને મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. જૈન ધર્મમાં ક્ષમાનું વિશેષ મહત્વ છે. ક્ષમાપના એ આપણા પર્યુષણ પર્વનો મહત્વનો સંદેશ છે. ગજસુકુમાર મુનિ, મેતારજ મુનિ, ખંધકમુનિ, આવા મહાનપુરુષો જેવી ક્ષમા આપણા જીવનમાં આવે તેવી ભાવના ભાવીએ. જેની જેની સાથે વેર થયું હોય તે દરેકને હૃદયપૂર્વક ખમાવજો. તપ-ત્યાગ, ચારિત્ર, ક્ષમા આદિ ગુણોથી જીવનને શોભાવીએ તો જ સંવત્સરી પર્વ ઉજવ્યાની સાર્થકતા છે. વધુ ભાવ અવસરે.

ચરિત્ર:-ઋષિદત્તાના અશુભ કર્મોનો ઉદય જાગ્યો છે. સુલશા સંન્યાસી સાધવીનો વેશ લઈને રાજ પાસે આવી. અને રાજને વાત બરાબર ઠસાવી દીધી કે હત્યા કરનાર કોઈ નહિ પણ તમારી પુત્રવધૂ ઋષિદત્તા છે. સુલશાને પોતાના રાજમહેલમાં રહેવા આવવા કહ્યું. સુલશા ત્યાં આવીને રહી. રાત્રે રાજલવનની બહાર નીકળી. આજે તો મુખ્ય દરવાજામાં તથા કુમારના મહેલ આગળ સખ્ત ચોડી પહેરા ગોઠવી દીધા છે. સુલશાએ તો બધા પર અવસ્થાપિતી નિદ્રા મૂકી એટલે બધા ઊંઘી ગયા. તેથી રાજ-લવનની બહાર બાગમાં જઈ એક વૃદ્ધ માણીનું ઝૂન કર્યું. ઝૂન કરીને તેની સાથળ-માંધી માંસના ટુકડા કાઢ્યા અને લોહી નીતરતું કપડું લઈને કનકરથના મહેલમાં ગઈ. જઈને ત્યાં ઋષિદત્તા સૂતી હતી તેના ઓશીકા નીચે માંસના ટુકડા મૂકી દીધા અને

માં લોહી લોહી કરી નાંખ્યું. ઋષિદત્તા તો બિચારી સાવ નિર્દોષ છે. એને તો ચોગિ-
નીએ ભંધ મૂકી દીધી છે એટલે શું અને છે તે કંઈ ખબર પડતી નથી.

સુલશાએ રાજના મનમાં વાત ખરાબર ઠસાવી દીધી છે કે દુષ્ટકૃત્યોની કરનારી
તમારી પુત્રવધૂ છે. તે છતાં આપને વિશ્વાસ ન હોય તો આપ આજે રાત્રે તપાસ
કરવા જાઓ. સુલશાની આ વાતથી રાજ અને પ્રધાન ભંધતા નથી અને કુમારના મહેલે
જવા માટે રાજાએ એક રથ તૈયાર કરાવી રાખ્યો. આ બધું જોઈને સુલશા મનમાં
ધણું હરખાતી હતી. તેને વિશ્વાસ છે કે મારું ધારેલું કાર્ય પાર પડશે. સુલશા આનંદથી
તેની દાસીને કહે છે—કુબ્જા! આજે મારું કામ પતી ગયું છે. મહાદેવી! આજે
શું બન્યું? અરે કુબ્જા! આજે તો રાજ પોતે ઋષિદત્તાના મહેલે જઈ રહ્યા છે. જો.
સાંભળ. તેમના રથના ઘુઘરા વાગે છે. એ રથમાં મહારાજ પોતે કનકરથના મહેલ
તરફ જાય છે. તેઓ થોડી વારમાં કુંવરના મહેલે પહોંચી જશે. અને પોતાના એકના
એક પુત્રની પત્નીનું લયંકર કૃત્ય નજરે નિહાળશે. કુબ્જા કહે—બહેન! હમેશની
માફક યુવરાજ પોતાની પત્નીનું મોઢું સ્વચ્છ કરશે અને માંસનો ટુકડો ફેંકી દેશે તો?
દાસી! હું રોજ નિદ્રા પાછી ખેંચી લઉં છું. આજે હજી સુધી નિદ્રા પાછી ખેંચી
નથી. હમણાં થોડી વારમાં નિદ્રા પાછી ખેંચી લઈશ, ત્યારે મહારાજ ત્યાં પહોંચી
ગયા હશે. આજે મેં કોઈ ચોક્કીયાતને માર્યો નથી કે શંકા જાય. પણ એક વૃદ્ધ
માળીને બહાર ઉપવનમાં માર્યો છે. હવે મહારાજ કુંવરના મહેલે પહોંચશે ને ત્યાં
શું બનાવ બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૭૫

દિ. ભાદરવા સુદ ૭ ને રવિવાર તા. ૨૨-૯-૭૪

અનંત કણ્ણુનિધી શાસનસમ્રાટ વીર લગવાનના મુખમાંથી ઝરેલી શાશ્વતી
વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત. લગવાનની વાણી સર્વ જીવો માટે સરખી છે. આચારંગ
સૂત્રમાં લગવાન બોલ્યા છે કે “જહા પુણસ્સ કત્થઈ તહા તુચ્છસ્સ કત્થઈ, જહા
તુચ્છસ્સ કત્થઈ તહા પુણસ્સ કત્થઈ”

સાચો ઉપદેશક જેવો ઉપદેશ કુળ-રૂપ અને ધનથી સંપન્ન એવા રાજાને આપે છે
તેવો જ ઉપદેશ સામાન્ય રંકજનોને પણ આપે છે. સામાન્ય ગરીબ માણસને ઉપદેશ
આપે છે તેવો શ્રીમતોને આપે છે. સાચો ઉપદેશક ઉપદેશ દેતા થકા રાગ-દ્રેષથી

રહિત હોય છે. તે શ્રીમંત, રાજા, પતિત અને ગરીબ બંધાને સમાન દષ્ટિથી જોઈને ઉપદેશ આપે છે. તેમની દષ્ટિમાં અમીર-ગરીબ, ગિય-નીચ, રાજા-રંકનો ભેદભાવ નથી હોતો. તેઓ જે કલ્યાણની ભાવનાથી પ્રેરિત થઈને શ્રીમંતોને ઉપદેશ આપે છે તેવી કલ્યાણની ભાવનાથી રંકને ઉપદેશ આપે છે. તેમનો ઉપદેશ આપવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જનકલ્યાણનો છે. ભગવાનની વાણીમાં અમૃત જેવી મધુરતા છે. ભગવાનની પાસે કોઈ સંયમી બનવા તૈયાર થાય ને પ્રભુને કહે પ્રભુ ! મારે આપની પાસે સંસારનો માર્ગ છોડીને સંયમ માર્ગે પ્રયાણ કરવું છે. ત્યારે ભગવાન શું કહેતા ? “જહાસુયં દેવાણુપિયા ! મા પઢિબંધ કરેહ ।” કેટલી મીઠી ભાષામાં કહે છે ! હે દેવાનુપ્રિય ! તમને જેમ સુખ ઉપજે તેમ કરો. સારા કાર્યમાં વિલગ કરવો નહિ.

સિદ્ધાંતમાં શ્રેણિકરાજ તથા કૃષ્ણ વાસુદેવનું વર્ણન આવે છે. તે પોતાના અધિકારીઓને તથા સેવકોને કોઈ પ્રકારની આજ્ઞા કરતા તો તેમને “દેવાનુપ્રિય” શબ્દના સંબોધનથી બોલાવતા હતા. દેવાનુપ્રિયનો અર્થ શું થાય ? દેવોને પણ પ્રિય. મહત્વ આ શબ્દનું નથી પરંતુ શબ્દની પાછળ રહેલી મધુર ભાવનાનું છે. વાણીની મધુરતામાં અસીમ શક્તિ હોય છે. કોઈ માણસ પાસે કંઈ કામ કરાવવું હોય તો તેને મીઠા શબ્દોથી કહેશે તો તે કામ જરૂર કરી દેશે. પણ કટુવાણીથી કામ ક્યારે પણ થઈ શકતું નથી. મનુષ્યની આંખોમાં રનેહ છલકતો હોય, આકૃતિમાં સૌમ્યતા હોય અને ભાષામાં મધુરતા હોય તો કૂરમાં કૂર માનવી પણ નમ્ર બની જાય છે. તેનું કૂર હૃદય પણ પીગળી જાય છે. દશવૈકાલિક સૂત્રમાં ભગવાન બોલ્યા છે.

તહેવ કાળં કાળેત્તિ, પંડગં પંડગેત્તિ વા ।

વાહિં વાવિ રોમિત્તિ, તેણં ચોરે ત્તિનો વણ ॥

દશ. સૂ. અ. ૭ ગાથા ૧૨

કાણુને કાણુ, નપુંસકને નપુંસક, બહેરાને બહેરો, રોગીને રોગી તથા ચોરને ચોર કહીને ન બોલાવવો જોઈએ. જો કે કાણુ માણસને કાણુ કહેવો એ અસત્ય નથી, સત્ય છે, પરંતુ સત્ય હોવા છતાં અપ્રિય છે. કાણુ કહીને બોલાવવાથી તેના હૃદયમાં દુઃખ થશે અને તેના મનમાં થશે કે મારી હાંસી-મશ્કરી કરે છે. કાણુ કહેવાને બદલે જો તેને ‘સૂરદાસ’ કહેવામાં આવે તો તે માણસને એટલું દુઃખ નહિ થાય. આ રીતે બહેરાને બહેરો, નપુંસકને નપુંસક, રોગીને રોગી કહેવામાં આવે તો તેને અત્યંત દુઃખ થાય છે. એટલા માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે ભાષા સત્ય હોવા છતાં સામાના દિલને દુઃખ થાય છે માટે તેવી સત્ય ભાષા પણ ન બોલવી જોઈએ. ચોરને ચોર, કાણુને કાણુ કહીને તમારી જીભને ખરાબ કરશે નહિ. કટુવચનો બોલવાથી જ્યાં માનવી નિર્ગિહ કર્મોના બંધ કરે છે ત્યાં મધુર વચનોનો પ્રયોગ કરવાથી પોતાના આત્માને નિર્મળ અને વિશુદ્ધ બનાવી શકે છે,

મધુર વચન એક ઔષધ છે. મધુર વચન બોલવાવાળા માણસનું મન અત્યંત કોમળ અને કચ્છરસથી ભરેલું રહે છે. તેનું પરિણામ એ આવે છે કે વાણી મધુર, દષ્ટિ નિર્મળ-તેના કાર્યોમાં પણ મધુરતા રહે છે. આવો માણસ કોઈને મન દુઃખ થાય તેવી ઈચ્છા નથી કરતો. તેના હાથ કોઈને કદાચ આપવા માટે નથી ઉપડતા. અને તેની જીભ કોઈનું દિલ તોડવા માટે નથી ઉઘડતી. મીઠા વચન મહાન શોકથી સંતપ્ત થયેલા પ્રાણીઓને પણ ધૈર્ય આપે છે. રોગી વ્યક્તિને માટે મધુર વચન તો ઔષધિનું કામ કરે છે. ડોક્ટર કે વૈદ જો મધુર ભાષા બોલે છે તો મીઠા વચનોથી રોગીની બિમારી અડધી દૂર થઈ જાય છે.

પ્રિય વાક્ય પ્રદાનને, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः ।

तस्मात्तदेव वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता ।

પ્રિય વચન બોલવાથી બધા પ્રાણીઓને સંતોષ થાય છે. તો પછી એવા પ્રિય વચન શા માટે ન બોલવા જોઈએ ? મીઠા વચન બોલવાથી શું નુકશાન થવાનું છે ? તેમાં કંઈ ગરીબાઈ આવી જવાની છે ! મીઠા વચનોથી ઘણી ચમત્કારિક અસર થાય છે. મનુષ્ય તો શું પશુ પક્ષીઓ પણ મધુર વચનોથી વશ થઈ જાય છે. ભયંકર કલેશ પણ શાંત થઈ જાય છે. ક્રોધની અગ્નિપર મધુરવાણી અને સ્નેહભરી દષ્ટિ શીતળ જળનું કામ કરે છે. ચંડ કૌશિક સર્પે ભગવાન મહાવીરના પગમાં ડંખ દીધો. પરંતુ પ્રભુની સ્નેહામૃતપૂર્ણ દષ્ટિએ અને “સમજ સમજ”ના મીઠાં વચનોએ તેને હમેશને માટે ક્રોધ રહિત બનાવી દીધો. એટલું પરિવર્તન લાવી દીધું કે વિષધર પ્રાણીએ જીવનભર કોઈને કરડવાનું છોડી દીધું અને લોકોએ ફેંકેલા પથ્થર અને ઇંટોના પ્રહારો સમભાવથી સહન કર્યા. કીડીઓએ તેના આખા શરીરને ચાળણી જેવું બનાવી દીધું. પરંતુ તે ચંડ કૌશિકને એક પણ કીડીને મારવાનો વિચાર (તેના હૃદયમાં) નથી આવ્યો. આ હતું વચનની મધુરતાનું પરિણામ. આ સંસારમાં જેટલા મહાપુરુષ થયા છે તેઓ પોતાની નમ્રતા, વિનય, પરદુઃખભંજનની ભાવના અને પ્રિયભાષાના કારણથી થયા છે.

સંત મેકેરિયસ મહાન ત્યાગી અને તપસ્વી સંત હતા. એકવાર એક માણસે તેમની પાસે આવીને કહ્યું. ભગવાન ! મને સુખિનો તદ્દન સીધો અને સરળ માર્ગ બતાવો. સંતે કહ્યું-ભાઈ ! તારે સુખિનો માર્ગ જોઈએ છે તો તમે પહેલા કબ્રસ્તાનમાં જાવ અને બધી કબરોને જૂળ ગાળો. દઈને પાછા આવજો. આ માણસ સંતની આજ્ઞાથી ચકિતચર્ચ ગયો કે આ રીતે શું સુખિનો માર્ગ મળે ! પરંતુ કંઈ પણ પૂછ્યા વિના સંતની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. બીજા દિવસે તે જ્યારે સંત પાસે આવ્યો ત્યારે સંતે પૂછ્યું. તમે ગઈ કાલે કબ્રસ્તાનમાં જઈને કબરોને ગાળો દીધી હતી ? પેલો ભાઈ કહે-હા, મેં આપની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. ત્યારે સંતે કહ્યું-કોઈ પણ કબરે

તારી ગાળોના જવાબમાં કંઈ કહ્યું ખરું ! ગુરૂદેવ ! કોઈએ કંઈ પણ નથી કહ્યું. સંત હસતાં હસતાં કહે-ભાઈ ! કળરોએ તને મુક્તિનો માર્ગ બતાવી દીધો છે. તું સંસારમાં માન-અપમાનથી અલિપ્ત રહે. કોઈ ગાળો દે, દુર્વચન કહે, તો જવાબમાં તું કંઈ બોલીશ નહિ. આ મુક્તિનો સાચો માર્ગ છે. કટુ વચન સામી વ્યક્તિના હૃદયને તીરની જેમ વીંધી નાંખે છે. શસ્ત્રનો ઘા તો અમુક સમયે રૂઝાઈ જાય છે, પરંતુ કટુ વચનના ઘા તો લાંબા કાળ સુધી મનને સતાવ્યા કરે છે.

“ કાઢ્યે લોખંડના કાંટા, ક્ષણિક દુઃખ ઉપજે,
કટુ વાણી તણા કાંટા, જન્માવે વૈર ને ભય. ”

માટે ભાષા ખૂબ મધુર અને પ્રિયકારી બોલો.

આપણે મૂળ વાત પર આવીએ. સાગરદારક અને સુકુમાલિકાના લગ્ન પ્રસંગે હસ્તમેળાપ વખતે સુકુમાલિકાના હાથનો સ્પર્શ સાગર દારકને ભયંકર વેદના આપવા લાગ્યો. છતાં સાગરે કર્મનો ઉદય માની ખીજે વિચાર ન કર્યો. અને ત્યાં રહ્યો. દિવસ પૂરો થયા પછી રાત્રે સાગરદારક સુકુમાલિકાની સાથે જ્યાં શયનધર હતું ત્યાં ગયો. ત્યાં જઈને તે સુકુમાલિકાની સાથે એક શય્યા પર બેઠો. બેઠા પછી તે સાગરને સુકુમાલિકાનો અંગસ્પર્શ એવા પ્રકારનો જણાયો કે તે અસિપત્ર, તલવાર વગેરેનો સ્પર્શ ન હોય ! અસિપત્ર વગેરે કરતાં પણ તેનો અંગસ્પર્શ વધુ અમનોરૂ હતો. આ રીતે તેના અંગ સ્પર્શને અનુભવતો સાગર લાચાર થઈને ત્યાં થોડા વખત સુધી રોકાયો. તેના મનમાં વિચાર થાય છે કે આની સાથે જીંદગી કેવી રીતે વીતાવીશ ! તેથી તે ગમગીન બની ગયો હતો. પરંતુ પોતાનું દુઃખ કોઈને કહેતો નથી. ખાનદાન કુટુંબનો છોકરો છે, કેટલાક ઘરમાં પોતાની આજીવિકા માંડ નભાવતા હોય છતાં ખાનદાન કુટુંબની વહુ હોય તો બહાર જરા પણ બતાવે નહિ. આવી સદ્ગુણી વહુને કુટુંબમાં બધાં કુળદેવી સમાન માને છે. ઉચ્ચ જાતિ હોવા છતાં પણ જ્યાં સદ્ગુણ છે ત્યાં શ્રેષ્ઠતા છે. સદ્ગુણી આત્માના સદ્ગુણની સુવાસથી ઘણીવાર ખીજા જીવો પણ કંઈક પામી જાય છે.

સદાચારની વિશેષતા:-ગાંધીજી જ્યારે વિલાયત ગયા ત્યારે ત્યાંના એક પાદરીએ વિચાર કર્યો કે જો હું ગાંધીજીને મારા ખ્રીસ્તી ધર્મનો ભક્ત બનાવી દઉં તો તે હિંદુસ્તાનમાં જઈને કરોડો માનવીને ઈશ્વાર બનાવી શકશે. પાદરીએ ધીમે ધીમે ગાંધીજીનો સંપર્ક વધાર્યો. છેવટ પાદરીએ ગાંધીજીને કહ્યું કે આપ દર રવિવારે મારા ઘેર જમવા આવજો. જેથી આપણે સાથે બેસીને ધર્મચર્ચા કરી શકીએ. ગાંધીજી પોતે માંસાહારી ન હતા. શાકાહારી હતા એટલે પાદરી મહોદયે પોતાને ત્યાં નિરામિષ ભોજનની વ્યવસ્થા કરી હતી. ધર્મ માટે કેટલું ઝનૂન છે ?

ગાંધીજી જો ઇસાઈ બની જાય તો સારા ભારતમાં મારા ધર્મનો પ્રચાર કરે. શાકાહારી લોજન જોઈને પાદરીનો દીકરો પૂછે છે બાપુજી! આ શું બનાવ્યું છે? પાદરીએ વ્યંગ લાધામાં કહ્યું. મારા મિત્ર ગાંધી હિન્દુસ્તાની છે. તે માંસ નથી ખાતા, એટલે શાકાહારી લોજન બનાવ્યું છે. તે માંસ કેમ નથી ખાતા? પાદરીએ કહ્યું, એ મારા મિત્ર કહે છે કે જેવો આપણો આત્મા છે તેવો સમસ્ત પ્રાણીઓનો આત્મા છે. પશુ પક્ષી બધા આપણા સમાન આત્માવાળા છે. આપણને કોઈ મારે તો જેવું કષ્ટ આપણને થાય છે તે રીતે બીજા પ્રાણીઓને મારીએ તો તેમને પણ તેવું દુઃખ થાય છે.

રવિવારનો દિવસ આવ્યો. ગાંધીજી પાદરીના ઘેર જમવા આવ્યા. બંને સાથે જમવા બેઠા. ત્યારે પાદરીનો છોકરો ગાંધીજીને પૂછે છે આપ માંસાહારી લોજન કેમ નથી કરતા? ગાંધીજી કહે-ભાઈ! અમારો ધર્મ કહે છે કે કોઈને કાપશો તો તમારે કપાવું પડશે. મારશો તો મરાવું પડશે. માખીની એક પાંખ કરી દેવાની શક્તિ નથી તો તેને મરાય કેમ? માંછલીને જીવાડવાની શક્તિ નથી તો પછી તેને મરાય કેમ? દરેક પ્રાણીમાં સૌનો આત્મા આપણા જેવો છે. છોકરો કહે. આ ગાંધી બાપુ કહે છે. તે સત્ય વાત છે. આપણે પણ માંસ નહિ ખાવું જોઈએ. પાદરીએ કહ્યું બેટા! આ તો એમના ધર્મની વાત છે. આપણા ધર્મની નથી. પરંતુ છોકરાને પિતાની આ વાતથી સંતોષ થયો નહિ. તેના મનમાં તો એ લાવના થઈ કે કોઈ સારી વાત કોઈ પણ ધર્મમાં હોય તો શા માટે આપણે ગ્રહણ ન કરવી?

ગાંધીજી દર રવિવારે આવવા લાગ્યા. પાદરીની સાથે થતી ધાર્મિક ચર્ચાઓ છોકરાએ સાંભળી. ગાંધીજીની સાદગી, કઠ્ઠણાની લાવના, મીઠો મધુરો શાંત સ્વભાવ તથા તેમના અનેક સદ્ગુણો પાદરીના છોકરાને ખૂબ ગમી ગયા. તે ગુંથોથી આકર્ષાઈને છોકરાએ અંતે કહી દીધું પિતાજી! ગાંધીજીનો ધર્મ ઘણો સરસ છે. હવે હું ક્યારેય પણ માંસ ખાઈશ નહિ. પુત્રની વાત સાંભળી પાદરી મૂંઝાઈ ગયો. તે વિચારવા લાગ્યો કે હું ગાંધીજીને ઇસાઈ બનાવવા ઇચ્છું છું પરંતુ મારો પુત્ર હિન્દુ બનવા તૈયાર થઈ ગયો. તેથી બીજા રવિવારે જ્યારે ગાંધીજી આવ્યા ત્યારે પાદરીએ કહી દીધું મિસ્ટર ગાંધી! હું હિન્દુસ્તાનના કલ્યાણ માટે તમને ઇસાઈ બનાવવા ઇચ્છતો હતો પરંતુ મારો પુત્ર આજે તમારા ધર્મને અપનાવવા તૈયાર થઈ રહ્યો છે એ મારાથી સહન થઈ શકતું નથી. તેથી હું આજથી આપને આપેલા આમંત્રણને પાછું ખેંચી લઉં છું. પહેલા પાદરીએ કહ્યું હતું કે, આપ જ્યાં સુધી અહીં રહો ત્યાં સુધી દર રવિવારે મારા ઘેર જમવા આવજો. પરંતુ છોકરાની લાવના બદલાતા આમંત્રણ પાછું ખેંચી લીધું. મહેરબાની કરીને આપ હવે રવિવારે આવશો નહિ. તેના મનમાં થયું કે એક પુત્ર તો તેમના ધર્મના રંગે રંગાયો. અને હવે જો વધુ વખત આવશે તો બીજા છોકરાઓ પણ બદલાઈ જશે, તેથી ગાંધીજીનો સંગ નહિ કરવા દેવા માટે

ગાંધીજીને આવતા બંધ કરી દીધા. પોતાના ધર્મનું ગૌરવ કેટલું હતું ! તમે ગૌરવવંતા જૈનધર્મને પામ્યા છો છતાં આટલું ગૌરવ છે તમારા ધર્મનું ! સદ્ગુણી આત્માનો સંગ બીજા પર કેટલી સુંદર છાપ પાડે છે !

સુકુમાલિકાના અંગસ્પર્શથી સાગરદારકને અસહ્ય વેદના થવા લાગી. છતાં તે કંઈ બોલ્યા વગર સુકુમાલિકાને સુખેથી સૂતેલી જાણીને તેની પાસેથી ઉઠ્યો. અને ઊઠીને જ્યાં પોતાની શય્યા હતી ત્યાં જતો રહ્યો. સુકુમાલિકાનો અંગસ્પર્શ બંધ થવાથી વેદના શાંત થઈ ગઈ. એટલામાં એક મુહૂર્ત પછી પતિમાં અતુરકત બનેલી પતિવ્રતા સુકુમાલિકા જાગી ગઈ અને પોતાની પાસે પતિને ન જોતાં પોતાની શય્યા ઉપરથી ઉઠી અને બેઠી થઈ. ત્યાર પછી તે ઊઠીને જ્યાં સાગરદારકની શય્યા હતી ત્યાં ગઈ. ઉવાગચ્છિત્તા સાગરસ્ત પાસે ગુ વજ્રજ્ઞ । ” ત્યાં જઈ ને તેના પડખામાં સૂઈ ગઈ. “ તદ્દં જં સાગરદારણ સૂમાલિયાણ દારિયાણ દુચ્ચં વિ હમં ઇયારુવે અંગકાસે પહિસંવેદેઝ જાવ અકામણ અવસવ્વસે મુહુત્તમિત્તં સંચિદ્દુઝ । ”

સાગરદારકને સુકુમાલિકાનો બીજા વારનો અંગ સ્પર્શ પણ પહેલાની જેમ દાહક લાગ્યો એટલા માટે તેની પાસે સૂવાની ઇચ્છા ન હોવા છતાં તે વિવશ થઈ ને થોડીવાર સુધી તેની પાસે પડી રહ્યો. જ્યારે તેણી સારી રીતે સૂઈ ગઈ ત્યારે તે તેને સુખેથી સૂતેલી જાણીને તેની પાસેથી ઉઠ્યો. અને ત્યાંથી ઘર છોડવા માટે તે તૈયાર થયો. મનમાં થાય છે કે મારા માતા-પિતા કેણુ ? મારું કુળ કયું ? પરંતુ આ વેદના ઘણી અસહ્ય થાય છે. તેથી ઊઠીને તેણે તે શયનગૃહના બારણાને ખોલ્યું. બોલીને જેમ મારા-મુકત કાગડો જલ્દી નીકળી જાય છે તેવી રીતે તે પણ ઘણી ઝડપથી ત્યાંથી નીકળીને જે દિશા તરફથી આવ્યો હતો તે દિશા તરફ પાછો જતો રહ્યો.

ત્યારણાં સુકુમાલિકા એક મુહૂર્ત પછી જાગી ગઈ. તે પતિવ્રતાએ જ્યાં પોતાના પતિને જોયા નહિ ત્યારે શય્યા ઉપરથી ઊભી થઈ ગઈ અને પોતાના પતિને શોધવા લાગી. પોતાને આધીન જેટલા રૂમો હતા તે બધા જોઈ લીધા પણ પતિને ક્યાંય જોયા નહિ. જ્યારે તપાસ કરતાં કરતાં શયનગૃહના બારણાને થોડું ખુલ્લું જોયું ત્યારે તેને વિચાર આવ્યો કે સાગરદારક જતા રહ્યા છે. આ રીતે ત્યજતેલી મનઃસંકેતપદાળી થઈ ને તે ચિંતામાં ગમગીન થઈ ગઈ. અને એક ખૂણામાં બેસીને રડવા લાગી. પતિના વિયોગથી તેના દિલમાં વજ્ર તૂટી પડે તેવો ભયંકર આઘાત લાગ્યો. જે જીવે સંસારમાં રહ્યા પચ્યા રહેલા છે તેને આવું કારણ બને તો આઘાત લાગે છે. સુકુમાલિકાને તો મનમાં ઘણા કોટ હતા. વળી તે ધર્મ પામેલી ન હતી. તેથી આવો પ્રસંગ બનતાં આત્મધ્યાન ને શૈદ્ધ્યાન કરવા લાગી. તેને ખબર નથી કે મારા સ્પર્શથી પતિને આવી વેદના થાય છે. પતિએ તેને આ વાત કરી નથી. આ કંઈ રાજેમની નહોતી કે મૈત્રુ મન વળી

નય. નેમ પાછા વળ્યા ત્યારે ઘડી ભર રાત્રીને આંચકો લાગી ગયો, પણ ખબર પડી કે પશુડાના પોકાર સુણીને તેમનું રક્ષણ કરવા પાછા વળ્યા છે. ત્યારે તે પણ તેમના રસ્તે ચાલી નીકળી. પશુડાના પોકારથી પરણવાનું છોડી દીધું. નેમનાથે પશુ-ઓના આંસુ લૂછ્યા પણ આજે માનવ માનવનો પોકાર સાંભળવા તૈયાર નથી. સુકુમાલિકા વિલાપ કરતી બેઠી છે. હવે ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર : હેમરથ મહારાજ સુલશા યોગિનીના કહેવાથી કનકરથ કુમારના મહેલે જવા તૈયાર થયા. રાજાને રથ મુખ્ય દ્વાર પર પહોંચ્યો ત્યાં બધા ચોકીયાતોં પરથી સુલશાએ નિદ્રા પાછી ખેંચી લીધી. મહારાજ અને પ્રધાનને રાતના એકાએક આવતા જોઈ બધા ચોકીયાતો આશ્ચર્ય પામી ગયા. કોઈ દિવસ રાજા, કુંવર કે કુંવરીના મહેલે આવી રીતે આવે નહિ ને આજે અચાનક કેમ આવ્યા હશે ? મહારાજ કહે. આજે કોઈનું ખૂન થયું છે ? ના. મહારાજ.

મહારાજ હેમરથ કનકકુમારના મહેલમાં :

રાજા મંત્રી આજે મહેલમાં, કુંવર કુંવરીકો હુઆ આશ્ચર્ય,
રાજા પૂછે કનકકુંવર કો (ર) યહ કયા બાત હે....ઓતા...

રાજા અને મંત્રી કુંવરના મહેલ પાસે પહોંચી ગયા. મહારાજને જોતાં દાસીઓ એકદમ ઊભી થઈ ગઈ. પ્રધાન કહે—જાવ કુંવરને જગાડો. તરત દાસીએ જઈ ને કુંવરના દ્વાર પર ટકોરા માર્યા એટલે કુંવર જાગી ગયો. આ સમયે સુલશાએ મૂકેલી નિદ્રા લઈ લીધી હતી. કુંવર પૂછે છે દાસી, કોણ છે ? દાસી કહે—મહારાજ પધાર્યા છે. અત્યારે ? એમ શબ્દ બોલતાં એકદમ પોતે શય્યામાંથી બેઠો થઈ ગયો. અને રૂષિદત્તાને પણ જગાડી. હજી જ્યાં બંને ઊઠીને બહાર આવવા જાય છે ત્યાં તો મહારાજ અને મંત્રી સીધા મહેલમાં દાખલ થઈ ગયા. કનકરથ અને રૂષિદત્તા બંને રાજાને નમસ્કાર કરી ઊભા રહ્યા. રાજાને તો યુવરાજાને નથી જોવો પણ જોવી છે રૂષિદત્તાને. રૂષિદત્તા પોતે સાવ નિર્દોષ હતી એટલે એને એ ખ્યાલ પણ ન રહ્યો કે મારું મુખ રોજ લોહીવાળું થાય છે ને આજે પણ હશે તો ? રાજાની નજર રૂષિદત્તા પર હતી. રૂષિદત્તાના મુખ પર લોહીના ડાઘ જોયા. પછી મહારાજએ કંઈ પૂછ્યા વગર રૂષિદત્તાની શય્યા પાસે જઈ ઓશીકું ઉપાડ્યું તો ઓશીકા નીચે માંસનો એક ટુકડો પડ્યો હતો.

રાજા પૂછે છે કનકરથ ! આ શું છે ? બાપુજી ! આ અંગે અમને કંઈ ખબર નથી, પણ કોઈ દુષ્ટ વૈરી જાણ્યો લાગે છે. તે આવી રીતે રોજ માંસનો ટુકડો ઓશીકા નીચે મૂકી જાય છે. રાજા કહે, તેં આજ સુધી મને વાત કેમ ન કરી ? આવું દુષ્ટ કૃત્ય કોણ કરી જાય છે તે જાણવા હું પ્રયત્ન કરતો હતો. પછી રૂષિદત્તા સામું જોઈને કહે, તમે તમારું મુખ અરીસામાં જુઓ. મોઢા પર લોહીના ડાઘ છે કે નહિ ? રૂષિ-

હત્તા ખૂબ નમ્રતાથી કહે છે બાપુજી ! આ રીતે રાજ મારું મોટું લોહીથી ખરડાયેલું હોય છે. મને પણ ખબર નથી પડતી કે આમ કેમ બનતું હશે ?

“કુમાર પર ગુસ્સો” :-રાજા કુમાર પર ગુસ્સે થઈને કહે છે અરે પાપી ! આવું રાજ બનતું હતું તો તેં છૂપું શા માટે રાખ્યું ? રાક્ષસી આવરણવાળી આને તું બાણવા છતાં કલાંગાર ! એને તેં કેમ નલાવી લીધી ? તને શરમ ન આવી ? બ રે બ રાક્ષસીના પતિ ! મારી આંખ સામેથી દૂર જતો રહે. તેં તો આવી રાક્ષસણીનું પોપણ કરીને ચંદ્ર જેવા ઉજ્જવળ એવા આપણા કુળને કલંકિત કર્યું. પત્નીના રૂપમાં એવા પાગલ ન બનાય. કુમારના મનમાં ઘણું દુઃખ થાય છે. એ જુઓ છે કે આ નિર્દોષ ઋષિદત્તા પર જોડું કલંક ચઢી રહ્યું છે.

“પિતા આગળ કુંવરનો ઋષિદત્તા માટે બચાવ” :-પિતાજી ! આપની પુત્રવધૂ સાવ નિર્દોષ છે. બહાર હત્યા થઈ છે એ વાત સાચી છે પરંતુ હવે મુઢી કોઈ એ નથી જોઈ લાવ્યું કે હત્યા કરનાર ખરેખર ઋષિદત્તા જ છે. ત્યારે એનું મોં લોહી ખરડ્યું તો ગમે તે માણસ ઊંઘમાં કરી શકે. માટે આપ ક્ષમા કરો. ઋષિદત્તા તો સતી છે. તમે સતીને સંતાપશો નહિ. તે ગંગા જેવી નિર્મળ અને પવિત્ર છે. રાજકુમારે ઘણું કહ્યું પણ ઋષિદત્તાના અશુભ કર્મોનો ઉદય હોય ત્યાં સુક્ષિત સુક્ષ્મ વાત પણ પિતા જેવા શાને માને ? ઋષિદત્તા વિચાર કરે છે માણસ નજરે દેખે તે સાચું માને. રાજાએ અત્યારે નજરોનજર જોયું એટલે એ સાચું માને, એમાં એમનો દોષ નથી. દોષ મારા કર્મનો છે. કનકરથ અને ઋષિદત્તા બંને એકદમ ગમગીન થઈને ઊભા છે. ઋષિદત્તાને પોતાનું મોટું સ્વચ્છ કરવાનું પણ ચાહ નથી આવતું. તેની દાસી કહે બહેન ! તમારું મુખ લોહીવાળું કેમ છે ? એટલે તરત જઈને પોતાનું મોટું સાફ કરી નાંખ્યું. કુંવરના મહેલમાંથી નીકળીને રાજા, મંત્રી અને કુમાર હત્યા અંગેની તપાસ કરવા ગયા. તપાસ કરતાં ખબર પડી કે બાગમાં એક વૃદ્ધ માણીનું મૃત્યુ થયું છે. પછી મહેલમાં રાજા કુમારને કહે છે કનકરથ ! આ હત્યાઓ પાછળ કોનો હાથ છે તે અમલ શક્યો ને ? ના, પિતાજી. કોઈ અદૃશ્ય શત્રુ આ રીતે કરતો હોવો જોઈએ. સુવરાજ ! અદૃશ્ય શત્રુ હોય તો આપણા પર જ ગ્રીધું આક્રમણ કરે. નિર્દોષ માણસોના પ્રાણ શા માટે લે ? ઋષિદત્તા વનમાં ઉછરેલી છે. અનેક વિદ્યાઓ જાણે છે. સંભવ છે કે તે આ રીતે માનવરક્ત વડે પોતાની ખ્યાસ જીંદગી હોય ! સત્ય કદ્દ હોય છતાં આદરણીય હોવું જોઈએ. તું તારી પત્નીને સમજાવ. કાલ સવાર સુપ્રીમાં તું સત્ય હકીકત પૂછી બેઠે. કાલ બપોર પછી હું રાજસભામાં આ પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવવા માંડું છું. કનકરથ કહે, જ્યાં અસત્ય છે નહિ ત્યાં સત્ય વાત પૂછવાની જ ક્યાં રહી ! પિતાજી, તપાસ કન્યા વેળ છે. એ કદી દિંશા ન કરે. એ આપણા જેટલી જ સમજુ છે. કોણ એના મોઢા પર

લોહીના ડાઘ પાડી જાય છે ને કોણ એના ઓશીકા નીચે નરમાંસનો ટુકડો મૂકી જાય છે એ સમજાતું નથી.

મહારાજ કહે-હો વત્સ ! અરે સ્ત્રીના ગુલામ ! એનો ખોટો બચાવ કરે છે. રૂપના સ્વામી બનવામાં ગૌરવ છે. રૂપના દાસ બનવામાં કોઈ ગૌરવ નથી. એકવાર લાગણી અને મોહ એક બાજુ મૂકીને તું આ લયંકર હત્યાઓને હૈયા સામે રાખ અને પછી સત્ય જાણવાનો પ્રયત્ન કર. આટલું પ્રત્યક્ષ પકડાયું કે પુરૂષની હત્યા થઈ છે અને ઋષિદત્તાનું મોં લોહીવાળું છે તથા ઓશીકે માંસના ટુકડા છે, છતાં તું એનો બચાવ કરે છે ? ઋષિદત્તા પ્રત્યે એવો વૈરલાવ કેને હોય કે તે આવું કરે ? બોલ. આટલા દિવસથી એ જંગલની ઉછરેલી ઋષિદત્તાએ હત્યાઓ કર્યાં તે નહોતું જાણ્યું ? કદાચ હત્યા કરતી જોઈ નહિ હોય પણ એનું લોહિયાળ મુખ ને માંસ તો રોજ જોયા હશે ને ? સ્ત્રીધેલા ! આટલા દિવસથી જાણવા છતાં એના કરપીણ કૃત્ય તે ઠાંક્યે રાખ્યા ?

કનકરથ કહે પિતાજી ! આ બધા પ્રશ્નો આજુ ઉકેલ છે. છતાં હું આપને એક વાત સ્પષ્ટ કરું છું કે મારી ધર્મપત્ની સર્વથા નિર્દોષ છે. રાજા કહે, આ તારી માન્યતા છે. હું પણ એમ ઈચ્છું છું કે મારી પુત્રવધૂ નિર્દોષ હોય. ન્યાયનો આધાર માન્યતા પર નથી હોતો, પરંતુ હકીકત અને પુરાવા પર હોય છે. એ દૃષ્ટિએ આ પ્રશ્નને સમજીને બે ઘડી પછી તાપસ કન્યાનો ઉત્તર આપી જજે. પત્ની પ્રત્યે શુદ્ધ પ્રેમ અને ચારિત્ર પર જેની શ્રદ્ધાનો દોર મજબૂત છે એવા દાએલા હૈયે કુંવર પોતાના મહેલમાં ગયો.

ઋષિદત્તાને ખગર પડી કે વૃદ્ધ માળીનું ખૂન થયું છે. તેથી તેના મનમાં અત્યંત દુઃખ છે. અહો ! આવું લયંકર પાપ કોણ કરતું હશે ? નિર્દોષ માનવીના પ્રાણ કોણ લેતું હશે ? આટલું બોલતા તેના હૈયામાં આઘાત લાગ્યો. તે ગભરાઈ ગઈ છે. તે સમજે છે કે રાજાએ જે સત્ય જોયું હોય તે માની લે, તેમાં તેમનો શો દોષ છે ? દોષ મારા કર્મનો છે. મારા અશુભ કર્મનો ઉદય જાગ્યો છે તેથી કોઈ દુષ્ટ વૈરી મને કલંકિત કરવા આવા કૃત્યો કરી રહ્યો છે. આમ વિચારતી બેઠી હતી, ત્યાં કનકરથ કુમાર આવ્યો. બંનેના હૈયા ખોટા કલંકથી બળી રહ્યા છે. કનકરથના મનમાં થાય છે કે આ નિર્દોષ બાળાનું શું થશે ? આમ ખૂબ ચિંતાતુર થઈને બેઠા છે. હવે રાજા તે માટે શું નિર્ણય લાવશે ને ઋષિદત્તા કેવા દુઃખમાં મૂકાશે તે લાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૭૬

દિ. ભાદરવા સુદ ૮ ને સોમવાર તા. ૨૩-૬-૭૪

વિશ્વવંદનીય, જગત ઉદ્ધારક, કરુણાસાગર ભગવાન ભવ્ય જીવોને ઉપદેશ આપતા બોલ્યા છે કે-

અવલે જહ ભારવાહણ મા મગ્ગોઽવિસમેઽવગાહિયા ।

પચ્છા પચ્છાણુ તાવણ, સમયં ગોયમ મા પમાયણ ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૧૦ ગાથા ૩૩

ભગવાને ગૌતમસ્વામીને સંબોધીને કહ્યું, વિષમમાર્ગમાં ચાલતો નિર્બળ ભારવાહક ભારને ફેંકી દઈને પાછળથી પશ્ચાંતાપ કરે છે. તે રીતે હે ગૌતમ! તું એવો ન બનીશ. સમય માત્રનો પ્રમાદ ના કરીશ.

ભગવાને ગૌતમસ્વામીના નામથી જગતના જીવોને આત્મ કલ્યાણનો માર્ગ બતાવતા કહ્યું છે કે તમે સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કરશો. આ ગાથામાં ભગવાને કેવા સુંદર ભાવ રજુ કર્યા છે! જે માણસના શરીરમાં શક્તિ ઓછી હોય છે તે ભાર વધુ ઉપાડે એટલે પાંચ શેર વજન ઉપાડવાની શક્તિ હોય છતાં વીસ શેર વજન પોતાના શરીર પર ઉપાડીને ચાલે તો આખરમાં તેને ભાર ફેંકીને પશ્ચાંતાપ કરવો પડે છે. તેથી લાભને બદલે નુકશાન થાય છે. તેથી દરેક માણસે પોતાની શક્તિ હોય તેટલો ભાર ઉપાડવો જોઈએ. આ વાત ત્યાગ-નિયમ ધારણ કરનારને માટે લાગુ પડે છે. મનને બરાબર દૃઢ બનાવ્યા પછી ત્યાગ કરવો જોઈએ. ત્યાગ એવો હોવો જોઈએ કે તેનું જીવનના અંત સુધી બરાબર પાલન કરી શકે. પોતાની શક્તિ ઉપરાંત વ્રત-નિયમ ગ્રહણ કરે અને પછી જીવનના અંત સુધી બરાબર પાલન કરી શકતો નથી તેથી અકલ્યાણ થાય છે, અને ઘણાં કર્મોને બાંધે છે.

સિદ્ધાંતમાં અર્હન્નક શ્રાવક તથા કામદેવ શ્રાવક આદિની વાત આવે છે. તે ભગવાન મહાવીરના દર્શનાર્થે ગયા. તેમનો ઉપદેશ સાંભળ્યો. સાંભળીને મનમાં વિચાર આવ્યો કે ભગવાનનું કથન યથાર્થ છે. આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી. અંતિમ સમયે ફક્ત ધર્મ જ સહારો આપનાર છે. એટલા માટે અનેક રાજા-મહારાજા, શ્રેષ્ઠીઓ, અને મોટા મોટા સારથીઓ પોતાનું બધું ત્યાગીને ભગવાનના ચરણમાં ચાલ્યા ગયા છે ને આત્મસાધના કરવામાં મસ્ત બન્યા છે. અમારે પણ આ સંસારની સર્વ ઉપાધિઓ છોડીને આત્મકલ્યાણ કરવું જોઈએ. આ રીતે તેમના હૃદયમાં વિરતિની ભાવના પ્રગટ

થાય છે. પરંતુ સાથે સાથે પોતાની શક્તિ પર પણ દૃષ્ટિ કરતા હતા કે સર્વવિરતિ ચારિત્ર ધર્મ અંગીકાર તો કરી લઉં પરંતુ જીવનના અંત સુધી તેનું ધરાણર પાલન કરી શકીશ કે નહિ ! વિચાર કરતાં કરતાં આજીવન શ્રાવકે નિશ્ચય કર્યો કે હું ચારિત્ર-ધર્મ અંગીકાર કરું પરંતુ ચારિત્ર-પાલનનું સામર્થ્ય-શક્તિ મારામાં નથી. પણ આગાર ધર્મ અંગીકાર કરવામાં મને વાંધો નથી. કારણ કે મારી પાસે ચાર ગોકુળ છે. પાંચસો હજાર ચાલે તેટલી પૃથ્વી છે. ચાર કોડ સોનૈયા જમીનમાં, ચાર કોડ લાંડારમાં અને ચાર કોડ વહેપારમાં છે. તથા અનેક વહાણો છે. આ સ્થિતિમાં હું શ્રાવકના ધાર વ્રત અંગીકાર કરું તો મને વાંધો નથી. આમ વિચાર કરીને તેમણે શ્રાવકના વ્રતો ધારણ કર્યા અને તેનું ધરાણર પાલન કર્યું. કેવી રીતે ? દેવ ડગાવવા આવ્યા તો પણ ડગ્યા નહિ.

અહીંનક શ્રાવકની પરીક્ષા કરવા માટે દેવે વિવિધ પ્રકારના રૂપ કરીને અનેક રીતે સતાવ્યા. તેના વહાણને સમુદ્રમાં ડૂબાડી દેવાની ક્રિયા કરી. તે ત્યાં સુધી કે તેને મારી નાંખવાનો ભય બતાવ્યો પરંતુ પોતાના ધર્મથી જરા પણ ડગ્યા નહિ. મરી જવાનું તથા સર્વસ્વ નાશ થઈ જાય તો તે કબૂલ કર્યું પણ ધર્મનો ત્યાગ ન કર્યો. સમુદ્રમાં વહાણમાં બેસનાર તેના જેટલા સાથી હતા તે બધાએ કહી દીધું, અહીંનક શ્રાવક ભલે ધર્મ ન ત્યાગે તો ન ત્યાગે પરંતુ અમે તો અહીંનકને છોડવા તૈયાર છીએ. પરંતુ આખરે દેવોએ થાકીને વહાણમાં બેસનાર બધાને આ પ્રમાણે કહ્યું, તમારામાં ધર્મ છે જ ક્યાં ? ધર્મ તો અહીંનક શ્રાવકમાં જ છે. આટલું કહીને દેવ ચાલ્યો ગયો.

બંધુઓ ! મારો કહેવાનો આશય એ છે કે આપ ભલે સંયમ ન લઈ શકો, સંપૂર્ણ ધાર વ્રત પણ ન લઈ શકો, ભલે એક નાતું વ્રત ગ્રહણ કરો પરંતુ તેનું પાલન ધરાણર કરવું જોઈએ. તે વ્રતનું ખંડન ન થવું જોઈએ. પ્રાચીન સમયમાં શ્રાવકો કેટલા દૃઢ હતા. અતુલ વૈભવ હોવા છતાં પણ ધારવ્રત અંગીકાર કરતા હતા. તે વ્રતોનું પાલન કરવા માટે મૃત્યુની પણ પરવા નહોતા કરતા. તે શ્રાવકોની અપેક્ષાએ આજે આપની પાસે કેટલી અન્ય સામગ્રી છે ! તેના ચોથા ભાગનું ધન પણ આજે ભાગ્યેજ જોવા મળે છે છતાં આપ એક પણ વ્રત અંગીકાર કરો છો ? તમારે કેટલા નિયમ છે તે તો બતાવો. પહેલાના શ્રાવકો મહિનાના છ છ પૌષધ કરતા હતા, અને તમે ? (શ્રોતામાંથી-એકે નહિ) કારણ કે પૌષધ કરવા માટે એશઆરામ અને ઇન્દ્રિય સુખોનો ત્યાગ કરવો પડે છે. આપ ત્યાગના મહત્ત્વને હજી સમજ્યા નથી. તેના પર વિશ્વાસ નથી. દૃઢતાપૂર્વક ત્યાગ કરવાથી અંતે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. જેને સાચા હૃદયથી મોક્ષની ભાવના હોય તે આત્માએ રાગ-દેષનો સર્વથા નાશ કરવો જોઈએ. આત્મામાં સમભાવની એવી જ્યોત પ્રગટવી

જોઈએ કે-કોઈ આવીને ગળામાં પુષ્પને હાર પહેરાવી જાય ને કોઈ સર્પ પણ ગળામાં નાંખી જાય તો બંને પ્રત્યે સમાન દષ્ટિ. કોઈ પર રાગ-દ્વેષ ન થવો જોઈએ. તેની દષ્ટિની સામે સડેલી સ્ત્રી પડી હોય કે દેવી સમાન સુંદર નારી હોય પરંતુ બંને પર સમાન દષ્ટિ પડે. કોઈના પર પ્રેમ ન રાજે અને કોઈને કટુ વચન પણ ના કહે. આ રીતે મોહ-મમતા તથા રાગ-દ્વેષનો ત્યાગ કરીને તે એ પ્રમાણે મનમાં ભાવના કરે છે કે હું આ રીતે વિરક્ત થઈને પતિતપાવની ગંગાના કિનારા પર બેસીને જ્ઞાન-ધ્યાન-તપ-ક્ષમા આદિમાં મારો સમય પસાર કરું. તે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે હે પ્રભુ ! 'મારો એવો ધન્ય દિવસ ક્યારે ઉગશે કે હું આઠ કર્મોના બંધનમાંથી મુક્ત થઈને સિદ્ધ પદને પામું !'

જ્ઞાની કહે છે જે પોતાના આત્માનું હિત ઇચ્છતા હોય તેણે જેમ બને તેમ વધુ ને વધુ ત્યાગની ભાવના રાખવી જોઈએ. અને અનુક્રમથી ત્યાગ-નિયમ કે જેનું સંપૂર્ણ યથાતથ્ય પાલન થઈ શકે તે રીતે અંગીકાર કરવા જોઈએ. કોઈ પણ વ્રત ધારણ કરતી વખતે દૈવ નિશ્ચય સાથે બરાબર વિચાર કરી લેવો જોઈએ કે હું આ વ્રત સ્વીકારું છું તેનું બરાબર પાલન કરી શકીશ કે નહિ ? વિચારપૂર્વક કામ ન કરવાથી તે કામ પૂરું થતું નથી અને તે કાર્ય ખંડિત થવાથી અંતે તેના માટે પશ્ચાત્તાપ કરવો પડે છે. તેથી મહાપુરુષો કહે છે કે હુનિયાના મોહ-માયા ઓછા કરીને આત્મસાધનામાં જોડાઈ જાવ. અને જેટલા બની શકે તેટલા વ્રત નિયમ કરો અને તેનું બરાબર પાલન કરો. આ જગતમાં કોઈનો કોઈના પ્રત્યે સાચો પ્રેમ નથી. બધા પોતાના સ્વાર્થને માટે પ્રેમ રાખે છે. પરંતુ સ્વાર્થનું સાધન જ્યારે બંધ થઈ જાય છે ત્યારે કોઈ સામું જોતું નથી.

એક સ્થળે પંડિતોની સલાહ ભરાઈ હતી. તેમાં તેઓ મુખ્ય આ વાતની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા કે સંસારના દરેક પ્રાણી સ્વાર્થી છે. સ્વાર્થ વિના કોઈ કોઈની સાથે પ્રેમ નથી રાખતા. બધા પંડિતોમાંથી એક પંડિતે કહ્યું-તમારી વાત ખોટી છે. કોઈનો પ્રેમ સાચો હોય કે ન હોય પરંતુ માતાનો પ્રેમ ક્યારે પણ ખોટો હોતો નથી. તે પ્રાણુ આપીને પોતાના પુત્રની રક્ષા કરે છે. પરંતુ બીજા પંડિતોએ આ વાત ન માની. તેઓ કહેવા લાગ્યા. માતા પણ સમય આવ્યે પુત્રને છોડીને પોતાના પ્રાણુ બચાવે છે. પરંતુ પહેલા પંડિતે આ વાત ન માની ત્યારે બીજા પંડિત કહે-હું આપને પ્રત્યક્ષ બતાવું. તે પંડિતે બે હોજ ખોદાવ્યા. એક હોજમાં પાણી ભર્યું ને બીજા હોજ ખાલી રાખ્યો. પરંતુ એવી સગવડ કરી હતી કે ખાલી હોજમાં બીજા હોજનું પાણી આવી શકે એવું છિદ્ર પાડ્યું હતું. ખાલી હોજમાં એક વાંદરી અને તેના બચ્ચાને રાખ્યા. ને પછી ભરેલા હોજનું છિદ્ર ખોલી દીધું તેથી ધીમે ધીમે ખાલી હોજમાં પાણી આવવા લાગ્યું. જ્યારે થોડું પાણી આવ્યું ને બચ્ચા તેમાં

રૂખવા લાગ્યા ત્યારે વાંદરીએ તેને ઉપર લઈ લીધા. પરંતુ જ્યારે પાણી એકદમ વધ્યું અને વાંદરી રૂખવા લાગી ત્યારે તેણે બચ્ચાને છોડી દીધા અને પોતે ઉછળીને જાન બચાવવાની કોશિષ કરવા લાગી. બધાના પ્રેમને સ્વાર્થમય બતાવવાવાળા પંડિતે કહ્યું-જુઓ, પોતાના પ્રાણ બચાવવાને માટે આ વાંદરીએ માતા હોવા છતાં પોતાના બચ્ચાને છોડી દીધા ને પોતાનો જીવ બચાવવા મહેનત કરી રહી છે. હંમેશા એવું જ હોય છે. ઘરમાં આગ લાગે ત્યારે મા-બાપ દોડીને બહાર આવે છે ને પછી ચીચીયારીઓ કરે છે કે અમારો બાળક અંદર રહી ગયો છે. તેને કોઈ બચાવો. આ રીતે મહાયુરૂષો સંસારી સંબંધીઓના સ્વાર્થનું ચિત્ર રજુ કરે છે.

જ્ઞાની કહે છે હે મૂર્ખ માનવી! તું સ્વાર્થી સંસારને જોઈને કંઈક તો સમજ. અમે તમને અનેક રીતે શિખામણ આપીને સમજાવીએ છીએ છતાં હજી અછલ નથી આવતી. જગતનો સ્વાર્થી વ્યવહાર જોઈને પણ સાવધાન નથી થતો. પશુ પણ પોતાનું પેટ ભરે છે, પરંતુ તેનામાં બુદ્ધિ નથી. જો તું તારી બુદ્ધિથી આત્મસાધનાનું કંઈ કાર્ય નહિ કરે તો તારામાં ને પશુમાં કંઈ ફરક નથી. ત્રણ પ્રકારથી મનુષ્યના લેલ પાડવામાં આવ્યા છે. પહેલી શ્રેણીમાં મનુષ્ય પશુ સમાન હોય છે. જેમ કે મનુર આખો દિવસ પશુની જેમ બોલે ઉપાડે છે અને તેનાથી થોડા ઘણા પૈસા મેળવીને પોતાનું પેટ ભરી લે છે. તે ચિંતન-મનન કરી શકતો નથી. કારણ કે તેનામાં એવી બુદ્ધિ હોતી નથી. બુદ્ધિના અભાવમાં તે પોતાના આત્માની શક્તિ અને તેના સ્વરૂપને જાણવાનો તે પ્રયત્ન કરી શકતો નથી.

✓ બીજા પ્રકારના માનવી કારીગરના સમાન છે. તે કંઈક શરીરથી કામ લે છે અને કંઈક બુદ્ધિથી. તે સંસારના સ્વરૂપને સમજે છે પરંતુ અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વના અંધકારમાં ભટકે છે તેથી કર્તાવ્યના સ્થાનપર અકર્તાવ્ય કરે છે. આત્મસાધનાને માટે તે ક્રિયાઓ પણ કરે છે પરંતુ સમ્યક્ શ્રદ્ધા અને સમ્યક્ જ્ઞાન ન હોવાના કારણે તે ક્રિયાઓ વિવેક રહિત ગણાય છે. અને તે આત્માની સિદ્ધિ કરાવી શકતી નથી.

✓ ત્રીજા પ્રકારના માણસ કલાકારના સમાન હોય છે. જે રીતે કલાકાર અનેક પ્રકારની કલાઓ શીખવાડે છે, થોડા ખર્ચમાં વિશેષ પ્રકારની કલાની કુશળતાઓ લોકોની સમક્ષ રજુ કરે છે. તે રીતે કલાકારના સમાન માનવી શરીર, બુદ્ધિ અને અંતઃકરણથી પણ કામ લે છે. તેનો વિવેક જાગૃત રહે છે, તેથી ભોગોને હિય-સમજીને તેનો ત્યાગ કરે છે. અંતરમાં વિવેક જાગૃત થવાથી સત્ય-અસત્યની ઓળખાણ કરી શકે છે તથા કલાકારના સમાન સત્યને પોતાના જીવનમાં અપનાવીને પોતાના ચારિત્રને નિષ્કલંક ગનાવે છે. તેને સાચા દેવ-ગુરૂ અને ધર્મ પર પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય છે. તેથી તેની સાધના મુક્તિ દિશા તરફ આગળ વધે છે. તે આ શરીરને કારાગાર સમજે

અભિમાન ન હતું. તેઓ સમજતા હતા કે હું જે કરી રહ્યો છું તે મારું કર્તવ્ય છે. હું કોઈના પર ઉપકાર નથી કરતો પણ મારું કર્તવ્ય અદા કરું છું.

✓ **અમર નામ થઈ ગયા જગદુશાહના:**—ઘણાં સમય પહેલાં ગુજરાતમાં એક-વાર ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો. આજે પણ ગુજરાતમાં એ સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે. ઢોરોના મહાના ઢગલા થાય છે ને માનવો પણ ભૂખ તરસથી પીડાઈને મરી રહ્યા છે. પહેલા દુષ્કાળ પડ્યો ત્યારે અનાવૃષ્ટિના કારણે ખેતરમાં અનાજનો એક કણ પણ થયો નહિ. લોકો ભૂખથી ટળવળતા મરવા લાગ્યા. દેશની આ વિષમ સ્થિતિ જોઈને એક જૈન શ્રાવક જગદુશાહે ગામે ગામ ઢગલા બંધ અનાજ મોકલાવ્યું. પાકી રસોઈ પણ બનાવતા. જેને જમવું હોય તે જમી જાય ને કાચું અનાજ જોઈએ તો તે લઈ જાય. જગદુશાહે આ રીતે માનવોનું અને ઢોરોનું બધાનું રક્ષણ કર્યું. ગામેગામે જગદુશાહના સુંદર કર્તવ્યની વાતો થવા લાગી. આટલું કરવા છતાં જરા પણ અભિમાન નહિ. તે સમજતા હતા કે આ મારું કર્તવ્ય છે. તેમની તો એક જ ભાવના કે અનાજ ભર્યું છે. જેને જોઈએ તે લઈ જાય. કોઈ ભૂખ્યા ના રહેશે.

ગુજરાતના મહારાજાએ જગદુશાહની દાનવૃત્તિની પ્રશંસા સાંભળી. અને એક દિવસ સન્માનથી પોતાના રાજમહેલમાં બોલાવ્યા. જગદુશાહ રાજાની આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરી ત્યાં પહોંચી ગયા. ને હાથ જોડી નમ્ર ભાવે ઊભા રહ્યા. બાપુ ! આપને મારું શું કામ પડ્યું ? સ્વાગત-સત્કાર કર્યા પછી મહારાજાએ કહ્યું—શેઠ ! મેં આપની દાનવીરતાની ખૂબ પ્રશંસા સાંભળી છે. પહેલાના રાજાઓ આવા દાનવીર, ધર્મિષ્ઠ આત્માઓથી ખુશી થતા હતા. તે સમજતા હતા કે આવા પવિત્ર આત્મા મારા દેશમાં વસે છે, તે દેશનું રક્ષણ કરે છે. તેમાં મારી આબરૂ વધે છે. દીકરો સુપાત્ર નીકળે તો આપની આબરૂ વધે. શિષ્ય સુપાત્ર નીકળે તો ગુરુનું નામ ઉજાવળ બનાવે. રાજા કહે—શેઠ ! મેં એવું પણ સાંભળ્યું છે કે આપને ત્યાં સેંકડો કોઠારો ધાન્યથી ભરેલા છે. હું પ્રજાના રક્ષણ માટે ને પ્રજાને જીવતી રાખવાને માટે તે અનાજને ખરીદવા ઇચ્છું છું, કારણ કે રાજ્યનો અન્નભંડાર સમાપ્ત થઈ ગયો છે. શું, આપ તે અનાજ મને વેચાતું આપશો ? હું આપની પાસેથી જળરજસ્તીથી લેવા ઇચ્છતો નથી પરંતુ પ્રજાના રક્ષણ માટે ખરીદવા ઇચ્છું છું. જગદુશાહ કહે, મહારાજા ! આપ આ શું બોલ્યા ? આપનો પ્રજા પ્રેમ પ્રશંસનીય છે. પરંતુ મારી પાસે જે ધાન્યના કોઠારો ભર્યા છે તેમાંથી એક દાણો પણ મારો નથી, પછી આપને હું શી રીતે વેચાતું આપું ? રાજા આ સાંભળીને ચકિત થઈ ગયા ને પૂછ્યું—તો પછી આ બધું કોનું છે ? જગદુશાહે ખૂબ નમ્રતાથી કહ્યું. મહારાજા ! આપ પોતે જ જોઈ લો.

આ સાંભળીને રાજા જગદુશાહને ત્યાં પધાર્યા. અને ધાન્યના કોઠારોમાંથી એક કોઠાર બોલાવીને જોયું તો માલૂમ પડ્યું કે તેમાં એક તાડપત્ર રાખ્યું છે, તેના પર

ચરિત્ર:-કનકરથ વૃદ્ધ માળીનું ખૂન જોઈ રાજા સાથે પાછો આવ્યો અને પછી પોતાના મહેલે ગયો. ઋષિદત્તા તો હજી એ જાણતી નથી કે મારા પર આક્ષેપ આવી રહ્યો છે. તેના મનમાં તો એ ચિંતા છે કે આવા નિર્દોષ માણસના ખૂન કોણ કરતું હશે? ઋષિદત્તાનું મુખ કરમાયેલું હતું. કનકરથ કહે-ઋષિદત્તા ! બે ઘડી પછી મારે પિતાજી સમક્ષ હાજર થવાનું છે. શા માટે? તારો ઉત્તર આપવા. પિતાજી તો કહે છે કે આ હત્યા કરનાર કોઈ નથી પણ ઋષિદત્તા પોતે જ છે. એવો તારા પર આક્ષેપ આવ્યો છે. સ્વામીનાથ ! હું શો ઉત્તર આપું ! બાલ્યકાળથી સત્યના સંસ્કાર પડ્યા છે. અડિંસાનો આદર્શ મળ્યો છે. હું શું કહું ? આ હત્યાઓ અંગે હું કંઈ જાણતી નથી. પિતાજીને શંકા છે કે આ કાર્ય તારા હાથે જ થતું હોવું જોઈએ. આ શબ્દો સાંભળી ઋષિદત્તા ધ્રુજી ઉઠી. પછી ગંભીર સ્વરે કહે-આપને મારા માટે શું લાગે છે? આપના હૈયામાં મારા પ્રત્યે સંશયની રેખા તો પ્રગટી નથી ને? ઋષિદત્તા ! તું સતી છે એવો મને દૃઢ વિશ્વાસ છે. કોઈ દેવ મારી પરીક્ષા કરવા આવે અને મને સતાવે. તથા મને મારે તો પણ મને તારા પર વહેમ આવવાનો નથી. હું તને સંપૂર્ણ નિર્દોષ ને નિર્મળ માનું છું. અને જીવનભર માનતો રહીશ. પિતાની મતિ બદલાઈ ગઈ છે. તેમને ગમે તેટલું સમજાવીએ તો પણ સમજતા નથી.

ઋષિદત્તા કહે-હવે મને કોઈ ચિંતા નથી. મારા કોઈ કર્મોના કારણે આ વિપત્તિ આવી પડી છે. પણ સ્ત્રીનું વિશ્વ એના સ્વામીમાં જ છે. મારું વિશ્વ મારા માટે સલામત છે. કુમાર કહે-સતી ! સત્યનો જય થશે પણ અત્યારે સત્ય લૂંટાઈ રહ્યું છે. એમ કહીને તે ખૂબ રડે છે. ઋષિદત્તા હિંમત આપે છે. આપ નિઃશંકપણે રાજાને કહેજો કે ઋષિદત્તા આ અંગે કંઈ જાણતી નથી. પણ પિતાજી તારા આ વચન પ્રત્યે વિશ્વાસ નહિ રાખે તો? ઋષિદત્તા કહે-સત્ય એ સત્ય છે. કર્મના આવરણથી કોઈ વાર સત્ય ખીજીને દેખાતું નથી, પણ આવરણ દૂર થયા પછી સત્ય સૂર્ય કરતાં વધુ તેજસ્વી બનીને પ્રકાશી ઉઠે છે. કનકરથે ઉભા થઈને ઋષિદત્તાને પ્રેમ ભર્યા શબ્દોથી હૈયા સાથે ચાંપી દીધી. તેથી ઋષિદત્તાનું કરમાયેલું મુખડું કંઈક પ્રકુલિત બન્યું. તેના મસ્તક પર હાથ મૂકીને કહ્યું-સતી ! તારા શબ્દોમાં મને સો એ સો ટકા વિશ્વાસ છે. પિતાજીની શંકા દૂર થાય કે ન થાય પણ તારા શબ્દો હું એમની સમક્ષ ગર્વભર્યા સ્વરે રજુ કરીશ. તેઓ કંઈ પણ નિર્ણય કરશે તે પહેલાં હું તારી હકીકત નિર્ભયતા-પૂર્વક સમજાવીશ. છતાં તેઓ અનુચિત નિર્ણય લેશે તો હું એ નિર્ણયનો પ્રતિવાદ કરીશ. સતી કહે-સ્વામીનાથ ! આપ પિતાની સામે પ્રતિવાદ કરશો નહિ. સંસારમાં સત્યને કદી આંધ્ર આવી નથી. હું શ્રદ્ધાપૂર્વક કહું છું કે આજ નહિ તો આવતી કાલે સત્ય પોતાના તેજ વડે પ્રગટ થશે. આટલી વાત કરવામાં બે ઘડી પૂરી થઈ ગઈ.

આ બાબત રાજાલવનમાં આવ્યા પછી રાજાએ સુલશાને બોલાવીને કહ્યું-દેવી !

આપનું અનુમાન સાચું પડ્યું. આપે જે ઉત્તમ માર્ગદર્શન આપ્યું છે તે બદલ હું તમને ધન્યવાદ આપું છું. એમ કહીને રાજાએ સુવર્ણમુદ્રાનો ભરેલો થાળ તેને આપી દીધો. ને કહ્યું—આજે બપોર પછી રાજસભામાં આ હત્યા અંગેનો નિર્ણય થશે. સુલશા કહે—મેં નિર્દોષ ભાવે કહ્યું હતું. મારે મોટાઈ નથી જોઈતી. મેં જેવું જાણ્યું તેવું કહ્યું. એક તો પાપ કરે છે અને એ પાપને છૂપાવવા કેટલી માયા રચવી પડે છે! આ કર્મના ફળ ઉદયમાં આવશે ત્યારે રહતાં ભોગવતાં પણ પૂરા નહિ થાય. અત્યારે સુલશા પાપી પૂનઃ રહી છે ને સતી ખોટી ઢંઢાઈ રહી છે. હવે રાજસભામાં રાજા શું નિર્ણય લાવશે ને ઋષિદત્તાનો નાશ કરવા માટે કેવો ઉપાય અજમાવશે ને ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં.—૭૭

ભાદરવા સુદ ૧૦ ને બુધવાર તા. ૨૫-૯-૭૪

જ્ઞાતાશ્રુતના જ્ઞાનમા અધ્યયનનો અધિકાર ચાલે છે. જીવ જેવા કર્મો કરે તેવા તેને ભોગવવા પડે છે. પરિવાર ગમે તેટલો વિશાળ હોય, એકની પાછળ દશ સેવા કરનાર હાજર હોય પરંતુ કર્મ ઉદયમાં આવે ત્યારે હજારો માનવી ઘેરાઈને બેઠા હોય પરંતુ કર્મો પાછા હઠતા નથી. (શ્રોતામાંથી અવાજ—અરે લાખ હોય તો પણ કર્મો ન હોય.) “કતાર મેવ અણુજાદ્ કમ્મં ।” કર્મો તો કરનારની પાછળ જાય છે. જેમ વાછરડી પોતાની માતા પાસે જાય છે પણ બીજા પાસે જતી નથી તેમ કર્મ કૃપી વાછરડી કર્મ કરનારની પાસે જાય છે.

સુકુમાલિકાના સ્પર્શથી સાગરદારકને દાહબ્બર જેવી ભયંકર વેદના થઈ. બીજા બધા દર્દો કરતાં દાહબ્બરની વેદના અસહ્ય હોય છે. અનાથી મુનિને દાહબ્બરનો રોગ થયો હતો. પગના અંગુઠાથી લઈને માથા સુધી અસહ્ય વેદન થતું હતું. પરંતુ આ વેદના તેમને પોતાને થતી હતી. પણ બીજાને તેનો અનુભવ થાય તેવું ન હતું. આહીં સુકુમાલિકાને પોતાને વેદન નહોતું પણ જે તેનો પતિ અને ને વિષયબુદ્ધિથી તેનો સ્પર્શ કરે તેને સુકુમાલિકાના સ્પર્શથી દાહબ્બર જેવી ભયંકર વેદના થાય. તે રીતે સાગરદારકને સુકુમાલિકાના સ્પર્શથી આખા શરીરમાં ભયંકર વેદના ને બળતરા થવા લાગી. તેથી તે તેને છોડીને ચાલ્યો ગયો. પોતાના કૃષ્ણની અને જાતિની છાપ પડ્યા વગર ન રહે. આટલી વેદના થવા છતાં એક શબ્દ પણ ન બોલ્યો. અને વેદના સહન કરી લીધી. મનમાં એવો વિચાર પણ ન કર્યો કે આ દાહબ્બર વિષકન્યા છે, પણ શું

વિચાર કર્યો ? મારા કર્મો એવા તેથી મને આવું થાય છે. તેમાં મારે તેના જીવનમાં આગ શા માટે લગાડવી જોઈએ ! સાગરદ્વારક સાગરની જેમ ગંભીર હતો. કોઈને પોતાની વાત કરી નહોતી. સુકુમાલિકાને આ ભવમાં કાયા ઘણી સુકુમાર અને મંમમલ જેવી મળી છે. પણ હજી કર્મ લોખંડ જેવા મજબૂત છે. હસતાં હસતાં માસખમણના તપસ્વી મુનિને કડવી તુંળીતું શાક વહોરાવ્યું. તે કર્મોએ તેને કેટલી રંજાવી ને કેટલા દુઃખો વેઠ્યા. અકામ નિર્જરા કરતા કરતા પુણ્યોદય જાગતાં કાયા તો કોમળ મળી ગઈ પણ હજી કર્મો કઠોર છે. હસતા હસતા ખાંધેલા કર્મો રડી રડીને ભોગવતા પણ પૂરા નહિ થાય. પરંતુ જેનામાં સમજણ છે તે બીજાના દોષ નથી જોતા, પણ પોતાના દોષ જુએ છે. સાંભળો, અંજના સતીની કર્મ ફિલોસોફી.

અંજના સતીને પવનજીએ બાર બાર વર્ષો સુધી ન બોલાવી છતાં અંજના સતીની પવનજી પ્રત્યે કેટલી માનદષ્ટિ છે ! તે તો એ જ વિચાર કરે છે કે, મારા પતિ મને ન બોલાવે પણ એ છે તો મારું સૌભાગ્ય કંકણ અમર છે. જેનામાં સજ્જનતા છે તે કોઈનું વાંકું નહિ બોલે ને કોઈનો દોષ નહિ જુએ. અંજના વિચાર કરે છે મારા પતિનો શો દોષ ? દોષ મારા કર્મનો છે. અત્યારે તેમની ભરચુવાની છે. મને નથી બોલાવતા પણ બીજી પણ પરણતા નથી. એ છે તો હું સૌભાગ્યવંતી કહેવાઉં છું. શુકનવંતી ગણાઉં છું. મારી અમર ચુડી છે. તેઓ ન હોય તો હું અપશુકનવંતી ગણાત. કેટલા ઉચ્ચ કોટીના વિચાર ! દિલમાં કેટલી પવિત્રતા ને આદર્શ ભાવના !

દાસીએ સુકુમાલિકા પાસેથી બધી વાત જાણી. તેથી તે દાસી ખૂબ વિચાર કરીને ત્યાંથી સાગરદત્તની પાસે ગઈ. ત્યાં આવીને તેણે સાગરદત્તને આ વાત કરી અને કહ્યું. આપણી સુકુમાલિકાનું રૂદ્ધ જોડું જતું નથી. તેની કોમળ કાયા કુલની માફક કરમાઈ ગઈ છે. તેનું હસતું મુખકું સાવ નિસ્તેજ બની ગયું છે. અને ચોધારા આંસુએ રડતી ગમગીન થઈને જોડી છે. જે માતા-પિતા પોતાની વહાલસોયી પુત્રીને એક ક્ષણ પણ વિયોગ સહન ન કરી શકે તે સુકુમાલિકાને રડતી સાંભળીને જોશી રહે ખરા ? દાસીની વાત સાંભળીને પિતા સાગરદત્ત અને ભદ્રામાતા સુકુમાલિકાની પાસે પહોંચી ગયા. આવીને જોયું તો સુકુમાલિકા ઢગલો થઈને લોંબ પડી છે. માતા-પિતા વિચાર કરે છે દીકરીને શું થયું હશે ? દાસીના કહેવાથી તેઓએ જાણ્યું છે કે સાગરદ્વારક સુકુમાલિકાને છોડીને ચાલ્યા ગયા છે, પણ શા કારણથી ગયા છે તે તેમને ખબર ન હતી. તેથી તેમના મનમાં વિચાર થયો કે આપણે લગ્ન કરતી વખતે ઘરજમાઈ થઈને રહેવાની શરત મૂકી હતી. હવે તેમણે કદાચ પોતાના પિતાના ઘરે જવાનું કહ્યું હશે ને આપણી પુત્રીએ કહ્યું હશે કે આપણે તો લગ્ન કરતી વખતે શરત કરી છે માટે હવે તમે જાવ તો કેવી રીતે ચાલે ? આવી રીતે વાત થઈ હશે ને

જમાઈને આઘાત લાગ્યો હશે તેથી તેઓ ચાલ્યા ગયા હશે ! માતા-પિતા તેમજ સુકુમાલિકાને કોઈને ખબર નથી કે કયા કારણથી સાગરદ્વારક સુકુમાલિકાને છોડીને ચાલ્યા ગયા છે ! વાત નથી બાણતા ત્યાં સુધી સાચી વસ્તુની ઓળખાણ થઈ શકતી નથી. ઓળખાણના અભાવમાં પોતાનો સાચો પુત્ર હોય કે પુત્રી હોય તો પણ તેને પરાયા માને છે.

✓ “ઓળખાણ વગર કેવું બને ?” એક ગરીબ માતાપિતાએ પોતાના એકના એક દીકરાને પોતે કાળી મજૂરી કરી લાણવ્યો ને પછી ધન કમાવવા માટે પરદેશ મોકલ્યો. પોતાના પુણ્યોદયે છોકરાએ ત્યાં સારું ધન ઉપાર્જન કર્યું. છોકરાને ગયા ૧૫ વર્ષો થઈ ગયા. માતા-પિતા તો ઘરડા થઈ ગયા હતા. માણસની પાસે જો ધન હોય તો ઘડપણ જલ્દી ન દેખાય અને ગરીબાઈમાં ઘડપણ જલ્દી દેખાઈ આવે. આ પુત્ર પરદેશમાં ખૂબ ધન કમાયો. પછી તેણે પોતાના ગામમાં આવવાનું નક્કી કર્યું. તેથી અનેક નોકર ચાકરોની સાથે ત્યાંથી રવાના થઈ પોતાના ગામના સ્ટેશને આવી ગયો. જે સમયે પોતાના ગામના સ્ટેશન પર પહોંચ્યો ત્યારે રાત્રી થઈ ગઈ હતી. પોતાનું ઘર છોડીને ગયા ૧૫ વર્ષો થઈ ગયા હતા અને બાલપણમાં ઘર છોડ્યું હતું. તેથી એમ વિચાર થયો કે રાત્રે અત્યારે ઘર કયાં શોધવું ? કાલે દિવસ ઉગતાં મારા ઘર ચાલ્યો જઈશ. એમ વિચાર કરી સ્ટેશનની પાસે ધર્મશાળા હતી ત્યાં લાડું ભરીને તે રોકાઈ ગયો. આ છોકરાને રાત્રે ભૂંધ નહોતી આવતી તેથી પરોઢિયું થતાં તે ઉઠીને પોતાના કાર્ય માટે ધર્મશાળાની બહાર નીકળ્યો.

ધર્મશાળાની બહાર નીકળતાં તે છોકરાએ જોયું કે એક વૃદ્ધ માણસ ઘણી મુશ્કેલીથી ધર્મશાળાની આસપાસ રાત્રે રહેલા ઢોરોનું છાણુ લેણું કરી રહ્યો હતો, ત્યાં અચાનક એક માણસ આવીને તે લેણું કરેલું છાણુ લઈને ચાલતો થઈ ગયો. આ વૃદ્ધ માણસ ણિચારો સાવ જીર્ણ કાયાવાળો અને નિર્બળ હતો. તેથી છાણુ લઈ જતાં જોયું છતાં કંઈ પણ બોલી શક્યો નહિ. અને ધુસ્કે ને ધુસ્કે રડવા લાગ્યો. આ સંસારમાં નિર્બળ વ્યક્તિઓને બધા સતાવે છે. બળવાનથી બધા ડરે છે. કહે છે કે ભવાનીદેવી પણ બીકના કારણથી વાઘ-સિંહ જેવા બળવાન પ્રાણીનો ભોગ નથી માંગતી પરંતુ બકરા અને મૃગલા જેવા નિર્બળ પ્રાણીઓનો ભોગ ઈચ્છે છે. કોઈની તાકાત છે કે વાઘ-સિંહ જેવા પ્રાણીને પકડીને તેનું બલિદાન આપી શકે ! અહીં આપને હું એ વાત કંહી રહી છું કે છાણુ વીણીને લેણું કરનાર નિર્બળ વૃદ્ધ માણસનું છાણુ બીજો માણસ છીનવીને લઈ ગયો તેથી તે ણિચારો રડવા લાગ્યો. આપને કદાચ એમ લાગે કે થોડા છાણુ માટે આટલું બધું રડે છે, પરંતુ તેમાંથી તો તેની રોટી ઊભી થતી હતી.

“પુત્રને પિતાની પિછાણ નથી” :-પરદેશથી આવેલો છોકરો આ બધું જોઈ રહ્યો હતો. તેણે વૃદ્ધ બાપાની પાસે જઈને કહ્યું. બાપા ! તમારું થોડું છાણ એક માણસ છીનવીને લઈ ગયો. તેમાં આપ આટલું બધું રડો છો શા માટે ? વૃદ્ધ માણસ આંસુ સારતો કહે છે બેટા ! હું અત્યંત ઘરડો છું. બીજું કોઈ પણ કામ હવે કરી શકતો નથી. તેથી હું આટલું છાણ ભેગું કરું છું. તે છાણ હમણાં મારી પત્ની આવીને લઈ જશે. ઘેર જઈને તેમાંથી ૧૦-૧૨ છાણાં થાપશે. પછી તે છાણાં વેચીને તેના બદલામાં જે પૈસા મળે તેનાથી જરૂર લાવી તેનું લડકુ બનાવીને પેટ ભરીએ છીએ. એટલે આ છાણ મારી આજીવિકાનું સાધન છે. આજે મારું ભેગું કરેલું છાણ તે માણસ છીનવીને લઈ ગયો. તેથી મારે અને મારી વૃદ્ધ પત્નીને ઉપવાસ કરવો પડશે. બાપા ! આપ આટલી ઉંમરે આ રીતે છાણ વેચીને આજીવિકા ચલાવો છો તો શું આપને કોઈ પુત્ર કે પુત્રી નથી ? આપનું પાલનપોષણ કરનાર કોઈ નથી ?

આ સમયે તે વૃદ્ધ માણસ આંખમાંથી આંસુ પાડતો કહે છે, મારે એક પુત્ર તો છે. દીકરો છે શબ્દ સાંભળીને તે છોકરો કહે-બાપા ! દીકરો હોવા છતાં આપને આ દુઃખ ! શું દીકરો આપની બજાર લેતો નથી ? ના, લાઈ એમ નથી. છોકરો તો ખૂબ ગુણીયલ, વિવેકી ને ડાહ્યો હતો. પરંતુ તે બાલપણમાં પરદેશ ગયો છે. તે વહેપારમાં બરાબર હોશિયાર થશે, ધન કમાશે ને તેથી મારી ગરીબાઈ દૂર થઈ જશે એમ વિચારી તેને પરદેશ મોકલ્યો હતો. પરંતુ પહેલા શરૂઆતમાં પંદર-વીસ દિવસે પત્રો આવતા હતા પરંતુ હમણાં તો કેટલાય સમયથી તેના સમાચાર આવતા નથી. તેણે અમારી બજાર લીધી નથી. કોઈની સાથે એવા સમાચાર આવ્યા છે કે હવે તે ખૂબ ધનવાન થઈ ગયો છે અને દેશમાં આવવાનો છે. પરંતુ ક્યારે આવશે તે ખબર નથી. તે યુવાન છોકરો કહે-બાપુ ! તમારા દીકરાનું નામ શું હતું ? મારા દીકરાનું નામ વિનોદ હતું.

“ઓળખાણથી દીકરાનું હૃદય કંપી ઉઠ્યું” :- પુત્રનું નામ સાંભળતાં તે બાપુના ચરણમાં પડી ગયો. પિતાજી ! મને ક્ષમા કરો. એમ કહી યોધારા આંસુએ રડતો બેઠ્યો કે આપે મને કેટલી આશાએ પરદેશ મોકલ્યો. પણ હું કુપાત્ર દીકરો કે મેં આપની બજાર ન લીધી ત્યારે આપને છાણ વેચીને પેટ ભરવાનો પ્રસંગ આવ્યો ને ? વહાલસોયા આપ માતા-પિતાએ પેટે પાટા બાંધીને મને લણાવ્યો ને મને સુખી કરવા પરદેશ મોકલ્યો. પંદર વર્ષો વીતી ગયા. છતાં મેં આપની સંભાળ ન લીધી. મારા સુખમાં દુઃખી માતાપિતાની શું સ્થિતિ હશે તેનો જરા પણ વિચાર ન કર્યો. ખરેખર હું કુપાત્ર દીકરો નથી પણ કુપાત્ર દીકરો છું. કહેવત છે કે “છો વાળે તે છોકરા ને દિ વાળે તે દીકરા” મારી કરોડોની મિલકત ધૂળ છે. મારા નાણાં

અંગારા છે. માણેક, લાલ હોય છે તે ચમકે ચમકે થાય છે ને અંગારા પણ લાલ ચમકે છે. પરંતુ માણેક તો ચમકે છે ને શોભા આપે છે જ્યારે અંગારા તો બાળી મૂકે છે. હું અંગારા જેવો છું. આમ પશ્ચાતાપના આંસુથી પિતાના પગ ધોઈ નાંખ્યા.

એક બાળુ બાપ-દીકરો મળતાં હર્ષના આંસુ આવે છે ને છોકરાને બીજી બાળુ પોતાની ભૂલના પશ્ચાતાપના આંસુ આવે છે. પિતા કહે-દીકરા ! આજે તું મળતાં મારું ઘડપણ આલ્યું ગયું ને યુવાની આવી ગઈ. ભલે, તું મા-બાપને ભૂલ્યો પણ આજે ઠેકાણે આવી ગયો છે. તારામાં માનવતાના પવિત્ર દર્શન આજે મને થઈ રહ્યા છે. તારામાં માનવતાની અને સદાચારની જ્યોત પ્રગટી ગઈ છે. એમ કહીને પુત્રને છાતી સરસો ચાંપી લીધો. પછી છોકરાએ ગામમાં જે વાહન હોય તે વાહનો મંગાવ્યા. પૈસો આવે એટલે તેની રોનકે કોઈ જુદી જ હોય છે. આ પિતા હવે ધનપતિ બાપ બન્યો હતો. આ હતું ઓળખાણ પહેલાંનું અને ઓળખાણ પછીનું પરિણામ. જ્યાં સુધી વૃદ્ધ બાપને જ્ઞાન ન હતું કે આ યુવક મારો પુત્ર છે ત્યાં સુધી લાખોનો સ્વામી હોવા છતાં પણ થોડું છાણ ઝુંટી જવાથી પણ રડવા લાગ્યા. અને કેટલીક ક્ષણો પછી પોતાને અતુલ વૈભવનો સ્વામી મानीને હસવા લાગ્યા. છોકરાએ ગામમાંથી વાહનો મંગાવ્યા ને બધા વાજતે ગાજતે ઘેર ગયા. પણ આ વૃદ્ધ બાપને હરખમાં એ ભૂલાઈ ગયું કે અમે જઈએ છીએ પણ પાછળ મારી પત્ની આવશે તે મને નહિ જાણે તો તેનું શું થશે ?

છોકરો ને તેનો બાપ વાજતે ગાજતે પોતાના ઘેર પહોંચ્યા. આ બાળુ છોકરાની માતા પાછળ છાણ લેવા ગઈ. જ્યાં રોજ પોતાનો ધણી છાણ લેશું કરતો હતો તે જગ્યાએ ગઈ તો છાણ ન જોયું ને પોતાનો ધણી પણ ન જોયો. મનમાં થયું કે મારા ધણીનું શું થયું હશે ? કોઈ વનચર પ્રાણી આવીને લઈ ગયું હશે કે કોઈ ઉપાડી ગયું હશે ? કોઈ દેવને ચઢાવવા લઈ ગયું હશે ? એમ આઘાતમાં બેભાન બનીને ધરતી પર ઢળી પડી. આ બાળુ બાપ દીકરો ઘેર પહોંચ્યા પછી ખબર પડી કે માતા તો છાણ લેવા ગઈ છે. તેથી વાહન લીધા વિના દોડતો પોતાની માતા પાસે પહોંચી ગયો. જોયું તો માતા બેભાન થઈને ધરતી પર પડી છે. તેની પાસે જઈને પંખો નાંખે છે. પાણીનો છંટકાવ કરે છે તેથી ભાનમાં આવે છે. ત્યારે છોકરો કહે છે મારી બા ! મારી બા ! મારી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે. એમ બોલતો માતાના હૈયા પર પડીને કહે, માતા ! મને માફ કર. બા શબ્દ સાંભળતા વૃદ્ધ માતાનું હૈયું નાચી ઉઠ્યું. કેટલાય વર્ષે આજે 'બા' શબ્દ સાંભળવા મળ્યો. તે કહે છે દીકરા ! મારો દીકરો તો કેટલા વર્ષોથી પરદેશ ગયો છે. પણ આજે તું મારો દીકરો બનીને આવ્યો છે તેથી મારા દિલમાં ઘણો આનંદ થયો છે. છોકરો કહે-હા માતા ! તારો જે દીકરો દેશાવર ગયો હતો તે જ દેશમાં આવ્યો છે. આ તારો જ દીકરો છે. પહેલાં બીજાનો દીકરો હોવા છતાં

પોતાને 'બા' કહીને બોલાવે છે એ સાંભળતાં તેના રોમે રોમમાં આનંદ થયો હતો. તેને હવે ખબર પડી કે આ મારો પોતાનો દીકરો છે તો તેના આનંદની તો વાત જ શી ? એ અનુભવે ખબર પડે. માતાએ દીકરાને હૈયા સમે ચાંપી લીધો.

છોકરો માતાના ચરણમાં પડીને કહે છે બા ! આ કુપાત્ર છોકરાને માફી આપ. મેં તો ઘણી મોટી ભૂલ કરી છે. પરદેશમાં જઈને સુખના સાગરમાં મસ્તી માણતા આ લાડીલા માતા પિતાની સંભાળ ન લીધી ! આપની ખબર ન રાખી ત્યારે આપને છાણુ વેચીને પેટ ભરવાનો સમય આવ્યો ને ! તે માતાને ઘેર લઈ ગયો. માતા-પિતા, દીકરો બધા આનંદથી રહે છે. બંધુઓ ! મારો કહેવાનો આશય એ છે કે ઝોળખાણુ નથી, સમજણુ નથી ત્યાં ઘર્ષણુ થાય છે. પુત્રની ઝોળખાણુ થતાં ગરીબ પિતા ધનવાન બની ગયા. આપને તો આવો પ્રસંગ લાગ્યેજ અને છતાં આ વાત સાંભળતા આપના હૈયા રડી પડે છે.

સાગરદારક આવ્યો જવાથી સુકુમાલિકા કાળો કલ્પાંત કરી રહી છે. સાગરદારક આવ્યો ગયો પણ કેમ આવ્યો ગયો તેની કોઈને ખબર ન હતી. સુકુમાલિકાના દિલમાં ઘણો આઘાત છે. પિતા સાગરદત્ત કહે-દીકરી ! તું શા માટે ગભરાય છે. ? મા બાપ બેઠા તારે ગભરાવાની શી જરૂર ? બે એમને ઘરજમાઈને પ્રશ્ન મૂકવતો હશે તો કંઈક રસ્તો કાઢશું. તું શાંતિ રાખ. સાગરદત્ત કહે-દીકરી ! હમણાં જ તેના ઘેર જઈને તેની ખબર લઈ નાંખું. ઘરજમાઈ રહેવાનું કબૂલ કરીને એણે મારી પુત્રીનું ભવન ઝેર બનાવી દીધું. આમ કહીને તે ત્યાંથી ઉભા થયા ને પોતાનું વાહન મંગાવી આ-પાણી પીધા વગર જિનદત્ત શેઠના ઘેર જવા તૈયાર થયા. અંતરમાં ગુસ્સો છે ને આંખમાં આંસુ છે. સંતાનો પ્રત્યે પંખીઓને પ્રેમ હોય છે તો માનવીને કેમ ન હોય ? આ સુકુમાલિકા તો મા-બાપને ખૂબ વહાલી છે. તેથી તેને સાસરે નહિ મોકલતા ઘરજમાઈની શરતે લગ્ન કર્યા. સાગરદારક સુકુમાલિકાને છોડીને પોતાના ઘેર આવ્યો. આવીને ગમે તે રૂમમાં જઈને બેસી ગયો છે એ જિનદત્ત શેઠ જાણતા નથી. સાગરદત્ત શેઠ નોકરો સાથે ઉગતા પ્રભાતમાં જિનદત્ત શેઠના ઘેર પહોંચી ગયા. જિનદત્ત શેઠ પધારો કહીને તેમનું સ્વાગત કર્યું. સાગરદત્તની તો કોંધની જવાબા ફાટી ઉઠે છે. જિનદત્ત શેઠના મનમાં થયું કે આજે ઉગતા પ્રભાતમાં સાગરદત્ત શેઠ કયા કારણસર આવ્યા હશે ? મારા લાગ્ય હોય કે આવા વેવાઈના મારે ત્યાં પગલા થાય. પરંતુ આજે તેમના મુખ પર ગુસ્સો દેખાય છે. આંખો લાલચોળ થઈ ગઈ છે. જિનદત્ત શેઠ કંઈ જાણતા નથી. તે ભદ્રિક લાવે પૂછશે કે આજે આપ આટલા બધા ઉદાસ-ગમગીન કેમ છો ? ત્યાં શું બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

અરિત્ર : હવે અંગેનો નિર્ણય કરવા માટે રાજાએ રાજસલા લરી છે. બપોરે

બધાને પ્રિય હોય છે. પરંતુ એ અનુરાગ અંતરનો હોવો ઘટે. આંધળો ન હોવો જોઈએ. યુવરાજી વનમાં વસેલી છે. મંત્ર-તંત્રની જાણકાર છે અને તે આ રીતે નિદ્રા મૂકતી હોય એ કેમ ન બને? બહારના કોઈ પણ માંત્રિકને આ રીતે યુવરાજી પર વૈર રાખવાનું શું કારણ હોય? માનવરક્તની પિપાસા તૃપ્ત કરવા માટે વનવાસિની આ પ્રયોગ કરી રહી છે. અને નિર્દોષ માનવીના પ્રાણ હરી રહી છે. કોઈપણ સંયોગોમાં આવા ઘોર કૃત્યોની ક્ષમા ન હોઈ શકે. છતાં યુવરાજીએ પોતાના દોષનો એકરાર કર્યો હોત તો આ રાજસભા તેના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરવા તૈયાર થાત. પણ તે તો કહે છે કે હું કંઈ જાણતી નથી. એમ કહેવાથી ન્યાયને સંતોષ મળી શકે નહિ.

ઋષિદત્તાના ઘોર પાપનો ઉદય જાણ્યો છે. તેથી પોતે ચંદ્ર જેવી નિષ્કલંક અને નિર્દોષ હોવા છતાં તેના માથે આક્ષેપ આવ્યો. રાજાએ કહ્યું—પ્રજાજનો! આવી દુષ્ટ હત્યારીને શી શિક્ષા કરું? પ્રજાજનો બધા એકી અવાજે ઘોંટયા—કાં એનો શિરચ્છેદ કરો, કાં એને સળગાવી મૂકો, કાં એને શૂળી આપો, કાં એને જંગલમાં લઈ જઈ એનો વધ કરી નાખો. રાજા પોતાના પંડિતોને કહે છે હવે આપ આ પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવો. એક પંડિતે ઊભા થઈને કહ્યું. આવી માનવ હત્યા કરનારને પ્રાણદંડ સિવાયની બીજી કોઈ હલકી શિક્ષા ન હોય એ ન્યાયનો નિર્ણય છે. અહીં જે હકીકત રજુ થઈ છે તે પરથી યુવરાજી નિર્દોષ હોવાનો કોઈ પૂરાવો મળતો નથી. એ નિર્દોષ હોય એવા સંશયનું એક નાનું કારણ મળે છે અને તે ઋષિદત્તા પોતે આ બાબતથી અજાણ છે એમ દઢતાપૂર્વક જણાવે છે. પરંતુ ઘણીવાર એમ બને છે કે ગુનેગાર વધુ ચાલાક અને કુશળ હોય તો પોતાના ગુનાને આબાદ રીતે છૂપવી શકે છે. અપરાધ અને અપરાધી તરફ નજર કરતાં અમને લાગે છે કે મહારાજાએ આ અંગેનો પોતાનો અંતિમ નિર્ણય આપવો જોઈએ.

પંડિતોની વાત સાંભળી મહારાજાએ કહ્યું—ન્યાય-નીતિ અને ધર્મની રક્ષા એ રાજ્યનો આદર્શ છે. અને રાજાએ એ આદર્શનું પાલન કરવા જતાં પોતાને ગમે તેવો આઘાત લાગે તો તે સહન કરી લેવો જોઈએ. ન્યાયની પવિત્રતા જળવાઈ રહે એટલા માટે અને ગુનેગારને બરાબર દંડ મળે એ દૃષ્ટિથી હું આજ્ઞા કરું છું કે વનવાસિની દેવી ઋષિદત્તાને ઘોર વનમાં લઈ જઈ ત્યાં એનો વધ કરાવો. કનકકુમાર! તારે એના બચાવ માટે કંઈ બોલવું છે? હવે કનકકુમાર રાજાને શો જવાબ આપશે ને એની શી સ્થિતિ થશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં.-૭૮

લાદરવા સુદ ૧૧ ને ગુરુવાર તા. ૨૬-૯-૭૪.

કરુણાસાગર, શાસનપતિ વીર ભગવાનની ભાવપૂર્વક સ્તુતિ કરવાથી પણ કર્મની નિર્જરા થાય. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૯મા અધ્યયનમાં ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો છે. “થયથુદ્ મંગલેનં મંતે જીવે કિં જ્ઞયન્ ? થયથુદ્મંગલેનં નાણદંસણચરિત્ત વોહિલામં જ્ઞયન્ । નાણદંસણચરિત્ત વોહિલામં સંપન્ને ય ણં જીવે અંતકિરિય કલ્પવિમાણોવવત્તિયં આરાહણં આરાહેદ્ ।” હે પ્રભુ ! સ્તવન અને સ્તુતિમંગલ કરવાથી જીવને શું લાભ થાય છે ? સ્તવન અને સ્તુતિ મંગલ કરવાથી જ્ઞાન-દર્શન-આરિત્ર રૂપ યોધિલાભની પ્રાપ્તિ થાય છે. આવો યોધિલબ્ધ જીવ કાં તો મોક્ષ પામે છે અથવા તો કલ્પવિમાનમાં ઉત્પન્ન થઈ આરાધક થાય છે.

ભગવાનની સ્તુતિ કરવાથી, નામસ્મરણ કરવાથી જીવનું કલ્યાણ થાય તો તે ભગવાનના મુખમાંથી ઝરેલી વાણીના અમૃત ઘુંટા જે આત્મા પીવે ને હૃદયમાં અવધારે અને તે પ્રમાણે આચરણ કરે તો કલ્યાણ થયા વિના રહે ખરું ? જીવાત્માએ વાણી તો ઘણીવાર સાંભળી છે પણ આચરણમાં મૂકી નથી. દવા લાવીને નિયમ પ્રમાણે પીવાથી રોગ મટે પણ લાવીને મૂકી રાખવાથી રોગ ન મટે. વીતરાગની વાણી આપણા જન્મ-જરા અને મરણના રોગ મટાડનારી મહાન ઔષધિ છે.

સુકુમાલિકાની વાત ચાલે છે. સાગરદત્ત વિચાર કરે છે, મારી દીકરીનો શું વાંક, ગુનો હતો કે પરણ્યાની પ્રથમ રાત્રે જ સાગરદ્વારક સુકુમાલિકાને છોડીને આલ્યા ગયા ? પહેલાના માણસો તપાસ કરે કે કોનો વાંક છે ? કોનો દોષ છે ? જે પોતાનો ગુનો હોય તો પોતે કબૂલ કરી લેતા. આજે તો અવળી ગંગા વહી રહી છે. દોષ પોતાના હોય તો ન દેખે ને પરાયા દોષ જોયા કરે.

દોષ દેખું સદા હું અવરમાં, મારા દોષો ન આવે નજરમાં,
ગુણ બીજના કદી ના નિહાળું, માનું ગુણ છે બધા મારા ઉરમાં,
આ ખરાબી મને ખરડયા કરે, હો એક અવગુણ મને કેનડયા કરે.

પ્રભુની પ્રાર્થના કરતાં ભક્ત જોલે છે હે પ્રભુ ! હું સદાય બીજના દોષ જોઉં છું. પણ મારા દોષ મને નજરમાં આવતા નથી. બીજના ગુણને જોતો નથી. બધા ગુણ મારામાં ભર્યા છે એમ માનું છું. આ મારો મોટો અવગુણ છે.

સાગરદત્ત શેડનું લોહી ઉઠળી ગયું છે, આંખો લાલચોળ થઈ ગઈ છે. એવા

તે જિનદત્ત શેઠના ઘેર પહોંચ્યા. તે સમયના માણસોમાં વ્યવહાર ને વિનય અથાગ હતો. મારે આંગણે વેવાઈ ક્યાંથી હોય ! તે વેવાઈનું બહુમાન કરતા. ત્યારે વેવાઈ કરતાં જમાઈની કિંમત વધુ ને જમાઈ કરતાં સ્વધર્મી બંધુની કિંમત વધુ હતી. આજે શી સ્થિતિ છે ! સંસાર વહાલો છે તેટલો ધર્મ વહાલો નથી. જેમ દહીંમાંથી માખણ મેળવવા રવૈયો ફેરવવો પડે છે તેમ સ્વધર્મી લાઈ જીવનના રવૈયા સમાન છે, તત્ત્વ જો દહીં સમાન છે. સ્વધર્મી લાઈ લેગા થાય એટલે ધર્મ ચર્ચા કરી, જ્ઞાન ગોષ્ઠિ કરી તત્ત્વ રૂપ દહીંમાંથી માખણ મેળવે છે. પરંતુ આજે વહેપારી આવે તો બધું ભૂલી જાય ને સ્વધર્મી લાઈ આવે તો ભાંધી જાય.

જિનદત્ત શેઠે સાગરદત્ત શેઠનું ‘પધારો’ કહીને લાવલયા મીઠા શબ્દોથી સ્વાગત-સન્માન કર્યું. સાગરદત્ત શેઠનો ચહેરો જોઈને જિનદત્ત શેઠ સમજી ગયા કે આજે કંઈક છે. જિનદત્ત શેઠ પૂછે છે આપના પુનિત પગલા મારા ઘેર થયા તે ઘણી આનંદની વાત છે. પરંતુ આપ આજે અત્યારમાં આવ્યા છો તો કોઈ પણ કારણ વિના ન આવ્યા હોય ! આપને આવવાનું શું પ્રયોજન છે તે આપ વિના સંકેતે ફરમાવો. સાગરદત્તની તો કોધની જવાબા ફાટી નીકળી છે. દિવાસળી પોતે બળે ને જેના પર નાંખે તે પણ બળે છે. તેમ કોધી માણસ પોતે બળે છે ને બીજાને પણ બળે છે. કોધથી વર્ષોની સાધના સાફ થઈ જાય છે. સાગરદત્ત ગુસ્સામાં કહે છે—ક્રિષ્ણં દેવાણુપિયા ? एवं जुतं वा, पत्तं वा, कुलाणुरुवं वा, कुलसरिसं वा ? હે દેવાનુપ્રિય ! શું આ વાત વ્યાજબી છે ? કુળમર્યાદાને લાયક છે અથવા તો કુળની યોગ્યતા મુજબ છે ? કુળને શોભાવનારી છે ?

સાગરદત્ત જિનદત્ત શેઠને કહે છે હે દેવાનુપ્રિય ! તમારું કુળ પ્રતિતકારી છે. આપ જેવા તેવા કુળના નથી. ચંદ્રમાં લાંછન છે પણ તમારા કુળમાં કોઈ લાંછન નથી. આબરૂદાર, વિશ્વાસપાત્ર અને ઉજ્જવળ તમારું કુળ છે. આપ સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત, પવિત્ર અને પરોપકાર કરનારા છો, સમાજમાં આપ પૂજનીય છો તેથી આપનો દીકરો પણ પવિત્ર હશે એમ માનીને મારી દીકરી સુકુમાલિકાને આપના પુત્ર સાગરદત્ત સાથે પરણાવી. જિનદત્ત શેઠના મનમાં થાય છે કે શેઠ આમ કેમ બોલતા હશે ? સાગરદત્ત આગળ કહે છે હે શ્રેષ્ઠી ! તમારો પુત્ર કુળદીપક છે ને મારી પુત્રી કુળદીપિકા છે એમ સમજીને મારી પ્રિય પુત્રીને પરણાવી. પરંતુ તમારો પુત્ર સાગરદત્ત કોઈ પણ જાતના દોષ જોયા વગર પતિવ્રતા સુકુમાલિકાને ત્યજીને અહીં આવી ગયો છે. આ શું કુળ મર્યાદાને લાયક છે ? આ કુળને શોભાવનાર છે ? આ રીતે કહેતાં સાગરદત્તની આંખમાંથી શ્રાવણ-લાહરવો વહેવા લાગ્યો. આંસુનો વરસાદ વરસવા લાગ્યો. આ રીતે મનને હલાવનારા તેમજ ગળગળા થઈને રડતાં રડતાં ઘણાં વચનોથી સાગરદત્તે પોતાના વેવાઈ જિનદત્તને ઠપકો આપ્યો.

જિનદત્ત શેઠ સાગરદત્ત શેઠના આ શબ્દો સાંભળીને, વાતને ગ્રહણ કરીને,

સાગરદારક પુત્ર જ્યાં બેઠો હતો ત્યાં ગયા. અને ત્યાં જઈને તેમણે સાગરદારકને આ પ્રમાણે કહ્યું—“દુદ્દત્તુણં પુત્તા તુમે કયં સાગરદત્તસ્સ ગિહાઓ ઇવ હવ્વમાગણ ।” હે કુળદીપક પુત્ર ! તું મારે એકનો એક પુત્ર કુળદીપક છે. બેટા ! આપણી આખર-ઈન્જત કોણ ? ઘર કોણ ? તારી ઈચ્છાથી ઘરજમાઈ થવાની શરતે તારા ગઈ કાલે સુકુમાલિકા સાથે લગ્ન કર્યા. ને આજે ત્યાંથી સુકુમાલિકાને ત્યજીને તું લાગી આવ્યો. હે પુત્ર ! તમે આ જે કંઈ કર્યું છે તે સારું ન કહેવાય. તમે સાગરદત્તના ઘેરથી આટલા જલ્દી આવતા રહ્યા, આ ઠીક નથી. તેથી હે પુત્ર ! તમે અત્યારે જેવી સ્થિતિમાં છો તેવી સ્થિતિમાં સાગરદત્તને ઘેર જતા રહો. હે વહાલસોયા દીકરા ! તું જલ્દી જાણો થા. તેમાં ક્ષણ માત્રનો વિલંબ ના કર. તું મારે એકનો એક દીકરો છે. તારી સંમતિથી તને ઘરજમાઈ બનાવ્યો. તું જાણે છે અમારે તારા સિવાય બીજા કોઈ પુત્ર કે પુત્રી નથી. તારી અમારા ઘરમાં વસ્તી હતી. તું ઘરજમાઈ થઈને ગયો પછી અમારા ઘર સાવ સૂના સ્થાન જેવા લાગે છે. છતાં મારી જીભાન નહિ જવા દઉં. આજે તું આ રીતે આવતો રહ્યો, તેથી અમારું ઘર લાજે છે, કુળને કલંક લાગે છે, માટે એક સેકન્ડનો વિલંબ કર્યા વગર તું સાગરદત્તની સાથે આવ્યો બ. જિનદત્ત શેઠ પુત્રને આ રીતે કહી રહ્યા છે. પણ એટલુંય પૂછતા નથી કે તું શા કારણથી સુકુમાલિકાને છોડીને આવ્યો છે ? શું કંઈ બન્યું છે ? જિનદત્ત શેઠની વાત સાંભળતા સાગરદારક રડી પડ્યો. અને કહે છે એ પિતાજી ! આપ મને મોકલો છો, આપની આજ્ઞા શિરોમાન્ય છે. પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ મારું કર્તવ્ય છે. આપની આજ્ઞામાં બીજી દલીલ કરવાની હોય નહિ. આપ જે કંઈર કે કોમળ આજ્ઞા કરો તેમાં આપ મારું હિત સમજીને કરતા હશે. માતા પિતા પોતાના સંતાનોને કે ગુરૂ પોતાના શિષ્યોને કદાચ કડક આજ્ઞા કરે કે કડક શબ્દો કહે તો તેમાં સંતાનોનું અને શિષ્યોનું હિત સમાયેલું હોય છે. શબ્દ કડક હોય પણ તેમનું દિલ કોમળ હોય છે. આજ્ઞાનું પાલન એ જ ધર્મ છે.

જેમ ભગવાનની અંતિમ દેશના વખતે અઢાર દેશના રાજાઓ છઠ્ઠ પૌષધ કરીને બેસી ગયા હતા તેમજ પાવાપુરીની પ્રજા પણ ભગવાનની વાણી સાંભળવા બેસી ગઈ હતી. તે સમયે ભગવાને ગૌતમસ્વામીને આજ્ઞા કરી કે આપ દેવશર્માને પ્રતિબોધવા બંધ. આ જેવી તેવી આજ્ઞા ન કહેવાય. જ્યાં આટલા રાજાઓ ને સારી પ્રજા આવીને બેસી ગઈ હોય ત્યાં આવી આજ્ઞાનું પાલન કરવું, એ સહેલું નથી. વળી ભગવાન પર ગોશાલકે તેજુલેશ્યા છોડી ત્યારે ભગવાન બોલ્યા હતા કે હે મારા સાધકો ! તમે ગભરાશો નહિ. હું હજી આટલા સમય સુધી આ પૃથ્વી પર વિદ્યમાન વિચરવાનો છું. તેથી ગૌતમસ્વામી પણ એ જાણતા હતા કે ભગવાનની આ અંતિમ દેશના છે. હવે મારા નાથ આ પૃથ્વીપર બે દિવસ છે. જે ગૌતમસ્વામી ભગવાનનો એક ક્ષણનો પણ વિયોગ સહન કરવા સમર્થ ન હતા તે ગૌતમસ્વામીને ભગવાને આજ્ઞા કરી તો તે આજ્ઞાને

હસતે મુખડે વધાવી લીધી. લગવાનની સામે એટલું પણ ન બોલ્યા કે લગવાન, અત્યારે મને ક્યાં મોકલો છો ? આપનાથી દૂર કેમ કરો છો ? વિનીત શિષ્યને ગુરૂની આજ્ઞામાં અમૃત દેખાય છે. તે સમજે છે કે મને ગુરૂદેવ જે આજ્ઞા કરે તે મારા હિત માટે કરતા હોય છે. આવા શિષ્યોનું કલ્યાણ જલ્દી થઈ જાય છે.

“આજ્ઞા પાલનથી થતો લાભ” : એકવાર સંત એકનાથની પાસે એક લાઈ આવીને કહે ગુરૂદેવ ! મારે કલ્યાણ કરવું છે. તો આપ મને એવો રસ્તો બતાવો. આપનું જીવન કેટલું શાંત અને ચિંતારહિત છે ! અને અમે તો હમેશાં કષાયોથી ઘેરાયેલા, અશાંત અને ચિંતાવાળા છીએ. કૃપા કરીને આપ એવો ઉપાય મને બતાવો કે જેથી હું પણ આપના સમાન નિશ્ચિંત અને શાંત જીવન વીતાવી શકું અને મન સ્થિર બનાવી શકું. એકનાથે કહ્યું. તે ઉપાય તો હું તને પછી બતાવીશ. પરંતુ આજે તને એટલું કહું છું કે આજથી આઠમા દિવસે તારું મૃત્યુ થશે. આ વાત સાંભળતા તે લાઈ ગભરાયા. પણ મનમાં વિચાર કર્યો કે હવે હું આઠમા દિવસે મરી જવાનો છું તો મારા જેટલા દુશ્મનો હોય તે બધાને ખમાવી દઉં. તેમની ક્ષમા માંગી લઉં. જો હું ક્ષમા નહિ માંગું ને મરી જઈશ તો વૈરની પરંપરા ઊભી રહેશે. એમ વિચાર કરીને જેની સાથે ઘણી દુશ્મનાવટ હતી તેના ઘેર પહેલા ગયો. જઈને તે લાઈ પાસે ક્ષમા માંગી. આ રીતે ગામમાં જે જે વ્યક્તિઓની સાથે લડાઈ ઝઘડા થયા હતા તે બધાની પાસે જઈને ક્ષમા માંગી. અને વૈરભાવ દૂર કરીને મિત્રાચારી-ભર્યો સ્નેહ બાંધ્યો. પોતાના પાડોશી પાસે જઈને પણ ક્ષમા માંગી. આ રીતે દુશ્મનોની ક્ષમા માંગતો માંગતો સાંજે પોતાના ઘેર પહોંચ્યો.

પતિને ઉદાસ જોઈને પત્ની પૂછે છે સ્વામીનાથ ! આપ આજે ઉદાસ કેમ છો ? આપનું મુખ કેમ કરમાઈ ગયું છે ? પતિ, પત્નીના ચરણમાં પડી તેની માફી માંગવા લાગ્યો અને કહે કે મેં તને કેટલીય વાર કટુવચનો કહ્યા છે. મારફ્ટ પણ કરી છે, ખાતી વખતે આ ખારું છે ને આ ખાટું છે, આ મોળું છે એમ કહીને અનેક રીતે તને કટુ શબ્દો કહ્યા છે. પરંતુ આજે તારી પાસે બધા અપરાધોની હું ક્ષમા માગું છું. કૃપા કરીને તું મને માફી આપ. ક્ષમા આપ. પત્ની કહે—સ્વામીનાથ ! ક્ષમા મારે માંગવાની હોય. આપને નહિ. પરંતુ આપ અત્યારે ક્ષમા કેમ માંગી રહ્યા છો ? શું છે ? પતિએ કહ્યું. છે તે છે. પણ કંઈ જવાબ ન આપ્યો. આ રીતે બધાની પાસેથી ક્ષમા માંગી લેવાથી તેને લાગ્યું કે મારા દિલનો ભાર હળવો થઈ ગયો છે.

“ક્ષણે ક્ષણે મૃત્યુ સામે નજર કરો” : પછી તે લાઈ તો રૂમ બંધ કરી ધ્યાન ધરીને પ્રભુના સ્મરણમાં લીન બની ગયા. આ રીતે સાત દિવસ પૂરા થયા અને તેને મૃત્યુ પોતાની સામે નાચતું દેખાવા લાગ્યું. આઠમા દિવસે સંત એકનાથ પાસે જઈને પૂછ્યું—ગુરૂદેવ ! મારું મૃત્યુ ક્યારે છે ? આપ કહો, તેથી હું આત્માની

સમાધિ લઈ લઉં. સંત કહે એ વાત પછી. પણ તું એ કહે કે તારા સાત દિવસ કેવા ગયા ? તે માણસ કહે—ગુરૂદેવ ! મને તો આંખ સામે મોત દેખાતું હતું તેથી મેં પહેલા તો મારે જેની સાથે લડાઈ ઝઘડા થયા હતા, જેની સાથે વૈરભાવ હતો તે બધાની પાસે જઈને હું ક્ષમા માંગી આવ્યો. તેથી મારું હૃદય ઘણું હલકું બની ગયું. તે પછી હું પ્રભુના ધ્યાનમાં તન્મય બની ગયો. ત્યારે તે સિવાય મને બીજું કંઈ દેખાતું ન હતું. હવે આઠમો દિવસ આવી ગયો તેથી મૃત્યુની પ્રતિક્ષા કરી રહ્યો છું. આ ભાઈની વાત સાંભળીને એકનાથે હસતાં હસતાં કહ્યું. ભાઈ ! હું આજે તારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપું છું. મૃત્યુના આઠ દિવસ બાકી હતા છતાં તારું મન પ્રભુમાં કેટલું સ્થિર બની ગયું હતું ! અને તારા જીવનને કેટલી સુંદર રીતે તે આઠ દિવસ વીતાવ્યું. જે મૃત્યુને હમેંશા પળે પળે યાદ રાખે, તો મનુષ્ય પોતાનું જીવન અધિક પવિત્ર અને ઉન્નત બનાવે તેથી તેના જીવનમાં અશાંતિ, ચિંતા અને ક્રોધાદિ કષાયોનો પ્રવેશ થઈ શકતો નથી. અમારું શાંત અને નિશ્ચિંત જીવનનું રહસ્ય મરણના સ્મરણમાં છૂપાયેલું છે. મરણનું સ્મરણ કરનાર વ્યક્તિ પળે પળે એ વિચારે છે કે એક દિવસ આ શરીર નષ્ટ તો થવાનું જ છે તો શા માટે અમે તેની પાછળ વિવિધ પ્રકારના પાપોનું ઉપાજન કરીએ ? પરંતુ જ્યાં સુધી જીવીએ ત્યાં સુધી બધા પ્રત્યે સ્નેહ લાવ રાખીએ, બધાની સેવા કરીએ તથા શાંતિથી પ્રભુનું સ્મરણ કરતાં યથાશક્તિ ધર્મઆરાધના કરીએ. સંત એકનાથજીની વાત સાંભળીને તે ભાઈએ આનંદિત થઈને કહ્યું. ભગવાન ! મને મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી ગયો. કલ્યાણનો માર્ગ મને જાણી ગયો.

“ પિતાનો પુત્રને ઠપકો ” : જનદત્ત શેઠે પુત્રને કહ્યું. હે કુળદીપક ! તું ઊઠ, ઊભો થા અને જરા પણ વિલંબ કર્યા વિના સાગરદત્તને ઘેર જા. ત્યારે સાગરદત્તે કહે, પિતાજી ! આપની આજ્ઞા મને શિરોમાન્ય છે. પરંતુ આપની કઈ આજ્ઞા મને માન્ય છે ને કઈ આજ્ઞા માન્ય નથી ? તે વાત સાગરદત્તે આગળ રજુ કરશે. પિતા—પુત્ર વચ્ચે થયેલી વાત સાગરદત્ત બારણાની પાછળ ઊભો રહીને સાંભળે છે. તેમને સાંભળવાની બીજી કોઈ દૃષ્ટિ નથી, પણ એ બાણવું છે કે સાગરદત્તે શા માટે સુકુમાલિકાને છોડીને આવતો રહ્યો છે. સાગરદત્તે પિતાને શો જવાબ આપશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર : “ કનકકુમારનો દંડતાપૂર્વકનો જવાબ ” : રાજાએ રુષિદત્તા માટે ઘોર વનમાં લઈ જઈ વધ કરવાની આજ્ઞા આપી. પછી કનકકુમારને પૂછે છે, તારે એના બચાવ માટે કંઈ બોલવું છે ? કનકકુમારની આંખમાંથી શ્રાવણ—ભાદરવો વહી રહ્યો છે. રડતા મુખે કહે છે પિતાજી ! મારે બચાવ કરવો નથી. મારી નજર સમક્ષ અન્યાય થઈ રહ્યો છે. પરંતુ મને વિશ્વાસ છે કે રુષિદત્તા પવિત્ર સતી છે.

અંતે સત્યનો જય થવાનો છે. આટલું બોલતાં બેભાન થઈને ધરતી પર ઢળી પડ્યો. રુષિદત્તાના વધની શિક્ષા સાંભળીને રાજસલાએ હર્ષનાદથી મહારાજનો જય બોલાવ્યો. ને તાળીઓનો ગડગડાટ કર્યો. ઘોર નિરાશાથી ભાંગી ગયેલો કનકરથકુમાર પોતાની પ્રિય પત્ની રુષિદત્તા પાસે આવી પહોંચ્યો. યુવરાજનું મોઢું કરમાયેલું જોઈને રુષિદત્તા પૂછે છે સ્વામી ! કેમ આટલા બધા ગમગીન દેખાવ છો ? હે સતી ! આજ મારા જીવનનું તેજ હણાઈ ગયું છે. ન્યાયના નામે લયંકર અન્યાયને પોષણ મળી રહ્યું છે. સતી કહે, આપ કોઈને દોષ આપશો નહિ. રાજસલાએ શું નિર્ણય કર્યો ? એ નિર્ણય કહેતાં મારી જીભ ઉપડતી નથી. સતી કહે-ગમે તે નિર્ણય હશે. કોઈ પણ સત્તા કે અધિકાર મોતથી વધારે શિક્ષા શું કરી શકવાના છે ? આપ જરા પણ ગભરાશો નહિ. મારા પૂર્વકર્મના કોઈ પાપનો ઉદય જાગ્યો છે. રાજા તો નિમિત્ત માત્ર છે. હે પ્રાણનાથ ! મને મરવાનું દુઃખ નથી પણ મને કલંકિત કરીને મારે છે તેથી મારા મનમાં ચિંતા થાય છે. મારા માતા-પિતા કોણ ? હું ધર્મિષ્ઠ માતા-પિતાની પુત્રી છું. મારા પિતાએ ધર્મના સંસ્કારોથી મારા જીવનનું ઘડતર ઘડ્યું છે. જો આ રીતે મરીશ તો લોકો કહેશે કે જોયું ને ! આવી સતી જેવી છોકરી માણસને મારીને તેનું માંસ ખાતી હતી. મારા ધર્મને કલંક ચઢે છે અને મારા પિતાની સાત પેઢી સુધી આ કલંક રહેશે કે રુષિદત્તાએ આવું કર્યું ! મને મરણનો ડર નથી પણ મારો ધર્મ લજવાય છે તેનો મને ડર છે.

કનકકુમાર કહે-હે દેવી ! તને મારી સ્થિતિ શું થશે એનો કોઈ વિચાર આવતો નથી ? સતી કહે-આવે છે પણ જેનો અર્થ નથી એવી કલ્પના શા કામની ? પરંતુ હું આપને એટલું કહું છું કે મારા કર્મના ફળ તો હું સમતા ભાવે ભોગવી લઈશ પરંતુ આપ નિરાશાના અધિકારનો આશ્રય લેશો નહિ. મને ભૂલી જલો અને કોઈ સારી ખાનદાન, સદ્ગુણી કન્યાને પરણજો અને હમેંશા ધર્મનું રક્ષણ કરજો. આપ મારી પાછળ રહશો કે જૂરશો નહિ. અને સતી સાચી છે કે ખોટી તેનો ન્યાય ચૂકશે નહિ. આટલું બોલતાં ઋષિદત્તા એકદમ રડી પડી. યુવરાજે તેને હૈયા સમી આંખી લીધી. બંનેની આંખમાં આંસુ છે. ઋષિદત્તા ! મારા હૈયામાં કેવો આઘાત લાગ્યો છે તે તું સમજી શકતી નથી. પ્રાણ-આધાર ! બધું સમજું છું. આપે મારામાં જે પ્રેમ, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા મૂક્યા છે તે હું જન્માંતરમાં પણ નહિ ભૂલું. પરંતુ નિરાશા એક પ્રકારનું મૃત્યુ છે. નિરાશામાં માનવીની બધી ભાવનાઓ નષ્ટ થાય છે. આપની સર્વોત્તમ ભાવનાઓ સદા અમર રહે એટલા માટે હું આપને પ્રાર્થના કરું છું.

“ઋષિદત્તાના વધ માટે રાજાની તૈયારી :-” આ બાબત મહારાજએ ચાર પાંચ દૂર માણસોને તૈયાર કર્યા અને તેમને કહ્યું. ઋષિદત્તા પોતાનો બચાવ કરવા કંઈક બહાના કાઢશે પણ આપ તેનો વધ કરવામાં પાછા પડશો નહિ. ઋષિદત્તા રાજાની

એકના એક પુત્રની પત્ની છે એમ માનીને દયાળુ બનશે નહિ. ઋષિદત્તાએ પૂર્વજન્મમાં કોઈ દુષ્ટત્વ કર્યું હોય તેથી અશુભ કર્મ બંધાયા હોય, તે કર્મનો ઉદય થતાં આવી વિચિત્ર ઘટના બની આવી. એના પર હત્યાારીનું કલંક ચડે રાજકુમારનો બચાવ શું કામ લાગે ? કુમાર પિતાને ખૂબ વહાલો છે. એનો હોંશિયારી પર રાજના દિલમાં માન છે. પરંતુ ઋષિદત્તાનો અશુભોદય અત્યારે એ પ્રેમ અને માનને વિસ્મૃત બનાવી દે છે. પિતા પુત્રનું માનવા તૈયાર નથી. રામચંદ્રજીને લક્ષ્મણજી પર ઘણો પ્રેમ હતો. લક્ષ્મણનું એ બધું માને તેમ હતા. પરંતુ સીતાજીનો ભારે અશુભોદય જાગ્યો એટલે એ વખતે લક્ષ્મણજીએ રામચંદ્રજીને ઘણું કહ્યું કે મોટાભાઈ ! આપ આ લોકોની નિંદાથી મહાસતી સીતા પર વહેમ લાવો નહિ અથવા એમનો ત્યાગ કરવાનું સાહસ કરો નહિ. આમ કહેવા છતાં રામ ત્યારે તેમનું માનવા તૈયાર ન થયા. સીતાજી જેવા મહાન આત્માને પોતાના પૂર્વલવના અશુભકર્મનો ઉદય આમ નડી જાય. પછી રામ પોતે એમને વિશુદ્ધ સતીત્વવાળી માનવા છતાં પોતાની જાતને એક સ્ત્રીધેલા નહિ એવા સારા રાજ તરીકેની ખ્યાતિના મોહના કારણે પોતાના પ્રિય ભાઈ લક્ષ્મણનું પણ કહેવું ન માને એમાં મહાન સીતાજીનો પણ અશુભોદય કેટલો જોરદાર કામ કરી રહ્યો છે !

રાજાએ તૈયાર કરેલા કૂર માણસોને કુંવરના મહેલમાં મોકલ્યાં. દાગીરીએ આવીને કુમારને ખબર આપી કે ઋષિદત્તાને વધસ્થલે લઈ જવા માટે માણસો આવી ગયા છે. ઋષિદત્તા ! ઘોર વનમાં તારો વધ થશે. આટલું બોલતાં કુંવર ધરતી પર ઢળી પડ્યો. સ્વામી ! મારો વધ થશે પણ સત્ય પ્રગટ થશે. મારા હૈયામાં અચળ શ્રદ્ધા છે કે હું સંપૂર્ણ નિર્દોષ છું. ભય દોષિતને હોય, નિર્દોષને કોઈ ભય ન હોય. આપ મને સ્વસ્થ ચિત્તે વિદાય આપો. હું તને કેવી રીતે વિદાય આપું ? એમ કહી ધુસ્કે ને ધુસ્કે રડી પડ્યો અને ઋષિદત્તાને વળગી પડ્યો. ઋષિદત્તા ! હું તને નહિં જવા દઉં. હું તારી સાથે જ આવીશ. પહેલા મારી હોડે હથિયાર પડાવીશ પછી તને મારવા દઈશ. એક નિર્દોષ કુળવધૂનું બલિદાન દેવાય તે કોઈપણ દૃષ્ટિએ ઉચિત નથી. તેથી મારા માટે પણ એ રસ્તો ખરાબ છે કનકરથકુમાર સાથે જવા તૈયાર થયો છે. ઋષિદત્તા ઘણું સમજાવે છે પણ તે માનતો નથી. ત્યારે ઋષિદત્તા પતિના ચરણમાં પડીને કહે છે સ્વામી ! આપને યાદ છે કે લગ્ન પછી આપે એક વચન આપ્યું હતું. તે આજે વિદાય વખતે માંગી લેવા ઇચ્છું છું. સુવરાજ કહે-ખુશીથી માંગી લે. હવે ઋષિદત્તા શું વચન માંગશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં.-૭૯

દિ. ભાદરવા સુદ ૧૨ ને. શુક્રવાર તા. ૨૭-૬-૭૪

વિશ્વવંદનીય, શાસનસમ્રાટ, વીર ભગવાનના મુખમાંથી ઝરેલી શાશ્વતી વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત. જ્ઞાતાજી સૂત્રમાં સુકુમાલિકાના જીવનના ભાવ સમજાવ્યા. કર્મની દશા વિચિત્ર છે. કર્મ એ મદારી છે ને જીવ એ માંકડું છે. જેમ મદારી માંકડાની પાસે અનેક પ્રકારના ખેલ કરાવે છે, નચાવે છે તેમ કર્મરૂપી મદારી જીવને ચાર ગતિમાં ભમાવે છે. નરક-તિર્યચ-મનુષ્ય અને દેવ, એ ચારે ગતિમાં કર્મો તો લાગેલા છે- દેવોની પાછળ પણ કર્મો તો લાગેલા છે. કેવી રીતે? જ્યોતિષી દેવમાં ચંદ્ર અને સૂર્ય એ જ્યોતિષી દેવોના ધન્દ્રો છે. હજારો દેવો જેનું વિમાન ઉપાડે છે તે વિમાનમાં બેસીને ચંદ્ર-સૂર્ય ફરે છે. જૃહસ્પતિ, શુક્ર, મંગલ, નક્ષત્ર, તારા, બુધ આદિ છે પણ ચંદ્ર-સૂર્યનું સ્થાન સર્વોપરિ છે. છતાં તેને પણ કર્મો નડે છે. કેવી રીતે? ચંદ્ર પણ કર્મોના કારણથી રાહુથી પ્રસિદ્ધ થઈ જાય છે. આખા સંસારને શીતળતા અને શાંતિ આપવાવાળા, હજારો કિરણોવાળા, અને જ્યોતિષીમાં વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવવાવાળા ચંદ્રને પણ કર્મોના કારણથી પ્રસિદ્ધ થવું પડે છે. ચંદ્રગ્રહણ પાંચમ, સાતમ કે આઠમે નથી થતું પરંતુ જ્યારે પુનમને દિવસે આખો ચંદ્ર પૂર્ણ થઈ જાય છે, તેનામાં સંપૂર્ણ શક્તિ આવી જાય છે ત્યારે ગ્રહણ થાય છે. કર્મરૂપી મદારી જીવ-રૂપી માંકડાને અનેક પ્રકારના નાચ નચાવે છે. અરે! વૈમાનિક દેવમાં ગયો તો ત્યાંથી પણ કર્મો પટકાવી દે છે. પહેલા બીજા દેવલોકના દેવતા પૃથ્વી-પાણી-વનસ્પતિ, મનુષ્ય અને તિર્યચ એ પાંચ દંડકમાં જાય છે. મહાન મુખને ભોગવનારો દેવ પૃથ્વી, પાણી અને વનસ્પતિમાં જાય એ કર્મની વાત છે.

મોટા લક્ષ્યાધિપતિ શ્રીમંત શેઠ કહેવાતા હોય પણ કર્મો ધક્કો મારે ત્યારે તે મોટી પાટી પણ દેવાળું કાઢે છે ને? નાદાની લખી આપે છે ને પોતાની આબરૂ-ઈજ્જત ગુમાવવાનો વખત આવે છે. આ કોણે કર્યું? કર્મોએ. કર્મો તો કોઈ કાળે છોડતા નથી. કર્મોને કોઈ પહોંચી શકતું નથી. કર્મો તો રોકેટ કરતાં પણ ઝડપી આવે છે. કર્મો પણ એક પ્રકારના શાહુકાર છે. તે પોતાનું કરજ વસુલ કરવાને માટે આવે છે.

અયોધ્યા રાજ્ય જળ પાયા, કર્મને આચ કે ઘેરા,

ફરે વનવનમેં દુઃખ ભારી, યહ હૈ કર્મોંકી ગતિ ન્યારી.

શ્રી રામચંદ્રજીને જે દિવસે રાજતિલક થવાનું હતું તે દિવસે વનવાસ જવું પડ્યું. શા માટે? કર્મોના કારણથી. રૂપલદેવ ભગવાન તીર્થંકર હતા, જેમની સેવામાં

દેવો હાજર હતા, છતાં બાર બાર મહિના સુધી તેમને અન્નપાણી ન મળ્યાં. કેટલી આશ્ચર્યની વાત છે ! પરંતુ કર્મો આગળ આશ્ચર્ય શું ?

કર્મો કરેલાં સુજને નડે છે, હીબકા ભરીને હૈયું રડે છે,
જીવવા ચહું તો જીવાતું નથી, મરવા ચહું તો મરાતું નથી...ઓ...

કંઈક આત્મા મરવા માટે ઘાસલેટ છાંટે છે ને બળે છે. કોઈ ફૂવામાં પડે છે, કોઈ વિષ ખાય છે પરંતુ તેના કર્મો એવા બળવાન હોય છે કે મરવા બળ તો પણ તે મરી શકતો નથી. તે જીવેના કર્મો બળવાન ને આયુષ્ય પણ બળવાન છે. મરી જવા માટે આવા પ્રયોગો કર્યા હોય ને પછી જીવી બળ તો ફેળેતી થવામાં બાકી રહેતી નથી. કર્મો કંઈ ચોનિ અને કંઈ ગતિમાં લઈ જશે તે ખબર નથી. જીવ ચાર ગતિને છોડીને પાંચમી સિદ્ધગતિમાં બળ તો કર્મોની સત્તા રહેતી નથી.

સાગરદત્ત શેઠના શબ્દો સાંભળીને જિનદત્ત શેઠ પોતાના પુત્ર સાગરદારક પાસે આવીને કહે છે, હે કુળદીપક ! તમે જે કંઈ કર્યું છે તે સારું ન કહેવાય. મારા કુળને કલંક લાગે માટે અત્યારે જેવી સ્થિતિમાં છો તેવી સ્થિતિમાં સાગરદત્તને ઘેર જતા રહો. એટલે અત્યારે આપ સ્નાન, દંતમંજન કે દૂધપાણી કંઈ પણ કર્યા વગર તરત રવાના થઈ જાવ. આ વાત સાંભળીને પુત્ર સાગરદારક તરત ઉભો થઈ ગયો. સાગરદારક પોતે ખૂબ વિવેકી, ગુણીયલ ને ડાહ્યો હતો. તેણે લગ્ન કર્યા હતા પણ ભોગનો કીટો ન હતો. તે કહે પિતાજી ! આપની આજ્ઞા શિરોમાન્ય છે. આપની આજ્ઞા કદી મેં લોપી નથી ને લોપવાનો પણ નથી. પરંતુ આપ મારી વાત સાંભળો.

“તए णं से सागरए जिणदत्तं एवं वयंसी अवि आईं अहं ताओ
गिडिपडणं वा, तरूपडणं वा, मरूपवायं वा, जाव विदेसगमणं वा ।”

સાગરદારકે પોતાના પિતાને આ પ્રમાણે કહ્યું, હે પિતાશ્રી ! તમારી આજ્ઞાથી હું પર્વત ઉપરથી નીચે ગબડી પડવું, વૃક્ષ ઉપરથી નીચે પડી જવું, મરુપ્રપાત-નિર્જળ પ્રદેશમાં જવું સ્વીકારી શકું છું. ઊંડા પાણીમાં ડૂબીને મરી શકું છું. તેમજ સળગતા અગ્નિમાં પ્રવેશવું, વિષ ભક્ષણ કરવું, શસ્ત્રના ઘાથી શરીરને કાપવું, ગળે ફાંસો ખાઈને મરવું, હાથી-હાંટ વગેરેના મરેલા શરીરમાં પ્રવેશ કરી મારા શરીરને મૃતબુદ્ધિની કદવનાથી ગીધ પક્ષીઓને ખવડાવવું, આ બધું હું સ્વીકારી શકું તેમ છું. તેમજ આપની આજ્ઞા હશે તો હું દીક્ષા ગ્રહણ કરીશ અથવા પરદેશમાં જવાનું કહેશે તો પણ હું જઈશ. પરંતુ નો સ્વલ્પ અહં સાગરદત્તમ્ન ગિદં નચ્છિન્નજા । હું સાગરદત્તના ઘેર જવું સ્વીકારવા તૈયાર નથી. એટલે કે આ બધી-ઉપરની તમામ

આજ્ઞાઓ કોઈપણ જાતનો વિચાર કર્યા વગર મને માન્ય છે, પણ સાગરદત્તને ત્યાં જવું માન્ય નથી.

આ શબ્દો સાંભળતાં જિનદત્ત શેઠની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. તે વિચાર કરવા લાગ્યા કે વિનયવાન દીકરો કોઈપણ કારણસર સુકુમાલિકાને છોડીને આવતો રહ્યો છે. જે આગળ બતાવી તેવી કઠણ આજ્ઞાનું પાલન કરવા તૈયાર છે, પણ સાગરદત્તના ઘેર જવાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા તૈયાર નથી. પિતા-પુત્ર જે વાત કરી રહ્યા હતા તે બધી વાત ભીંતની પાછળ છૂપાઈને સાગરદત્ત શેઠ સાંભળી રહ્યા હતાં. જિનદત્ત શેઠે પુત્રને જે શબ્દો કહ્યા અને સાગરદત્તરે પિતાને જે જવાબ આપ્યો તે બધી વાત સાગરદત્તે કાનોકાન સાંભળી. સાગરદત્ત શેઠ પણ સમજી ને ડાહ્યા હતા. મૂર્ખ ન હતા. તેમને તો કેનો દોષ છે તે જાણવાની જિજ્ઞાસા હતી.

પહેલાના રાજાઓ પણ ન્યાયપ્રિય હતા. પોતાનો દિકરો હોય કે દુશ્મન હોય બધાને સમાન ન્યાય મળતો હતો. એક વખતના પ્રસંગમાં રાજાને એક કુંવર હતો. તે જમાનામાં પહેલાં ઘરે નળ ન હતાં, તેથી બહેનો કૂવા કાંઠે પાણી ભરવા જતી હતી. આ સમયે રાજાનો પુત્ર મહેલના ઝરૂખામાં બેસીને પાણી ભરીને આવતી બહેનોને જોયા કરતો. તે રૂપ પાછળ પાગલ હતો. તેને એક આદત પડી ગઈ હતી કે જે બહેનો પાણી ભરીને ત્યાંથી પસાર થાય ત્યારે પોતાની બંદુકમાં કાંકરા ભરી રાખ્યા હોય તે પિસ્તોલ છોડે ને તે કાંકરા સીધા બેડાને વાગે એટલે એમાં મોટું કાણું પડી જાય. તેથી બેડામાંથી બધું પાણી ઢોળાઈ જાય ને તેથી તે બહેનના બધા કપડાં એકદમ ભીંજી જાય પછી મર્યાદા કેવી રીતે સચવાય ? આ રીતે આ રાજકુમાર વહુ-દીકરીઓની છેડતી કર્યા કરતો ને મશ્કરી કરતો હતો. ગામમાં કેટલીય બહેનોની આ સ્થિતિ કરી. તેથી બહેનો રોતી રોતી ઘેર આવે.

એક વખત નગરશેઠના દીકરાની વહુ કહે, બા ! મારે આજે પાણી ભરવા જવું છે. સાસુ કહે, વહુબેટા ! આપણા ઘરમાં આટલા નોકર ચાકર, તમારે પાણી ભરવાનું હોય ! વહુ કહે, બા ! મને પાણી ભરવાનો શોખ થયો છે. વહુએ ખૂબ કહ્યું એટલે સાસુ કહે, ભલે, ખુશીથી જાવ. વહુ પોતાની સખીઓ સાથે માટીનું બેડું લઈને પાણી ભરવા ગઈ. પાણી ભરીને પાછા આવ્યા તે સમયે રાજકુમારે બરાબર બંદુક છોડી. તે કાંકરો નગરશેઠની વહુના માથે બેડું હતું તેને વાગ્યો એટલે માટલીમાં કાણું પડી ગયું ને પાણી બધું ઢોળાઈ ગયું. કપડાં ભીંજી ગયા. તેના દિલમાં આઘાત લાગ્યો. તેની સખીઓ કહે, બહેન ! રાજ બધાની આ દશા થાય છે. સારું થયું તમે આજે પાણી ભરવા આવ્યા અને આવું બન્યું તો આનો રસ્તો નીકળશે.

વહુ વિચાર કરે છે ઘરે જવું શી રીતે ? પાણી ઢોળાવાથી મારા કપડા તો એકદમ ભીંજી ગયા છે. આમાં મારી મર્યાદા કેવી રીતે સચવાય ? મારી આબરૂ ને ઈજ્જત

ક્યાં રહી ? વહુએ તો ઘેર જઈ ઓટલા પર બેઠું પછાડ્યું. સાસુ કહે; હું કહેતી હતી કે તમે નહિં ઉંચકી શકો, થાકી જશો. બા, મને બેડાનો થાક નથી લાગ્યો પરંતુ મારા સસરા નગરશેઠ, તેમની રાજની બાબતમાં ખુશી પડે. નગરશેઠની પદવી મળેલી છે ને ગામમાં ખૂબ પ્રતિષ્ઠા છે, છતાં રાજ પાસે ન્યાય ન કરાવી શકે એનો મને થાક છે. ત્યાં સસરા આવ્યા. કહે બેટા ! આટલું બધું શું છે ? પિતાજી ! આપ મોટા નગરશેઠ, રાજની બાબતમાં આપનું સ્થાન, રાજકુમાર ગામની વહુ દીકરીઓની મશ્કરી કરે, ઈન્જત લૂંટે છતાં આપ રાજ પાસે ન્યાય ન અપાવી શકો ? આપની પદવી લજવાય છે. આપ ન્યાય કેમ કરાવી શકતા નથી ? શેઠના મનમાં થયું કે વાત તો સાચી છે. તે કહે; હવે હું રાજ પાસે જઈને ન્યાય કરાવીશ. પોતાની પુત્રવધૂનું આવું બન્યું એટલે નગરશેઠની આંખ ઉઘડી ગઈ.

નગરશેઠ બીજા દિવસે રાજ પાસે ગયા. જઈને કહે મહારાજ ! આપ મારી એક અરજ સાંભળો. શેઠ શું છે ? રાજ સાહેબ ! કહેવાતું નથી. કહેતાં જીભ ઉપડતી નથી. ગામની બહેનોની ફરિયાદ છે. શેઠજી ! જે હોય તે ખુશીથી કહો. હું ન્યાય કરીશ. શેઠ કહે—આપનો એક પુત્ર મહેલના ઝરૂખામાં બેસી પાણી ભરીને જતી બહેનોના માથા પર પાણી ભરેલા માટીના બેડા કાંકરી નાંખી ફેાડી નાંખે છે ને ગામની બહેન-દીકરીઓની ઈન્જત લૂંટે છે. રાજ કહે—કેટલા દિવસથી આમ બને છે ? મહારાજ ! ઘણા દિવસથી આવું બને છે. તો શેઠ ! આટલા બધા દિવસથી બને છે છતાં મને કેમ ના કહ્યું ? શા માટે છૂપું રાખ્યું ? અને આજે કેમ કહેવા આવ્યા ? શેઠ ખૂબ ગભરાયા. મારું તો આવી બન્યું. રાજ કહે પ્રજા હોય કે દીકરો હોય, બધાને માટે ન્યાય સરખો છે. શૂળી સોનાની હોય, ચાંદીની હોય, કે લોખંડની હોય પણ શૂળી એ તો શૂળી કહેવાય. રાજ કહે—શેઠ ! આટલા દિવસથી આવું બને છે, છતાં આજે આજે જ ફરિયાદી કેમ કરી ! આપની વાતમાં દગો છે. અત્યાર સુધી બહેનોના ચારિત્રની (શિયળની) પડી નહોતી ? આજે મારા દીકરાનો સામટો ગુનો આવી ગયો ?

શેઠ કહે—મહારાજ ! મારી પુત્રવધૂની આજે આ સ્થિતિ થઈ છે. રાજ કહે તમારી પુત્રવધૂનું શિયળ લૂંટાય છે તો સમાજની બધી બહેનો તમારી દીકરીઓ નથી ? તેમના માટે આજ સુધી ફરિયાદ કેમ ન કરી ? એટલે ગુનેગાર તમે છો. પછી દીકરાને બોલાવ્યો ને કહ્યું. તું શું સમજે છે ? બહેન દીકરીઓની આવી છેડતી કરે છે તે તને યોગ્ય છે ? પ્રજાથી રાજ છે. પ્રજાનો પ્રેમ હશે તો રાજ ટકી શકશે. સત્તા પર રહી શકશે. પ્રજાનો પ્રેમ નહિ હોય તો આપણને ક્યાંય ઉચલાવી નાંખશે. પ્રજાના પ્રેમથી આપણે જીવતા છીએ. તેં આ શું કયું ? રાજએ આજ્ઞા કરી, જાવ, આ દીકરાને વધસ્થાને લઈ જઈને એનો વધ કરો અને નગરશેઠને જેલમાં પૂરી દો. ત્યાં કાળ મજૂરી કરશે. આ સાંભળી શેઠના હોશકોશ ભડી ગયા. શેઠ કહે—મારી ભૂલ થઈ છે

એ વાત સાચી છે. આપને મારી ભૂલની જે શિક્ષા કરવી હોય તે કરો. પણ રાજકુમારનો વધ ન થવો જોઈએ. ત્યાં જોઈલી આખી સભા પોકાર કરી ઊઠી. મહારાજ ! શેઠ કહે છે રાજકુમારનો વધ અટકાવો અને અમે કહીએ છીએ કે શેઠને જેલ ન મળે. પ્રજાનો પોકાર સાંભળી રાજાએ શેઠને અને પુત્રને બંનેને દોષિત હોવા છતાં છોડી મૂક્યા. પણ ન્યાય સાચો કર્યો તો પરિણામ એ આવ્યું કે શેઠ અને પુત્ર બંનેને પ્રજાએ શિક્ષામાંથી છોડાવ્યા. રાજકુમારે પિતાના ચરણમાં પડી માફી માંગીને કહ્યું. ફરીને આવી ભૂલ હું ક્યારે પણ નહિ કરું. આ હતા પહેલાના રાજાના ન્યાય.

સાગરદત્ત શેઠે બધી વાત કાનોકાન સાંભળી. તેમના મનમાં થયું કે આ છોકરો તેના પિતા કદાચ આવી ભયંકર આજ્ઞા કરે તો પાળવા તૈયાર છે, પણ મારા ઘરે આવવા તૈયાર નથી. નક્કી સુકુમાલિકાના કોઈ કર્મનો દોષ છે. બંધુઓ ! સાગરદારક કેટલો ગંભીર છે ! આટલું બધું કહે છે પણ એટલું નથી કહેતો કે સુકુમાલિકા વિષ-કન્યા છે, દાહજવરવાળી કન્યા છે, તેના સ્પર્શથી મને અનંતી વેદના થાય છે તેથી હું લાગી આવ્યો છું. એ ભેદ ખુલ્લો કરતો નથી. સાગરદત્તે બધી વાત કાનોકાન સાંભળી એટલે તે બહુ લજ્જિત થયો. તે મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે મારે પહેલા મારી દીકરીને પૂછવું જોઈતું હતું કે સાગરદારક કયા કારણથી તને છોડીને ચાલ્યા ગયા ? પછી જમાઈને પૂછવું હતું કે આપ શા માટે આવતા રહ્યા ? શું બન્યું હતું ? દીકરી-જમાઈને પૂછ્યું હોત તો લાલ આંખો કરીને શેઠને કહેવાની જરૂર ન રહેત. સાગરદારકની વાત સાંભળીને સાગરદત્ત શેઠ સમજી ગયા કે આના શબ્દ પાછળ કોઈ ગુપ્ત રહસ્ય સમાયેલું છે. પરંતુ હવે જમાઈને પૂછવાની હિંમત નથી. તે બીજાઓથી પણ ખૂબ લજ્જિત થયા. આ રીતે જાતે અને બીજાઓથી લજવાતા તે જિનદત્ત શેઠને કહ્યા વગર તેમના ઘેરથી બહાર નીકળી ગયા અને પોતાને ઘેર પહોંચ્યા. હવે સાગરદત્ત પોતાની પુત્રી સુકુમાલિકાને પોતાની પાસે બોલાવશે ને શું કહેશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર : “ઋષિદત્તાનું કનકરથકુમાર પાસે માંગેલું વચન ”

ઋષિદત્તાને વધસ્થાને લઈ જવા માટે કૂર મારાઓ તેને લેવા માટે આવ્યા છે. કનકકુમાર કહે છે. સતી ! તને હું નહિ જવા દઉં. હું તારી સાથે જ આવીશ. ઋષિદત્તા ઘણું સમજાવે છે. છેલ્લે કહે છે આપે મને લગ્ન પછી એક વચન આપ્યું હતું તે આજે છેલ્લી વિદાય વખતે માંગવાની ધરજ છે. કુમાર કહે—ખુશીથી માંગ. તેના મનમાં એમ કે રુષિદત્તા વચનમાં એ માંગશે કે મારો વધ બંધ કરો. રુષિદત્તા કહે તીર્થ સમાન પિતાની આજ્ઞાનું આપ પાલન કરો. મારા સસરા એવા તમારા પિતાને વડીલ પૂજનીય માનીને તેમની આજ્ઞાનું હસતા મુખે પાલન કરજો. પિતાના દિલમાં

જાંધુઓ ! ઋષિદત્તાના ઓશીકા નીચે માંચના દુકલ અને તેનું માદું લોડીવાજાં
 ભેડને રાજાએ તેને હત્યારી માની લીધી. અને કુમારે પિતાની સાથે ઋષિદત્તા નિર્દોષ
 છે તે માટે ઘણી દલીલો કરી ત્યારે રાજાએ પુત્રને પત્નીને માદખંડો મારીને ધમ-

એ વાત સાચી છે. આપને મારી ભૂલની જે શિક્ષા કરવી હોય તે કરો પણ રાજકુમારનો વધ ન થવો જોઈએ. ત્યાં જોડેલી આખી સલા પોકાર કરી બાંધી. મહારાજા ! શેઠ કહે છે રાજકુમારનો વધ અટકાવો અને અમે કહીએ છીએ કે શેઠને જેલ ન મળે. પ્રભુનો પોકાર સાંભળી રાજાએ શેઠને અને પુત્રને બંનેને દોષિત હોવા છતાં છોડી મૂક્યા. પણ ન્યાય સાચો કર્યો તો પરિણામ એ આવ્યું કે શેઠ અને પુત્ર બંનેને પ્રભુએ શિક્ષામાંથી છોડાવ્યા. રાજકુમારે પિતાના ચરણમાં પડી માફી માંગીને કહ્યું. ફરીને આવી ભૂલ હું ક્યારે પણ નહિ કરું. આ હતા પહેલાના રાજાના ન્યાય.

સાગરદત્ત શેઠે બધી વાત કાનોકાન સાંભળી. તેમના મનમાં થયું કે આ છોકરો તેના પિતા કદાચ આવી ભયંકર આજ્ઞા કરે તો પાળવા તૈયાર છે, પણ મારા ઘરે આવવા તૈયાર નથી. નછી સુકુમાલિકાના કોઈ કર્મનો દોષ છે. બંધુઓ ! સાગરદારક કેટલો ગંભીર છે ! આટલું બધું કહે છે પણ એટલું નથી કહેતો કે સુકુમાલિકા વિષ-કન્યા છે, દાહજવરવાળી કન્યા છે, તેના સ્પર્શથી મને અનંતી વેદના થાય છે તેથી હું લાગી આવ્યો છું. એ ભેદ ખુલ્લો કરતો નથી. સાગરદત્તે બધી વાત કાનોકાન સાંભળી એટલે તે બહુ લજ્જિત થયો. તે મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે મારે પહેલા મારી દીકરીને પૂછવું જોઈતું હતું કે સાગરદારક કયા કારણથી તને છોડીને ચાલ્યા ગયા ? પછી જમાઈને પૂછવું હતું કે આપ શા માટે આવતા રહ્યા ? શું બન્યું હતું ? દીકરી-જમાઈને પૂછ્યું હોત તો લાલ આંખો કરીને શેઠને કહેવાની જરૂર ન રહેત. સાગરદારકની વાત સાંભળીને સાગરદત્ત શેઠ સમજી ગયા કે આના શબ્દ પાછળ કોઈ ગુપ્ત રહસ્ય સમાયેલું છે. પરંતુ હવે જમાઈને પૂછવાની હિંમત નથી. તે બીજાઓથી પણ ખૂબ લજ્જિત થયા. આ રીતે જાતે અને બીજાઓથી લજવાતા તે જિનદત્ત શેઠને કહ્યા વગર તેમના ઘરથી બહાર નીકળી ગયા અને પોતાને ઘેર પહોંચ્યા. હવે સાગરદત્ત પોતાની પુત્રી સુકુમાલિકાને પોતાની પાસે બોલાવશે ને શું કહેશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર : “ઋષિદત્તાનું કનકરથકુમાર પાસે માંગેલું વચન”

ઋષિદત્તાને વધરથાને લઈ જવા માટે કૂર મારાઓ તેને લેવા માટે આવ્યા છે. કનકકુમાર કહે છે. સતી ! તને હું નહિ જવા દઉં. હું તારી સાથે જ આવીશ. ઋષિદત્તા ઘણું સમજાવે છે. છેલ્લે કહે છે આપે મને લગ્ન પછી એક વચન આપ્યું હતું તે આજે છેલ્લી વિદાય વખતે માંગવાની ઇચ્છા છે. કુમાર કહે—ખુશીથી માંગ. તેના મનમાં એમ કે ઋષિદત્તા વચનમાં એ માંગશે કે મારો વધ બંધ કરો. ઋષિદત્તા કહે તીર્થ સમાન પિતાની આજ્ઞાનું આપ પાલન કરો. મારા સસરા એવા તમારા પિતાને વડીલ પૂજનીય માનીને તેમની આજ્ઞાનું હસતા મુખે પાલન કરજો. પિતાના દિલમાં

કાળ્યો. અને ઋષિદત્તાને મૃત્યુ દંડની શિક્ષા ફરમાવી. ત્યારે કદાચ તમને એમ થાય કે કનકરથ પિતાને કહી ન દે કે જો તમારે નિર્દોષ સ્ત્રીને મારી નાંખાવવી છે તો હું પણ તેની સાથે મરીશ. કુંવર જરૂર કહી શકે તેમ હતો. એને પોતાના જીવનની પરવા ન હતી. પરંતુ એક તો એ જન્મથી માતા પિતા પ્રત્યે લારે વિનય અને દાક્ષિણ્ય-વાળો છે અને બીજી બાજુ સાંયોગિક પુરાવો એવો બન્યો છે કે પોતાને ઋષિદત્તાની નિર્દોષતાની ખાતરી હોવા છતાં બહુ હિંમતથી કહી શકવાની જગ્યા દેખાતી નથી. રોજ રોજ એક માણસની હત્યાની ખૂમ અને રોજ ઋષિદત્તાનું મુખ લોહીવાળું આ સજ્જડ સાંયોગિક પુરાવા પર રાજાને નિરધાર થઈ ગયો. ત્યાં પછી કુમાર મરવાની તૈયારી ખતાવે તેથી રાજા રાજપણાની નીતિ કદાચ ના છોડે તો કુમારનું મોત વ્યર્થ બન્યું. પોતે આ જન્મની શક્ય સુકૃત સાધના શુભાવનારો બને. એટલે ઋષિદત્તાનું નિરધારિત મોત બાણી એમાં કશો સુધારો કે ફેરફાર અશક્ય બાણી કુમારે બીજું બોલવાનું બંધ કર્યું હોય. તેમજ પોતાના મૃત્યુને વ્યર્થ માની એવો પ્રસ્તાવ મૂક્યો ન હોય.

આ સાંભળીને તમને થશે કે તો પછી કુમારને ઋષિદત્તા પર શંકા કેમ ન થઈ? યુવરાજાને શંકા એટલા માટે ન થઈ કે ઋષિદત્તા ગુણીયલ અને મૃદુ-કોમળ સ્વભાવની એણે અનુભવી છે તેમજ એના પિતા તાપસના વૃત્તાંતને એણે સાંભળીને એ કન્યાની ખાનદાની સમજ્યો છે. તેમજ એણે શંકાથી ઋષિદત્તાને પૂછેલું ત્યારે ઋષિદત્તાએ પોતે હત્યા તથા લોહિયાળા મુખ અંગે કંઈ બાણી નથી એમ કહીને કહ્યું હતું કે આમ છતાં તમને એમ લાગતું હોય કે હું હત્યારી છું તો તમે ખુશીથી મને એક સડેલા અંગની જેમ ખત્મ કરી નાંખો. આટલી વાત પર હવે કુમારને એની નિર્દોષતાની ખાત્રી કેમ ના થાય?

ઋષિદત્તાને રાજાની આજ્ઞાથી વધ કરવા માટે લઈ જવા રથમાં બેસાડી. સતીનું મુખ જરાય કરમાયેલું નથી. જુઓ, ઋષિદત્તા એક પવિત્ર નિર્દોષ સ્ત્રી હોવા છતાં તેના પર કેવું કલંક ચઢ્યું! એક વખતની એ રાજાની દીકરી અને અત્યારે મોટા રાજ-કુમારની એ આગરદાર પત્ની. પણ હવે ક્યાં રહી આગર અને ક્યાં રહેવાની સહેલ સપાટી! જુઓ! આ જગતના લાવેની અનિત્યતા! રક્ષમણીને કનકકુમાર સાથે પરણવું છે એ માટે રુષિદત્તા સુખે સમાધીએ રાજપુત્રની પત્ની બની બેઠેલી એના પર વધની સજા અને લારે કલંકિતપણું માથે આવે એ કેવી અનિત્યતા!!

મારાઓ રુષિદત્તાનો રથ લઈને ચાલ્યા. અને નગરમાં “આ રાક્ષસણી છે, એણે રોજ એક એક માનવની હત્યા કરી છે તેથી દૂર વનમાં લઈ જઈને તેનો વધ કરવામાં આવશે.” એમ બહેરાત કરતાં નગરમાં ફેરવે છે. પરંતુ આશ્ચર્યની વાત છે, કે બધા અને સાચું માની લેતા નથી. આની નિર્દોષ આકૃતિ જોઈને ઘણા માણસો રડવા લાગ્યા. આ સતી જ છે. તેના મુખ પર સતીત્વના તેજ બળકે છે. અહો! આ સતીની ઘાત

થઈ જશે એમ વિચારીને રડવા લાગ્યા. તો કંઈક જીવે. એમ પણ બોલે કે આ હત્યારીને રાજાએ જે શિક્ષા કરી છે તે બરાબર છે. લોકો રડે તેથી રુષિદત્તાનું શું ? એને કોણ બચાવનાર મળે ! રાજાના કડક આદેશની સામે કોઈની બચાવ માટે આગળ આવવાની હિંમત નથી. ખુદ રાજકુમારનું ગળું નહિ તો બીજાની તો શી વાત ! જીવની આ અશરણ દશા કેવી ? રુષિદત્તા રથમાં બેઠી ત્યારે અકુમના પરચખાણ લઈને બેઠી છે, મનમાં નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરે છે. હવે તેનો રથ વનમાં પહોંચશે ત્યાં રુષિદત્તાનું શું થશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં.-૮૦

દ્વિ. ભાદરવા સુદ પુનમ, સોમવાર, તા. ૩૦-૬-૭૪

સત્તાથી નહિ પણ પ્રેમથી જીતો

જ્ઞાતાજી સૂત્રના સોળમા અધ્યયનના ભાવ ચાલે છે. તમે ગમે તેટલા હોશિયાર અને વિદ્વાન હો અને ચતુરાઈથી બીજાને છેતરતા હો પણ કર્મને છેતરી શકવાના નથી. નાગેશ્રીએ ધર્મરૂચી અણુગારને ઉકરડો માની કડવી તુંબીનું શાક વહોરાવી દીધું. તે કર્મને તેને કેટલી રઝળાવી ? એ નાગેશ્રીનું નામ સિદ્ધાંતમાં કાળા અક્ષરે લખાયું અને ધર્મરૂચી મુનિનું નામ સુવર્ણાક્ષરે લખાયું. કારણ કે ધર્મરૂચી મુનિ ગુરૂની આજ્ઞા માન્ય કરી નિર્વંધ જગ્યામાં પરઠવવા ગયા. નિર્વંધ જગ્યા ન બેતાં બધો આહાર પેટમાં પરઠવી દીધો. ધર્મરૂચી મુનિ ગુરૂની આજ્ઞામાં ઓતપ્રોત હતા. ગુરૂ આજ્ઞાને જીવનપ્રાણ માનતા હતા. તેથી ગુરૂને પણ તેમના પ્રત્યે અથાગ પ્રેમ હતો. તમે નાણુંથી કે સત્તાથી માનવીને નહિ જીતી શકો, પણ જો તમારામાં પ્રેમ હશે તો સારા વિશ્વને વશ કરી શકશો.

પ્રેમ શબ્દ ગુલાબના ફુલ જેવો છે. પ્રેમ શબ્દ છે નાનો પણ તેનું આકર્ષણ જેવું તેવું નથી. કવિ કબીર જીવનના મહાન કલાકાર અને પરીક્ષક હતા. તેમણે દુનિયાના મોટા મોટા અંધકારોને જોયા. તેમની નાડી-પરીક્ષા કરી જોઈ, પરંતુ કયાંય પ્રેમનો ધબકારો ન સંભળાયો. આ અંધકારો ખૂબ ભણેલા અને હોશિયાર હતા. તથા બુદ્ધિશાળી હતા, પરંતુ તેમના હૃદય ખૂબ સંકુચિત હતા તેથી કબીરજી બોલ્યા છે કે-

“પોથી પઢ-પઢ જગ મૂઆ, પંડિત ભયા ન ડોય,
ઢાઈ અક્ષર પ્રેમકે, પઢે સો પંડિત હોય.”

ગમે તેટલાં પુસ્તકો લખ્યા હોય તેથી પંડિત થવાતું નથી. પણ જે પ્રેમના અઢી અક્ષર ખરાબર લખે છે તે સાચો પંડિત છે. આજે વૈજ્ઞાનિકોની બુદ્ધિ એટલી બધી તીક્ષ્ણ થઈ છે કે તેઓ ચંદ્રલોકની યાત્રા માટે પણ તૈયાર થઈ જાય છે. આ વૈજ્ઞાનિકો મરેલા માણસને સજીવન કરવાની, રોગ, વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુ પર વિજય મેળવવાની યોજનાઓ ઘડે છે. પરંતુ તેમના હૃદય સંકુચિત બનતા જાય છે. તે લોકો માનવતા અને પ્રેમને જીવંત રાખવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા. તે લોકો પ્રેમલોકની યાત્રા માટે અચકાય છે. આજે તેમની શ્રદ્ધા પ્રેમ કરતાં ભૌતિક પદાર્થો અને શસ્ત્રાસ્ત્રો પર રોજ રોજ વધતી જાય છે. આ કારણને લીધે એન્સાઈક્લોપીડિયા બ્રિટાનિકાની ચોપડીની પહેલી આવૃત્તિમાં પ્રેમ શબ્દ માટે છ પાના લખ્યા હતા અને આજુ શબ્દ માટે ફક્ત ત્રણ લીટી લખાણ હતું. તે પુસ્તકની નવી આવૃત્તિમાં આજુ શબ્દ માટે ઘણાં પાના ભરવામાં આવ્યા છે અને પ્રેમ શબ્દનું નામ નિશાન નથી.

ભારતના રુષિઓ અને ધર્મપ્રવર્તકોએ તો યુગો પહેલા વિશ્વમૈત્રી-વિશ્વબંધુત્વ અને આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ ના સૂત્રો પોકાર્યા છે. ભારતના લોકો સમગ્ર જગત સાથે પ્રેમ સંબંધ રાખવા તૈયાર છે. પરંતુ આજે વિજ્ઞાનના સંપર્કથી ભારતના લોકોની શ્રદ્ધા પ્રેમની શક્તિ પરથી ઓસરતી જાય છે. પ્રેમના વિષય પર કલાકો સુધી ભાષણો કરે છે. પ્રેમની પ્રશંસા કરતા થાકતા નથી પરંતુ તેમની શ્રદ્ધા પ્રેમ કરતાં શસ્ત્રો પર વધારે હોય છે. તેમની શ્રદ્ધા પ્રેમ કરતાં પૈસા તરફ વધુ ઢગતી જાય છે. છેલ્લા બે વિશ્વયુદ્ધો થયાં. ભૂતકાળમાં મહાભારત આદિ યુદ્ધો થયાં અને અત્યારે પણ જ્ઞાતિવાદ, સંપ્રદાયવાદ અને પ્રાંતવાદના નામે ભારતમાં સંઘર્ષો ચાલી રહ્યા છે. અને તેમાં તેમના હાથે પ્રેમનું ખૂન થાય છે. વિશ્વશાંતિની સ્થાપનામાં શસ્ત્રાસ્ત્રશક્તિ શું મદદ રૂપ બની ખરી? પ્રેમની શક્તિથી સનાતન વિશ્વશાંતિની સ્થાપના થઈ શકે છે. આવું જાણુવા છતાં ભવિષ્યમાં થનારા યુદ્ધ માટે તો ભારતના લોકો લશ્કર પોલીસ અને હથિયારો તરફ વળી રહ્યા છે. તેમને પ્રેમની પંક્તિ પર વિશ્વાસ નથી. તેના પરિણામે આજે ભારતમાં માનવતાનું દેવાળું નીકળ્યું છે.

રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીએ ભારતને સ્વતંત્રતા શસ્ત્રોથી અપાવી હતી કે પ્રેમથી? આ વાત તો આપ સૌ કોઈ જાણો છો. ગાંધીજીએ અહિંસા અને પ્રેમથી અપાવેલી સ્વતંત્રતાને આપણે ભોગવીએ છીએ. પરંતુ આ સ્વતંત્રતા અપાવનાર અહિંસા અને પ્રેમ પર માનવને શ્રદ્ધા નથી. ગાંધીજીએ પોતાના જાત-અનુભવથી સાબિત કરી આપ્યું કે જંદુકની ગોળી કરતાં પ્રેમની ગોળી વધુ અસરકારક નીવડે છે. નૌઆબલીની સળગતી આગમાં જ્યારે હિંદુ અને મુસ્લીમ ભાઈઓ એકબીજાના કદા દુશ્મનો બની ગયા હતા, પોતાના હાથે પ્રેમનો અગ્નિસંસ્કાર કરી રહ્યા હતા તે વખતે ભારતના મહાન જ્યોતિર્ધર રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજી નિઃશસ્ત્ર અને નિર્ભય બની

પ્રેમના હથિયાર લઈ તેમની પાસે પહોંચી ગયા. સ્વયંસેવકોએ કહ્યું—ખાપુ, થોડા શસ્ત્રો તો રાખવા દો. ત્યારે ગાંધીજીએ શું કહ્યું? તમને હજી સાચી સમજણ આવી નથી કે તમને પ્રેમની અમોઘ શક્તિ કરતાં બંદુકો પર વધારે શ્રદ્ધા છે! આ રીતે તેમણે વગર શસ્ત્રોએ પ્રેમથી ને અહિંસાથી ભારતદેશને સ્વતંત્રતા અપાવી.

પ્રેમના પિયુષ પાનારા, પ્રેમની મૂર્તિસમાન ભગવાન મહાવીરની વાત આપ નથી જાણતા? અનાયૃ દેશોમાં થતા ભયંકર કરૂતાપૂર્ણ વ્યવહારને તેમણે પ્રેમથી બંધ કરાવ્યો. તેમને પ્રેમની શક્તિમાં અજળ શ્રદ્ધા હતી. તેમને જે શસ્ત્રોની શક્તિ પર વિશ્વાસ હોત તો તેઓ રાજ્યના સુખો અને રાજગાદી ન છોડત. અને શસ્ત્રો અને સૈનિકોની મદદથી પ્રાણીઓ પર વિજય મેળવત. પરંતુ તેમણે તે પ્રમાણે ન કરતા પ્રેમથી પ્રાણીઓના હૃદય પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. ઇંદ્રો તેમની પૂજા કરવા આવ્યા અને ગોવાળીયા કાનમાં ખીલા ઠોકવા આવ્યા, છતાં બધા પર પ્રેમદષ્ટિ. ચંડકૌશિકે મહાવીરના અંગુઠે ડાંખ દીધો ત્યારે પ્રભુ શું બોલ્યા? હે ચંડકૌશિક! શું ભેઈએ છે તારે? તું શેનો ઇચ્છુક છે? તને શેની ઝંખના છે? વાણીમાં પણ કેટલો પ્રેમ ને મધુરતા ભરી છે!!

વાણીમાંથી વહાલપ વરસે, પ્રાણી માત્રમાં પ્રેમ,
શખદે શખદે શાતા વળતી, શિતળ ચાંદની જેમ.

રોમે રોમે ગાજી રહેતું વિશ્વપ્રેમનું ગાન...

એવા છે વીતરાગી જગમાં જીનેશ્વર ભગવાન.

જેની વાણીમાં વાત્સલ્ય-ભાવ ભર્યો છે, જેના એક એક શબ્દો સાંભળતા શરીરમાં ચંદ્રની શિતળતાની જેમ શાતા વળે છે. જેના રોમેરોમમાં વિશ્વપ્રેમનું ગીત ગુંજી રહ્યું છે એવા ભગવાન મહાવીરના પ્રેમભર્યા જે શબ્દોએ ચંડકૌશિકને ઉદ્ધાર કરી દીધો. તે નાગ મટીને દેવ બની ગયો. ઇતિહાસમાં સમ્રાટ અશોકના દાખલા તરફ દષ્ટિ કરો. કલિંગના ભયંકર યુદ્ધ પછી જે અશોકના હૃદયનું પરિવર્તન થયું હોય તો તે શસ્ત્રોથી નહિ પણ પ્રેમની શક્તિથી. તેનો દાખલો ભારતીય જનતાને દાંડી પીટાવીને કહી રહ્યો છે કે શસ્ત્રની શક્તિ કરતાં પ્રેમની શક્તિ વધારે છે. પરંતુ આજે ભારત મહાપુરૂષોએ શીખવાડેલા પ્રેમના અમૂલ્ય બોધમંત્રને ભૂલીને શસ્ત્રો તરફ દોડી રહ્યું છે. લોકોની જીભ પર પ્રેમના શબ્દો છે. પરંતુ તેમના હૃદયમાં શસ્ત્રાસ્ત્રોનું સંગીત રેલાઈ રહ્યું છે. તેઓ એમ માની રહ્યા છે કે શસ્ત્રોથી ને સત્તાથી દુશ્મનને વશ કરી શકાય છે, પરંતુ આ તેમની મોટી ભૂલ છે. શસ્ત્રોથી, શિક્ષાથી, કષાયાદિક ભાવોથી જે શાંતિ મેળવવા ઇચ્છતા હો તો તે લોહીથી ખરડ્યું કપડું લોહીથી ધોવા જેવું થાય. હૃદયના ઘા પ્રેમથી ધોઈ શકાય છે. ભગવાન મહાવીર બોલ્યા છે કે “વૈરથી વૈર વધે જીવનમાં, પ્રેમથી પ્રેમ વધે જીવનમાં” પ્રેમથી શત્રુને વશ કરી શકાય

છે. પ્રેમથી પાપીને પુણ્યાત્મા બનાવી શકાય છે. પ્રેમ હિંસા અને તિરસ્કાર પર વિજય મેળવી શકે છે. પ્રેમ પ્રકૃતિની કૂરતાને શાંત કરી શકે છે. વિશ્વશાંતિની અમરવેલ રોપી શકે છે. ગુનેગારોના ગુના અને પાપીઓના પાપ પ્રેમથી દૂર કરી શકાય છે. દુર્જનતાને સન્નતતામાં અને નિર્દયતાને દયામાં ફેરવી નાંખવાની શક્તિ જો કોઈમાં હોય તો તે પ્રેમમાં છે. પ્રેમના તેજસ્વી પ્રકાશથી કઠોરતાનો અંધકાર દૂર થઈ જાય છે. તમે મન, વચન અને કાયાની ત્રિતારીને એકબીજા સાથે સારી રીતે જોડીને જીવનવીણા આત્મશ્રદ્ધા પૂર્વક વગાડશો તો તમને સૂરીલો અંકાર ખેદા થયા વિના નહિ રહે.

કૂરતાની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલા પરદેશી રાજાને કેશીશ્રમણની પ્રેમશક્તિએ બદલ્યો હતો અને તેની જીવન સરિતામાં પ્રેમનો પ્રવાહ વહેતો કર્યો હતો. પ્રેમ સિંધુ ઇસુ ખ્રિસ્તે પ્રેમ વડે મોટા મોટા પાપીઓના હૃદય ફેરવી નાંખ્યા હતા.

દૃષ્ટાંત : જેકસ જેટલો ધનવાન ને શ્રીમંત હતો તેટલો તે કૂર હતો, અત્યાચારી હતો. લોકોને રંજાડતો હતો. જ્યારે તે કરની વસુદાત કરવા નીકળે ત્યારે શહેરના કેટલાય લોકો તેના ત્રાસથી કંટાળીને જંગલમાં સંતાઈ જતા. તેથી લોકો એમ બોલતા કે હવે જેકસને પ્રભુ લઈલે તો સારું. ઇસુને જાણ પડી કે જેકસ પ્રાણે ઘણું ત્રાસ આપે છે તેથી ઇસુ તે ગામમાં આવ્યા. લોકોને જાણ પડી. લોકોનો પ્રવાહ ચોમાસાની નદીની જેમ તેમના તરફ ધસવા લાગ્યો. જનતાના મનમાં થયું કે શાંતિના અવતાર, આપણા હુઃખ મટાડનાર પ્રભુ આવ્યા છે. તેથી હજારો લોકો તેમની પાસે આવવા લાગ્યા.

જેકસ પણ એક ઝાડ પર ચઢી ગયો. ઇસુ તે ઝાડ નીચે બેઠો હતો. તેમણે જાણે જોયું તો જેકસ ઝાડ પર બેઠો છે. ઇસુખ્રિસ્તે તેને પ્રેમથી બોલાવ્યો. જેકસ ! તું શા માટે ઉપર બેઠો છે ? આવ દીકરા નીચે આવ. આજે મારે તારે ઘેર લોજન જમવું છે. ઇસુને આ રીતે એક પાપી સાથે સ્નેહલાવથી બોલતા જોઈને લોકો ગુસ્સે થઈ ગયા. સૌએ ઇસુની નિંદા કરવા માંડી. જે લોકોના લોહી ચૂસતો હોય, અત્યાચાર કરતો હોય તેવા પાપીને માન દઈને બોલાવે છે ને આવા પાપીને ઘેર જમવાનું કહે છે. લોકો તો બધા સન્નજડ થઈ ગયા. લોકોનો વિચાર-પ્રવાહ બીજો રસ્તે ચાલ્યો ને બધા ઇસુની નિંદા કરવા લાગ્યા. પરંતુ પ્રેમના અવતાર ઇસુને તેમની નિંદાસ્તુતિ સાથે શી લેવાદેવા ? મહાન આત્મા છે. એ એમના ભાવમાં રમે છે.

ઇસુખ્રિસ્ત જેકસના ઘેર જમવા ગયા. અને તેના મહેમાન બન્યા. ખૂબ આગતા-સ્વાગતા પત્યા પછી ઇસુખ્રિસ્તે જેકસની સાથે વાતચીત કરી. ઇસુખ્રિસ્તે કહ્યું : હે જેકસ ! કેટલી જીવંતી જીવવાનું છે ? અહીં કેટલું રહેવાનું છે ? સાથે શું લઈ જવાનું છે ? આ પૃથ્વી પરથી વિદાય લઈશું ત્યારે જીવની સાથે શુભાશુભ કર્મો

સિવાય કંઈ જ આવવાનું નથી. માટે કંઈક સમજૂ કરી આપવાનું છે. શબ્દો અને કૃષ્ણાનો સ્નેહાળ સ્પર્શ થતાં જેકસનું હૃદય, પર્વતના ઝરફની જેમ પીગળી ગયું. જેકસના મનમાં પણ થઈ ગયું કે મારા જેવા પાપીને ઘેર લગવાન જેવા ઇસુ આવે જ નહિ તેના બદલે તે આવ્યા. અને આવીને પ્રેમલયા અમૃત જેવા બે શબ્દોથી મારા જીવનમાં સુંદર સિંચન કર્યું. મારા કાજળ જેવા આત્માને ઉજળો બનાવ્યો. પાપીને પુનિત બનાવવા માટે પ્રભુ મારા ઘેર પધાર્યા છે. પ્રભુ મારા ઘેર જમવા માટે નથી આવ્યા પણ મને પ્રેમનું સાચું લોજન જમાડવા આવ્યા છે. અન્નનું લોજન દેનારા ઘણા મળે છે પણ હુસ્મનને પ્રેમનું લોજન આપનારા બહુ ઓછા હોય છે. જેનાપર કોઈ વાતની વર્ષોથી અસર નહોતી થતી તેને ઇસુએ પ્રેમના બે શબ્દોએ વશ કરી લીધો. પ્રેમવારિના એક બિન્દુથી તથા પ્રેમમંત્રથી પીગળેલા જેકસે ગદ્ગદ સ્વરે કહ્યું. પ્રભુ ! આપની પાસે કરાર કરું છું કે હવે હું પાપ કરીશ નહિ. મારું અડધું ધન ગરીબોને અર્પણ કરું છું અને જેને ધન લૂંટીને મેં હિરાન કર્યા છે તેમને ચાર ગણું પાછું આપીને પ્રેમથી સંતુષ્ટ કરવાનું વચન આપું છું. જગતને છતવા ધનની કે સત્તાની જરૂર નથી પણ પ્રેમની જરૂર છે. “પ્રભુ ! ખરેખર આપને જમાડનારનો કયાં તૂટેા હોતો છતાં આપ મારા પર કૃપા કરી મારા ઘેર જમવા પધાર્યા. આપ જમવા નથી આવ્યા પણ મને પ્રેમનું લોજન જમાડવા આવ્યા છો. હું તો કોધી, લોભી અને મહાપાપી હતો. આવા પાપી પર અગ્રીમ કૃપા કરી પ્રેમના બે અમૃત બિંદુ પીવડાવી પાપીમાંથી પવિત્ર બનાવી દીધો.” ઇગ્નિની અમશ્ન તેનાં પોતાના બધા પાપો ઘોવાઈ ગયા. ઇસુખ્રિસ્તે જેકસના માથે હાથ મૂકીને કહ્યું-બેટા ! તું પાપ કર્યા પણ તને પાપ કર્યાનો પસ્તાવો થયો છે. એટલે તારો કાજળ જેવો આત્મા પવિત્ર બની ગયો. પાપ ઘોવાનો પવિત્ર દિવસ આજ તારા માટે આવી ગયો. આ છે અન્યાયી અને અત્યાચારી લોકોનું પ્રેમથી હૃદય-પરિવર્તન કરવાનો સુંદર માર્ગ. પ્રેમમાં હૃદય પરિવર્તનની અદ્ભૂત શક્તિ છે.

અને શિતળતા લઈને વિદાય થશે. જ્યારે મોટા ઘરોમાં પ્રેમાળ હૃદય અને પ્રેમાળ લોજન બહુ અલ્પ મળે છે.

આજે સાસુ, વહુ પર દબાણ કરીને કામ કરાવવાની ઇચ્છા રાખશે અને વહુ, સાસુ પાસે પૈસા હોય તો તે મેળવવાની લાલચે કામ કરશે. પરંતુ તે પ્રેમથી-સાચા હૃદયથી નહિ કરે. વહુ જો સાસુના હૃદયમાં મમત્વની લાવના પ્રગટાવી શકે અને સાસુ જો વહુને સ્નેહ અને સહાનુભૂતિથી પોતાની બનાવી લે ને વહુને પોતાની પુત્રી જેવી માને તો વહુ પણ સાસુને મા જેવી માનીને પ્રેમથી સેવા કરશે. જો તમારે પ્રિય બનવું હોય તો પ્રેમની યોગ્યતા કેળવો. આપ જીવનના ગમે તે ક્ષેત્રમાં કામ કરતા હો તો પણ, પરિવારના, સમાજના, રાષ્ટ્રના, અને જગતના કલ્યાણને નજર સમક્ષ રાખીને આગળ વધો. તમારા ‘અહમ્’ને સ્વમાં કેન્દ્રિત ન કરતા વિરાટ વિશ્વમાં ફેલાવો. જ્યાં જાવ ત્યાં સર્જનાત્મક કાર્ય કરો પણ ખંડનાત્મક નહિ. સ્નેહ અને પ્રેમના જળથી કુટુંબ, સમાજ કે રાષ્ટ્રમાં પ્રસરી ગયેલી ઘૂણા, સ્વાર્થ અને દ્વેષની કાલિમાને દૂર હટાવવાનો પ્રયત્ન કરો. જે પહેલા ખીજના સુખનો વિચાર કરે છે અને પછી પોતાના સુખનો વિચાર કરે છે તે સાચો પ્રેમી બની શકે છે. આવી પ્રેમાળ વ્યક્તિ પારકાના હુઃખ પોતાના માથે વહોરી લે છે. ગમે તેવી આપત્તિઓ સહન કરે છે.

જે શુદ્ધ પ્રેમી હોય છે તેના હૃદયમાં પ્રેમના અલગ અલગ ખાનાં નથી હોતા. તેના માટે ત્રિભુવન પોતાનો દેશ છે. તે પ્રેમ સમય, સ્થળ, ભાષા, પ્રાંત કે કુટુંબમાં બંધાયેલો નથી હોતો. પ્રેમ નિરંકુશ હોય છે. પ્રેમને સીમાડાના બંધનો નડતા નથી તેના નાના નાના ટુકડા કરી શકાતા નથી. પ્રેમ એક છે. અખંડ છે. પ્રેમના ટુકડા કરવામાં આવે તો પ્રેમનો આત્મા ભીડી જાય. ત્યાં દ્વેષ અને સ્વાર્થના જંતુઓ ખદખદે. વિરાટ પ્રેમ તો અખંડ માનવતાનો અનુભવ કરે છે. પ્રાણીમાત્રમાં એકતાનો અનુભવ કરે છે.

સાગરદત્તને સુકુમાલિકા પ્રત્યે અથાગ પ્રેમ છે. જિનદત્ત શેઠના ઘરે સાગરદારક પિતાને જે વાત કહી રહ્યો હતો તે બધી વાત શુભ્ત રીતે સાગરદત્તે સાંભળી. સાંભળીને તેના મનમાં થયું કે આમાં કેઈ શુભ રહસ્ય સમાયેલું છે. તેથી લજ્જિત થઈને પોતાના ઘર આવ્યા. આવીને તેમણે પોતાની પુત્રી સુકુમાલિકાને બોલાવી. જ્યારે તે સુકુમાલિકા આવી ત્યારે સાગરદત્તે પોતાના જોખામાં બેસાડી. સુકુમાલિકાને આઘાત ન લાગે તે રીતે વાત કરવી છે તેથી સાગરદત્તે એમ ન કહ્યું કે સાગરદારક હવે નથી આવવાનો. પણ તેમણે તેને પૂછ્યું : હે પુત્રી ! શા કારણથી સાગરે તને ત્યજ્ય છે ! હવે તને હું તે પુરૂષને આપીશ કે જેને તું સારી રીતે ઈષ્ટ, કાંત, પ્રિય અને મનોહર થશે. આ રીતે સુકુમાલિકા દારિકાને મિષ્ટ વચનોથી આશ્વાસન આપ્યું ને પછી તેને વિદાય આપી.

સાગરદત્તના મનમાં સુકુમાલિકા માટે એવી ચિંતા થયા કરે છે, કે હવે હું સુકુમાલિકા માટે કેવો પતિ શોધું ? ચિંતા બહુ બુરી ચીજ છે.

“ચિંતા એ ચતુરાઈ ઘટે, ઘટે રૂપ ને રંગ,
ચિંતા બડી અભાગણી, ચિંતા ચિતા સમાન.”

શેઠ ચિંતા કરતા કરતા કેટલાક દિવસો બાદ એક વખત પોતાના મહેલમાં સુખેથી બેસીને રાજમાર્ગનું અવલોકન કરી રહ્યા હતા. તે સમયે તેમણે એક ખૂબ દરિદ્ર, ભીખ માંગતા લિખારીને જોયો. તે લિખારીએ બુના વસ્ત્રો સાત થીંગડાવાળા પહેર્યા હતા. છતાં તેનાથી પણ પૂરા અંગોપાંગ ઢંકાતા નહોતા. માથાના વાળ તથા હાથ-પગના નખ ઘણા વધી ગયા હતા. તેના શરીર તેમજ વસ્ત્રોની મલીનતાને લીધે હજારો માખીઓના ટોળાં તેના પર જામી પડ્યા હતા. તે ગંધાતો ને ગોખરો એવો હતો કે જોવો પણ ન ગમે. તેના હાથમાં ખંડમદ્ધક એટલે કૂટી ગયેલું માટીનું કોડીયું હતું તેમજ પાણી પીવા માટે કૂટેલી માટલીનું એક ખપ્પર હતું. તે ઘેર ઘેર ભીખ માંગી રહ્યો છે. તે લોકો પાસે કરગરે છે ને બોલે છે—

ગરીબોંકી સુનો (૨) વહ તુમહારી સુનેગા
તુમ એક પૈસા દોગે વહ દશ લાખ દેગા.....ગરીબોંકી સુનો.....

હે મા-બાપ ! ગરીબોની અરજ સાંભળો, તમે એક પૈસો આપો, તમને દશ લાખ મળી રહેશે. આગળ શું બોલે છે

એક એક રોટલી આપો મા બાપ (૨)
તમારે કોઠારે દાણા રે ઝાઝા....એક એક દાણા આપો મા બાપ (૨)
અમે ભૂખ્યા મરીએ મા બાપ....એક એક...
તમારે કબાટે કપડાં રે ઝાઝા, એક એક કપડું આપો મા બાપ, (૨)
અમે ઉઘાડા ફરીએ મા બાપ...એક એક...

હે અન્નદાતા ! હું આપને પરલવતું લાથું ખંધાવવા આવ્યો છું. આપના ડખખામાં રોટલી ઘણી છે. એક રોટી તો આપો, આપના કોઠારમાં દાણા ઘણા લય્યા છે. એક મુઠ્ઠી દાણા આપો તો અમારા પેટ લરાઈ જશે. આપના દીધેલા મુઠ્ઠી દાણા આવતા લવમાં તમને કોઠારો ભરીને દાણા મળશે. આપને ત્યાં કપડાના કબાટોના કબાટો લય્યા છે. આપ નવા કપડા ન આપો તો આપના ઉતરેલા કપડાંના વાસણ ન લેતા મારા જેવા ગરીબના અંગ ઢાંકવા માટે આપો તો તમને વાંધો નહિ આવે. તમે એક કપડું દેશો તો આવતા લવમાં તમને કબાટો ભરીને કપડાં મળી રહેશે. બેસવા એટલો આપશો તો તમને ગાડી મોટર મળી રહેશે. આ રીતે ભીખ માંગતો કરગરતો લિખારી સાગરદત્ત શેઠની હવેલી સામેથી નીકળ્યો. સાગરદત્તે તે લિખારીને જોયો. બુએ

કર્મના ખેલ ! સાધુની ઘાત કરનાર નાગેશ્રીનેા આત્મા જે સુકુમાલિકા બની છે, તે અબજોપતિની દીકરી છે. તેનો પતિ લિખારી બનશે !

“તણં સે સાગરદત્તે કૌટુંબિય પુરિસે સહાવણ, સહાવા ઇવં વયાસી-તુભેળં દેવાણુપ્પિયા, ઇયં દમગપુરિસં વિઝલેળં અસણપાણલામસાદ્દમં .પલોમેદ્દ પલોભિચા ગિહં અણુપ્પવેસેહ ।”

ત્યારપછી સાગરદત્તે કૌટુંબિક પુરૂષને બોલાવ્યા. બોલાવીને આ પ્રમાણે કહ્યું-
હે દેવાણુપ્રિયો ! તમે લોકો આ દરિદ્ર પુરૂષને પુષ્કળ પ્રમાણમાં અશન, પાન, ખાદ્ય અને સ્વાદ્યૃપ ચાર જાતના આહારની લાલચ આપો. લાલચ આપીને તેને ઘરની અંદર બોલાવી લાવો. જ્યારે તે ઘરમાં આવી જાય ત્યારે તમે તેની પાસેના ખંડમલ્લક અને ખંડઘટક લઈને તેને એકાંત સુરક્ષિત સ્થાનમાં મૂકી દો. ત્યાર પછી હજમને બોલાવીને તેના સરસ રીતે વાળ કપાવી નાંખો. અને વધી ગયેલા નખ વિગેરે કપાવી નાંખો. પછી તેને સ્નાન કરાવો. સ્નાન કરાવ્યા પછી તેના હાથેથી પશુ-પક્ષી વગેરેના અન્ન વગેરેના લાગ આપવારૂપ બલિકર્મ કરાવો. જ્યારે બલિકર્મની વિધી પતી જાય ત્યારે તમે લોકો એને બધી જાતના અલંકારોથી શણગારો. શણગારીને તેને અશન, પાન, ખાદ્ય અને સ્વાદ્યૃપ ચાર જાતના આહાર જમાડો. જમાડયા પછી તેને અમારી પાસે લઈ આવો. બધાને વિચાર થયો કે શેઠ આવા લિખારીને શા માટે બોલાવતા હશે ? પછી મનમાં વિચાર થયો કે અમારા શેઠ ખૂબ દયાળુ છે એટલે તેને બોલાવીને આ પ્રમાણે કરવાનું કહે છે.

સાગરદત્તની આજ્ઞા થવાથી કૌટુંબિક પુરૂષ તેને બોલાવવા ગયો. ને કહે, ચાલ લાઈ ! તને અમારા શેઠ બોલાવે છે. આ લિખારી તો બિચારો મુજબ લાગ્યો કે મને શેઠ શા માટે બોલાવતા હશે ? શું મારી માનતા કરી હશે ? મને વધ કરવા માટે તો નહિ લઈ જાય ને ? લિખારી કહે-લાઈ ! મારે તમારા ઘરમાં આવવું નથી. તમે મને ખાવા રોટી આપી દો. કૌટુંબિક પુરૂષએ લિખારીને અશનાદિ ચાર જાતના આહારની વારંવાર લાલચ આપી. લલચાવીને તેને દ્વાર સુધી લઈ આવ્યા અને છેવટે ઘરમાં લઈ ગયા. હવે તે લિખારીને શેઠની આજ્ઞા પ્રમાણે બધું કરશે અને ત્યાં શું બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

“અરિત્ર” :-ઋષિદત્તા રથમાં બેઠી ત્યારે અઠમના પચ્ચખાણુ લઈને બેઠી છે. અને મનમાં નવકારમંત્રનું સ્મરણ કરે છે. ઋષિદત્તા એક મહાન પિતાની પુત્રી હતી. અને જૈન દર્શનની છાયામાં મોટી થઈ હતી. એના પિતાએ એને કેટલાક મંત્ર-તંત્રના નિર્દોષ અને અહિંસક પ્રયોગો શીખવાડયા હતા. પરંતુ સાથે એ પણ કહ્યું હતું કે સંસારના તમામ મંત્રો કરતા અને તમામ શક્તિ કરતાં, નવકાર મંત્ર શ્રેષ્ઠ છે, આથી

રુપિદત્તાને નવકાર મંત્ર પર ખૂબ વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા હતી. તે સમજે છે કે અત્યારે મારો બેલી કોઈ હોય તો નવકારમંત્ર જ છે.

જગત રૂઢીને શું કરશે, મારો નવકાર બેલી છે (૨)

હજારો મંત્રો શું કરશે, મારો નવકાર બેલી છે (૨)

નવકારમંત્ર એ મહાનમંત્ર છે. તેની આરાધના કરવાથી માનસિક કલેશ નાશ થાય છે. મમતા અને માયાનો વળગાડ વળગતો નથી. અંતરનો સઘળો વિષાદ ચાલ્યો જાય છે. અને જીવનમાં નવું બળ, નવી તાજગી અને નૂતન પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય છે. વળી રુપિદત્તાને એના પિતાએ કહ્યું હતું કે નવકારમંત્રનું શુદ્ધ ભાવે આરાધન કરવાથી તે મોક્ષ સુધી પહોંચાડે છે. જે શક્તિ જન્મ-મૃત્યુ પર વિજય મેળવી ભવોભવના બંધન તોડી મોક્ષ સુધી પહોંચાડે તે મહાન મંત્ર-શક્તિ ગમે તેવા સંકટોને પચાવી લેવાનું બળ તો સહજ ભાવે આપે છે. મોક્ષના સુખો આપનારી તાકાત સામાન્ય સુખ આપે એમાં શી નવાઈ? નવકાર મંત્ર એ કલ્યાણમાર્ગનો દીપક છે. અને સુખ-દુઃખ બંનેનો સહારો છે. એમ રુપિદત્તા શ્રદ્ધાપૂર્વક માનતી હતી.

રુપિદત્તાનો રથ ભયંકર અટવીમાં બે દિવસે આવી પહોંચ્યો. રથની સાથે મારાઓ ઘોડા પર બેસીને ચાલી રહ્યા છે. મહારાજાએ રુપિદત્તાના વધ માટે જેના હૈયામાં દયાનો છાંટો ન હોય અને રાજાની આજ્ઞાનું પાલન ખરાબર કરે તેવા રાક્ષસી હૃદયવાળા મારાઓ મોકલ્યા હતા. રથનો સારથી પણ એવો ફૂંર હતો. પરંતુ સતીનું ધ્યાન અને અદૃશ્ય તપના પ્રભાવે તેના દિલમાં દયાનો અંકુરો ફૂટ્યો હતો કે જે સ્ત્રી કંઈ ખાતી પીતી નથી અને આંખો બંધ કરી મનમાં કંઈક રમરણ કરે છે. આવી સ્ત્રી કોઈ રીતે દોષિત ન હોય. શુનેગાર માણસો છટકવાની ખારી શોધતા હોય છે અને કાલાવાલા કરીને છૂટવાની પ્રાર્થના કરતા હોય છે, પરંતુ મારાઓના દિલમાં દયાનો કણીયો પણ ઉગતો નથી. સારથી કહે-બહેન! તારે ખાવું છે? પણ રુપિદત્તાએ કંઈ જવાબ ન આપ્યો. રથ ભયંકર વનમાં આવી પહોંચ્યો. આ વન એટલું ગીચ-ગીચ ને ભયંકર છે કે રથ અહિંથી આગળ જઈ શકે એવો કોઈ માર્ગ નથી. આ વનની આસપાસ ચાર પાંચ માઈલ સુધીમાં એકે ગામ પણ ન હતું. સારથીને દયા આવી તેથી મારાઓને કહે- આ રાજવધૂએ અન્નજળ કંઈ લીધું નથી, માટે એને મારવા કરતાં અહીં છોડીને ચાલ્યા જઈએ. અહીં વનચર પ્રાણીઓ આવીને તેને મારી નાંખશે. મારાઓ કહે, ના. રાજાની આજ્ઞાનું પાલન તો ખરાબર થવું જોઈએ જ. મારાઓ કહે-રુપિદત્તા! નીચે ઉતરો. રુપિદત્તા તો નવકારમંત્રની આરાધનામાં એવી એકતાર હતી કે તેને આ કંઈ સંભળાયું નહિ. એટલે ફરીવાર કહે-ખાઈ! આવા ટોંગીથી અમે જરાપણ પીગળી જઈએ એવા નથી. માટે તરત ઉતરી જ ને જેને યાદ દરવા

હોય તે કરી લે. છતાં રુષિદત્તાને પોતાના ધ્યાનમાં આ વાત સાંભળાતી નથી. સારથી આશ્ચર્યભરી નજરથી જોઈ રહ્યો. કેવું આ રુષિદત્તાનું ધ્યાન છે ! પરંતુ જો હવે આ નહિ સાંભળે તો આ મારાઓ તેને હમણાં હાથ-પગ ખેંચીને નીચે ઉતારશે. રુષિદત્તાએ ન સાંભળ્યું તેથી મારાઓ તેના શરીરને હચમચાવવા લાગ્યા, તેથી રુષિદત્તા ધ્યાનમાંથી જાગૃત થઈ અને પોતે હસતા મુખે નીચે ઉતરી ગઈ. તેને મારી નાંખવા માટે જીભી રાખી, મારાઓ ચકચકતી તલવાર ઉગામે છે. રુષિદત્તાની અત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ છે ! તે નિરાધાર જીભી છે. જાંચે આભ ને નીચે ધરતી ને આસપાસ મારાઓ સિવાય કોઈ નથી. ઘનઘોર ભયંકર વન છે. અહીં હવે આંખ સામે ચકચકતી તલવારથી કપાઈ મરવાનું અને મૃત્યુ પામવાનું દેખાય છે. કોઈ બચાવનાર નથી દેખાતું, નથી પોતાનો પતિ બચાવનાર કે નથી કોઈ નગરનો દયાળુ નગરશેઠ બચાવનાર ! તદ્દન અશરણ અને નિરાધાર જીભી છે. કદાચ પતિએ મારી નાંખી હોત તો એને જે દુઃખ ન લાગત તેથી પારાવાર દુઃખ આ મારાઓના હાથે મરવાનું લાગે છે. આ ઘોર ભયંકર વનમાં એકલી અટૂલી રુષિદત્તા જીભી છે. મારાઓ તેને કેવી રીતે મારશે ને ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૮૧

દ્વિ. ભાદરવા વદ ૨ ને બુધવાર તા-૨-૧૦-૭૪

અનંત કેરુણિધી શાસન-સમ્રાટ વીર પ્રભુએ ઘાતી કર્મોનો ક્ષય કર્યા પછી કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શન પ્રાપ્ત કરી દ્વાદશાંગી સૂત્રની વાણી પ્રકાશી. મોરનો ટહુકાર થાય તો સર્પો પલાયન થઈ જાય છે તેમ આપણો આત્મા ચંદનવૃક્ષ સમાન છે. તેને કામ-ક્રોધ અને વિષય-વિકાર રૂપી સર્પો વીંટળાઈ ગયા છે. વીતરાગ વાણીનો ટહુકાર આત્મામાં થાય ત્યારે આ સર્પો પલાયન થઈ જાય છે. વીતરાગદેવની વાણીથી મનુષ્યને જડ અને ચેતનનું જ્ઞાન થાય છે. સાચા જોટાની પિછાણ થાય છે. ચેતનનો ચળકાટ દેખાય ત્યારે જડના ઝળકાટ છૂટી જાય. સત્યની પિછાણ થાય ત્યારે અસત્ય છૂટી જાય છે ને સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ આત્માની પિછાણ થાય છે.

આજે દુનિયામાં જ્ઞાન તો ઘણું વધ્યું છે પણ એ જ્ઞાન આત્મિક સુખ આપનારું નથી. એ જ્ઞાન ભૌતિક સુખ આપનારું છે. સાધકનું લક્ષ્ય આત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું હોવું જોઈએ. આનંદધનજી મહારાજના મિત્રે સાધુ બનીને બાર બાર વર્ષો સુધી સાધના કરી ત્યારે દરિયા કે નદીમાં માણસ ધરતી પર ચાલે તેમ પાણીમાં ચાલવાની સિદ્ધિ મેળવી. તે મનમાં મગરૂરી રાખતો હતો કે મેં કેવી સાધના કરી છે ! પણ એક અધ્યા-

તથેગી સંત એને મળી ગયા ને કહ્યું લાઈ! આટલી મગરૂરી શાની રાખે છે ! જિંદગીપર્યંત સાધના કરી તેને અંતે તેં મેળવી-મેળવીને શું મેળવ્યું ? ત્રણ દોકડાની વિદ્યા કે ખીજી કંઈ ? પાણીમાં પગે ચાલીને સામે પાર જઈ શકે છે તો ખીજા માનવ ત્રણ દોકડા આપીને નૌકામાં બેસીને પણ સામે પાર જઈ શકે છે, એમાં કંઈ વિશેષતા નથી. વિશેષતા આત્મિક જ્ઞાનની છે.

દેવાનુપ્રિયો ! આજના લૌતિકવાદના વિજ્ઞાને તો હદ કરી છે. લૌતિક સુખ માટે આત્માને વેચી નાંખ્યો છે. બાવળ વાવવા માટે કદપવૃક્ષના મૂળ ઉખેડી નાખ્યાં છે. ગર્દભ માટે ઐરાવત હાથીને વેચી નાખ્યો છે. મોતીનું પાણી જોવા માટે મોતીને પીસીને તેનો ભૂકો કરી નાખ્યો છે. અને ઉત્તમ મનુષ્યલવ રૂપી રત્ન મળ્યા પછી તેને કાચ સમજી વિષય વિકાર ને વિલાસના ઉકરડામાં ફગાવી રહ્યો છે. અને આવી માનવ જીવનની અમૂલ્ય ક્ષણો સંસારી સુખને માટે ખર્ચાઈ રહી છે. વિષયમાં આસક્ત બનેલા વિષયના ક્રીડાઓને ક્યાંથી ખ્યાલ હોય કે રાખ મેળવવા માટે હું લાખની નોટોને સળગાવી રહ્યો છું. સંસારના સુખો રાખ જેવા છે અને માનવ જીવનની અમૂલ્ય ક્ષણો લાખની નોટો કરતાં પણ વધુ કિંમતી છે. લૌતિક સુખો આ લવમાં જ નથી મળ્યા, પણ અનંતીવાર મળ્યા છે પરંતુ હજી આત્માએ સાચું સુખ પ્રાપ્ત કર્યું નથી.

સંસાર સુખની અભિલાષી સુકુમાલિકાનો લગ્નની પહેલી રાત્રીએ સંસાર ખારો બની ગયો. લોગના લિખારીએ જે વિષયની વાંછના કરતા હોય છે તે સિવાયનાં અન્ય સુખ સાધનો પણ તેમને સુખ આપી શકતા નથી. સુકુમાલિકા પ્રત્યેના રાગથી તેને સંસારી સુખ આપવા માટે રસ્તે જતાં લીખારીને જોઈને વિચાર કર્યો કે આ લિખારીને જો લાલચ આપવામાં આવે તો એ સુકુમાલિકાનો પતિ બનવા તૈયાર થાય. તેથી તેમની આજ્ઞાથી કૌટુંબિક પુરૂષો રસ્તે જતાં લિખારીને અશનાદિ આહારની લાલચ આપી ઘરમાં લઈ આવ્યા. ત્યારપછી તે લોકોએ તે લિખારી પાસેથી માટીનું ફૂટેલું કોડીયું તેમજ ફૂટેલા માટીના ખખ્ખર લઈને સુરક્ષિત સ્થાને મૂકી દીધા. જ્યારે તે દરિદ્ર માણસે પોતાના ખંડમલક અને ખંડઘટકને પોતાની પાસેથી લઈને એકાંત સ્થાનમાં મૂકતાં જોયાં ત્યારે તે મોટેથી ઘાંટા પાડીને રડવા લાગ્યો. તેના રડવાનો અવાજ સાંભળીને તેને પોતાના ચિત્તમાં ધારણ કરીને સાગરદત્તે કૌટુંબિક પુરૂષોને આ પ્રમાણે કહ્યું. કિણ્ણ દેવાણુપ્પિયા ! एस दमगपुरिसे महया र सहेणं आरसइ ? હે દેવાનુપ્રિયો ! શા કારણથી આ દરિદ્ર માણસ મોટેથી ઘાંટા પાડીને રડી રહ્યો છે ? ત્યારે તે માણસેએ આ પ્રમાણે કહ્યું. હે સ્વામિન્ ! પોતાના ખંડ મલક અને ખંડ ઘટકને તેની પાસેથી લઈને ખીજા સુરક્ષિત સ્થાનમાં લઈ જતાં જોઈને આ ગરીબ માણસ મોટેથી રડવા લાગ્યો છે. આ સાંભળીને સાગરદત્તે કૌટુંબિક પુરૂષોને કહ્યું : હે દેવાનુપ્રિયો ! તમે લોકો આ દરિદ્ર માણસના ખંડમલક અને ખંડઘટકને એની

વિશ્વાસ અને નિરાંત ધરીને બેઠેલી ઋષિદત્તાને અત્યારે એકલી અટ્ટલી સ્થિતિમાં મારાઓ મારી નાંખવા બિલા છે. પતિ ઉપરથી એના પિતાનું વહાલપણું ઊઠ્યું અને પિતાને પરવશ પતિની રક્ષકતા બિડી ગઈ. અહીં કેઈ રક્ષક કે શરણુ નથી. બંધુઓ ! જ્યારે ભયંકર રોગ, અકસ્માત કે મૃત્યુ આવશે ત્યારે કેઈ રક્ષણહાર નહિ મળે. જેના પર જીવે ખૂબ મમતા કરી એવી એક ચીજ પણ શરણુભૂત નહિ બને. તો પછી શા માટે એ ચીજની કે સગાની મમતા રાખવી ?

જ્યારે માણસ બળાત્કારથી મૃત્યુને વશ થાય છે ત્યારે માણસનો પ્રતાપ નષ્ટ થઈ જાય છે. ચઢેલા તેજ ઉતરી જાય છે, ધૈર્ય ખતમ થાય છે. પુરૂષાર્થ વિરામ પામી જાય છે અને ગમે તેવું હુબ્તુપુબ્ત શરીર હોય તો પણ તદ્દન શિથિલ-નિર્બળ બને છે. ખતાવે તો ખરા કે જીવનમાં ઘણી પ્રિય ચીજ હોય તે અથવા શક્તિ, બુદ્ધિ પોતાની થઈને બિલી રહે છે ખરી ? ના, નાસ્તિક માણસ ભલે ધર્મ-આત્મા-પુણ્ય-પાપ ન માને પરંતુ અંતકાળની આ અશરણુતા તો માનવી પડે છે. રાવણ અને લક્ષ્મણ ઘણા પ્રતાપી હતા. પરંતુ મૃત્યુ થતાં પ્રતાપ પલાયન થઈ ગયો ને આજે નરકમાં દુઃખો ભોગવે છે. ચક્રવર્તી સનત્કુમારના તેજ-સૌંદર્ય-કાન્તિ એવા કે ધન્ધ્ર એના વખાણુ કરે અને સનત્કુમારને પણ એનું અભિમાન હતું, પરંતુ સેકન્ડમાં સોળ રોગ થતાં સનત્કુમાર કેવો અશરણુ બની ગયો ! નેપોલિયન અને હિટલરનું આગળ વધવામાં ધૈર્ય કેટલું ? પણ એ કેટલું ટક્યું ? મમ્મણુનો ધન ભેગું કરવામાં પુરૂષાર્થ કેટલો કે રત્નજડિત સોનાનો બળદ બિલો કરી દીધો. ફક્ત એક બળદને એક શિંગડું બાકી હતું. પરંતુ મૃત્યુ વખતની અશરણુતાએ પુરૂષાર્થ ક્યાં ફેંકી દીધો ! ઘણી વાર જીવતાં માનવી અશરણુ બની જાય છે. ને મૃત્યુ વખતે તો દરેકની આ સ્થિતિ બને છે. માણસ મરવા પડ્યો હોય ત્યાં કુટુંબીઓ એનું દ્રવ્ય લૂંટવામાં પડે છે. એ વખતે મરવા પડેલાને શુભ ખાતામાં આપવું હોય તો આપી શકે છે ખરા ? ના, એ અશરણુ બની ગયો છે.

બુઓ ! ઋષિદત્તાને અત્યારે કોનું શરણુ છે ? મારાઓથી ઘેરાયેલી એકલી બિલી છે. જ્યાં મારાઓએ એને મારવા તલવાર ઉગામી કે એ એવી ગલરાઈ ગઈ કે એને તમ્મર ચઢ્યા ને એકદમ ધરતી પર ઢળી પડી. આ પુણ્યનો ઉદય કે પાપનો ઉદય ? પડી એ સારું થયું કે ખોટું થયું ? મારાને હવે તલવારથી ઘા કરવા વધુ ફાવે કે બિલી હોય ત્યારે વધુ ફાવે ? ઘણીવાર દેખીતા નરસા પ્રસંગ સારા માટે થાય છે. અહીં ઋષિદત્તાને એવું બને છે. કોમળ કુલ જેવી ઋષિદત્તા અટવીની વેરાન ભૂમિ પર પડી ગઈ અને સર્વ ભાન ગુમાવી દીધું હોય તેમ નિશ્ચલ બનીને પડી ગઈ. ત્યારે મારાઓ તેના પર ઘા કરવા ગયા ત્યારે સારથી કહે-મને જરા તપાસ કરવા દે. સારથીએ ઋષિદત્તાને બોધને કહ્યું, આની કાયામાંથી પ્રાણુદેવ બિડી ગયો લાગે છે. નાડી ચાલતી નથી. ભૂખ-તરસના

હુઃખથી એના પ્રાણુ ઊડી ગયા લાગે છે. જેણે કદી હુઃખ જોયું ન હોય તે આવા હુઃખ દેવી રીતે સહન કરી શકે ? સારથી કહે-હવે મહદા પર ઘા કરવો એ કાયર માણસનું કામ છે. આપનું કામ વગર મહેનતે પતી ગયું છે. મારાઓએ જોયું તો તેમને પણ લાગ્યું કે આ રુષિદત્તાની કાયામાં ચેતન છે જ નહિ. એટલે તે જોડ્યા-મરેલાને મારવામાં કોઈ શોભા નથી. હવે એ લલે અહીં પડી રહે. આપણે વિદાય થઈએ. તેથી રુષિદત્તાને મરી ગયેલી માની ત્યાં જ મૂકીને ચાલ્યા ગયા. અને નગરમાં પહોંચી ગયા. રુષિદત્તા ગભરાઈને મૂર્છા ખાઈને પડી ગઈને વાગ્યું એ અશુભ કર્મનો ઉદય છે. પરંતુ એ એના સારા માટે બન્યું છે. “જીવતો નર લદ્રા પામે” જો જીવતી રહી છે તો કલ્યાણ દેખવા પામશે અને તેનું સત્ય પ્રગટ થશે. મારાઓ મૂકીને ચાલ્યા ગયા. રાત્રીના ઠંડા પવનથી રુષિદત્તાની મૂર્છા વળી એટલે લાનમાં આવીને જોવે છે તો મારી નાંખવા આવેલા મારાઓ દેખાતા નથી. એટલે પોતે ત્યાં બેસીને મનમાં ચિંતવણ કરે છે.

“રુષિદત્તાનું અગાધ કર્મ ચિંતન” :-રુષિદત્તા વિચાર કરે છે આ બધું બન્યું એમાં કોઈને દોષ દેવાની જરૂર નથી. એમાં તો મારા પૂર્વના કર્મો કામ કરી રહ્યા છે.

કોઈ જન્મે કર્મ મેં હસીને કર્યા,

આંસુડા આજ મારા નયનમાં ભર્યા....કર્મો કરેલાં સુજને નડે છે.

જો કર્મ સલામત હોત તો મારા પર આ કલાંક શા માટે ચઢત ? અને મને જાનથી મારી નાખવાની સજા શાની હોય ? આ લવમાં તો મેં કોઈનું બગાડ્યું નથી. તો આવી મોટી આપત્તિ શાની આવે ? પરંતુ પૂર્વજન્મમાં એવા દુષ્ટકૃત્ય કર્યા હશે તેથી કર્મો આજે ઉદયમાં આવ્યા છે. “ગુના વિના સજા નહિ પછી ગુનો આ લવનો નહિ તો પૂર્વલવનો” છતાં મારા ધર્મે મને જીવતી રાખી એ સારું થયું. જગતમાં ધર્મનું શરણું સાચું છે. અહીં ક્યાં પિતાજી કે પતિ કોઈ બચાવવા આવ્યું ? પરંતુ પૂર્વલવમાં કંઈક ધર્મ કર્યો હશે તો એણે જીવતી કપાવતા બચાવી. નહિતર તલવાર ઉગામીને મારવા તૈયાર થયેલા મારાઓ માર્યા વિના એમને એમ શા માટે ચાલ્યા જાય ? અહીં બીજું કોઈ બચાવનાર નથી. ખરેખર ધર્મે જ મને બચાવી છે. જીવ સંગાંસ્નેહીઓનો જૂથ હિતૈષી અને પ્રેમાળ બન્યો છતાં કોઈ એને મરણમાંથી બચાવી શકતા નથી. કેટલીક વાર મૃત્યુના સુખમાંથી બચી જવાતું હોય તો તે ધર્મના પ્રભાવે બને છે. માટે હે આત્મા ! ધર્મનું શરણું ગ્રહણ કર. ધર્મ એ જ શરણુ-આધાર-તારણહાર છે. એમ માની વીતરાગે બતાવેલ ચારિત્રમાર્ગને અપનાવી લેવાનો તું વિચાર કર. ચિંતવણ કર. આ રીતે ચિંતવણ કરે છે ત્યાં પાછી બેલાન થઈ જાય છે. રુષિદત્તા લયંકર વનમાં બેલાન દશામાં પડી છે. ત્યાં સિંહ-વાઘ-શિયાળ આદિ પ્રાણીઓ તેને જોશે ને ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૮૨

દ્વિ. ભાદરવા વદ ૫ ને શનિવાર તા. ૫-૧૦-૭૪

શાસનનાયક, જગત ભૂષણ, તીર્થંકર મહાપુરૂષોએ આપણને સાધનાનો સાચો માર્ગ બતાવ્યો. તે આપણા સાચા માર્ગદર્શક છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૮મા અધ્યયનનું નામ મોક્ષમાર્ગ છે. આનો અર્થ એ છે કે તે મોક્ષના માર્ગ પર અગ્રેસર કરવાવાળા છે. તે અધ્યયનમાં સંસારના બંધનથી મુક્ત થવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે. અને તે માટે દશ પ્રકારની રૂચીનું વર્ણન કર્યું છે.

નિસર્ગુવણસ રુદ્ધ, આણારુદ્ધ સુત્ત વીયરુદ્ધમેવ ।

અભિગમ વિત્થારુદ્ધ, કિરિયા સંસ્થેવ ધમ્મરુદ્ધ ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૨૮ ગાથા ૧૬

નિસર્ગરૂચી, ઉપદેશરૂચી, આજ્ઞારૂચી, સૂત્રરૂચી, ખીજરૂચી, અભિગમરૂચી, વિસ્તારરૂચી, કિરિયારૂચી, સંક્ષેપરૂચી, ધર્મરૂચી, આજે હું આપને આજ્ઞારૂચી કેને કહેવાય તે સમજાવવા ઇચ્છું છું,

રાગો દોસો મોહો, અન્નાણં જસ્સ અવગયં હોઈ ।

આગાણ રોયન્તો, સો ચલ્લ આણારુદ્ધ નામં ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૨૮ ગાથા ૨૦

જેના રાગ-દ્વેષ-મોહ-અજ્ઞાન દૂર થઈ ગયા છે એવા મહાપુરૂષોની આજ્ઞાની રૂચી એ આજ્ઞારૂચી છે. માની લો, ગુરૂ કોઈ કાર્ય કરવાની શિષ્યને આજ્ઞા કરે તો તે રાગદ્વેષ અજ્ઞાન-મોહ રાખ્યા વિના આજ્ઞાનું પ્રેમથી પાલન કરે. ગુરૂઆજ્ઞાનું પાલન તો શિષ્યે અવશ્ય કરવું જોઈએ. જેવી રીતે સંગ્રામમાં સિપાઈઓ સેનાપતિની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. સેનાપતિએ આજ્ઞા કરી કે આગેકૂચ કરો પછી તે સૈનિક નદી-નાળા, પર્વત કે ખાડાટેકરા કેમ ન આવે ! ઠંડી, ગરમી કે મુશળધાર વરસાદ કેમ ન હોય ! છતાં આજ્ઞાપાલન કરી આગળ વધે છે. જે આજ્ઞા ન માને તેને સેનાપતિ સૂટ કરીદે. આપણા આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં એવો નિયમ નથી, કારણ કે આપણો ધર્મ અહિંસામય છે. આ ક્ષેત્રમાં આજ્ઞાપાલન માટે કોઈ જબરજસ્તી નથી. એ તો સાધકની લાવના પર નિર્ભર છે. જેને આત્મકલ્યાણ કરવું હોય તે વીતરાગની આજ્ઞાનું પાલન કરે. અને જે આજ્ઞાપાલન નથી કરતા તેને પ્રત્યક્ષ રૂપથી કોઈ સજ્ઞ કરવામાં આવતી નથી. પરંતુ તે આત્મોન્નતિથી રહિત અને સંસારના બંધનોમાં જકડાવાની સજ્ઞ સ્વયં મેળવી લે છે.

જે ભવી જીવો છે તે વીતરાગ વચનને સાંભળીને અત્યંત પ્રકુલિત થાય છે ને તેની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. કોઈ અત્યંત લોભી માણસને કુબેરના જેટલો ખજાનો મળી જાય અને જેના ઘેર પુત્ર ન હોય તેને ઘેર પુત્ર થાય તો જેટલો હર્ષ થાય છે તેટલો હર્ષ અને આનંદ ભવી જીવને જીનવાણી શ્રવણનો સુયોગ મળવા પર થાય છે. તેનું સરળ અને નિર્મળ હૃદય ભગવાનની વાણી સાંભળીને અપૂર્વ સંતુષ્ટ થાય છે. જેવી રીતે વર્ષાનું પાણી ઉત્તમ ભૂમિની માટી પર પડવાથી પાણીને પોતાનામાં સમાવી લે છે અને સારો પાક પેદા કરવાને યોગ્ય બની જાય છે, તે રીતે ભવી પ્રાણી જિનવાણીને એકેક શબ્દ પોતાના હૃદયમાં ઉતારી લે છે અને તેને આત્મસાધનાને યોગ્ય બનાવે છે. જિનવાણીને જિનેશ્વરની આજ્ઞા માનીને તેનું પાલન કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરે છે. અને તેના માટે પ્રયત્ન કરવા લાગી જાય છે. જિનવાણી સાંભળીને તે સંસારના સમસ્ત પદાર્થોની અનિત્યતા અને ભયંકરતા સમજીને તેનાથી ભાગવાની કોશિષ કરે છે.

સર્પને તો આપ સૌ કોઈએ જોયો હશે. તે સ્વયં અત્યંત ઝેરીલો હોય છે અને તેનામાં એટલી શક્તિ હોય છે કે અદ્યપ સમયમાં જ કોઈ પ્રાણીનો નાશ કરે છે. પરંતુ જ્યારે તેના શરીર પર કાંચળી આવી જાય છે ત્યારે ન તો પૂર્ણ રીતે દેખી શકે છે કે ન તો જલ્દીથી ભાગી શકે છે. જે ક્ષણે કાંચળી તેના શરીર પરથી નીકળી જાય છે, ત્યારે તે એકદમ તીવ્રગતિથી ભાગે છે. પછી પાછું વાળીને જોતો નથી. “કંચુક આહી ત્યાગે દૂર ભાગે તિમ વૈરાગી પાપ હરે.” જે રીતે સર્પ પોતાની કાંચળીના ત્યાગ કરીને ભાગે છે તે રીતે જિનવચનો દ્વારા ભવ્ય પ્રાણી સંસારના પ્રલોભનોને ભયાનક બાળીને તેનાથી દૂર ભાગે છે. તેના હૃદયમાં વૈરાગ્ય ભાવ જાગૃત થાય છે. સર્પની ચામડી પર જેવી રીતે કાંચળી નામનું આવરણ હોય છે. તે રીતે સંસારના પ્રાણીઓ પર અજ્ઞાનનું આવરણ છવાયેલું છે. તે આવરણના કારણે વિવેકરૂપી નેત્રોથી તે જોઈ શકતો નથી કે સંસારની વાસ્તવિક સ્થિતિ શું છે? અને તે કેવી રીતે આત્માને મૂર્ખ બનાવીને પોતાની ચાંચમાં પકડી લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે! પરંતુ જ્યારે તે જીનેશ્વર ભગવાનના વચનોને સાંભળે છે, તેની આજ્ઞાનું પાલન કરીને તેને ગ્રહણ કરે છે અને તેના પર મનન કરે છે ત્યારે સારી રીતે સમજી શકે છે કે આ સંસાર જીવને માટે અનંતાનંત કળેથી ભરેલા કારાગાર સિવાય બીજું કંઈ નથી. તેને સંસારના સુખ ખોટા અને અશાશ્વત દેખાય છે. જિનવાણીરૂપી નિર્મળ પાણી તેના હૃદયની ભૂમિને વિરકિતમય સ્નિગ્ધતા આપે છે. અને તે સ્નિગ્ધતાને કારણે સમ્યક્ત્વરૂપી બીજ તેમાં અંકુરિત થઈ જાય છે. તે અંકુરોનું પરિણામ શું આવે છે?

વિનયરૂપ તરૂ મૂલ શાખા વિસ્તરે હૈ, કરણી સો ફૂલ પાછે મોક્ષરૂપી ફળ લાગે

સમ્યક્ત્વરૂપી બીજ હૃદયમાં વવાઈ જાય તો ધીમે ધીમે તે વિનયરૂપી વૃક્ષના

રૂપમાં અનેક સદ્ગુણરૂપી શાખાઓ ખીલી ઊઠે છે. વિનય જેનું મૂળ છે એવું ધર્મરૂપી કલ્પવૃક્ષ સંસારમાં ભટકતા આત્માને શું નથી આપી શકતું? બધું આપી શકે છે. વિનય વૃક્ષ પર જપ-તપ, સેવા, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, ત્યાગ, પરોપકાર આદિ શુભ ક્રિયાઓના ફળ લાગે છે. એ ક્રિયાઓ જ્યારે સમ્યક્રૂપથી કરવામાં આવે ત્યારે મોક્ષ રૂપી ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે.

જીવન તણી જમીનમાંહી, બોધી બીજને વાવો,

વિનય તણા વૃક્ષ ઉપરથી, ગુણ ગુલાબને ચૂંટો,

મુક્તિરૂળ ગ્રહણ કરો...માનવ મટીને મહાન બનો (૨)

વીર આજ્ઞા અનુસાર ચલો....માનવ મટીને મહાન બનો, (૨)

તીર્થંકર પ્રભુની વાણીપર શ્રદ્ધા રાખવાથી, તેની આજ્ઞાનું પાલન કરવાથી માનવ સત્ય ધર્મનો અધિકારી બનીને મુક્તિના પંથ પર આગળ વધે છે. વિનય એ ધર્મનું મૂળ છે. જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં જ શાંતિ છે. વ્યવહાર શુદ્ધ રાખવો એ પણ ધર્મ છે. આ ભારતની ભૂમિપર ચોરો પણ એવા થઈ ગયા છે કે જેનામાં દિલની દિલાવરતા, જીવનમાં પ્રમાણિકતાનો પ્રકાશ અને માનવતાની જ્યોત પ્રગટેલી હતી. રાજા તો ન્યાય સંપન્ન ને પ્રમાણિક હોય પણ તે સમયે ચોરમાં પણ સદ્ગુણોની સુવાસ મહેંકી ઊઠતી હતી.

“લોજરાજાનું ઉમદા દિલ :-લોજરાજાના દરબારમાં પ્રજા ન્યાય, નીતિ ને પ્રમાણિકતાથી જીવન જીવતી હતી. અન્યાય-અનીતિ, અધર્મનું તેના રાજ્યમાં સ્થાન ન હતું. રાજા પરદુઃખભંજન હતા. તે પ્રજાનું સદા હિત ઈચ્છતા હતા. તેના રાજ્યમાં પ્રજા સુખી હતી. એક દિવસ મધરાતે મહારાજા છૂપા વેશે નગરચર્યા જોવા નીકળ્યા હતા. પ્રજાના સુખદુઃખ જોવાની આંખ લોજરાજાને મળી હતી. જે પોતાના સુખમાં મસ્ત બની બીજાના દુઃખ તરફ આંખ ન ફેંકતો હોય તે પ્રજાના નેતૃત્વ માટે નાલાયક ઠરે છે. અને પ્રજા તેવા રાજાને હૈયાના સિંહાસન પર સ્થાન આપતી નથી. છૂપાવેશે નીકળેલા લોજરાજા ઘડીકમાં ગલીકુંચીમાં જતા, ઘડીકમાં રાજમાર્ગ પર આવે અને ઘડીકમાં કોઈના બંધ બારણે ઊભા રહી સુખ-દુઃખની કહાણી સાંભળવા મથતા હતા. બારાબર એ વખતે એક માનવ રસ્તા ઉપરથી થોડો આગળ વધી ગલીઓમાં લપાતો છૂપાતો જતો જોયો. રાજાએ બધું કે આ ચોર લાગે છે. પણ એ ચોરી ન કરે ત્યાં સુધી મારાથી એને પકડાય નહિ. માટે મારે જોવું છે કે આ ચોર ક્યાં જાય છે ને કેવી રીતે ચોરી કરે છે? વળી લોજરાજાના હૈયાની દિવાલ પર એ વાત કોતરાયેલી હતી કે ચોરી ભલે ભૂંડી હોય પણ ચોર ભૂંડો ન પણ હોય, તેથી ચોરને હાથકડી પહેરાવવાને બદલે પોતે છૂપાતા-છૂપાતા ચોરની પાછળ ગલીમાં ગયા. આગળ ચોર અને પાછળ રાજા લોજ.

“ચોરની દુઃખી પ્રત્યે સહાનુભૂતિ અને પ્રમાણિકતા : થોડે દૂર જઈને ચોર એક નાના મકાનમાં ગયો. રાતના મનમાં બરાબર નિશ્ચય થયો કે આ ચોર છે તે સત્ય વાત છે, તેથી ખૂણામાં સંતાઈ ગયા. જોવું તો ખરો કે ચોર શું કરે છે ! ચોરે ઘરમાં ખાતર પાડવાની શરૂઆત કરી છતાં રાત્રી ભોજ તો ઊભા રહ્યા. એ તો અથથી ઇતિ સુધીનું નાટક જોવા માંગતા હતા. આજનો માનવી આટલી ધીરજ ન રાખી શકે. જે મકાનમાં ચોરે ખાતર પાડ્યું તે સાવ કંગાલ ગ્રાહ્યનું ઘર હતું. બરાબર ન પડે તે રીતે ભોજરાત્રી મકાનની આડી ભીંતે ઊભા રહી બધું જોવા લાગ્યા. ચોરે મકાનમાં જઈ આબુખાબુની વસ્તુઓ પર હાથ મારવા પ્રયત્ન શરૂ કર્યો, પણ કંગાલના મકાનમાં શું જડે ? જ્યાં પેટ ભરવાના સાંસા હોય ત્યાં લૂંટાવાનું શું હોય ? કંઈ મળતું નથી તેથી પાછો વળવા ગયો ત્યાં તેનો પગ સૂતેલા બાળક સાથે અથડાયો, તેથી નાનો બાળક રડવા લાગ્યો. ચોરને થયું કે હમણાં હું પકડાઈ જઈશ તેથી તે ધૂપાઈ ગયો.

બાળકના રૂદનનો અવાજ સાંભળી ગ્રાહ્યણી જાગી ગઈ. તેના પતિને કહેવા લાગી કે આ બેળી ઠંડીમાં ઠરી જાય છે, ધુજે છે, માટે તમારી ઘાસની પથારીમાંથી થોડુંક ઘાસ આપો તો આ બેળીને ઓઢાડી દઉં. ગ્રાહ્યણે પોતાની પથારીમાંથી થોડુંક ઘાસ કાઢી આપ્યું. તે બેળીને ઓઢાડી દીધું. ને પોતે ભોંયપર સૂઈ ગઈ. ચોરે તો આ જોઈને નિસાસો નાંખ્યો. અહો ! કેવી કડ્ડણ કંગાલતા ! કેવી દારૂણ દરિદ્રતા ! એકના ઘેર સોનાના પારણે બાળક જૂલે છે ને હીરાજડિત રૂપાના રમકડે રમે છે ત્યારે એકને ઘેર નથી પારણું કે નથી ઘોડિયું ! નથી સુંવાળી કે ખરબચડી જમીન પર પાથરવા ઘાસની પણ પૂરી પથારી ! આવા કંગાલના ઘરની એક ઇંટ ચોરવી તે પણ મહાપાપ છે. હું માનવ છું. ભલે પેટ માટે કોઈને ત્યાં ચોરી કરવા નીકળ્યો પણ માનવતાનું દેવાળું કાઢી હું કંઈ કરવા તૈયાર નથી. એને પાથરવા પથારી નથી, ઓઢવા એક વસ્ત્ર પણ નથી. મારી પાસે તો એ વસ્તુ છે, તો મારે લેવાના બદલે કંઈક આપીને જવું જોઈએ.

ગ્રાહ્યણી અને બાળક સૂઈ ગયા પછી દિલના દિલાવર એ ચોરે પોતાના માથે ફાળીયું બાંધ્યું હતું તે કાઢીને બાળકના ખુદ્દા શરીર પર નાંખીને ત્યાંથી પોતે નીકળી ગયો. લેવા માટે નીકળેલો ચોર લીધા વગર ઉપરથી આપીને પાછો ફર્યો. રાત્રી ભોજ આ બધું દૃશ્ય જોયું. તેની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. મારી પ્રજા આટલી કંગાલ ! બીજી ક્ષણે એ આંસુ ગૌરવ રૂપ બની ગયા. અહો ! તારી પ્રજા ભલે કંગાલ પણ તારી પ્રજાને લૂંટવા નીકળેલો ચોર આટલો પ્રેમાળ ! મારી નગરીના ચોર પણ આટલા દયાળુ ને પ્રમાણિક છે. કે ચોરી કરવાને બદલે પોતાનું વસ્ત્ર પણ આપી દીધું. રાત્રીના મનમાં થયું કે લાવ હું તેને હૈયા સમો આંખી લઉં ! બાથમાં લઈ લઉં !

“લોજરાજએ ચોરને કડાતું દીધેલું દાન” :-ચોર તો ત્યાંથી નીકળીને ફૂટપાથ પર જઈને સૂઈ ગયો. લોજરાજ, પોતાની પાસે જે મહા કિંમતી કડું હતું તે ચોરની બાનુમાં મૂકીને ચાલ્યા ગયા. ચોરની પ્રમાણિકતા પર રાજાને ખૂબ ગૌરવ હતું. ચોર મધરાત્રે બગ્યો તો બાનુમાં ઝગમગતું કડું ભેળું. જેમાં હીરા-રત્નો જડેલા હતા તેથી ઝગારા મારતું હતું. ચોરને વિચાર થયો કે આ કડું લઈ લઉં તો જાંદગી ભર મારે ચોરી કરવી મટી જાય. બીજી ક્ષણે વિચાર આવ્યો કે જે ઘરના મકાનમાં ખાતર પાડીને આવ્યો છું તેની પાસે તો એક પૈસો પણ નથી તે બાકિરું કેવી રીતે પુરશે ? તે પૈસા ક્યાંથી લાવશે ? કડું ઘેર લઈ જઈશ તો મારી પત્ની ખુશ થશે પણ જે બાળકને સૂવા ઘાસની પથારીય નથી એ બાળકની માતા સવારમાં ઉઠીને ઘરમાં બાકિરાવાળી ભીંત ભેડી ત્યારે એ કેટલી નાખુશ થશે ? હું ચોર હોવા છતાં માનવ છું. માનવતાની ભીંત ભૂલી આ કંગાલની કંજીણતા પર હસતો હસતો હું કડું ઘેર લઈ જઉં તો મારી માનવતાનું દેવાળું જ નીકળી જાય ! હું ચોર છું પણ ભારતનો ! માનવતાના નવા દીવડા કદાચ હું ન પ્રગટાવી શકું પણ માનવતાના જલતા દીવડાની જ્યોત હું મારા હાથે ખુઝાવી દઉં એ તો ન જ બને. ચોરના હૈયામાં આવે કંજીણનો ઘોઘ વહી રહ્યો હતો તેથી એ કડું પોતાના ઘેર ન લઈ જતાં જ્યાં ચોરી કરવા ગયો હતો તે કંગાલના મકાનમાં મૂકી આવ્યો ને પછી સૂઈ ગયો. પણ એને ઊઘ આવતી ન હતી. એનો ભગૃત આત્મા કહેતો હતો કે આવે તે સુંદર કામ કર્યું છે. પોતે ભૂખ્યા રહી ભીખમાં મળેલ રોટલાનો ટુકડો ખીન ભૂખ્યાને આપી દેનાર માનવતાના દીવડા પ્રગટાવી શકે છે. તેનું મન કહેતું હતું કે અરે મૂર્ખના સરદાર ! તારી કંગાલતા દૂર કરવા નીકળેલા તને એટલું લાભ ન રહ્યું કે તે ખીનની કંગાલતા દૂર કરીને તારી કંગાલતામાં ઉમેરો કરવાની મોટી મૂર્ખાઈ કરી છે. જા, દોડ, હવે એ કડું બારણામાં પડ્યું છે. એ તો તારા હક્કનું છે, તું લઈ આવ. મધરાત્રે મન અને આત્મા વચ્ચે મહાયુદ્ધ સર્જાઈ ગયું પણ અંતે આત્માનો વિજય થયો.

“ગરીબીમાં અમીરી ને નિષ્પરિશ્રદ્ધી લાવના” : પેલા બ્રાહ્મણે જેના ઘરમાં ઘાસની પથારીના પણ સાંસા હતા તેણે સવારમાં ઊઠ્યો ત્યારે તેજથી ઝગારા મારતું કડું ભેળું. એ વિચારમાં પડી ગયો. આપણા ઘેર આ ક્યાંથી ? આ કાંઈ આપણું છે જ નહિ. ભલે ગરીબાઈ આપણા હૃદયને વીંધી નાખતી હોય, પણ જે આપણું ન હોય તે આપણાથી રખાય જ કેમ ? હું કંગાલ છું પણ ભારતનો છું. ભારત માતાએ મને સંસ્કાર આપ્યા છે ને મને શીખવાડ્યું છે કે તું કંગાલ હોઈશ એમાં મને કલંક નહિ લાગે પણ તું હરામના પૈસા ખાઈને ધનવાન બનીશ તો જરૂર મને કલંક લાગશે. અરે, આથી વધુ ગરીબાઈ મને પસંદ છે, પણ હરામનું ધન ખાઈને મેળવેલી શ્રીમંતાઈ મને જરા પણ પસંદ નથી. આમ બંને માણસ વિચાર કરે છે ત્યાં

રાજનો ઠંઢેરો સંભળાયો કે રાજના હાથનું કડું ખોવાઈ ગયું છે. જેને મળ્યું હોય તે આવીને આપી જશે તેને રાજ ઇનામ આપશે.

ઠંઢેરો સાંભળીને બ્રાહ્મણ રાજસભામાં હાજર થયો. મહારાજ ! મારે ત્યાં ઘરમાં રાત્રે કોઈક આવીને આ કડું મૂકી ગયું છે. કોણ મૂકી ગયું છે તે મને ખબર નથી. અમારે તો હરામનું ધન લેવું નથી. આ ધન અમને ખપતું નથી. પણ ક્યાંથી આવ્યું તે ખબર નથી. પણ ગઈ કાલે રાત્રે મારા ઘરમાં ચોર ભીંતમાં ખાંકોડું પાડીને ચોરી કરવા આવ્યો હશે. પરંતુ તે ચોર મારા ઘરમાંથી કંઈ લઈ ગયો નથી. પણ તેનું એક કપડું મૂકીને તે ગયો છે. કદાચ તે મૂકી ગયો હોય તો મને ખબર નથી. રાજ કંગાલની પ્રમાણિકતા ને આટલી લયંકર ગરીબીમાં પણ કેટલી અમીરી છે તે જોઈને ખુશ થયા. રાજએ ફરી વાર ઠંઢેરો પીટાવ્યો કે જેને કડું જડ્યું હોય ને જે આ ગરીબ બ્રાહ્મણને ત્યાં મૂકી આવ્યો હોય તે રાજસભામાં હાજર થાય. ચોરે આ ઠંઢેરો સાંભળ્યો. ને મહારાજ પાસે આવીને કહે—મહારાજ ! આ કડું મને જડ્યું નથી પણ હું રાતે સૂતો હતો ત્યારે મારી બાજુમાં આવીને કોઈક મૂકી ગયું છે. હું જાણ્યો ત્યારે મેં કડું જોયું. પછી બનેલી વાત કરી. ચોરના મુખેથી સત્ય હકીકત સાંભળી રાજએ તેને હૈયા સાથે ચાંપી લીધો. અહો ! મારો દેશ કેટલો ગૌરવવંતો ને ન્યાય સંપન્ન છે ! મારા રાજ્યમાં ચોર પણ આટલો પ્રમાણિક છે. પછી રાજ કહે લાઈ ! તું રાત્રે ચોરી કરવા ગયો ત્યાં તેમની ગરીબાઈ જોઈને તેં લેવાને બદલે તારું ફાળીયું આપી દીધું. તારી આ પ્રમાણિકતાથી અને માનવતાથી ખુશ થઈને મેં કડું તારી બાજુમાં મૂક્યું હતું. રાજએ આમ કહી તેને એક લાખ સોનામહોરો આપી. પહેલો ધન્યવાદ તને ને બીજો ધન્યવાદ કંગાલ માણસને કે જેને ત્યાં આટલી ગરીબી હોવા છતાં પરાયું ધન લેવાની લાવના નથી. રાજએ ચોરને પ્રધાન પદવી આપી કે આ ન્યાય બરાબર કરી શકશે. કદાચ હું ભૂલીશ તો મને ઠેકાણે લાવશે. કારણ કે તેનામાં પ્રમાણિકતા, માનવતા, કષ્ટભાવ આદિ ગુણો ભરેલા છે. ભારતની ભૂમિ પર ચોર પણ આવા દિલના દિલાવર ને માનવતાનું મીઠું સંગીત વગાડનારા હતા. સંસારમાં રહેવા છતાં જો આટલો વ્યવહાર-ધર્મ હતો તો જીવનમાં સુખી થયો. સંસારમાં ધર્મને સાથે રાખશો તો સંસાર સ્વર્ગ જેવો બનશે ને જો ધર્મ નહિ હોય તો સંસાર દાવાનળ જેવો બનશે.

સુકુમાલિકા જે વિષય સુખની પિપાસુ હતી, તેને સાગરદત્ત પિતાએ લિખારી સાથે પરણાવી. સુકુમાલિકાના સ્પર્શથી લિખારીને દાહજ્વર જેવી વેદના થઈ તેથી તે પણ તેને છોડીને આવ્યો ગયો. થોડા વખત પછી સુકુમાલિકા જાગી અને પતિને પોતાની પાસે ન લેવાથી તે શય્યા ઉપરથી ઊભી થઈ. ઊભી થઈને તેણે તે દરિદ્ર

માણસની શોધખોળ કરી પણ તે ન મળ્યો. તેથી વિચાર કર્યો કે તે દરિદ્ર માણસ પણ જતો રહ્યો છે. આ રીતે વિચાર કરીને તે અપહૃત, મનઃસંકલ્પ થઈને યાવત આર્તધ્યાનમાં ડૂબી ગઈ ને ચોધારા આંસુએ રડવા લાગી.

ખીજે દિવસે બ્યારે સવાર થઈ ગયું ને સૂર્ય ઉદય થયો ત્યારે સુકુમાલિકાની માતા ભદ્રાએ હાસીને ખોલાવીને આ પ્રમાણે કહ્યું—હવે દીકરી અને જમાઈશબ્દ બંધમાંથી બગૃત થયા હશે, માટે તેમના માટે દાતણ પાણી વગેરે લઈને જા. ભદ્રા માતાની આજ્ઞાથી હાસી સુકુમાલિકાના શયનરૂમમાં ગઈ. અને ત્યાં જઈને તેણે સુકુમાલિકાને આર્તધ્યાન કરતી ને ચોધારા આંસુએ રડતી જોઈ. હવે હાસી સુકુમાલિકાને પૂછશે અને સુકુમાલિકા શું જવાબ આપશે તેના ભાવ અવસરે.

ચરિત્ર:—ઋષિદત્તા કર્મના સ્વરૂપનું ચિંતન કરતી અધોર વનમાં એકલી અટૂલી બેઠી છે. અત્યારે તેની પાસે કોઈ રક્ષણ કરનાર નથી. કર્મના સ્વરૂપનું ચિંતન કરતી પાછી બેભાન થઈને ઢળી પડી. આ વનમાં ભયંકર અંધારું હતું. અંધકાર, ભેંકાર અને કાન ફાટી નાંખે એવા પશુઓના અવાજથી જાણે વન વિસ્તાર સમૃદ્ધ બની થયો હતો. આ વનની આસપાસ ત્રણ-ચાર ગાઉમાં કોઈ વનપલ્લી કે કોઈ ગામ પણ દેખાતું ન હતું. એવું આ ભયંકર વન હતું. આવી વેરાન જગ્યામાં ઋષિદત્તા બેભાન બનીને પડેલી છે. તે સમયે એક વનરાજ પોતાની પત્ની અને બે બાળકોના પરિવાર સાથે જળપાન કરવા બાબુના જળાશય પાસે આવ્યો. બધાએ જળાશયમાંથી પાણી પીધું અને પાણી પીને સિંહ-પરિવાર પાછો વળ્યો ત્યારે રસ્તામાં સિંહે ઋષિદત્તાને પડેલી જોઈ. ઋષિદત્તા મૃતઃપ્રાય જેવી અવસ્થામાં પડી છે. એટલે સિંહ તેને મરેલી માનીને પોતાના માર્ગે આગળ વધ્યો. સિંહ જીવતા માણસનો શિકાર કરે પણ મરેલાનો શિકાર કરતો નથી. ઋષિદત્તાને મરેલી માનીને સિંહ તેના પર દૃષ્ટિ પણ ન કરી. અને સિંહ તેમજ તેના પરિવારે આગળ પ્રયાણ કર્યું. ઋષિદત્તા પુણ્યના થોડા સિંહના પંજામાંથી તો છૂટી ગઈ. ત્યાં એક લુચ્ચું શિયાળ ત્યાંથી નીકળ્યું. એણે જોયું કે મડદું પડ્યું છે. ખાવાની મઝા આવશે. એમ વિચાર કરીને તેની પાસે જાય છે તો ઋષિદત્તાના કંઠમાં લગ્ન વખતે વરમાળા પહેરાવતી વખતે કનકરથે હાર પહેરાવેલો હતો, તે હાર શિયાળની નજરે પડ્યો. એ હાર મોતીનો હતો પણ તેનું પેંડલ એક તેજસ્વી વજનું હતું. એ પેંડલ ચંદ્રની માફક પ્રકાશ પાથરી રહ્યું હતું. આ પેંડલનો ચળકાટ જોઈને શિયાળ ચમક્યું ને ત્યાંથી લાગી ગયું. ઋષિદત્તા શિયાળના પંજામાંથી પણ બચી ગઈ. ઋષિદત્તા વનમાં બેભાન પડી છે. હવે ત્યાં તેનું શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૮૩

દિ. ભાદરવા વદ ૬ ને રવિવાર તા. ૬-૧૦-૭૪

અનંત કટ્ટણીનીધી શાસ્ત્રકાર ભગવાન ત્રિલોકીનાથે જગતના જીવોને કહ્યાજીનો માર્ગ સમજાવતાં કહ્યું છે કે, હે આત્માઓ ! ચતુર્ગતિમાં રખડાવનાર કોઈ હોય તો મોહ છે. આઠ કર્મોમાં મોટું કર્મ મોહનીય કર્મ છે. જે તેને જીતે છે તે બધાને જીતે છે. એટલા માટે શાસ્ત્રકારે કહ્યું છે કે

જો સદસસં સદસસાણં, સંગામે દુઝ્જણ જિણે ।
 ઇણં જિણેજ્જ અપ્પાણં, એસ પરમો જાઓ ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૬ ગાથા ૩૪

જે પુરૂષ દુર્જય સંગ્રામમાં દશલાખ સુલટ ઉપર વિજય મેળવે છે અને એક મહાત્મા યોતાના આત્માને જીતે છે તે બંનેમાં આત્મવિજય શ્રેષ્ઠ છે. દેવાનુપ્રિયો ! આત્મવિજય કરવો તે પરમ વિજય છે. પણ તે પરમ વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટે સંસાર તરફથી નિવૃત્તિ લેવી તે આવશ્યક સાધન છે. અનંત જ્ઞાનીઓએ આચારંગમાં ફરમાવ્યું છે કે-

જે ગુણે સે મૂલઠાણે, જે મૂલઠાણે સે ગુણે । ઇતિ સે ગુણદ્વી મહત્તા પરિચાવેણં
 વસે પમત્તે તંજહા-માયા મે, વિયા મે, માયા મે, મહ્ણિ મે, મજ્જા મે, પુત્તા મે, ધૂયા મે,
 સુપ્પા મે, સહિસયણ સંગંય સંધુયા મે, ત્રિવિત્તોવગરણ પરિવટ્ટણ મોચણચ્છાયાણં મે, ઇચ્છં
 ગદ્ધિણ લોપ વસે પમત્તે ॥

આચારંભ સૂત્ર

જે શબ્દાદિક વિષય છે તે સંસારના મૂળભૂત કારણ છે, અને જે સંસારના મૂળ-ભૂત કારણ છે તે વિષય છે. એટલા માટે વિષયાભિલાષી પ્રાણી પ્રમાદી બનીને શારીરિક અને માનસિક અત્યંત દુઃખો દ્વારા હર્ષેશા બળતો રહે છે. માતા મારી, પિતા મારા, ભાઈ-બહેન, પત્ની, પુત્રવધૂ, મિત્ર, સ્વજન બધા મારા, હાથી, ઘોડા, ધનસંપત્તિ, ખાનપાન, વસ્ત્ર મારા, આ રીતે અનેક પ્રપંચોમાં ફસાયેલો પ્રાણી મરણસુધી પ્રમાદી બનીને કર્મ બંધન કરે છે.

શબ્દાદિક વિષય સંસાર રૂપી વૃક્ષનું મૂળ છે. વિષયોથી કામવાસના બળત થાય છે. અને ચિત્તમાં વિકાર પેદા થાય છે. ખરેખર વિકૃત ચિત્તવાળી વ્યક્તિ વિષયભોગોમાં વાસ્તવિક આનંદ નહિ મળતાં વિષયભોગોમાં ગૃહ બનીને તેમાં સુખનો અનુભવ કરવાને માટે આતુર બને છે. આ આતુરતા, આસક્તિ અને મુગ્ધપણું એ સંસાર છે.

વિષયસુખનો પિપાસુ પ્રાણી રાગદ્વેષના કારણે પોતાની વિવેકબુદ્ધિને ગોઈ બેઠો છે. તેથી મનોરૂ વિષયોમાં રાગભાવ અને અમનોરૂ વિષયો પર દ્વેષભાવ આવી જાય છે. મારો કહેવાનો આશય એ છે કે શબ્દાદિક વિષયોથી કષાયોની ઉત્પત્તિ થાય છે અને કષાયથી સંસાર વધે છે. કહું છે કે;

કોહો ય માણો ય અણિગ્મહીયા, માયા ય લોહો ય પવદ્ભ્રમાણા ।

ચતારિ એષ કસિણા કસાયા, સિચન્તિ મૂલાઈં પુણભવસ્સ ॥

દશ. અ. ૭-૪૦

ક્રોધ અને માનરૂપી દ્વેષથી, માયા અને લોભ રૂપી રાગથી આઠ કર્મોનું બંધન થાય છે, અને આ કર્મ સંસારનું મૂળભૂત કારણ છે. કામમાંથી ક્રોધ પેદા થાય છે તેથી આ સંસાર પ્રવાહનું ઉદ્ગમસ્થાન વિષય છે. વિષયાંધ પ્રાણીનો વિવેકદીપ સદા બૂઝાયેલો રહે છે. અહો ! વિષયોનો રાગી પ્રાણી દુઃખરૂપી વિષયોમાં પણ સુખ માને છે અને જ્યાં તપ, જપ-નિયમમાં સુખની છાજો ઉછળે છે ત્યાં એ દુઃખ માને છે, આ સંસારના પ્રવાહનું કારણ છે. ક્રોધ-માન રૂપી દ્વેષ, અને માયા-લોભ રૂપી રાગ આ બંને સંસારનું મૂળ કારણ અને વિષયોનું પણ મૂળ કારણ છે. વિષયપ્રેમી જીવ વિષયોને પ્રાપ્ત કરવાની આંકાક્ષાથી તથા પ્રાપ્ત થયેલા વિષયોનો વિનાશ ન થઈ જાય તેની ચિંતાથી શારીરિક અને માનસિક વેદનાઓથી હંમેશાં પીડાયેલો રહે છે. આર્તધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન કરીને કર્મ બાંધતો રહે છે. રાગના બંધનમાં પડીને માતા-પિતા, પુત્ર-પત્ની-પુત્રવધૂ એ બધા મારા છે ને હું તેનો છું. હાથી-ઘોડા-કુબેર સમાન લંડારો, સોના-ચાંદીના પહાડ, આ બધું મારું મારું કરી મમત્વબુદ્ધિ કરીને લયંકર કર્મબંધન બાંધે છે. બકરા બેં બેં કરે છે ને તમે મેં મેં કરો છો. પણ જ્યારે કાળરૂપી સિંહ આવીને જીવને પકડી જશે ત્યારે માલ-મિલકત બધું અહીં રહી જશે.

બંધુઓ ! આ બધું તમે ભોગવો છો પણ તમને કોઈ દિવસ વિચાર થયો છે કે આ બધું પૂર્વજન્મના કે આ જન્મના કરેલાં શુભાશુભ કર્મોનાં ફળ છે. ભોગવતી વખતે અંદરની સ્વસ્થતા કેમ રાખવી, વિચારો કેવા રાખવા એ ખૂબ વિચારવા જેવું છે. પુણ્ય અને પાપ એ બંને કર્મસત્તાના પરિણામો છે. પુણ્ય-પાપના ઉદયમાં સ્વસ્થ રહેવું એ ધર્મનું લક્ષણ છે. જ્યારે દુઃખ આવે છે ત્યારે જીવ આર્તધ્યાન કરે છે. પણ પુણ્ય ભોગવતી વખતે કહી એવો વિચાર કર્યો છે કે મને આટલી બધી સગવડ કેમ મળી ? આટલા બધા સાધનો કેમ મળ્યા ? હું જ્યાં હાથ નાંખું છું ત્યાં જોઈએ તેટલી વસ્તુ મળી શકે છે ને બીજા લોકો ટળવળે છે. તેઓ અન્ન-વસ્ત્ર મેળવવા કેટલા વાના કરે છે ! બિહારમાં જ્યારે લયંકર દુષ્કાળ પડ્યો ત્યારે છોકરાઓ ઘરમાં જાય એટલે તેમની માતાઓ ચૂંટલા લેને કહે કે તમે ઘરમાં આવશો નહિ, ખાવાનું જ નથી. ત્યાં રાતા કકળતા એવા અમે તમને શું આપીએ ? જાઓ, જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાઓ. ખાવા મળે ત્યાં જઈને ખાઓ. એટલે છોકરાઓ આઠ આઠ

દિવસ સુધી ઘરમાં આવે નહિ. ક્યાંક ઝાડની નીચે પડ્યા રહે. કેઈ દયાળુ મળી જાય તો પેટનો ખાટો પૂરે. મા જેવી મા જે પ્રેમની મૂર્તિ કહેવાય એ બાળક ઘરમાં આવે ત્યારે ચૂંટલા ભરીને કાઢી મૂકે. આવું ક્યારે બને? એ જાણે કે દર્દ હવે એનાથી જોઈ શકાય તેમ નથી. એના કરતાં એ દુઃખી છોકરાઓ દૂર ચાલ્યા જાય તો સારું.

ત્યારે બીજી બાજુ સાદ્યબી એટલી બધી હોય છે કે દીકરો કહે પપ્પા, મારે “world tour” ઉપર જવું છે તો કહે કે જઈ આવ બેટા. પંદર હજારનો ખર્ચ થશે તો કહે કંઈ વાંધો નથી. એ “world tour” ઉપર જઈ આવે ને રૂ. પંદર હજાર ખર્ચી આવે. છોકરા તમારા છે તો એના પણ છે. એક છોકરાને ખવડાવી શકવા સમર્થ નથી એટલે ચૂંટલા ભરીને દૂર કાઢે છે. બીજાનો છોકરો ઘરમાં ખાઈ ખાઈને થાકી ગયો છે. એટલે હવે બહાર જઈને ગમે તેટલો ખર્ચ કરીને આવે તો પણ હસીને વધાવે. આ બધા પુણ્ય-પાપના ફળ છે. આ બધાથી પર થઈને નિર્જરા કરવી તે આત્માનું સાચું લક્ષણ છે. નિર્જરા થાય ક્યારે? આત્મા આશ્રવથી રોકાય ત્યારે. જ્યાં સુધી જીવન રૂપી સરોવરમાં આશ્રવનો પ્રવાહ ચાલુ છે અને તે માટે મત પ્રત્યાખ્યાન રૂપી પાટીયા મારી દીધા નથી ત્યાં સુધી પ્રવાહ ચાલ્યો આવશે. આશ્રવ એ પાપ છે. જ્યારે જીવ શુભાશુભ કર્મના સ્વરૂપને સમજશે ત્યારે દુઃખના પ્રસંગોમાં પણ તે સમભાવ ટકાવી શકશે. આર્તધ્યાનથી અટકી જશે.

સુકુમાલિકાને કર્મોનો ઉદય થયો કે બીજી વાર ભિખારી પણ તેનો ત્યાગ કરીને ચાલ્યો ગયો. સવારે સુકુમાલિકા જાગી ને ભિખારી એવા પતિને ન જોતાં આર્તધ્યાન કરવા લાગી. વિષય-સુખના પિપાસુને એ સુખ ન મળે એટલે આર્તધ્યાન કરે છે. પણ એને બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું મન નથી થતું. સવારે દાસી દાતણ-પાણી લઈને આવી ત્યારે સુકુમાલિકાને રડતી જોઈ. એટલે પૂછે છે હે દેવાનુપ્રિયા! શા કારણથી તમે અપહૃત મનઃસંકટપા થઈને આર્તધ્યાન કરી રહ્યા છો? ત્યારે તે સુકુમાલિકાએ દાસીને કહ્યું કે તે દરિદ્ર માણસ મને અહીં સુખેથી સૂતેલી છોડીને જતો રહ્યો છે. જ્યારે થોડા સમય પછી હું જાગી ત્યારે મેં તેને મારી પાસે જોયો નહિ અને મેં વાસગૃહના બારણાને ખુટ્ટું જોયું તેથી ચોક્કસ ખાત્રી થઈ ગઈ કે તે અહીંથી ચાલ્યો ગયો છે. તેથી હું ચિંતામાં પડી છું. સંસાર સુખની પ્યાસી સુકુમાલિકાને પોતાનું સુખ ચાલ્યું ગયું તેથી તે આર્તધ્યાન કરી રહી છે. આત્મ-ભૂલેલી વ્યક્તિ જ્યાં સુધી આત્મ સ્વરૂપને ઓળખતી નથી ત્યાં સુધી તે સંસારમાં દુઃખી રહે છે. જેને આત્મજ્ઞાન થઈ જાય છે એ મહાપુરુષોની દૃષ્ટિમાં આખી દુનિયાનો જડ વૈભવ તુચ્છ લાગે છે. જ્યારે આત્મજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે ત્યારે ઇન્દ્રિયોના વિષયો વિષ લેવા લાગે છે. આશા, ઈચ્છા, શોક અને લયધી સુખિ મળી

જાય છે એવા જીવો સંસારમાં રહેવા છતાં સંસારથી પર હોય છે. કાળજી જેવાં સંસારમાં આત્માને મક્કીન બનવા દેતા નથી. આત્મજ્ઞાન થતાં આત્માની રોનક કોઈ જુદી જ હોય છે.

એક વખતના પ્રસંગમાં શેઠનો એકનો એક યુવાન દીકરો મૃત્યુની શય્યામાં પોઢી ગયો. તેથી તેમના ઘર આગળ માણસોનું ટોળું ઊભું છે. બધા કલ્પાંત કરી રહ્યા છે. તે સમયે ત્યાંથી એક બ્રાહ્મણ નીકળ્યો. તેણે પૂછ્યું ભાઈ ! આપ બધા શા માટે રડો છો ! ત્યારે આજી બાજીના માણસો કહે, શેઠનો યુવાન દીકરો ફાની દુનિયા છોડીને ચાલ્યો ગયો છે. ત્યારે તે બ્રાહ્મણે કહ્યું. તેમાં રડવાની કાંઈ જરૂર નથી. સંસારમાં જન્મ લેવો અને મરવું એ કંઈ નવી વાત નથી. નાશવંત દેહનો નાશ થયો છે. તેનો આત્મા તો અજર અમર છે. જે જન્મ લે છે તે એક દિવસ અવશ્ય મરે છે. આ સાંભળીને એક માણસ બોલી ઉઠ્યો : જેના પગમાં કાંટો વાગ્યો ન હોય તેને બીજાની શી બખર પડે ? પરોપદેશે પડિત ઘણું હોય, પણ પોતાને ઘેર આવો પ્રસંગ આવે ત્યારે બખર પડે કે ઉપદેશ પોતાનામાં કેટલો ઉતર્યો છે.

આ બ્રાહ્મણ તેમજ તેનો પચ્ચીસ વર્ષનો દીકરો બંને ખેતરમાં હળ ચલાવતા હતા. બ્રાહ્મણી રોજ આ બંનેને ભાત લઈને આપવા આવતી. એક દિવસ ખેતરમાં હળ ચલાવતા છોકરાને એકાએક સર્પ આવીને ડંશ દીધો. સર્પ દૃષ્ટિવિષ હતો તેથી સર્પનું ઝેર ચઢતાં બ્રાહ્મણપુત્રનું પ્રાણ પંખેરું ઉડી ગયું. બ્રાહ્મણે પોતાના પુત્રને મરેલો જોયો ત્યારે પોતાના ગામ તરફ જતા ભરવાડને જોઈને કહ્યું : આપ ગામમાં જાવ છો ને ? તમે મારા ઘેર જઈ એટલા સમાચાર આપી દેજો કે આજે બે જણાનું લોજન ન લાવે પણ એકનું લાવે. સાસુ વહુ આવે ત્યારે પુરૂષ પહેરે તેવા એક જોડ નવાં કપડાં લેતા આવે. ભરવાડને થયું કે આ શું કહેવડાવે છે ? ૨૫ વર્ષનો યુવાન દીકરો મરી ગયો લાગે છે.

ભરવાડે ઘેર જઈને બ્રાહ્મણની પત્નીને વાત કરી. આજે આપ બે જણાનું લોજન ન લઈ જશો. એકનું લઈ જાજો. સાથે એક નવા જોડ કપડા પુરૂષ પહેરે તેવા લેતા જાજો. બ્રાહ્મણ પત્ની સમજી ગઈ કે બેમાંથી એકનું કંઈક બની ગયું લાગે છે. સાસુ-વહુ એક જણનો ભાત અને નવા કપડાં લઈને ખેતરમાં ગયા. બ્રાહ્મણે બધી વાત કરી. ત્રણે જણાએ લેગા થઈને અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો. લોકોને બખર પડી એટલે ટોળા ઉમટ્યા કે તે બ્રાહ્મણ બીજાને ઉપદેશ આપતો હતો તો અત્યારે તેનો યુવાન પુત્ર મરી ગયો છે, તો તે રડે છે કે નહિ ? તે જેવા માટે માણસો લેગા થયા. બ્રાહ્મણ કુટુંબનો એક પણ માણસ રડતો ન હતો. લોકો પૂછે છે તમે રડતા કેમ નથી ? બ્રાહ્મણ કહે નાશવંતને રડવાનું શું ? શરીર નાશવંત છે. નાશવંતનો નાશ થયો છે. આત્મા તો શાશ્વત છે, સર્પ કાંચળીને છોડીને જાય પછી કોઈ રડે છે ? તેમ શરીર પણ કાંચળી

માફક છે. આત્મા આલ્યો જાય, પછી આ નિર્જીવ શરીર માટે રડવાથી ફાયદો શું ? પછી બ્રાહ્મણની પત્નીને પૂછ્યું. તમે તો તેની માતા છો. માતાની મમતા અલૌકિક છે. તેનું હૃદય તો ઘણું કોમળ હોય છે. શા માટે તમે રડતા નથી ? ત્યારે કહે, મારો પુત્ર અજર અમર છે. આગમાં જે બળી રહ્યું છે તે તો તેનું જડ શરીર બળી રહ્યું છે, તેમાં રડવાનું શું ? દુનિયામાં કોઈ ઘર એવું નથી કે જ્યાં કોઈ મર્યું ન હોય. મરનારની પાછળ ગમે તેટલું રડવાથી કોઈ મરનાર રોનારને મળવા આવ્યું નથી, પછી રડવાથી શો લાભ ? છોકરાની પત્નીને પૂછ્યું. તેણે કહ્યું, કોઈ બાળક તેની માતાને કહે. આકાશમાં આંદો ચમકી રહ્યો છે તે મને લાવી આપ. તો શું એ સંભવિત હોઈ શકે ! એ પ્રમાણે મારા રડવાથી મારો પતિ જીવતો થઈ શકતો ન હોય તો પછી હું શા માટે રડું ? આ બ્રાહ્મણ કોણ હતો ? જે ભવિષ્યમાં બુદ્ધ બનવાના હતા. તેમના આગલા જન્મથી પણ આટલું આત્મજ્ઞાન મેળવ્યું હતું. આવી દશા જ્યારે પ્રગટ થઈ જાય છે ત્યારે આત્મામાં અપૂર્વ તેજ પ્રગટ થઈ જાય છે.

સુકુમાલિકામાં આત્મજ્ઞાન ન હતું, તેથી આર્તધ્યાન કરતી હતી. લિખારી આલ્યો જવાથી સુકુમાલિકા શોકમગ્ન બની ગઈ. સુકુમાલિકા પાણી માંગે ત્યાં દૂધ હાજર થાય એવી અખૂટ સુખ સમૃદ્ધિ હતી છતાં તેનું આ એક દુઃખ બધા સુખોને ઢાંકી દે છે. તેના મનમાં થયું કે સાગરદારક તો ગયો પણ એક લિખારી પણ આટલી સમૃદ્ધિથી લલચાઈને રોકાયો નહિ. એક લિખારી પણ મને ન ઈચ્છે ! આ કયા કર્મનો દોષ ? આ રીતે વિચાર કરતી આર્તધ્યાન કરી રહી છે. દાસીએ જઈને સુકુમાલિકાના માતા-પિતાને સમાચાર આપ્યા. તમારી લાડીલી પુત્રી રડે છે. માતાને ફાળ પડી કે શું પહેલાં જેવું બન્યું હશે ? જમાઈ ભાગી ગયો હશે ? માતા-પિતા પુત્રી પાસે આવ્યા ત્યારે સુકુમાલિકા રડી રહી છે. પિતાએ તેને પોતાના ખોળામાં બેસાડીને કહ્યું-હા પુત્રી ! તું રડીશ નહિ, ગમ્મરાઈશ નહિ. હવે તું કર્મને સમજ. સાગરદારક અને લિખારી બંને તને છોડીને આલ્યા ગયા તેથી તારા જબરજસ્ત કર્મનો ઉદય છે. તારા શરીરના સ્પર્શમાત્રથી તેમને કંઈક દુઃખ થતું હેવું જોઈએ. નહીં તો લિખારી જેવો જેને આટલા રાજસુખ જેવા સુખ મળ્યા તેવો કંગાલ માણસ શા માટે તને છોડીને જાય ? તારા કોઈ કર્મના ઉદયથી આ બધું થયું છે. તો ઉદયમાં આવેલા કર્મો તું સમભાવે સહન કરી લે. હવે વિષય સુખની આશા છોડી દે. તારા દિવસો પસાર કરવા અને તારા આત્માને શાંતિ મળે તે માટે હું તને એક રસ્તો બતાવું છું. તે રસ્તે તું જા. ઉદયમાં આવેલાં કર્મોને સમભાવે ભોગવવા માટે આત્માને ધર્મ-આરાધનાની જરૂર છે. આરાધના માટે દાન-શિયળ-તપ-ભાવ એ ચાર રસ્તા છે. મારી દાનશાળા ચાલુ છે ત્યાં તું દાન આપ. પહેલાના માણસો દાનશાળા ચલાવતા હતા. તેમાં કેટલાય અનાથ-અપંગોનું પોષણ થઈ જતું

હતું. વળી દાન દેવા માટે તે સાવ અબાણી વ્યક્તિને બેસાડતા હતા, જેથી દાન લેવા આવનાર માણસને લજ્જા ન આવે. સંકોચ ન થાય. સાગરદત્ત પુત્રીને કહી રહ્યા છે તું દાન આપ. બ્રહ્મચર્ય તું પાલન કર, અને તે પૂર્વ જન્મમાં એવા ગાઢ કર્મો બાંધ્યા છે તેને તોડવા માટે તપ રૂપી હથિયારની જરૂર છે. માટે તું બને તેટલો તપ કર અને થોથો બોલ તું જમતા પહેલાં અતિથિ ચિંતવણા કરજે ને ભાવના ભાવજે. જો કોઈ સંત મારા આંગણે પધારે તો તેમને સુપાત્ર દાન આપી મારા કર પાવન કરીને પછી હું જમું. કોઈ સાધુ ન મળે તો કોઈ સ્વધર્મી ભાઈ કે કોઈ અતિથિને જમાડીને જમું. આ રીતે તું દાન-શિયળ-તપ-ભાવ એ ચાર બોલની આરાધના કર. શેક સુકુમાલિકાને સમજવી આર્તધ્યાનમાંથી ધર્મધ્યાનમાં લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હવે ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

અરિત્ર:—ઋષિદત્તા સિંહ અને શિયાળના પંજામાંથી તો ભાગ્યેદયે બચી ગઈ. તે બેલાન પડેલી છે. ત્યાં મંદ મંદ પવનની લહેરથી ઋષિદત્તા ભાનમાં આવીને બેઠી થઈ. મનમાં નવકાર મંત્રનું સ્મરણ ચાલુ હતું. આંખડી ખોલી તો ન મારાઓ જોયા કે ન તો સારથી જોયો. ભયંકર વન સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું નથી. પણ પોતે આ સ્થળે કેવી રીતે આવી છે અથવા તો આ સ્થળ કેટલું ભયંકર છે એનો વિચાર કર્યા વિના નવકાર મંત્રનો બાપ કરવા લાગી. તેને અઠૂમ તપ ચાલુ હતો. અંજળ કંઈ લેવું ન હતું અને નવકાર મંત્રના આરાધન સિવાય કોઈ પણ વસ્તુ ઉત્તમ નથી એવી તેને દૃઢ શ્રદ્ધા હતી. સમયના ચક્રને કોઈ સ્થંભાવી શકતું નથી. એ ચક્ર અવિરત ચાલ્યા કરે છે. એની ગતિમાં કદી વિલંબ થતો નથી. ઋષિદત્તા મનમાં નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરતી જરા પણ આકુળતા-આકુળતા નહિ અનુભવતી ધર્મને આધારભૂત, તારણહાર માની પોતે ત્યાંથી ઊભી થઈ અને વનમાં ભૂમી રહી છે. જો કે એને પૂર્વે કરેલાં કર્મોનો વિચાર આવ્યો તેથી બીજા કોઈ ઉપર દ્રેષ કે ગુસ્સો ન આવ્યો. એ તો એમ જ વિચારી રહી છે.

હુઃખ આવે મનવા જ્યારે, ત્યારે રોવું શા માટે ?

જે વાવ્યું તે ઊગે છે, એનો શોક શા માટે ?

પૂર્વ જન્મમાં કર્મ તું બીજા વાવીને આવી હુઇશ તે આ ભવમાં ફળરૂપે ઊગ્યું છે. તેમાં રડવાની કે શોક કરવાની શી જરૂર ? આમ પોતાના કરેલાં કર્મો યાદ કરે છે. પરંતુ જંગલની રાત્રિ સમયની બિહામણી સ્થિતિ પાછી એને જરા અકળાવી મૂકે છે. તેમજ બની ગયેલ પ્રસંગ ચિત્તને આકુળ કરી દે છે. એટલે એ તેના પિતાને યાદ કરી કલ્પાંત કરે છે.

હૈ પિતા ! એક વખત વનવાસની ભૂમિ પણ સ્વર્ગ જેવી લાગતી હતી. જે વનમાં તાપસો રાત-દિવસ ભક્તિ કરતા હતા, તેથી તીર્થધામ જેવું લાગતું હતું.

વિનીત પુત્ર ગાંગેય પિતાને ઉદાસ જોઈને પૂછે છે, પિતાજી ! આપ ઉદાસ કેમ છો ? ગાંગેયમાં તેની માતાનું ખમીર ને શૂરાતન હતું. જ્યારે ગાંગેયના પિતા લગ્ન કરવા ગયા ત્યારે ગંગાએ કહ્યું હતું કે હું આપની સાથે એક શરતે લગ્ન કરું કે આપને શિકાર નહિ કરવાનો, પરમાટી નહિ ખાવાની. આ શરત આપને કબૂલ હોય તો હું લગ્ન કરવા તૈયાર છું. આ પ્રતિજ્ઞા સ્વીકાર્યા પછી ગંગાના લગ્ન થયા.

કેટલાક વર્ષો બાદ ગાંગેયનો જન્મ થયો. થોડા સમય પછી ગાંગેયના પિતાના મનમાં થયું કે હવે ગંગા સંતાનવાળી થઈ છે. તેથી ક્યાં મને મૂકીને જવાની છે ! એમ વિચાર કરીને તે શિકાર કરવા ગયા. ગંગાને ખબર પડી એટલે કહે, લગ્ન કરતી વખતે તમે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી એ પ્રતિજ્ઞા તમે ચૂક્યા છો. હું કામલોગની ગુલામ નથી. તમે પ્રતિજ્ઞા તોડી તેથી હું જંગલમાં ચાલી જઈશ. તેનો પતિ ઘણું કરગર્યો. હવે ફરી કોઈ વાર શિકાર નહિ કરું. હવે કરો કે ન કરો. હું આ ચાલી. જંગલમાં ક્ષત્રિયાણીનું શૂરાતન હતું, એવી માતાનો જયો ગાંગેય કુમાર હતો. એ જેવા તેવાનો પુત્ર ન હતો. સિંહણનો જયો સિંહ હતો. તે ગાંગેય-મોટો થયો. પિતાને ઉદાસ જોઈને પૂછે છે : પિતાજી ! આપ આટલા બધા ઉદાસ કેમ છો ? ત્યારે કહે બેટા ! મારે સત્યવતી સાથે લગ્ન કરવા છે. આ સ્થાને આજનો છોકરો હોત તો શું કહેત ? સાઠે બુદ્ધિ બગડી ગઈ લાગે છે. દીકરો પરણે કે આપ પરણવા જાય ! ગાંગેય કહે પિતાજી ! સત્યવતી આપના માટે યોગ્ય છે. આપ ખુશીથી તેની સાથે લગ્ન કરો. હું નહિ પરણું, આ હતી પિતૃઋણમાંથી મુક્ત થવાની લાવના ! આ હતું પુરુષપણું ! તે કામલોગના ગુલામ ન હતા. અરે, એક શું એકવીસ કન્યાઓ હોય છતાં સંસારથી અલિપ્ત રહેવાની શક્તિ કેળવી હતી. કામ લોગના વિજેતા બની શકતા હતા. મૃગાપુત્ર કેટલા રંગલોગમાં પડ્યો હતો ! કોઈ તેને ગ્રામર વીંઝે, કોઈ પંખો નાંખે આદિ સુખના ઠાઠમાઠમાં પડ્યો હતો પણ એક વાર મુનિના દર્શન થતાં જાગી ગયો. જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થઈ ગયું ને ઘર છોડીને નીકળી ગયા. આ હતું તેમનું શૂરાતન. તમે વાણીમાં શૂરા છો પણ વર્તનમાં શૂરા નથી. કર્મનો ખટકારો થાય તો તમે છોડ્યા વગર નહિ રહો. જેને ખટકારો નથી તે છૂટકારો ક્યાંથી શોધે ?

ગાંગેયે સત્યવતીના પિતાને કહ્યું. સત્યવતી મારા પિતાને ખરાબર યોગ્ય છે, લાયક છે. માટે મારા પિતા સાથે પરણાવો. સત્યવતીનો પાલક પિતા દયાળુ અને લાગણીશીલ છે. તે કહે-મારી દીકરીને તારા પિતા સાથે નહિ પરણાવું. કારણ કે એની સાથે જો પરણાવું તો એને જે સંતાન થાય તેને રાજપાટ ન મળે. કારણ કે તમે મોટા લાઈ થાવ એટલે રાજગાદી તમને મળે. ગાંગેય કહે-જો આપના મનમાં એમ છે તો હું આપની સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે હું રાજગાદી પર નહિ બેસું. ને સત્યવતીને જે પુત્ર થાય તે રાજસિંહાસને બેસશે. નાવિક કહે, તમારા લગ્ન થાય

ને તમારા જે સંતાન થાય તે તમારા જેવા પરાક્રમીને શૂરવીર થાય તે તે સત્યવતીના દીકરા પાસેથી રાજગાદી લઈ લે. ગાંગેય કહે-હું આપની સમક્ષ સૂર્યની સાક્ષીએ પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે મારી જીવંતીમાં મારે લગ્ન કરવા નહિ. એટલે તારા ભાણેજોનું રાજ્ય લૂંટાતું બંધ થઈ જશે. પિતાને માટે પુત્રે કેટલું છોડયું ? ક્યાં સુધી છોડયું ? જીવનભરના બ્રહ્મચર્યના પચ્ચખાણુ લઈ લીધા. બાર વ્રતોમાં બ્રહ્મચર્ય વ્રતને સાગરની ઉપમા આપવામાં આવી છે. ને બીજા વ્રતોને નદીની ઉપમા આપી છે. જે દુષ્ટ મનના વિકારોને, ઇન્દ્રિયોના વિષયોને જીતી લે છે તેને માટે આ વ્રત સહેલું છે. જે નથી જીતી શકતા તેના માટે કઠણ છે. બ્રહ્મચર્ય પાળવાથી કાયા મજબૂત બને છે. જ્ઞાન વધે છે. બુદ્ધિ વિકસે છે. ચારિત્રના પ્રભાવથી દુશ્મનોને પણ હરાવી શકે છે. જેના જીવનમાં બ્રહ્મચર્યનું તેજ છે, સદાચારનું બળ છે તેનું જીવન આગળ આવી શકે છે. આવા જીવન જીવનારના નામ ઇતિહાસના પાને તથા સિદ્ધાંતના પાને કોતરાઈ જાય છે. દેવો પણ તેને નમસ્કાર કરે છે. જે લોકો વાસનાના ગુલામ બને છે, ઇન્દ્રિયોના દાસ બને છે, જીવનનો રાહ ચુકી જાય છે તે કેવી રીતે બરબાદ થાય છે !

આપ સૌ કોઈને બખર છે કે ભારતના ઇતિહાસમાં દ્વારકા અને લંકા એ બે શહેર ખૂબ જાણીતા છે. દ્વારકા નગરી આખી સોનાની બનાવવામાં આવી હતી. યાદવોની રિદ્ધિસિદ્ધિનો પાર ન હતો. યાદવકુળના યુવાનોમાં જ્યાં સુધી ઉદ્ધાસનો પ્રકાશ રેલાતો હતો, ઐશ્વર્ય પાછળ ઘેલછા ન હતી. અન્યાય, અત્યાચાર અને બ્રૂટાચાર સામે ઝડપી હતા ને જીવનમાં સદાચારની સૌરભ મહેકતી હતી ત્યાં સુધી તેમનો વૈભવ ને નગરીની શોભા ટકી રહી. પરંતુ જ્યારે યાદવકુળના યુવાનો વિલાસપ્રિય બનીને પોતાની જાતને ભૂલી ગયા, સોનાના મહેલોની છાયામાં માણસાઈની છાયા ઢંકાઈ ગઈ ત્યારે નાના મોટાનો વિવેક ભૂલાઈ ગયો. સંપત્તિના મદમાં જીવવાની કલા ભૂલાઈ ગઈ. વિકારોએ જીવનને બોહું બનાવી દીધું ને સોનાની નગરીની જાહોજલાલી ઓછી થઈ ગઈ. જ્યાં સુધી રાક્ષસ જાતિએ ત્યાગવૃત્તિનું જતન કર્યું ને રાક્ષસ જાતિના વીર-પુરુષોએ લોકકલ્યાણ માટે કાર્ય કર્યું ત્યાં સુધી તેમને સોનાની લંકાનું ઘડતર ઘડવામાં સારી સફળતા મળી. સારી દુનિયાનો વૈભવ રાક્ષસોના ચરણે આળોટવા લાગ્યો. પરંતુ તે જ્યારે સોનાના અભિમાનમાં પોતાની જાતને ભૂલી ગઈ અન્યાય, અત્યાચાર કરવા લાગ્યા ત્યારે તેમનો વૈભવ ધૂળ ચાટતો થઈ ગયો. તેમના વૈભવની રાખના ઢગલા થઈ ગયા.

રામના પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર જીવનને કોઈ માણસે પૂછ્યું. રામની ચઢતી અને પડતી કેવી રીતે થઈ ? ચઢતી થઈ નીતિ અને સાદાઈથી. પડતી થઈ ભોગવિલાસના કારણે, જે પ્રજા સદાચારી રહે છે તે અમૃદ્ધ બને છે, તે રાષ્ટ્ર પ્રગતિ કરે છે. જે પ્રજા ભોગ-વિલાસ પાછળ દોટ મૂકે છે, તે સાચો માર્ગ ચૂકી જાય છે, પછી ન્યાય

નીતિ અને પ્રમાણિકતા ભૂલી જાય છે. કોઈ તેને યાદ કરતું નથી. આજે યુગ વીતવા છતાં કોઈ પુત્રનું નામ રાવણ નથી પાડતા. રાવણ મોટો રાજા હતો તે સોનાના મહેલમાં રહેતો હતો ને વિમાનોમાં મુસાફરી કરતો હતો. આટલો શક્તિશાળી હોવા છતાં કોઈ મા-બાપ પુત્રનું નામ રાવણ નથી પાડતા. આનું કારણ એ છે કે રાવણ પાસે વૈલવ ઘણો હતો પરંતુ જીવનનો વૈલવ તળિયા ઝાટક થઈ ગયો હતો. સોનાના મહેલ હતા, પણ સદાચારના મહેલ લાંગીને ભૂલ્યા થઈ ગયા હતા. સમુદ્ર પર તેનું શાસન ચાલતું હતું પણ વિકારો પર તેનું શાસન નહોતું. આ કારણથી કોઈ પુત્રનું નામ રાવણ નથી પાડતા. જે માણસનું મન ભોગની પાછળ દોડે છે. વાસનાની ગલીઓમાં આંટા ફેરા મારે છે ને વિકારોના પ્રવાહમાં તણાય છે તે આધ્યાત્મિક તો શું ભૌતિક વિજય પણ મેળવી શકતો નથી. પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે મહામદ ઘોરીને બાર વખત યુદ્ધમાં હરાવ્યો તેનું કારણ યુદ્ધમાં જવાનું હોય ત્યારે તે સંપૂર્ણ અહમચર્યા પાળતો હતો. તેરમી વખત વાસનાના વમળમાં સપડાયો તો પોતે પરાજય પામ્યો. રામાયણનો એક પ્રસંગ છે. પરાક્રમી મેઘનાદને યુદ્ધમાં કોઈ પણ સૈનિક હરાવી શકે તેમ નહોતું. છેવટે રામને પૂછ્યું. રામે કહ્યું, જેણે બાર વર્ષ સુધી અખંડ અહમચર્યાનું પાલન કર્યું હોય તે આ યોદ્ધાને જીતી શકશે. રામના આ શબ્દો સાંભળતા ઈન્દ્રિયજીત લક્ષ્મણ લડાઈના મેદાનમાં ઉતરી ગયો. લક્ષ્મણના અહમચર્યાના તેજ આગળ મેઘનાદની શક્તિ ઝાંખી પડી ગઈ. હવનમાં હોમવાના બકરાની જેમ ચીસ પાડીને એક ક્ષણવારમાં તે મૃત્યુને શરણ થઈ ગયો. લાલી, લીપસ્ટીક, પાવડર લગાડવાથી મુખ પર તેજ નહિ આવે. તેજને પ્રગટાવવા અહમચર્યાનું પાલન કરવું પડશે. અહમચર્યાની સાધનાથી જીવનનું સાચું તેજ પ્રગટ થઈ શકે છે.

ગાંગેયે પિતાને માટે જીવજીવના અહમચર્યાના પરચણાણ લઈ લીધા. તેણે ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કરી તેથી તેનું નામ ભીષ્મ પિતામહ પડ્યું. અને ગાંગેયના સત્યવતી સાથે લગ્ન થઈ ગયા. થોડા સમય બાદ સત્યવતી ભીષ્મ પિતામહને બોલાવે છે ને કહે છે હે ભીષ્મ! તને એક વાત કરું કે તું લગ્ન કર. તમે મારા માટે આજીવન અહમચર્યાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. હું તને આજ્ઞા આપું છું કે કુળવૃદ્ધિ માટે તું લગ્ન કર. તું એવો વીરપુરુષ છે કે તારી પ્રજા થશે તે વીર થશે. વીરના સંતાનો વીર જન્મે છે. તમારે માટે નહિ પણ દેશમાં વીરોની સંખ્યામાં વધારો કરવા માટે, પરાપકાર કરવા માટે વીરપુરુષોની દેશને જરૂર છે. સત્યવતીએ ભીષ્મને લગ્ન કરવા ઘણું સમજાવ્યો ત્યારે ભીષ્મે કહ્યું : માતા ! પ્રતિજ્ઞા એ પ્રતિજ્ઞા. અગ્નિ કદાચ ઠંડક આપી શકે, ચંદ્ર આગ વરસાવી શકે, સૂર્ય પશ્ચિમ દિશામાં ઉગે પણ મારી પ્રતિજ્ઞા ત્રણ કાળમાં ન બદલાય. હું લગ્ન કરું તો એક બે પુત્રનો વધારો કરી શકું પણ આજીવન અહમચર્યાવત કેટલા વીરોને પ્રેરણા આપશે ! અહમચર્યાના આ તેજને લીધે કુરૂક્ષેત્રના મેદાનમાં આ

વીરપુરુષ અઢાર દિવસ સુધી બાણ શય્યા પર સૂઈ શક્યા હતા. આખું શરીર અણીદાર બાણોથી વીંધાઈ જવા છતાં તેમના મુખ પર હાસ્ય રમતું હતું. આ હતું બ્રહ્મચર્યનું તેજ.

જેના જીવનમાં બ્રહ્મચર્ય છે તેના બધા સંતાપ દૂર થઈ જાય છે. ઉકળાટ શાંત થઈ જાય છે. સુકુમાલિકાના જીવનમાં જો બ્રહ્મચર્યનું મહત્વ સમજાયું હોત તો તે આર્તધ્યાન ન કરત. તેના પિતા કહે છે બેટા ! જ્ઞાનદાન અને શ્રીમંત કુળની કન્યા કોઈ ભિખારીને પરણાવે ? આપણા કુળને ન છાજે તેવું મેં કયું છે. છતાં તે છોડીને ચાલ્યો ગયો. માટે તું કર્મોને સમજ. તારા પૂર્વના પુરાણાં કર્મો ઉદયમાં આવ્યા છે. માટે તું આર્તધ્યાન ન કરીશ. કરેલાં કર્મોને સાફ કરવા માટે તું દાન-શિયળ-તપ ભાવની આરાધના કર.

“તુમં ણં પુત્તા મમ મહાણસંસિ વિપુલં અસણં ૪ જહા પુટ્ઠિલા જાવ પરિલાપમાણી વિહરાહિ ।”

મારી ભોજનશાળામાં વિપુલ ચારે જાતના આહાર તૈયાર કરાવીને પોટ્ટિલાની જેમ શ્રમણ વગેરે જોનાને આપતી રહે. એટલે કે તેતલી પ્રધાનની પત્ની પોટ્ટિલાએ જે રીતે દાન આપ્યું હતું તે રીતે દાન આપ. (અહીં પૂ. મહાસતીજીએ પોટ્ટિલાનો અધિકાર સુંદર રીતે સમજાવ્યો હતો.)

પિતા સાગરદત્ત વડે સમજાવવામાં આવેલી તે સુકુમાલિકાએ પોતાના પિતાના કથનને બરાબર સ્વીકારી લીધું અને ભોજનશાળામાં તૈયાર થયેલા ચાર જાતના આહારો શ્રમણોને આપવા લાગી. તેણે કાલેણં તેણં સમણં ગોવાલ્લિયાઓ અજ્ઞાઓ ।” તે કાળ અને તે સમયે ગોવાલિકા નામના આર્યાજી ત્યાં પધારે છે. સુકુમાલિકા તેમને આહાર-પાણી વહોરાવશે ને પછી શું કહેશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર : ઋષિદત્તાના શરીર પર સર્પ આવીને ચાલ્યો ગયો છતાં એને ધ્યાનમાં કંઈ બબર પડી નહિ. કેવું અડોલ ધ્યાન ! રાત્રી પૂરી થઈ. ઉષાના અન્નવાળા પથરાયા. બરાબર બપોરના સમયે એક પારધીની ટોળી શિકાર કરતી કરતી અહીં આ જળાશય પાસે આવી. તેમના બલાપર બાણના ભાથા લટકતા હતા અને હાથમાં ધનુષ્ય હતા.

બધા હાથ પગ ઘોઈ પાણી પીને કિનારે વાતો કરતા હતા, ત્યાં એકાએક એક પારધીની નજર થોડે દૂર શિલા પર બેઠેલી ઋષિદત્તા પર પડી. અને તેણે પારધીરાજને કહ્યું. મહારાજ ! સામે દેવી સમાન સુંદરી બેઠી છે. ઋષિદત્તાને જોતાં પારધીરાજની આંખો ચાર થઈ ગઈ. આવું રૂપ ! આવું તેજ ! આવી સૌંદર્યતા ! કોણ હશે ? લગવાન જાણે, પણ છે ઘણી રૂપાળી. રૂપને જોઈને ઘણા માણસો પોતાની પ્રાકૃતિક માનવતા

ભૂલી જાય છે. પારધિરાજ તથા તેના સાથીઓ તે શિલા પાસે આવ્યા. રુષિદત્તાના નાકમાં, કાનમાં, ગળામાં, હાથમાં દાગીના ઝગહગી રહ્યા છે. પારધિરાજ પૂછે છે સુંદરી ! તું કોણ છે ? પણ કોણ ઉત્તર આપે ! પારધિરાજ કહે, કોઈ જપ કરવા બેઠી લાગે છે. આને ઉપાડીને લઈ જઈએ. પારધિ કહે હા, મહારાજ ! આ તો આપનું પટ્ટરાણી-પદ શોભાવે તેવી છે. પારધિરાજે રુષિદત્તાનું કાંડું પકડ્યું પણ તે ધ્યાનમાંથી ચલિત ન થઈ. પછી પારધિરાજની આજ્ઞા થતાં મોટી પછેડી પાથરી રુષિદત્તાને ઊંચકીને તેમાં બેસાડી. પછી તેને ઝોળી માફક ચાર જણાએ ઊંચકી અને ત્યાંથી તરત વિદાય થયા. આટલું થવા છતાં રુષિદત્તાને નવકારમંત્રના ધ્યાનમાં કંઈ ખબર ન પડી. તે તો નવકારમંત્રના ધ્યાનમાં મસ્ત હતી. દુષ્કર્મના ઉદયકાળે ચિત્ત નળળું ન બને કે ચલિત ન બને એ દૃષ્ટિએ અનાસક્ત લાવે નવકારમંત્રનું સ્મરણ કરી રહી હતી.

પારધિરાજે તો આવી સુંદર નવયૌવન નારી જીવનમાં પ્રથમ વાર જોઈ હતી. તેથી તે ખૂબ આનંદિત હતો. આવું રૂપ, આવું ગૌર અંબ, આવી કોમળ કાયા તેણે કદી સ્વપ્નમાં પણ કલ્પી ન હતી. આજે અચાનક મળવાથી ચાલતાં ચાલતાં ગીતો ગાતો ચાલ્યો જતો હતો. તેના મનમાં તો મોટી આશાઓ નાચતી હતી. રુષિદત્તા જરા ચંચળ બનતી ન હતી, કે વ્યથા દેખાતી ન હતી તેથી પારધિરાજને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. આ પ્રકારની ધ્યાનમગ્ન નારી કદી પણ જોઈ ન હતી. છેવટે ચાલતાં ચાલતાં નદી કિનારાના વૃક્ષ નીચે સાચવીને મૂકી. છતાં રુષિદત્તાનું એ ધ્યાન ! એના મુખ પર ધ્યાન-મસ્તીનું ગાંભીર્ય છલકી રહ્યું હતું. અદ્ભુતપનો આજે અંતિમ દિવસ હોવા છતાં મુખપર જરા ત્રિષાદ દેખાતો નથી. તેથી પારધિરાજ કહે-લગવાને શું આનું રૂપ ઘડ્યું છે ! પણ જો તો ખરો, તે જીવતી છે કે નહિ ! રુષિદત્તાની છાતી પર હાથ રાખતાં ખબર પડી કે તે જીવતી છે. ગજબનું ધ્યાન કહેવાય ! બધા પારધીઓ નદી-કિનારે જઈ હાથ મોં ધોઈ ભોજન કરવા બેઠા. રુષિદત્તાને તો નહિ જળ, નહિ ખોરાક, નહિ વેદના કે નહિ દૃષ્ટિ. પારધિરાજે ઝોળીને ઝાડની મોટી ડાળીમાં ભરાવી. તેનું હૈયું તો કલ્પનાઓથી ગજગજ ઉછળી રહ્યું છે. આ સુંદર નારીને વાજતે ગાજતે મારી પટ્ટરાણી બનાવીશ. આમ આનંદની કલ્પના કરતા બેઠા છે ત્યાં અચાનક કંઈક ખખડાટ થતો જણાયો. પારધિના મનમાં કે કોઈક જનવરો હશે, એમ વિચાર કરીને થોડે દૂર તપાસ કરવા ગયા. ત્યાં તો એ જોટલા મનુષ્યોએ આવીને બધા પારધી પર ઘેરો નાંખી દીધો અને માણસખાઉ વનવાસીઓએ ચલાવેલા તીરથી બધા પારધીના કાગળ વીંધાઈ ગયા. અને બધા ધરતી પર ઢગડો થઈને પડી ગયા. થોડીવાર પહેલાં આશાના ગીત લલકારતો પારધિરાજ પણ ઢળી પડ્યો. જેમાં રુષિદત્તાને બેસાડી છે, તે ઝોળી ઝાડ પર લટકાયેલી રહી ગઈ. શિકારીઓ કહે, આ ઝોળીમાં શું છે ? જોયું તો રૂપરૂપના અંબાર સમાન રુષિદત્તાને નવકાર મંત્રના ધ્યાનમાં જોઈ. આ શિકારી-

એને જખરાજને ડર લક્ષણા સ્ત્રી અથવા પુરુષનો ભોગ ચઢાવવાનો હતો. તેથી ઋષિ-
દંત્તાને જોઈ મનમાં થયું કે જખરાજને ચઢાવવાનો ભોગ મળી ગયો છે. સાચવીને આ
બાઈને લઈ લેા. આવતી કાલે સંધ્યા પછી જખરાજના ચરણમાં એતું મસ્તક વધેરવામાં
આવશે. એમ કહીને એને ઉપાડીને ચાલતા થયા. ચાલતા ચાલતા એક વનમાં આવી
પહોંચ્યા, ત્યાં એક કુટીર હતી. તે કુટીરમાં ઋષિદંત્તાને લઈ ગયા. આજે તેનો અહમ-
તપ પૂરો થયો હતો. એટલે ધ્યાન પૂરું થતાં નવકારમંત્ર ગણી ધ્યાન પાળી આંખો
જોલીને જોયું. પોતે ક્યાં આવી છે? પોતાને ઉઠાવી જનાર કોણ છે? એમ અનેક
પ્રશ્નો તેના મનમાં થવા લાગ્યા. તેની સામે વનવાસિની સ્ત્રીઓ બેલી હતી. તેમના
ચહેરા જોતાં ખીક લાગે તેવો બિહામણો ચહેરો હતો. ઋષિદંત્તાએ અહમ તપના પરચ-
ખાણ પાળ્યા અને વનવાસિની સ્ત્રીને પૂછ્યું: આ કયું સ્થાન છે? પણ કોઈ એની
ભાષા સમજતું નહિ તેમ વનવાસીઓની ભાષા રુષિદંત્તા પણ સમજતી ન હતી. હવે
રુષિદંત્તા વનવાસિની સ્ત્રીઓને ઇશારાથી પાણી લાવવાતું કહેશે અને તે સ્ત્રીઓ
રુષિદંત્તા માટે પાણી અને અલક્ષ્ય આહાર લાવશે ને રુષિદંત્તાની કેવી કસોટી થશે
તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૮૫

લાદરવા વદ ૮ ને મંગળવાર તા. ૮-૧૦-૭૪

શાસ્ત્રકાર ભગવાને જ્ઞાતાંજ સૂત્રના ભાવ બતાવ્યા. તેમાં સુકુમાલિકાતું વર્ણન
આલે છે. જીવને સંસાર-વિષયભોગનો મોહ અનંત કાળનો છે. ચારે સંજ્ઞા ચારે ગતિમાં
છે. આત્મા વિષયભોગથી મુક્ત થતો નથી ત્યાં સુધી તેનામાં એ વિવેક હોતો નથી,
એ ભાન નથી હોતું કે હું કોની પાસે શું માંગણી કરું છું. સુકુમાલિકા ભોજનશાળામાં
તૈયાર થયેલા ચારે જાતના આહારો શ્રમણોને આપતી રહે છે. તે સમયે ગોપાલિકા
મહાસતીજી પોતાના પરિવાર સાથે તે નગરમાં પધાર્યા. ગોપાલિકા સાધવીજી શ્રુતપોર-
ગામિની તેમજ મહાજ્ઞાની, જીવેને સાચો માર્ગ બતાવનારા અને મોક્ષધર્મની પ્રલાવના
કરનારા હતા. તેમજ આત્મસાધનામાં લીન હતા. તેમનામાં જ્ઞાન અને ચારિત્ર બનેનો
સુમેળ હતો. ચંપાપુરી નગરીમાં આવા મહાન સતીજીના પુનિત પગલા થવાથી આનંદ
છવાઈ ગયો હતો. જ્ઞાતાંજ સૂત્રના તેતલી પ્રધાન નામના ચૌદમા અધ્યયનમાં સુત્રતા
સાધવીજી જેવા હતા તેવા જ ગોપાલિકા સાધવીજી હતા. તેમનો સંવાદો પહેલા
પ્રહરે સ્વાધ્યાય, બીજા પ્રહરમાં ધ્યાન કરી, ત્રીજા પ્રહરમાં ગૌચરીને માટે પરિબ્રમણ

કરતા સાગરદત્ત શેઠને ઘેર પધાર્યા. સાધુની લિક્ષાને ગૌચરી કહેવામાં આવે છે. જેમ ગાય ઉપર-ઉપરનું ઘાસ ખાઈ જાય પરંતુ ઘાસને મૂળમાંથી ઉખેડી લેતી નથી તેમ ગૃહસ્થને તકલીફ પડે, ફરી નવી રસોઈ ખનાવવી પડે તેવો આહાર સાધુથી વહોરાય નહિ. સાધુ ગૌચરી કેવી રીતે કરે ?

જહા દુમસ્સ પુપ્ફેસુ, મમરો આવિયઈ રસં ।
ન ય પુપ્ફં કિલ્લામેઈ, સો ય પીણેઈ અપ્પયં ॥

દશ. સૂ. અ. ૧ ગાથા. ૨

લગવાને સાધુને ગૌચરી માટે જમરનો ન્યાય આપ્યો છે. સાધુ તો જમર કરતાં પણ અધિક ચઢિયાતા છે. જમર પુષ્પોમાંથી રસ થોડો થોડો લે છે તે કોઈને કિલામના ઉપજાવતો નથી પણ તે કમળની આજ્ઞા માંગતો નથી કે હું રસ લઉં ? જ્યારે સાધક આત્મા તો ગૃહસ્થના ઘરથી થોડો થોડો અને તેમની આજ્ઞાથી તે આપે તો લે છે. ન આપે તો નથી લેતા પણ કોઈને કિલામના ઉપજાવતા નથી. તમારા ગમે તેટલા ઉત્કૃષ્ટ ભાવ હોય છતાં જો અસૂઝતું થયું તો સાધુ પાછા ફરી જાય. ઉપવાસ કરવો પડે તો કરે પણ આધાકર્મી આહાર ન લે. જે દુનિયાને ભૂલે તે સ્વમાં જૂલે છે. સાધકે ગૌચરી કરતાં ઘરની સ્થિતિ, માણસોના ભાવ જોઈને ગૌચરી કરવી જોઈએ. જો ઘર જાણવામાં ભૂલ થઈ જાય તો નુકસાન થાય છે.

જે નંદીષેણુ થઈ ગયા છે. તેમાં એક વૈયાવચ્ચી નંદીષેણુ અને બીજા શ્રેણિક રાજાના પુત્ર નંદીષેણુ. શ્રેણિક રાજાના પુત્ર નંદીષેણુની આ વાત છે. જે લગવાનની વાણી સાંભળીને અપ્સરા જેવી ૫૦૦ સ્ત્રીઓનો મોહ છોડીને દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા. તે લગવાન પાસે જઈને વિનંતી કરે છે હે પ્રભુ ! આપ મને દીક્ષા આપીને મારો ઉધાર કરો. પ્રભુએ કહ્યું-હે નંદીષેણુ ! તારા લોગાવલી કર્મો ખાકી છે. હમણાં તું દીક્ષા ન લે. તે સમયે આકાશવાણી પણ થાય છે કે નંદીષેણુ ! તમારા લોગાવલી કર્મો હજી ઘણા ખાકી છે, માટે દીક્ષાની ઉતાવળ ન કરો. પ્રભુએ ના પાડી, દેવોએ ના પાડી છતાં નંદીષેણુ મનને દબ કરીને દીક્ષા લીધી. તે સમયે તેમનો વૈરાગ્ય એટલો ઉત્કૃષ્ટ હતો કે દેવના રોક્યા પણ ના રોકાયા. દીક્ષા લઈને ઉગ્ર સાધના કરી અને ૧૦ પૂર્વનું જ્ઞાન મેળવ્યું. તપના પ્રભાવે તેમને અનેક જાતની લબ્ધિઓ ઉત્પન્ન થઈ.

એક વાર નંદીષેણુ મુનિ છટ્ટના પારણે ગૌચરી માટે નગરીમાં પરિજ્રમણ કરે છે, જેમની કાયા તો ઘણી સુકોમળ હતી એવા મુનિ લડલડતા તાપમાં ગૌચરી માટે ફરી રહ્યા છે. ફરતા ફરતા અજાણતા વેશ્યાના ઘરે ચઢી ગયા. તેમને ખબર ન હતી કે આ વેશ્યાનું ઘર છે. જેણે કોઈ દિવસ વેશ્યાનું ઘર જોયું ન હોય તેને શી ખબર પડે કે વેશ્યાનું ઘર કેવું હોય ? તે ધર્મ-લાભની ભાવનાથી તેના મકાનમાં દાખલ

થયા. ત્યાં સામેથી આવજા આવ્યો કે અહીં ધર્મલાલ નથી, પણ અર્થરાગ અને કામરાગ છે. ત્યાં વેશ્યા ઘરમાંથી બહાર આવીને કહે છે મુનિ ! અહીં ક્યાં ભૂલા પડયા ? અહીં તો અર્થનું કામ છે. ધર્મ લાલનું કામ નથી. આ તો ભોગના દરવાજા છે. વેશ્યાએ કટાક્ષ કર્યો કે જો તમારામાં શક્તિ છે તો ભીખ માંગીને ખાવા શા માટે નીકળ્યા છો ? આ શબ્દો મુનિના હૃદયમાં ખાણની જેમ વાગ્યા. માન આવી ગયું. મુનિ આવા શબ્દોને ગણકારે નહિ. એ તો વિચારે કે જેની પાસે જેવો માલ હોય તેવો કાઢે. પણ કર્મો હૃદયમાં આવવાના છે, તેથી નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ લેજો થયો. મુનિ કહે-જૈનના મુનિ ભિખારી કે માંગણીયા નથી. તેની પાસે તો ધણી શક્તિ છે. વેશ્યાને પોતાની શક્તિનો પરચો બતાવવા સાવરણીનું એક તરણું ખેંચી લખિંધના પ્રભાવે સાડા બાર કોડ સોનૈયાનો ઢગલો કરી દીધો. અને વેશ્યાને કહે છે તારે ધર્મલાલ નથી જોઈતો તો તું અર્થલાલને ગ્રહણ કર. લખિંધ દ્વારની ખરી પણ મુનિમાં સંકેલવાની શક્તિ ન હતી.

નંદીપેણુ મુનિ પાછા વળવા ગયા ત્યારે ગણિકા કહે-આટલા બધા ધનને હું શું કરું ? આ ધનના ઢગલા તમે ઉપાડી જવ અથવા તો આ ધન પૂરું થાય ત્યાં સુધી અહીં રહી જવ. અમે તો પુરૂષને પ્રસન્ન કરીને તેણે આપેલું ધન લઈએ. બીજાનું ન લઈએ તેથી આપ લઈ જવ અગર આ ધન પૂરું થાય ત્યાં સુધી મારી સાથે ભોગ-સુખને ભોગવો. આપની અવસ્થા યોગ સાધનાની નથી માટે મારી સાથે વિષયસુખ ભોગવીને ચૌવનને સફળ કરો. ભગવાને સાધકને લખિંધ પ્રાપ્ત થઈ હોય તો પણ તેનો ઉપયોગ કરવાની ના કહી છે. આ મુનિને અભિમાન આવી ગયું કે આ વેશ્યા જૈનના મુનિને આમ કહે શા માટે ? જ્યાં સુધી અહંતું અવસાન નહિ થાય ત્યાં સુધી સંસાર રમશાન નહિ બને. રમશાનમાં ગયેલો મૃત માનવી સાફ થઈ જાય છે તેમ અહંતું અવસાન થાય તો સંસાર સાફ થઈ જાય. અહંના કારણે ભલભલા મહાન પુરૂષો પણ પડવાઈ થઈ ગયા છે. સંસારમાં આત્મધ્યાન કરાવનાર, કપાયને લાવનાર અભિમાન છે. જો મુનિ કંઈ ન બોલ્યા હોત તો તેમની શક્તિ શું હણાઈ જવાની હતી ? વેશ્યાના વચનથી અને ભોગાવલી કર્મના હૃદયથી મુનિ ત્યાં વેશ્યાને ઘેર રોકાઈ ગયા. સંસારમાં ગયા છતાં શ્રદ્ધા બ્રૂટ નથી થઈ. સંયમ અને વીતરાગ ધર્મ એ સાચો છે. આટલી શ્રદ્ધા અખૂટ છે. પોતાનો સાધુવેષ અને રજોડરણ એક જગ્યાએ ખાણુ પર મૂકી દીધાં છે. સિદ્ધાંતમાં પાઠ છે કે:-

દંસણ મદ્દો મદ્દો, દંસણ મદ્દો! સ નત્થિ નિવ્વાણં ।

સિજ્ઞન્તિ ચરણરહિયા, દંસણરહિયા સિજ્ઞન્તિ ॥

દર્શનથી બ્રૂટ થાય તે ખરો બ્રૂટ છે, કારણ કે દર્શનથી બ્રૂટ થયેલા ઝટ મોક્ષને

પામતા નથી. ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થયેલા નિર્વાણને પામે છે, પણ દર્શનથી ભ્રષ્ટ થયેલા મોક્ષને પામતા નથી.

નંદીષેણુ મુનિ ચારિત્રથી પડવાઈ થયા પણ શ્રદ્ધા મજબૂત છે. વિત્ત સાથે પ્રીત નથી પણ વીતરાગ સાથે પ્રીત છે. તેમણે પ્રતિજ્ઞા કરી કે મારે રોજ ૧૦ જીવોને પ્રતિબોધ પમાડયા પછી અન્નપાણી લેવા. વેશ્યાના ઘરે રહીને ૧૦ જીવોને ખૂઝવવા એ સહેલું કામ નથી. વેશ્યાને ત્યાં આવનારા માણસો કેવા હોય છતાં નંદીષેણુની ઉપદેશ શક્તિ એવી હતી કે તેમની વાણી સાંભળીને હજીકની જીવ ધર્મ પામી જાય. આ રીતે રોજ ૧૦ જીવોને ખૂઝવીને ભગવાન પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરવા મોકલે. આમ કરતાં ૧૨ વર્ષો વીત્યા. નંદીષેણુ માટે એક દિવસ સોનેરી આવી ગયો. તેમના લોગા-વલી કર્મો પૂરા થયા તેથી તે નવ જીવોને પ્રતિબોધ પમાડી શક્યા પણ દશમો સોની એવો આવ્યો કે તે પ્રતિબોધ પામતો નથી. વેશ્યા કહે, નાથ! આ સોની વિષયલંપટ છે, તે બોધ નહિ પામે, હવે આપ ઉઠો. જમવાનું મોડું થાય છે. મને ભૂખ લાગી છે. બે વાર વેશ્યાએ નંદીષેણુને કહ્યું પણ નંદીષેણુ કહે દશમો નહિ ખૂઝે ત્યાં સુધી હું ભોજન જમીશ નહિ. મારી પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ થાય. ત્યારે ત્રીજી વાર વેશ્યા કહે, હું હજી જમી નથી માટે આપ મારા માટે ઊભા થાવ અને આપના નિયમનું પાલન કરવું હોય તો સોની ખૂઝે તેમ નથી માટે દશમા આપ જ ખૂઝી જાવ. આ વચન સાંભળતા નંદીષેણુ સિંહ કેશરીની જેમ ઊભા થઈ ગયા ને ખીંટીએ મૂકેલા કપડા, રત્નોહરણ ધારણ કરીને જવા માટે તૈયાર થઈ ગયા.

મજાકના આ શબ્દોએ તો સાચું તાક્યું તીર,
જાગ્યો કેશરીસિંહજી સૂતેલો તોડીને જાંજીર,
ગણિકાના વિનોદી વેણે આજ ઉઘાડ્યા નેણુ,
પીરસ્યા ભોજન પડ્યા રહ્યા ને નીકળ્યા નંદીષેણુ.

વેશ્યા કરગરવા લાગી. નાથ! મેં તો આપની મજાક કરી. હાસ્ય વિનોદના નિર્દોષ પ્રસંગને આવું ઉગ્ર સ્વરૂપ ન આવે. હવે મને નિરાધાર મૂકીને જાવ છો. તે આપને શોભતું નથી. વેશ્યાના રાગભર્યા હૃદયદ્રાવક વચનોથી નંદીષેણુ જરા પણ ડગ્યા નહિ. એ તો વેષ પહેરીને સર્પ કાંચળી છોડીને જાય પછી પાછું વાળીને ભેતો નથી તેમ નંદીષેણુ નીકળી ગયા. જતાં જતાં તેને કહે છે આજે મારું જીવન સફળ થયું. તું પરલોકની સામે નજર રાખીને જીવન જીવજે ને તારા જીવન પંથને ઉભળજે. આટલું કહીને મહાવીરને ચરણે જઈ ફરીને દીક્ષા લઈ લીધી. ચારિત્રથી પડવાઈ થયા પણ શ્રદ્ધાથી પડવાઈ થયા નહોતા તેથી ઠેકાણે આવી ગયા.

પવિત્ર તપોમૂર્તિ ગુણીયલ સાધ્વીજીએને ભેઈ ને સુકુમાલિકા ખૂબ હર્ષિત થઈ

ગઈ. તે પોતાના આસન પરથી ઊભી થઈ સાત આઠ પગલાં તેમની સામે ગઈ. પછી ખૂણ લક્ષ્મીલાવથી તેમને આહાર પાણી વહેરાવ્યા. પછી તેમને આ પ્રમાણે કહેવા લાગી. एवं खलु अज्जाओ ! अहं सागरस्स अणिट्ठा जाव अमणामा नेच्छइ णं सागरए मम नामं वा जाव परिभोगं वा ।

હે આર્યાઓ ! મારા પતિ સાગરદારક માટે હું અનિષ્ટ થઈ ગયેલી છું. યાવત્ અકાંત, અપ્રિય અને અમનોજ્ઞ થઈ ચૂકી છું. તેઓ મારા નામ-ગોત્ર પણ સાંભળવા ઈચ્છતા નથી ત્યારે તેમની સાથે પરિભોગ કરવાની તો વાત જ શી કરવી ? તેઓએ મને એકદમ જ છોડી દીધી છે ને મારા પિતા મને જે જે માણસને આપે છે તે બધા માટે હું અનિષ્ટ થઈ જાઉં છું. હે આર્યાઓ ! તમે તો બહુશ્રુત છો, ઘણાં શાસ્ત્રોને જાણો છો, જ્ઞાનસંપન્ન છો. આ રીતે પોટ્ટિલાની જેમ સુકુમાલિકાએ પણ પતિને વંશ કરવા માટેના ઉપાયોની પૂછપરછ કરી. પોટ્ટિલાએ પોતાના પતિ તેતલીપુત્રને વંશ કરવા માટે પહેલા સુવ્રતા સાધ્વીજીને જેમ ઉપાયો પૂછ્યા હતા તે રીતે સુકુમાલિકાએ આર્યાને પૂછ્યું-એવો કેાઈ મંત્ર કે ચૂણું વગેરેનો પ્રયોગ મળી શકે તો મને ખતાવો કે જેથી હું ફરીથી મારા પતિ સાગરદારકને માટે ઈષ્ટ, કાંત યાવત્ મનોજ્ઞ થઈ જાઉં. સુકુમાલિકાના આવા વચન સાંભળીને તે સાધ્વીઓ કાનમાં આંગળી નાંખીને કહેવા લાગ્યા, તમે આવું ન બોલો. તમારી સંસારની વાતો સાંભળવી પણ અમને કદપતી નથી તો તેનો ઉપદેશ દેવો કે આચરણ કરવાનું તો કહેવાય જ ક્યાંથી ? ત્યાગીની પાસે ત્યાગની વાતો હોય. ભોગની નહિ. જે એવી વાતો કરે તે સાચો સાધુ કહેવાય નહિ. ભગવાન બોલ્યા છે કે-

जे लक्ष्मणं च सुविणं, च अंगविज्ज च जे पउज्जन्ति ।

न हु ते समणा बुच्चन्ति, एवं आयरिण्हिं अक्खायं ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૮ ગાથા ૧૩

જે સાધુ લક્ષ્મણવિદ્યા, સ્વપ્ન વિદ્યા, અંગવિદ્યાનો પ્રયોગ કરે તે સાચો સાધુ કહેવાય નહિ. ગોપાલિકા સંઘાડાની તે આર્યાઓએ સુવ્રતા સાધ્વીએ જેમ પોટ્ટિલાને સમજાવી હતી તેમ સમજાવી. હે બહેન ! સંસાર દાવાનળ છે. જેને અમે વિષ સમજીને છોડી નીકળ્યા તે વિષમાં અમે તને મોકલીએ ખરા ? અમે તો તને એવું સુખ આપવા માંગીએ છીએ કે એ સુખ આવ્યા પછી જાય નહિ. ને જન્મોજન્મના ફેરા મટી જાય. આ સંસાર અગ્નિની જ્વાલા જેવો છે. અમારી પાસે તો ધર્મનું આરાધન છે. ધર્મ વિના કર્મ ખપતા નથી. તે સાધ્વીઓએ એવો પ્રતિજ્ઞાધ આપ્યો કે તે સાચી શ્રાવિકા બની ગઈ. ને ખાર વ્રત ધારણ કર્યા. જેટલી ભોગમાં મસ્ત હતી તેટલી ત્યાગમાં આવી ગઈ. સાધ્વીજી તો આટલું કહીને ચાલ્યા ગયા. પછી સુકુમાલિકાએ

પોદિલાની જેમ દીક્ષા લેવાનો નિર્ણય કર્યો. હવે હું જલ્દી ચારિત્ર માર્ગને અપનાવું. હું લોગની ગુલામડી નથી. સાગરદ્વારકને ખોળા પાથરવા જવું તેના કરતાં હું મુક્તિની વરમાળા પહેરી લઉં કે જેથી મને સુખ મળે. જન્મોજન્મનું દુઃખ જાય. પછી તેણે પિતાને વાત કરી પિતાજી ! મારે હવે સંસારમાં રહેવું નથી. સંસાર દાવાનળમાંથી બહાર કાઢનાર ગુરૂણી મને મળી ગયા છે. દીક્ષાની વાત સાંભળી માતા-પિતાને ઘડીભર આશ્ચર્ય થયું, પણ સાથે સાથે એ આનંદ થયો કે મારી પુત્રીને સંયમ માર્ગ ગમ્યો એ સારું થયું. સાગરદત્ત શેઠ પણ સમજતા હતા કે સંયમ એ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. જે મારી પુત્રી દીક્ષા લે તો એનાથી ઉત્તમ કાર્ય બીજું કયું હોઈ શકે ? મારું નામ તો સાગર છે પણ આવા સંતાનોનો ખાપ બનીશ ત્યારે આત્માનો સાગર બનીશ. તેમણે પુત્રીના ત્યાગની કસોટી કરી જોઈ. પણ સુકુમાલિકાનું ચિત્ત તો હવે સંસારથી વિરક્ત થયું હતું. તેથી માતા-પિતાએ તેને દીક્ષાની આજ્ઞા આપી. અને ખૂબ ધામધૂમથી તેનો લગ્ન દીક્ષા મહોત્સવ ઉજવ્યો. જે માતા-પિતા પુત્રીનો એક ક્ષણવાર પણ વિયોગ સહન કરી શકતા નહોતા તે માતાપિતાએ પુત્રીને હોંશથી દીક્ષા આપી, કારણ કે તે સમજતા હતા કે સંયમ એ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. સુકુમાલિકાએ ગોપાલિકા આર્યાજી પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. અને તે સાધવી બની ગઈ. સુકુમાલિકા સાધવીજીએ તેમના ગુરૂણી પાસે જ્ઞાનાભ્યાસ શરૂ કર્યો. અને સારું જ્ઞાન મેળવ્યું. તે ઈર્યાસમિતિનું પાલન કરવા લાગી ને નવકોટીથી બ્રહ્મચર્ય આદિ મહાવ્રતની રક્ષા કરવા લાગી. અને એક ઉપવાસ, છઠ્ઠ, અઠ્ઠમ આદિ તપશ્ચર્યાઓથી પોતાના આત્માને ભાવિત કરવા લાગી. કારણ કે પુરાણ કર્મોને બાળવા તપની અવશ્ય જરૂર છે. આ રીતે સુકુમાલિકા સાધવીજી જ્ઞાન-ધ્યાન ને તપમાં મસ્ત રહે છે. હવે એક દિવસ તે ગોપાલિકા આર્યા પાસે જશે ને શું આજ્ઞા માંગશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:-ઋષિદત્તાએ અઠ્ઠમ તપ પૂરો થતાં ધ્યાન પાળ્યું. સામે બિહામણા ચહેરાવાળી વનવાસિની સ્ત્રીએને જોઈ ને પૂછપરછ કરી પણ બંને એક બીજાની ભાષા સમજી શકતા નથી. તેથી ઋષિદત્તાએ બે હાથનો ખોળો કરી પાણી લાવવા કહ્યું. તરત વનવાસિની સ્ત્રી પાણી લેવા માટે જલ્દી રવાના થઈ.

વિદત્તાની આકરી કસોટી:-તે સ્ત્રી થોડી વારમાં પાણી ભરેલો માટીનો એક ઘડો તથા લોટો લઈને આવી. ઋષિદત્તાએ નવકાર મંત્ર ગણી અઠ્ઠમના પરચખાણ પાળ્યા. પાણીનો કેાગળો કર્યો ને પાણી પીધું. ત્યાં ઋષિદત્તાને ખાવા માટે એક પાત્રમાં કાચા માંસના ટુકડા લઈને આવ્યા. બીજા પાત્રમાં દૂધ અને ત્રીજા પાત્રમાં અંબણુયા ફળ હતા. ઋષિદત્તા આ જોઈને ધ્રુજી ગઈ. તેણે હાથના ઈશારાથી મારે કંઈ નથી જોઈતું એમ બતાવ્યું. છતાં એ માણસો તો મૂકીને ચાલ્યા ગયા. તે સ્ત્રીએ ઈશારાથી ઋષિદત્તાને આ ખાવા માટે કહ્યું. પરંતુ જેણે જીવનમાં કદી માંસાહાર કર્યો

નથી તે ઋષિદત્તા આવા અલક્ષ્ય વસ્તુના સ્પર્શથી દૂષિત થયેલા દૂધનો સ્વીકાર કરવા પણ તૈયાર ન થઈ. તેને જો પહેલી આવી ખબર પડી હોત તો આ વનવાસિનીએ લાવેલા પાણીનો ઉપયોગ પણ ન કરત. ઋષિદત્તાએ ઈશારાથી બધું લઈ જવા માટે કહ્યું. આ સ્ત્રીઓએ ખાવા માટે ખૂબ કહ્યું પણ ઋષિદત્તા માની નહિ અને નવકારમંત્રનું સ્મરણ કરતી ધ્યાનમાં બેસી ગઈ. ઋષિદત્તાને ત્રણ ત્રણ દિવસના ઉપવાસ હતા એટલે જોરાકની ને આરામની ખંતેની જરૂર હતી. પરંતુ આવે. અલક્ષ્ય જોરાક ખાવા કરતાં બૂખ્યા રહેવું તેણે વધારે ઉત્તમ માન્યું. તે પોતાના કર્મના સ્વરૂપનું ચિંતન કરતી બેઠી હતી અને પોતાના કર્મોને યાદ કરતી હતી. તે વિચાર કરે છે. આ જીવનમાં તો મેં કોઈ ઘોર દુષ્કર્મો કર્યા હોય તેવું યાદ આવતું નથી. જરૂર પૂર્વલવના કોઈ દુષ્કર્મનું પરિણામ હશે. ઋષિદત્તાને ખબર પણ ન હતી કે આ શિકારીઓ મને લઈ જશે અને જખ્મદેવને લોગ દેવા માટે આવતી કાલે મારો શિરચ્છેદ કરવામાં આવશે.

થોડા સમય પછી બીજા માણસો રાંધેલું માંસ લઈને આવ્યા. ઋષિદત્તા નવકારમંત્રનું સ્મરણ કરતી બેઠી હતી. ત્યાં આ શિકારીઓ કહે. આપ આ લોજન જમી લો. પણ ઋષિદત્તા તો મૌન રહી. એક વનવાસિની સ્ત્રીએ કહ્યું—આ ખાઈ તો કંઈ ખાતી પીતી નથી. જો આમ કરશે તો આવતી કાલ સાંજ પહેલા મરી જશે, પછી જખ્મરાજને લોગ કેવી રીતે ચઢાવશું ? આવેલો શિકારી કહે, એને બાચી પકડીને પરાણે ખવડાવવું જોઈએ, નહિ તો આ સ્ત્રી ખાધા વિના મરી જશે.

ઋષિદત્તાની વહારે:—જ્યાં હાથમાં કોળિયો લઈને ખવડાવવા જાય છે ત્યાં ખહાર એકદમ ખૂમો પડવા લાગી. શિકારીઓનો સરદાર ચમક્યો. એના હાથમાંથી કોળિયો નીચે પડી ગયો. ખહાર આવીને ખહારનું દશ્ય જોયું તો બધાના હોશકોશ ઊડી ગયા. લગભગ ત્રીસ હાથીઓનું ટોળું બેકામ બનીને ઘૂમી રહ્યું હતું. હાથીઓ શિકારીઓના ટોળામાંથી કંઈકને સૂંઢમાં ઉછાળી પગ નીચે છૂંટી રહ્યા હતા. આ કોલાહલ સાંભળી ઋષિદત્તા ઝુંપડીના દ્વાર પાસે ગઈ. તરત હાથીએ તેને સૂંઢમાં ઉપાડી. ઋષિદત્તાને થયું કે હવે તો મારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. મારા મૃત્યુની પગ ખગડવી ન જોઈએ એમ વિચાર કરીને પોતે સાગારી સંત્રાસના પચ્ચખાણુ લઈ લીધા અને નવકારમંત્રના ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ ગઈ. હાથી ઋષિદત્તાને સૂંઢમાં ઉપાડીને એક દિશા તરફ નાસવા માંડ્યો. એની પાછળ બીજા હાથીઓ પણ નાસવા લાગ્યા. હાથીની સૂંઢમાં પકડાયેલી ઋષિદત્તાએ જીવવાની તમામ આશા છોડી દીધી હતી. જેના હૃદયમાં ધર્મનો સ્પર્શ થયો હોય છે તે મૃત્યુ નજીક આવે ત્યારે સંસારના સઘળા આકર્ષણો અને પ્રશ્નોથી નિવૃત્ત બની પ્રભુના ધ્યાનમાં પોતાના મનને જોડી દે છે. કારણ કે જીવનનો સરવાળો મૃત્યુ છે, જો મૃત્યુ કલુષિત બને તો આ

જીવન અને આવતું જીવન પણ અસફળ બને છે. બાદપણથી જ રુષિદત્તાને તેના પિતાએ ધર્મના સંસ્કારોનું સિંચન કર્યું હતું, તેથી તેને ધર્મ પ્રત્યે અખૂટ શ્રદ્ધા હતી કે ધર્મ સિવાય બીજું કોઈ રક્ષણ કરનાર નથી. તેથી આવા ભયંકર દુઃખના કપરા પ્રસંગોમાં પણ પોતાની ધૈર્યતા ગુમાવી ન હતી.

ગજરાજને તો બાળે મહાન સંપત્તિનો ભંડાર મળ્યો. અને તે સંપત્તિને કોઈ લઈ ન બાચ એવા આનંદ અને ભય સાથે આગળ વધી રહ્યો હતો. ચાલતાં ચાલતાં એક સરોવર બેસ્યું. હાથીએ સરોવરમાં ઉતરીને ઋષિદત્તાને સરોવરમાં છોડી દીધી. શીતળ પાણીને સ્પર્શ થતાં રુષિદત્તાએ આંખો ખોલીને બેસ્યું, તો પોતે હાથીના પંજમાંથી છૂટી ગઈ હતી અને વિશાળ સરોવરમાં આવી હતી. તેને બાળપણથી તરતા આવડતું હતું તેથી તે તરતી તરતી બહાર નીકળી ગઈ. કિનારે બેઝીને ચારે તરફ દ્રષ્ટિ કરી. અહો ! આ શું ? આ તો પરિચિત સ્થળ છે. આ તો એ પોતાનું પ્રિય સરોવર ! પોતે જ્યાં પિતાની સાથે વર્ષો સુધી રહી હતી તે જ ઉપવન ! રુષિદત્તાએ બેસ્યું તો સરોવરમાંથી બધા હાથીઓ ચાલ્યા ગયા હતા. એટલી વારમાં હાથીઓ ક્યાં ગયા હશે ? શું હાથીના રૂપમાં શાસનદેવ મારી રક્ષા કરવા આવ્યા હશે ? આ શો અમત્કાર ! રુષિદત્તા જાણી થઈને પોતાના ઉપવન તરફ ગઈ. હજી અકૃમનું પારણું પણ ક્યું નથી. ચાર ચાર દિવસના ઉપવાસ અને સાથે રળડપટ્ટી તેથી તે ખૂબ થાકી ગઈ હતી, છતાં પોતે જ્યાં ઉછરી હતી તે ઉપવન આવતાં તેના પગમાં ઉત્સાહ આવી ગયો. હૈયામાં આશાના અંકુર ફૂટ્યા. ચાલતાં ચાલતાં પોતાની ત્રણ કુટીરો હતી ત્યાં રુષિદત્તા પહોંચી ગઈ. આ કુટીરમાં અત્યારે રુષિદત્તા એકલી છે. પહેલા નાની હતી ત્યારે પિતાજી સાથે હતા. તેમના પ્રેમ અને વાતસલ્યના ઝરણાં નીચે જીવનનું ઘડતર સુંદર ઘડાયું હતું. આજે તો તેની પાસે કોઈ નથી. આ કુટીરને બેતાં પ્રેમાળ પિતાની યાદ આવતા તેના દિલમાં કેવો આઘાત લાગશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૮૬

ભાદરવા વદ ૧૨ ને શનિવાર તા. ૧૨-૧૦-૭૪

અનંત કણ્ણાનિધી, સત્યના શોધક, મમતાના મારક, વિષયોના વારક એવા ત્રિલોકીનાથની શાશ્વતી વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત. તેમાં ભગવાન ફરમાવે છે કે સંસાર એક વિરાટ સમુદ્ર છે. આ વિરાટ સમુદ્રમાં જીવ વિવિધ ગતિઓમાં ને વિવિધ

ચોનિઓમાં પરિભ્રમણ કરે છે. ચોર્યાસી લાખ જીવાયોનિમાં જન્મ લેતો લેતો આત્મા માનવજન્મ પામ્યો છે. અનંત જન્મોની યાત્રા કરતા કરતા મહાન પુણ્યે માનવજન્મરૂપી ધર્મક્ષેત્રમાં પડાવ નાંખ્યો છે. આ માનવજન્મ આપણને જેમ તેમ નથી મળ્યો, મહાન પુણ્યના ઉદયથી મળ્યો છે.

મહાપુણ્યે માનવદેહને પામી, થાળે સદા તું ભાઈ આત્મ રામી,
વીર પ્રભુની આજ્ઞામાં સુખ છે અપાર, દિપકે પ્રગટે દિલમાં,
જિનવાણી જયજયકાર-શાસ્ત્રોના.

આવો ઉત્તમ જન્મ પામીને જ્ઞાની કહે છે હે જીવ ! તું ભોગવિલાસમાં ન પડતા આત્માનંદને પ્રાપ્ત કરી લે. આવો આત્માનંદ વીતરાગ પ્રભુની આજ્ઞામાં રહેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. અનંત ભવની યાત્રા કરતા કરતા કષ્ટો વેદીને માનવજીવનની પવિત્ર ભૂમિમાં આવ્યો છે તો હે જીવ ! તારી યાત્રાને સફળ કરી લે. જેને આ માનવભવ મળ્યો છે તે મહાન ભાગ્યશાળી છે. એમાં જરા પણ શંકા કરવા જેવી નથી. કારણ કે માનવજીવન અમૂલ્ય છે. કોઈ માણસ લાખો કે કોઠ રૂપિયા આપે અગર અકલ્પનીય છ 'ખંડતું' રાજ્ય અને તેતું સર્વસ્વ આપી દે તો પણ એ માનવજીવનનું મૂલ્ય આપી શકતો નથી. ભૌતિક દૃષ્ટિથી દેવ માનવ કરતાં આગળ વધી શકે છે, પણ અધ્યાત્મ-દૃષ્ટિથી આપણે વિચાર કરીએ કે વીતરાગવાણી ઉપર શ્રદ્ધા કરીએ તો સમજશે કે આત્માને છેલ્લામાં છેલ્લો વિકાસ માનવ કરી શકે છે. દેવો ભૌતિક સુખો ભોગવે છે પણ આત્મિક સુખમાં એ પાછળ છે. દેવો ચોથા ગુણસ્થાનકથી આગળ જઈ શકતા નથી. પરંતુ આત્માની અનંત શક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં સમર્થ માનવ ચૌદ ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત કરીને પરમાત્મપદનીપ્રાપ્તિ કરી શકે છે. તેથી કહ્યું છે કે;

ધર્મર્થ કામ યોક્ષણામ્ મૂલામુક્ત કલેવરમ્ ।

ધર્મનું, ધનનું, મોક્ષનું અને વિવિધ ઇચ્છાઓનું સાધન માનવ શરીર છે. પણ એ બધામાંથી ધર્મ પામીને મોક્ષપ્રાપ્તિ કરવી એ માનવ જન્મની વિશિષ્ટતા છે.

સુકુમાલિકાએ ગોપાલિકા આર્યા પાસે દીક્ષા લીધી. દીક્ષા લઈને છટ્ટ-અઠ્ઠમ, ઉપવાસ આદિ તપશ્ચર્યા કરતી થકી વિચરે છે. ગ્રામાનુગ્રામ વિચરતા વિચરતા તે એક-વાર ચંપા નગરીમાં પધાર્યા. એક દિવસની વાત છે કે તે સુકુમાલિકા આર્યા જ્યાં ગોપાલિકા આર્યાજી ખિરાજમાન હતા ત્યાં ગયા. ત્યાં જઈને તેમને વંદન નમસ્કાર કર્યા. વંદન નમસ્કાર કરીને તેણે આ પ્રમાણે કહ્યું.

“इच्छामिणं अज्जाओ ! तुव्मेहिं अवभणुन्ताया समाणा चंवाओ वाहिंसुभूमिभाग-
स्स उज्जाणस्स अदूरसामंते छट्ठ छट्ठेणं अणिकित्तेणं तवोकम्मेणं सुराभिसुही
आयावेमाणी विहरित्तए ।”

અહો મારા પૂજ્ય ગુરુણીદેવ ! આપની આજ્ઞા મેળવીને હું ચંપા નગરીની બહાર સુભૂમિભાગ નામના ઉદ્યાનની પાસે અંતર રહિત (નિરંતર) છઠ્ઠું છઠ્ઠું પારણું કરીને સૂર્યની સન્મુખ જેમ સૂર્ય ફરે તે રીતે આતાપના લેવા ઇચ્છું છું. આપ મને આજ્ઞા આપો. સુકુમાલિકા સાધવીનું આ કથન સાંભળીને ગોપાલિકા આર્યાએ સુકુમાલિકા આર્યાને આ પ્રમાણે કહ્યું, હે આર્યા ! તમે જે વાત કરો છો તે આપણને કદપે નહિ. આપણે નિઘ્રંથ શ્રમણીઓ છીએ. ધર્યાસમિતિ આદિ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિનું પાલન કરીએ છીએ, નવકોટીથી બ્રહ્મચર્યનું રક્ષણ કરીએ છીએ. એથી આપણે ગામની બહાર રહીને છઠ્ઠું છઠ્ઠું પારણું કરવા અને સૂર્યની આતાપના લેવી તે આપણને કદપતું નથી. કારણ કે ગામ-સંનિવેશથી બહારના પ્રદેશમાં સાધવીઓએ રહેવાથી શીલભંગ વિગેરેનું નિમિત્ત બને છે. સાધવીએ તો અંગોપાંગ સંપૂર્ણ ઢાંકીને બેસવું જોઈએ. અંગોપાંગ ખુલ્લા રાખીને બેસાય નહિ. લગવાને તો સાધવીને તેવા મકાનમાં રહેવાનું કહ્યું છે કે જ્યાં બારી-બારણું બરાબર બંધ થતા હોય. ખુલ્લી જગ્યામાં આતાપના તેમજ તપ કરવાની લગવાને આજ્ઞા આપી નથી. આપણને તો એ કલ્પિત છે કે આપણે ભીંત વગેરેથી ચારે બાજુએ ઉપર ઢાંકાયેલા ઉપાશ્રયની અંદર જ પોતાના શરીરને પછેડી આદિથી સારી રીતે ઢાંકીને અને જમીન પર બંને ચરણોને બરાબર સ્થિર કરીને આતાપના લઈએ, એટલે આપ ગામ બહાર જઈને જે આતાપના લેવા ઇચ્છો છો ત્યાં જવાય નહિ. આપ ઉપાશ્રયમાં રહીને જે દિશામાં સૂર્ય આવતો હોય ત્યાં રહીને અંગોપાંગ ઢાંકીને આતાપના લો. જ્યાં વીતરાગની આજ્ઞા નથી ત્યાં હું તમને કેવી રીતે આજ્ઞા આપી શકું ? જ્યારે આત્મામાં અહં ભાવ આવે ત્યારે પોતાના પૂજ્ય ગુરુણીની આજ્ઞાનો સ્વીકાર કરવો ન ગમે. ગોપાલિકા ગુરુણીના આ વચન પર સુકુમાલિકા આર્યાને શ્રદ્ધા થઈ નહિ, તેના ઉપર વિશ્વાસ થયો નહિ. તે તેને ગમ્યું પણ નહિ. ગુરુ આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ વર્તન કરવાનું મન થયું. તે ગુરુ આજ્ઞાનો લોપ કરવા તૈયાર થઈ. છઠ્ઠું છઠ્ઠું પારણું કર્મની લેખડો તોડાવી નાંખે પણ ગુરુ આજ્ઞા વિરુદ્ધ ગમે તેટલી ઉચ્ચ સાધના કરે તો કર્મની લેખડો નહિ તૂટે. જે ગુરુ-આજ્ઞા તોડે તે વીતરાગની આજ્ઞા તોડે છે. કારણ કે ગુરુ વીતરાગની આજ્ઞા પ્રમાણે આજ્ઞા આપે છે. સુકુમાલિકા આર્યા ગુરુણીની આજ્ઞા પ્રત્યે અશ્રદ્ધા, અપ્રતીતિ અને અરૂચી ધરાવતી સુભૂમિ ભાગ નામના ઉદ્યાનની પાસે છઠ્ઠું છઠ્ઠું તપશ્ચર્યા કરતી સૂર્યાભિમુખી થઈને આતાપના કરવા લાગી.

જે શિષ્ય ગુરુની આજ્ઞામાં તરખોળ છે. ગુરુ આજ્ઞાને પ્રાણ સમજે છે. ગુરુ મને જે કહે તે “મમ લાભોક્તિ પેહાણ.” એમ સમજે છે તે શિષ્ય તરીકે જાય છે. સમુદ્રમાં દૂળતાને કોઈ બહાર કાઢે તો તે તેનો કેટલો ઉપકાર માને છે ! તો સંસાર રૂપ ભવ-સાગરમાંથી જે બહાર કાઢે તેવા ગુરુનો તો કેટલો ઉપકાર રહેલો છે ! ગુરુનો ઉપકાર

જેવો તેવો નથી. બધા ઉપકાર વાળી શકાય છે પણ ગુરૂના ઉપકારનો બદલો તો વાળી શકાય તેવો નથી. સુકુમાલિકા સાધ્વીએ ગુરૂણીની આજ્ઞા ન માની અને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ગામ બહાર ઉદ્યાનમાં જઈ આતાપના કરવા લાગી. સૂર્ય સવારથી જેમ ફરે તે રીતે આજો દિવસ ફરીને સખ્ત ગરમીમાં આતાપના લેવી, એ જેવી તેવી સાધના નથી. કઠોર સાધના છે. પણ જ્યાં ગુરૂ આજ્ઞા નથી ત્યાં કઠોર સાધના પણ અદ્યપ્ત ફળ આપે છે. અને જ્યાં ગુરૂ આજ્ઞા છે ત્યાં અદ્યપ્ત સાધના ઘણું ફળ આપે છે. ગુરૂ-આજ્ઞાનું પાલન કરતાં ગુરૂ છદ્મસ્થ રહી જાય છે ને શિષ્ય કેવળજ્ઞાન પામી જાય છે.

એક વખતનો પ્રસંગ છે. ૨૫ સાધ્વી સહિત ગુરૂણી વિચરતા વિચરતા એક ગામમાં પધારે છે. રાત્રીના સમયે સ્વાધ્યાય-ધ્યાન કરીને પ્રહર રાત્રી ગયા પછી બધા સૂઈ જાય છે. પણ સખ્ત પવન અને ઠંડી છે. તેથી બારણું વારંવાર ઉઘડી જાય છે. ત્યારે ગુરૂણી બારણાંને બરાબર વાસવાની આજ્ઞા કરે છે. તેથી સૌથી લઘુ શિષ્યા આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. નકુચો ખૂળ નાનો હોવાથી સાંકળ ઉઘડી જાય છે. અંધારી રાત્રી છે. ગુરૂ આજ્ઞામાં અર્પણ થયેલી સાધ્વી સાંકળ લગાવી નકુચામાં અંશુઠો ભરાવી આખી રાત સ્વાધ્યાય ધ્યાન કરતી બેસી છે. બીજી બાબુ સખ્ત પવનના ભેરથી નકુચો અંશુઠામાં ખૂળ વાગે છે. ભયંકર વેદના થાય છે. છતાં દેહને રાગ છોડીને આત્મ સ્વરૂપમાં રમણતા કરતાં ઘાતી કર્મેણો ક્ષય કરી કેવળ જ્ઞાન પામે છે. આ છે ગુરૂ આજ્ઞાના પાલનનું મહાન ફળ. સવાર પડી. પ્રથમ પ્રહરે સ્વાધ્યાય ચાલુ થઈ. પ્રશ્નો થવા લાગ્યા. તેમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ જવાબ પ્રિયકારી ભાષામાં લઘુ સાધ્વીને સાંભળતા સૌ સુગ્ધ બની ગયા. ગુરૂણીના અણઉકેલ પ્રશ્નો ઉકેલાવા લાગ્યા. તેથી ગુરૂણીએ આશ્ચર્યથી પૂછ્યું : શું કાંઈ મહાન પ્રાપ્ત કર્યું છે ? શિષ્યા કહે-ગુરૂણીદેવ ! જે છે તે આપનો પ્રતાપ. છેવટે બધાને બબર પડતાં કેવળી-સાધ્વીજીને વંદન નમસ્કાર કરવા લાગ્યા. ને અમેને ક્યારે પ્રાપ્ત થાય એ અંખના કરવા લાગ્યા. આ છે ગુરૂ-આજ્ઞા-પાલનનો મહાન પ્રભાવ.

સુકુમાલિકા સાધ્વી ગુરૂણીની આજ્ઞાથી વિરૂદ્ધ થઈને ગામ-બહાર ખુલ્લી જમીનમાં છઠ્ઠું છઠ્ઠું પારણા કરતા સૂર્યની આતાપના લઈ રહ્યા છે. હવે ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર :- “રુપિદત્તાનો કંદ્યાંત :-ઋપિદત્તા સરોવરમાંથી બહાર નીકળી ચાલતી ચાલતી ઘણે દૂર સુધી પહોંચી ગઈ. ચાલતા ચાલતા પોતાના પિતાનો જ્યાં અગ્નિ-સંસ્કાર કર્યો હતો ત્યાં કુટીર પાસે રાખનો ઢગલો હજુ એમને એમ પડ્યો હતો, ગીચ ઝાડીના કારણે આટલો સમય થવા છતાં હજુ રાખનો ઢગલો પડ્યો હતો. આ ભેઈને ઋપિદત્તાનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું. એ એકદમ ચીસ પાડીને રડવા લાગી ને ધરતી પર પડી ગઈ. આકંદ કરતી એ પોકાર કરવા લાગી.

કહાં ગયે પિતાજી ! આઈ દુઃખચારી પુત્રી આપકી....(૨)

હે પિતાજી ! તમે ક્યાં ગયા ? આ તમારી દીકરી અનહદ દુઃખના દરિયામાં ડૂબેલી છે. ને તમે ક્યાં છો ? હે તાત ! આ પુત્રી પર અથાગ વાત્સલ્ય રાખવાવાળા ! તમે મને દર્શન આપો. હે તાત ! એક વાર અહીં આવીને આ તમારી અત્યંત દુઃખિત અને દીન હીન બનેલી દીકરીની અશરણતા તો જુઓ ! આ શૂન્ય વનમાં તમારા વિના હું દુઃખમાં સપડાઈ ગઈ છું. કેની આગળ હું પોકાર કરું ? ક્યાં જાઉં ? હવે શું કરું ! હે પિતા ! તમે જીવંત હતા તો આ જંગલ શહેરની માફક રમણીય લાગતું, પવિત્ર તીર્થધામ જેવું દેખાતું હતું. આજે આપના વગર આ વન દાવાનળની જેમ ખાવા ધાય છે. શ્મશાન જેવું ભયંકર લાગે છે. ભલે મારા પર મોટા કલંકનું દુઃખ અને પતિ-વિયોગનું કષ્ટ આંચું, છતાં હે તાત ! જો તમે અહીં જીવતા હોત તો મારે આ દુઃખ પણ ઉત્સવરૂપ થાત. કારણ કે વાત્સલ્યભર્યા તમારા દર્શન તો મારા અથાગ સુખનો ભંડાર છે. હે પિતાજી ! પૂર્વે જેવું વાંચું હોય તેવું જ લણવા મળે છે. પૂર્વ જન્મમાં મેં બીજાના સુખ લૂંટી એમને દુઃખના દાન કરવાના બીજ વાંચ્યા હોય, પછી મને અહીં એના પાકમાં સુખનો પાક ક્યાંથી જોવા મળે ? ઘડીકમાં પિતાને યાદ કરે છે. ઘડીકમાં કર્મેની વિચિત્રતાને યાદ કરે છે. અહો કર્મરાજ ! તારી શક્તિ કેટલી મહાન છે ! આશાના મધુર ગીત હૈયામાં ભરીને લગ્ન કર્યા હતા. એ ગીતનું ગુંજન હજી શરૂ થયું હતું અને દુષ્કર્મેની પ્રભાવ આવી પડ્યો ! ગીત વેરાઈ ગયા. આશાના રંગ ઢાળાઈ ગયા. સંસારની માધુરી નષ્ટ બની. હે કર્મરાજ ! તારે મને કષ્ટ દેવું હતું, આપત્તિ આપવી હતી તો મારા પિતાના જીવતાં કેમ ન આપી ? માતા બાલપણમાં મરી ગઈ. માતાનું સુખ ને અંતરનું વાત્સલ્ય જોયું નથી. પિતાની છત્ર છાયામાં ઉછરીને મોટી થઈ. મારા પિતાએ સુંદર સંસ્કારોનું સિંચન કરી કનકરથ કુમાર સાથે લગ્ન કરાવી સારા ઘરની વહુ બનાવી છતાં કર્મે મને લાત મારી.

હે કનકરથકુમાર ! તમે મારી વહારે આવો. હું મરેલી છું કે જીવતી છું એટલી તપાસ કરવા પણ ન આંચ્યા ? પાછું ત્યાંથી મન વાળીને કહે—કનકકુમારનો શો દોષ ? તે તો જાણે છે કે મને મારી નાંખવા મોકલી હતી ને મારાઓએ જઈને પણ આ પ્રમાણે કહ્યું હશે કે અમે તો રુષિદત્તાને મારી નાંખી છે, એટલે શોધ કરવા ક્યાંથી આવે ? આ રીતે રુષિદત્તા પોતાના દિલનો શોક પોતે જાતે હલકો કરે છે, બાકી અહીં એને આશ્વાસન આપનાર કોણ છે ? પોતે ગમે તેટલી સારી છે, છતાં સસરા કે અખંડ પ્રેમી પતિ કોઈ બચાવનાર કે આશ્વાસન આપનાર નથી.

રુષિદત્તા શો વિચાર કરી રહી છે ? પતિને શરણુ માનેલા તે તો ગયા એટલે પિતાનું શરણુ શોધી રહી છે. પણ ખરેખર બેમાંથી એકેય શરણુ છે ? શરણુ હોય

તો બચાવવા ના આવે? જ્ઞાની ભગવંતો પોકારીને કહે છે કે આ જગતની જડ કે ચેતન કોઈ ચીજ શરણભૂત નથી. રક્ષણ આપી શકતી નથી. આપ જગતમાં નજર કરો કે કેને કઈ વસ્તુ રક્ષણ આપી શકે છે? જ્ઞાની કહે છે ફોગટ ફાંફા શું મારે છે કે આ મારે આધાર ને આ મારે રક્ષણહાર! આધાર તો એક માત્ર જૈન ધર્મ છે, એનું શરણું પકડો. અનાથિ મુનિ મગધ સમ્રાટ શ્રેણીકને કહે છે—“જૈન ધર્મ” વિના નરનાથ, નથી કોઈ સુક્રિતનો સાથ.” ધનમાલ, સ્ત્રી, પુત્ર, પરિવાર, કાયા, પ્રતિષ્ઠા વગેરે શરણભૂત નથી. એક જૈન ધર્મ જ શરણ રૂપ છે. ધર્મનું શરણું સ્વીકારનાર સમજે છે કે મારી પાસે કોહીનુર હીરા જેવો ધર્મ છે. પછી મૃત્યુ આવે તો પણ મને શી ચિંતા છે? ધર્મના શરણ વિના જીવ ફોગટ ફાંફા મારે છે. અસંભવિત સંભવિત થવાની કલ્પના કરે છે અને નકામું રૂઢન કરે છે. ઋષિદત્તાએ હવે જોયું કે રડતા બેસી રહેવાથી કોઈ અર્થ નથી સરવાનો. તેથી વિચારે છે કે ભસ્મીભૂત થઈ ગયેલા પિતા આપ તો આપની સાધનાથી મહાન દેવ બન્યા હશે તો આપ આવીને મને દર્શન આપો. તો મારે આનંદ મંગલ થાય. આવું બધું બોલવું ગાંડપણ છે. મરેલા કોઈ પાછા આવ્યા છે? રુષિદત્તાને આ વનમાં એકલું રહેવાનું છે. ભોજન તો વગડામાં ફળાહારનું કરે છે. પરંતુ એને મોટી ચિંતા શીલની છે. એના મનમાં એમ થાય છે કે આ વનમાં રહે કોઈ આવી ચઢ્યું તો એને મન તો હું પાકેલા ફળ જેવી, હું એકલી અટૂલી-મારા પર આક્રમણ કરે તો આ નિર્જન વનવગડામાં મને બચાવનાર કોણ? મારે મારું શીલ કેવી રીતે સાચવવું? આ સન્નારીને મોટી ચિંતા શીલની છે.

રુષિદત્તાને જંગલમાં “શું ખાઈશ? શું પહેરીશ? મહેલમાં જે બીજી સગવડો મળતી હતી તે અહીં ક્યાંથી મળશે?” એવી કોઈ ચિંતા ન થઈ, પણ ચિંતા શીલની થઈ કે એનું રક્ષણ કેવી રીતે થશે? કેમ આમ? તે સમજે છે કે જ્યારે પૂર્વ કર્મે મને ‘માનવ હત્યારી અને માંસભક્ષિણી’ તરીકેના કલંકની સજા કરી અને સસરાએ બ્રમણમાં પડીને વધની શિક્ષા ફરમાવી તો હવે મારે આ જાલિમ મોટા દુઃખ આગળ ખાનપાન, કપડા, સગવડ સામગ્રીના નાના દુઃખને શું ગણવું! આવા ભારે અશુભના ઉદય પરથી માપી લેવું જોઈએ કે કર્મ કેટલા જાલિમ રૂઝ્યા છે? મહાન આત્માઓ રામ-સીતા, નળ-દમયંતી, હરિશ્ચંદ્ર-તારામતી, પાંડવો-દ્રૌપદી વગેરેને વનમાં ભટકવાનું આવ્યું ત્યારે તેમણે આ જ ક્યું. પોતાના કર્મો માપી લીધાં કે ભારે અશુભનો ઉદય જાગ્યો છે તો હવે દાવો રાખવો જોઈએ છે કે મને આવી સગવડો મળવી જ જોઈએ. એ વિના મને ફાવે નહિ. આવો જોઈએ અધિકાર શાના ઉપર? કે જ્યારે કર્મો જ રૂઝ્યા છે!

રુષિદત્તાએ પોતાના અશુભોદયની બળવત્તા જોઈ એટલે હવે એ એવો દાવો

નથી રાખતી કે મને અમુક સગવડ મળવી જ નેઈ એ. ના, એ તો શુભોદયના દિવસ હતા ત્યાં ચાલી શકે. અશુભના ઉદયમાં નહિ. આવા મોટા કલંક અને મોતની સજા દેનારા અશુભોદય જાગ્યા ત્યાં વનવાસની નાની સગવડોના નાના અશુભોદયનું પૂછવું જ શું? એ તો વધાવી લેવાના. માટે હવે એવા ખાનપાન, કપડાં, સગવડ-સામગ્રીનો આગ્રહ મૂકી દેવાનો તો જ આ જંગલમાં શાંતિથી રહી શકાય. એટલે એને ખાનપાન આદિની ચિંતા નહોતી પણ ચિંતા શીલરક્ષાની હતી. માણસ પરદેશ કમાવા જાય છે, ત્યાં શરૂઆતમાં એ ક્યાં એવા ખાનપાનાદિનો આગ્રહ રાખે છે? સમય ઓળખી લે છે અને જે મળે તેમાં ચલાવી લે છે. તો અશુભોદયે સ્થિતિ પલટાવ્યા પછી શું આ સમજ ન હોય કે હવે ખાનપાનાદિ પર સંયમ મૂકી દઉં. ધર્મ પણ આ સમજાવે છે કે અશુભોદયે વિકટ સંયોગ અને પરિસ્થિતિમાં સંયમ મૂકવો પડે છે તો શુભના ઉદયમાં પણ આત્માના હિત માટે ખાનપાનાદિ પર સંયમ મૂક. જેમ અશુભના ઉદયે સંયમથી શાંતિ રહે છે તેમ શુભોદયમાં પણ સંયમથી શાંતિ રહેશે. હજી રુષિદત્તા પોતાના પિતાને યાદ કરી કેવો કલ્પાંત કરશે અને પોતે કેવા કેવા પાપોને યાદ કરી પાપની આલોચના કરશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૮

દિ. ભાદરવા વદ ૧૩ ને રવિવાર તા. ૧૩-૧૦-૭૪

સ્વાદ્વાદના સર્જક, ભવોભવના લેદક, મોક્ષ માર્ગના પ્રણેતા એવા વીર ભગવાનના મુખમાંથી ઝરેલી શાશ્વતી વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત. જ્ઞાતાશ્રુ સૂત્રના સોળમા અધ્યયનના ભાવ આલે છે. ભગવાને જૈન ધર્મનું મૂળ વિનય બતાવ્યું છે. “એવં ધમ્મસ્સ વિણઝો મૂલં પરમો સે મુક્કલો.” ધર્મનું મૂળ વિનય છે અને તેનું અંતિમ ફળ મોક્ષ છે. વૈદિક ધર્મનું મૂળ શુચી ધર્મ છે. શુચી એટલે હંમેશાં સ્નાન કરીને શરીરને શુદ્ધ રાખવું. કોઈ પણ જગ્યાએ બહાર જઈને આવે એટલે સ્નાન કરવું. જ્ઞાની કહે છે શરીરની શુદ્ધિથી કલ્યાણ નથી થવાનું. જે શરીરની શુદ્ધિથી કલ્યાણ થતું હોય તો નદી-તળાવમાં માછલાઓ આજો દિવસ સ્નાન કર્યા કરે છે તો તેમનું કલ્યાણ થઈ જવું નેઈ એ. પણ તે થતું નથી. કેટલી અજ્ઞાન દશા !

જૈન ધર્મનું મૂળ વિનય છે. જે આત્મામાં વિનયનો, નમ્રતાનો ગુણ આવે છે તે કષાય વિજેતા બની શકે છે. વિનયી સાધક પોતાના ગુરૂની અંતઃકરણથી સેવા-

શુશ્રુષા કરશે તેના કૃણ સ્વરૂપે તેને શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થશે. જ્ઞાનથી ચારિત્રનો લાભ થશે આશ્રવ રોકાઈ જશે. અને નવાં કર્મોનું આગમન ન થતાં સંવર થશે. સંવરના કૃણ-સ્વરૂપ તપની પ્રાપ્તિ થશે. તપથી કર્મની નિર્જરા થશે. નિર્જરા થવા પર આત્માને અકર્મી દશા પ્રાપ્ત થાય છે. અકર્મી દશા પ્રાપ્ત થવાથી આત્મા અયોગી બની જાય છે. અયોગી બની જવાથી મન-વચન અને કાયાના સમસ્ત વ્યાપારોને રોકીને સિદ્ધ-બુદ્ધ ને મુક્ત થઈ જાય છે. પછી સંસારનું પરિબ્રમણ બંધ થઈ જાય છે.

આ વિનય ધર્મ સુકુમાલિકા સાધ્વીમાંથી આલેયો ગયો. તેથી પોતાના ગુરૂણીની આજ્ઞા ન માની. કારણ કે ગુરૂણીના દિલમાં એ વસી ગયું હતું કે ત્યાં જવા જેવું નથી. ત્યાં જવામાં શિષ્યાનું અહિત દેખાયું છે. સંસાર વ્યવહારમાં પણ વિનયની અવશ્ય જરૂર છે. જ્યાં જવામાં વડીલોની આજ્ઞા ન હોય ત્યાં જો સંતાનો જાય તો તેનું પરિણામ સારું આવતું નથી. તે રીતે જે ગુરૂની આજ્ઞાની સાંકળે જોડાતા નથી તેનું કલ્યાણ થવું મુશ્કેલ છે. ગુરૂ જે આજ્ઞા કરે તે શિષ્યને અનુકુળ હોય કે પ્રતિકુળ હોય પણ શિષ્યે તો સમજવું જોઈએ કે ગુરૂ-આજ્ઞામાં મારું હિત સમાયેલું છે. જ્યારે ભીષ્મ પિતામહ મરણશય્યા પર સૂતા હતા ત્યારે પાંડવો ભેગા થઈને તેમની પાસે આવ્યા ને કહે છે, ઓ ભીષ્મપિતામહ ! આપ તો દુનિયા છોડીને જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છો. આપ અમને છેલ્લી કંઈક શિખામણ આપો. જે હિતશિખામણથી અમારી જીવન-નૌકા સહીસલામત ચાલી શકે. અમે શાંતિથી જીવન જીવી શકીએ. અને આપનો દિવ્યસંદેશો બીજાના દિલમાં ગુંજતો કરી શકીએ. ભીષ્મ પિતામહ પોતાની યુવાની હોવા છતાં પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા વિષય વિકારનો સર્વથા ત્યાગ કરી આજીવન સંપૂર્ણ બ્રહ્મચારી બની ગયા. આ ત્યાગ જેવો તેવો ન કહેવાય. તેથી તેમનું નામ ગાંગેય હોવા છતાં ભીષ્મપિતામહ પડયું. તેઓ ઇતિહાસના પાને અંમર બની ગયા. જો આત્મા વિનય ધર્મ સમજે તો દાવાનળ જેવો સંસાર પણ સ્વર્ગ જેવો બની જાય. (ભીષ્મ પિતાએ આપેલું શિખામણનું દૃષ્ટાંત પૂ. મહા-સતીજીએ સુંદર રીતે રજૂ કર્યું હતું. તેનો સાર અહીં નોંધ્યો છે.)

ભીષ્મ પિતામહ કહે-પાંડવો ! મારો સંદેશો સાંભળો. આપ જીવનમાં નમ્રતાનો, વિનયનો ગુણ કેળવજો. તમારો કોઈ દુશ્મન રાજા આવે તો તેની સામે નમ્ર બની જજો. નમ્રતાથી તમે પ્રજાનો પ્રેમ જીતી શકશો. પ્રજાની સાથે આનંદથી રહી શકશો. અને તે રીતે રહેવાથી તમારો કોઈ દુશ્મન ભેગો નહિ થાય. આ છે મારો અંતિમ સંદેશો. અંતિમ શિખામણ. જેનામાં વિનય ધર્મ છે તે દુશ્મનની છાવણીમાં મૈત્રીલાવનું વાતાવરણ સર્જાવી દે છે. દુશ્મનને પણ મિત્ર બનાવી દે છે.

સુકુમાલિકા સાધ્વીજીમાંથી વિનય આલેયો ગયો હતો તેથી ગુરૂણીની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી અંપાનગરીની બહાર સુભૂમિ ભાગ નામના ઉદ્યાનમાં જઈ છઠ્ઠ-છઠ્ઠના પારણાં કરીને સૂર્યની આતાપના લેવા લાગી, હવે ત્યાં શું બન્યું:-

‘તત્થ ણં ચંપાણ લલિયા નામ ગોઠ્ઠી પરિવસઙ્ગ ।’

તે ચંપાનગરીમાં ‘લલિતા’ નામે ગોઠ્ઠી મંડળી રહેતી હતી. મા-બાપની આજ્ઞાનું અને રાજનિયમોનું પણ ઉદ્વેગન કરીને મદિરાપાન, વ્યભિચાર, ચોરી, લૂંટફાટ અને જુગાર રમવું એ તેમનું કામ હતું. તે મંડળીએ પોતાની સેવાથી રાજાને પ્રસન્ન કરેલો હતો. તેથી રાજાની કૃપાથી તે મંડળી એકદમ સ્વચ્છંદપણું આચરતી હતી. તે સાવ છેલ્લે પાટલે જઈ બેઠી હતી. પોતાના માતા-પિતા વગેરે કુટુંબી લોકોની પણ તેઓ દરકાર કરતા ન હતા. તેઓને આ વહીલોની કોઈ પણ જાતની ખીક હતી નહિ. માબાપોએ તેમને સુધારવા અનેક પ્રયત્નો કર્યા પણ તેમનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો. પોતાના પુત્રોને આવા કુમાર્ગી બનેલા જોઈને મા-બાપને એમ થતું કે આના કરતાં તો વાંઝિયા રહ્યા હોત તો શું જોડું હતું? મા-બાપની આજ્ઞા માને નહિ એ પુત્રને ધિક્કાર છે. આ પાંચ જણની ટોળી ચંપાપુરીમાં બેકામ રીતે ફરતી હતી. એમને કોઈનો પણ લય ન હતો. એમના માતા-પિતા ઘરમાં બેસીને આંસુ સારતા હતા. આ ટોળીએ રાજાને પ્રસન્ન કરેલો હોવાથી તેમને ગામમાં ગમે તે રીતે વિચરવાની છૂટ આપી હતી. છૂટ આપી ત્યારે રાજાને ખબર ન હતી કે આ ટોળી સ્વચ્છંદપણે જેમ તેમ વિચરશે. તે ગમે તે રીતે વર્તે તો કોઈ તેને રુકાવટ કરી શકતું નહિ. તે સાતે વ્યસનમાં પૂરી હતી. વેશ્યાઓને ઘેર પડ્યા રહેવું, શ્કત એ જ એમનું મુખ્ય કામ હતું. અનેક પ્રકારના અવિનયપૂર્ણ આચરણો કરવા એ તેઓના જીવનનું મુખ્ય કામ હતું. ધનની તેઓની પાસે જોટ ન હતી. કોઈ પણ નાગરિકની એટલી તાકાત નહોતી કે તેઓ તેમને કંઈ પણ કહી શકે? તે નગરીમાં દેવદત્તા નામે એક ગણિકા રહેતી હતી. તે ૬૪ કળામાં નિપુણ હતી. તેના હાથ-પગ વગેરે બધા અંગો અતિવ સુકોમળ હતા. મયૂરી અંડ નામના ગ્રીવા અધ્યયનમાં દેવદત્તાનું જેવું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તેવી તે હતી.

હવે બન્યું એવું કે ગોઠ્ઠી મંડળના પાંચ માણસો કે જેઓ સરખી ઉંમરવાળા હતા, તે દેવદત્તા ગણિકાની સાથે સુભૂમિભાગ ઉદ્યાનમાં ગયા. જ્યાં સુકુમાલિકા આર્યા સૂર્યની આતાપના લઈ રહી હતી તેમની સામે આવીને તે ઉદ્યાનની શોભાનું નિરીક્ષણ કરતાં આમતેમ ફરવા લાગ્યા. આ પાંચે માણસો ગણિકાના મોડમાં પડેલા છે. તેની પાછળ પાગલ બન્યા છે. જે જીવોને કામભોગ મીઠા લાગે છે તે મોહરૂપી મહાસુદ્રમાં રૂપી બાય છે. વિષયાસક્ત જીવો સર્વદેવતા ભોગે પણ કામભોગ મેળવે છે. પરિણામે લવની પરંપરા ઊભી થાય છે. આ પાંચેય જણ ગણિકાને વૃદ્ધોની શોભા જતાવવા લાગ્યા. ઉદ્યાનના એક ભાગને સુંદર અને શોભાયમાન બનાવીને દેવદત્તાને ત્યાં બેસાડી અને સુલભી જગ્યામાં કામચોટાઓ કરવા લાગ્યા. તે મંડળીના એક માણસે દેવદત્તા

ગણિકાને પોતાના ખોળામાં બેસાડી, બીજા માણસે તેના પર છત્રી ધરી. ત્રીજા માણસે તેના માટે પુષ્પોની રચના કરી, ચોથા માણસે તેના પગમાં લાલ રંગ લગાડ્યો. પાંચમા માણસે તેના ઉપર ચામર ઢાળ્યા. આ રીતે તે સુકુમાલિકા આર્યાએ મંડળીના પાંચે માણસોની સાથે તે દેવદત્તા ગણિકાને ઉદાર મનુષ્યભવના કામભોગો ભોગવતા બેઠા. જ્યાં આવું દશ્ય હોય ત્યાં સાધવીને ઊભા રહેવાની પણ મનાઈ છે. ભગવાને દશ-વૈકાલિક સૂત્રમાં બતાવ્યું છે.

હત્ય પાય પડિચ્છિન્નં, કણ-નાસ વિગપ્પિયં ।

અવિ વાસસયં નારિં, વંમયારિ વિવજ્જણ ॥

દશ. સૂ. અ. ૮ ગાથા ૫૬

૮૦ વર્ષની વૃદ્ધ ડોશી હોય, તેના નાક-કાન છેદાઈ ગયા હોય, હાથ-પગ કપાઈ ગયા હોય તેવી સ્ત્રી કે પુરૂષની પાસે બ્રહ્મચારી આત્માએ એકાંતમાં બેસવું નહિ. જ્યારે અહીં તો યુવાનોની ટોળી છે ને વળી એકાંત સ્થાન છે. એટલે ત્યાંથી દૂર ચાલ્યા જવું જોઈએ તેના બદલે સુકુમાલિકા આર્યા ત્યાં ઊભી રહી. અને આ જાતનો વિચાર કરવા લાગી. અહો ! આ કેટલી પુન્યવાન છે ! આ બાઈએ પૂર્વ જન્મમાં કેવા પુણ્ય કર્યા હશે, તપ જપ કર્યા હશે, કે પાંચ પાંચ પુરૂષો તેની સેવા કરી રહ્યા છે ને તેની પાછળ પાગલ છે. હું કેવી અભાગણી ! પાપ-કર્મવાળી કે સાગરદારક તો પરણ્યાની પહેલી રાત્રે મને છોડીને ચાલ્યો ગયો, પણ ભિખારી જેવા પતિએ પણ મને છોડી દીધી. આત્મામાં કામવિકાર જાગૃત થયો. પૂર્વના ભોગોને યાદ કરવા લાગી. મેં સંયમ લીધો છે, મારો વેશ સાધુનો છે, એ બધી વાત ભૂલાઈ ગઈ. અને ત્યાં નિયાણું કર્યું કે મારા વ્રત-તપ-નિયમ અને બ્રહ્મચર્યનું શુભ ફળ હોય તો હું પણ આવતા ભવમાં આ જાતના ઉદાર મનુષ્ય-ભવ સંબંધી કામભોગોને ભોગવું. પાંચ પતિની પત્ની બનું અને તેઓ આ રીતે મારી સેવા કરે. જો તેણે ઉપાશ્રયમાં રહીને આ ક્રિયા કરી હોત તો આવો યોગ ન બનત. પરંતુ શુરૂ આજ્ઞા વિરૂદ્ધ સ્વચ્છંદપણે ચાલી તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે નિયાણું કરીને સંયમ વેચી દીધો. નિયાણું કરવું એટલે ઘોડા આપીને ગર્દભ લેવા જેવું છે. લાખનો હીરો પાંચ રૂપિયામાં વટાવવા જેવો છે. હવે સુકુમાલિકાનું આગળ શું વર્ણન ચાલશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર : ઋષિદત્તા પોતાના પિતાજીની કુટીર જોઈને કલ્પાંત કરી રહી છે. તેને પોતાના પૂર્વના મીઠાં સ્મરણે બધા તાજ થાય છે. આ અઘોર જંગલમાં પોતે એકલી અટલી છે. એટલે તેને ઘડીકમાં પિતાની યાદ આવે છે તો ઘડીકમાં પોતાના કર્મોને યાદ કરે છે. પોતે જે કપડાં ઘેરથી પહેરીને નીકળી હતી તે કપડાં પણ જ્યારે હાથીએ તેને સૂંઢમાં ઉપાડી ત્યારે ઝાડમાં ભરાઈને ફાટી ગયા હતા, છતાં પણ તેને

એ દુઃખ નથી પણ દુઃખ એ છે કે મારું રૂપ અથાગ છે. અહીં હું મારા શિયળનું રક્ષણ કેવી રીતે કરીશ ? કુટીરની પાસે એક મોટું ઝાડ હતું. ત્યાં બેસીને ઋષિદત્તાને તેના પિતા જ્ઞાન આપતા હતા. જ્ઞાન ગોળિ કરતા હતા તે ઝાડને રુષિદત્તા વળગી પડી અને કંઈક સ્વરે વિલાપ કરી રહી છે. ને ઝાડને કહે છે હે તરુવર ! મારા પર દયા કર અને મને બતાવ કે મારા પિતાજી ક્યાં ગયા છે ? ઝાડ ક્યાં એને જવાબ આપવાનું હતું ? પરંતુ દિલનો આઘાત અને જીવની મોહદશા છે તેથી આ શબ્દો બોલાય છે.

રુષિદત્તાનો વિલાપ : વળી પિતાજીને યાદ કરતી કહે છે પિતાજી ! મારે ખીલું કંઈ જોઈતું નથી. આપ મારા શિયળનું રક્ષણ કરવા તો આવો. આ જંગલમાં મારું ચારિત્ર કેવી રીતે સચવાશે ? પછી પોતાના આત્માને કહે છે હે આત્મા ! તેં પૂર્વ-લવમાં હિંસા કરી હશે. અસત્ય બોલી હોઈશ. ચોરી કરી હશે, કોઈ ન જાણે તેવા ગુપ્ત અનાચાર કર્યા હશે. નિંદા કરી હશે, કોઈના પર ખોટું આજ્ઞ ચઢાવ્યું હશે. ઇત્યાદિ ૧૮ પાપસ્થાનકનું સેવન કર્યું હશે. કોઈને મૂઠ મારી હશે ઇત્યાદિ પૂર્વ લવોમાં પાપ કર્યા હશે તે આ લવે ઉદયમાં આવ્યા છે. તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, મોટા રાજા આદિ બધાને કરેલાં કર્મો તો ભોગવવા પડ્યા છે. સતી દ્રૌપદી, અંજના, મયણ-રેહા, કલાવતી, પદ્માવતી, ચંદનબાળા, તારામતી આદિ બધી સતીઓને કર્મોએ કોઈની રિસ્તેદારી રાખી નથી. તો મારે ભોગવવા પડે એમાં શું નવું છે ?

બંધુઓ ! રુષિદત્તાનું રૂપ અથાગ છે, યુવાની સોળે કળાએ ખીલેલી છે. એટલે પોતાના ચારિત્રનું રક્ષણ કરવા અને ચારિત્ર નહિ લૂંટાવા દેવા તેણે અરિહંત ભગવાનના શરણ લીધા. તેમનું શરણ લઈને રુષિદત્તાએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે જ્યાં સુધી મને મારા પતિ ન મળે ત્યાં સુધી આંખમાં અંજન આંજવું નહિ, દાંત ઘસવા નહિ, સ્નાન કરવું નહિ.

શિખ વેણી બાંધુ નાહ, સરે નવિન વસન પરિહાર,

સુખ નાહ દેખું આરતી, સરે ભૂમિશયન વિકાર હો...કેહાં ગયે.

“રુષિદત્તાની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા” : માથામાં વેણી બાંધીશ નહિ. નવા કપડા પહેરીશ નહિ. કોઈ જીનાં કપડા આપશે તો પહેરીશ ને સાધક દશા જેવું જીવન જીવીશ. વિલેપન કરીશ નહિ. આરતીમાં સુખ જોઈશ નહિ, ગાદલામાં સૂઈશ નહિ. ભોંય પર અગર પાંદડાની પથારીમાં સૂઈશ. હમેંશા નવકારશી પરચખાણુ કરીશ. રોજ ઔવિકાર કરીશ. પાન-સોપારી-તજ-લવિંગ આદિ મુખવાસ બાંધશ નહિ. કદાચ કોઈ ધર્મને બાંધ મળી જાય ને રાત્રીમાં લઈ જાય તો હું રંગરાગમાં પડીશ નહિ. શરીર પર ગમે તેટલો ગેર લાગશે પણ હાથ-પગ ધોઈશ નહિ. મારા પતિ મને ન મળે ત્યાં સુધી મારે આટલો ત્યાગ. આટલી પ્રતિજ્ઞા કરી પછી ફરીને રાખના દગલા પાસે

જઈને પિતાજીને યાદ કરવા લાગી. હે પિતાજી ! હે પિતાજી ! આપ એક વાર આવો અને પુત્રીનું રક્ષણ કરો. એકવાર તો આ દુઃખીયારી પુત્રી સામું તો જુઓ. આપને આપની પુત્રીની જરા પણ દયા નથી આવતી ? હે તાત ! આપ એક વાર આવીને મને દર્શન કરાવો. આ રીતે પિતાને યાદ કરી ખૂબ ઝુરાવો કરે છે.

અવધિજ્ઞાન કર પિતા જાણીયો, કુંવરી કુબટ કંઠન,
મૂલ આપ કે રૂપ આયકે, તુરત દીયા દર્શન.....કહાં ગયે.
હે વત્સ ! યહાં પિછી કિમ આઈ, કયા હુઆ હાલ તુમહારા,
દેખ પિતા કે ગલે લિપટ ગઈ, રોવત આરં મજારા.....કહાં ગયે

“ પિતાના રૂપમાં દેવ આવ્યાં ” : રુષિદત્તા ખૂબ કલ્પાંત કરી રહી છે. આ સમયે દેવ બનેલા પિતાએ અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકીને જોયું કે મારી રુષિદત્તા ક્યાં છે ? તો રુષિદત્તાને દુઃખમાં જોઈ અને પોતાને યાદ કરતી દેખી. અઠમ તપ અને નવકાર-મંત્રના ધ્યાનના પ્રભાવથી અને પોતાના ચારિત્રના બળથી પિતાનો ઉપયોગ રુષિદત્તામાં આવ્યો. ને અવધિજ્ઞાનથી રુષિદત્તાને કલ્પાંત કરતી જોઈ. એટલે તે પિતાના રૂપમાં રુષિદત્તા પાસે આવ્યા. રુષિદત્તા તો નીચું જોઈને રડી રહી છે.

પિતાજી આવીને કહે-બેટા ! ઓ દીકરી ! આ શબ્દો સાંભળીને રુષિદત્તા ચમકી. અહો ! અહીંયા મને બેટા કહીને બોલાવનાર કોણ છે ? ભાગ્ય નજર કરી તો પોતાના પિતાને જોયા.. એ તો એકદમ આનંદમાં આવી ગઈ. અહો બાપુજી ! તમે આવ્યા ? આ વખતનો આનંદ તો અનુભવે તેને બગર પડે. પિતાને જોઈને રુષિદત્તા એકદમ લેટી પડી. પિતા મળવાથી આંખમાંથી આનંદના હર્ષાશ્રુ વહેવા લાગ્યા. પિતા કહે-દીકરી ! મેં તો તને કનકરથ કુમાર સાથે પરણાવી છે. ને આ જંગલમાં અત્યારે તું એકલી કેમ છે ? તારી સ્થિતિ આવી કેમ છે ? રુષિદત્તા પોતાની કહાણી તેના પિતાને કહેશે ને ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૮૮

દ્વિ. ભાદરવા વદ અમાસ ને મંગળવાર તા. ૧૫-૧૦-૭૪.

અનંતજ્ઞાની, વિશ્વવત્સલ, કરુણાનિધી ભગવંતે જગતના જીવોના ઉદ્ધારને અર્થે, શાસ્ત્રસિદ્ધાંતના એકેક અધ્યયનમાં આત્માના પવિત્ર પંથનું માર્ગદર્શન બતાવેલું છે. સિદ્ધાંતની એકેક ગાથાના અક્ષરે અક્ષરમાં આત્મગૌરવ શૂંચેલું છે. જ્યાં સુધી આત્મા

સિદ્ધાંત-સાગરમાં ડૂબકી નહિ મારે ત્યાં સુધી મોક્ષના મોતી મેળવી શકશે નહિ. મોક્ષના શાશ્વત સુખની મોજ માણવી હોય તો સંસારનો મોહ છોડો. સંસાર છોડ્યા વિના ત્રણ કાળમાં સાચું સુખ મળવાનું નથી. તમને ત્યાગનો માર્ગ કાંટાળો લાગે છે ને સંસારનો માર્ગ સુંવાળો રેશમ જેવો લાગે છે. પણ એક વખત તમને આ માર્ગ રૂચી જશે પછી કાંટાળો નહિ લાગે. વર્તમાન કાળમાં જે સુખ દેખાય છે તે પૂર્વલવની કમાણી છે. ભગવાન કહે છે વર્તમાન કાળની અનુકુળતા એ ભૂતકાળની ખેડ છે. ભૂતકાળમાં ખેતર સારું ખેડયું છે, સારું ખીજ વાળ્યું છે તો આ ભવમાં સારો પાક ઉતરી રહ્યો છે. અને વર્તમાન કાળની શુભ પ્રવૃત્તિ એ ભવિષ્યકાળની કમાણી છે. પૂર્વે પુણ્ય કર્યા છે તો આવું ઉત્તમ જિનશાસન મળ્યું છે. પુણ્ય વિના કાંઈ મળતું નથી. પુણ્યાઈ હોય તો ધર્મ ગમે ને વૈરાગ્ય પામે.

સુકુમાલિકા સાધ્વીજીના હિલમાં કામ વિકારનો અંકુરો ફૂટ્યો ને ત્યાં નિયાણું કયું. “મારા તપ-જપ ને સંયમનું ફળ હોય તો હું પણ પાંચ પતિની પત્ની બની આવા કામલોગો લોગવું”. જ્ઞાનીએ જે નવ વાડ બતાવી છે તે ચથાર્થ (સત્ય) છે. સુકુમાલિકાને મહામૂલ્ય સંયમ કરતા લોગ મૂલ્યવાન દેખાયા. તે આતાપના ભૂમિથી આતાપના લઈને જ્યાં પોતાના સાધ્વીજીએ છે તે ધર્મસ્થાનકમાં આવી. ઉપાશ્રયમાં આવીને તે શું કરવા લાગી ? હું કેમ શોભાયમાન દેખાઉં, મારી કાયા મખમલ જેવી સુંવાળી કેમ બને તે માટે વારંવાર હાથ-પગ-મુખ આદિ શરીરના અંગો ધોવા લાગી ને પછી મનમાં મલકાય, કે હું કેવી સરસ દેખાઉં છું ! ભગવાને દશ વૈકલિક સૂત્રમાં બતાવ્યું છે કે :-

તિષ્ઠ મન્નય રાગસ્સ, નિસિંજા જસ્સ કપ્પહં ।

જરાણ અભિભૂયસ્સ, વાહિઅસ્સ તવસ્સિણો ॥

દશ. સૂ. અ. ૬ ગાથા ૬૦

વૃદ્ધ હોય, રોગી હોય કે તપસ્વી હોય, તે ગૌચરી ગયા હોય ને થાકી જાય તો ગૃહસ્થની આજ્ઞા લઈને તેના ઘેર વિસામો લેવા બેસે તો આસ્ત્રિમાં દોષ નથી લાગતો, પરંતુ ગમે તેવો રોગી, તપસ્વી કે વૃદ્ધ હોય પણ તે સ્નાન કરવાની ફરજ ઈચ્છા કરે તો સંયમને ઝાળગે છે, એટલે કે ગમે તે કારણમાં સાધુને સ્નાન કરવું કલ્પતું નથી. એના બદલે આ સુકુમાલિકા આર્યા રોજ ને રોજ વારંવાર શરીરના અંગોપાંગ ધોવા લાગી. જ્યાં પોતાનું બેસવાનું સ્થાન નક્કી કરતી કે જ્યાં પથારી પાથરતી અથવા તો સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, કાર્યોત્સર્ગ માટે બેસવાનું સ્થાન નક્કી કરતી ત્યાં પહેલેથી તે સ્થાનને પાણી છાંટતી હતી. અને ત્યાર પછી તે ત્યાં પોતાનું સ્થાન, શય્યા અને સ્વાધ્યાય સ્થાન નક્કી કરતી હતી. આ જાતની પરિસ્થિતિ બેઠને ગોપાલિકા

આર્યાએ તે સુકુમાલિકા આર્યાને આ પ્રમાણે કહ્યું : હે દેવાનુપ્રિયા ! તમે આ જે કરો છો તે તમને શોભતું નથી. આ સાધુનો માર્ગ નથી. તમે અમૂલ્ય ચારિત્રને હારી જશો. ગુરૂણીને ખબર નથી કે આ નિયાણું કરીને આવી છે. ગુરૂણી કહે છે હે સુકુમાલિકા આર્યા ! આપણે આર્યાઓ, નિઃશ્ચય શ્રમણીઓ છીએ. ધર્મ વગેરે પાંચ સમિતિઓનું પાલન કરીએ છીએ. નવકોટિથી બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રત ધારણ કરીએ છીએ. એથી પોતાના શરીરનો સંસ્કાર કરવો એ આપણા માટે અયોગ્ય ગણાય. હે આર્ય ! તમે શરીરના સંસ્કારમાં પરાયણ બની ચૂક્યા છો. વારંવાર શરીરના અંગોપાંગોને યાવત્ સ્થાનને, શય્યાને અને સ્વાધ્યાય ભૂમિને પાણી છાંટીને, પહેલેથી ઘોઘને નક્કી કરો છો, આ તમને શોભાસ્પદ નથી. ચારિત્રમાર્ગમાં આ કલ્પતું નથી. બ્રહ્મચારી આત્માને વિલેપન ન કરાય. સારા શણગાર ન સળય, કારણ કે તેથી કામ વિકારને ઉત્તેજન મળે છે. માટે હે દેવાનુપ્રિય ! તમે આ સ્થાનની આલોચના કરો, પોતાના અતિચારને પ્રકાશિત કરો. યાવત્ તેના માટે પ્રાયશ્ચિત કરો.

ગુરૂણીએ પાસે બેસાડીને ખૂબ હિતશિખામણ આપી. હે આર્યા ! આલું અમૂલ્ય સંયમ રત્ન ગુમાવી ન દો. તમે કેટલી સંપત્તિ છોડીને દીક્ષા લીધી. તો એ સંયમ-રત્નને સાચવવા તમે આ બધું કરવાનું છોડી દો. સુકુમાલિકા આર્યાએ ગોપાલિકા આર્યાના આ કથન રૂપ અર્થને માનની દૃષ્ટિથી ન જોયો. તેમના વચનો ઉપર તેણે કંઈ પણ વિચાર ન કર્યો. શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ કે રૂચી ના કરી. અને આ રીતે તેમના વચનોનો અનાદર અને તે પ્રત્યે બેદરકાર થઈને તે પોતાનો વખત પસાર કરવા લાગી. ત્યાર પછી તે ગોપાલિકા આર્યાએ તે સુકુમાલિકા આર્યાની વારંવાર અવહેલના કરી, નિંદા કરી યાવત્ તેના તરફ ગુસ્સો પણ બતાવ્યો ને તિરસ્કાર કર્યો. તેને વારંવાર શરીરને શોભાવવા બદલ તેમજ જળનું સિંચન કરવા બદલ રોકટોક કરી ત્યારે તેને મનમાં આ જાતનો અધ્યવસાય થયો.

બંધુઓ ! જેને કામ ભોગનો મૂંઝારો થાય છે તે બેદરકારીથી જોઈ છે. પોતાની અવળાઈથી રોષ ગુરૂણી ઉપર ઉતારે છે ને જોઈ છે, આટલા બધામાં કોઈને કહેતા નથી ને મને જ ટોકટોક કર્યા કરે છે. જે શિષ્ય સવળો અર્થ લે તો શું વિચારે કે હે કૃપાળુ ગુરૂદેવ ! તમને મારા લાજો વાર વંદન છે. આજે મારી ધન્ય ઘડી કે આપે મને ટકોર કરી. અહો ગુરૂદેવ ! આપ મને ન મળ્યા હોત તો મારું શું થાત ? આપ જે કહેતા હશે તે મારા લાલ અને હિતને માટે કહેતા હશે. આત્માની સવગર્થ હોય તો સવળા રૂપમાં પરિણમે.

એક વખત શિષ્યે ગુરૂ પાસેથી ખૂબ જ્ઞાન મેળવ્યું ને ગુરૂની ખૂબ સેવા કરી. તેથી ગુરૂએ તેના પર પ્રસન્ન થઈને એક એવો અરીસો આપ્યો કે જેમાં દરેક માણસના મનના દરેક લાવ દેખાઈ આવે. શિષ્યને અરીસો મળતાથી ખૂબ આનંદ

થયો. શિષ્યે તે અરીસો પોતાની સામે ન ધરતાં, પોતાના ગુરૂજી સામે ધર્યો. કે ગુરૂજી કેવા દેખાય છે? અરીસામાં ગુરૂને જોયા તો ગુરૂના મનમાં અહંકાર, ક્રોધ, મોહ, લોભ આદિ ભરેલા દેખાયા. આ જોઈને શિષ્ય ચકિત થઈ ગયો અને વિચારવા લાગ્યો કે અહો! મારા ગુરૂના હૃદયમાં પણ આ બધા વિકાર છે, પરંતુ અરીસો તો જેવું હોય તેવું બતાવે છે. આ જોઈને શિષ્યનું મન ગુરૂ ઉપરથી ભ્રમી ગયું અને તે તેમની પાસેથી ચાલ્યો ગયો. પરંતુ અરીસો તો તેની પાસે હતો. તેથી જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં દરેક વ્યક્તિ તરફ અરીસો ધરી તેનું મુખ જોવે. તેથી તેણે જોયું કે પ્રત્યેક માનવીના હૃદયમાં ઈર્ષ્યા, દ્વેષ, અહંકાર, છળ-કપટ આદિ ભરેલા છે. તેને બધા ખરાબ દેખાયા. આ બધું જોઈને તે અકળાઈ ગયો અને તેથી ગુરૂ પાસે આવીને કહે-ગુરૂદેવ! આ સંસારમાં જેટલી વ્યક્તિઓના મનને મેં દર્પણમાં જોયા તે બધામાં વિવિધ પ્રકારના દોષ ભરેલા છે. કોઈનું પણ હૃદય શુદ્ધ કે પાપરહિત નથી. શું સંસારમાં બધા આવા છે? કોઈનું દિલ પવિત્ર નથી? ગુરૂ કહે હે શિષ્ય! મેં તને તારું મુખ જોવા અરીસો આપ્યો હતો. તે તારા મુખ માટે આપ્યો હતો, પણ તેનો ઉપયોગ તે બધા માટે કર્યો. તને કોઈ સારું દેખાતું નથી. પણ તે તારું મુખ દર્પણમાં જોયું કે હું કેવો દેખાઉં છું? એમ કહી ગુરૂએ અરીસો લઈ શિષ્યના સામે ધર્યો. શિષ્ય! તું કેવો દેખાય છે? ગુરૂદેવ! હું તો ભયંકર રાક્ષસ જેવો દેખાઉં છું. મારા જેવી તો કોઈ વ્યક્તિ મેં ન જોઈ. કોઈ રાક્ષસ જેવા દેખાયા નથી. મારા હૃદયમાં તો બધાના હૃદયથી પણ વધુ દુર્ગુણો દેખાય છે. ગુરૂએ પ્રેમપૂર્વક કહ્યું-હે શિષ્ય! આ અરીસો મેં તને ખીજના દુર્ગુણો જોવા નહોતો આપ્યો, પરંતુ તારા મનની ખુરાઈઓ અને દોષોને જોવા માટે આપ્યો હતો. તેથી એમાં તું તારા મનને જોયા કર અને જોઈને જે દુર્ગુણો પડ્યા છે તેને દૂર કરવા પ્રયત્ન કર. ખીજના દોષ જોવા કરતાં સ્વદોષ જોવામાં કલ્યાણ છે. અજ્ઞાની ખીજનો દોષ જોશે ને જ્ઞાની પોતાના દોષ જોશે.

સુકુમાલિકા આર્યાને ગુરૂણીએ ઘણું સમજાવી અને કહ્યું. હે આર્યા! શા કારણે તું શરીરની આટલી બધી પૂજા કરે છે? શરીરની વિભૂષા કર્મબંધનનું કારણ છે.

વિભૂસાવત્તિયં મિત્રસૂ, કમ્મં વંધઈ ચિક્કણં ।

સંસાર સાયર ઘોરે, જેણં પઢઈ દુરુત્તરે ॥ દશ. સૂ. અ. ૬ ગાથા ૧૧

શરીરની વિભૂષા કરનાર, શરીરની વધારે સંભાળ રાખનાર સાધક ચીકણાં કર્મો બાંધે છે અને દુસ્તર એવા ઘોર સંસાર સાગરમાં પડે છે. માટે આ બધું કરવું છોડી દો. પરંતુ સુકુમાલિકા આર્યા પોતાના દોષ નહિ જોતાં ગુરૂણીના દોષ જોવે છે. અને મનમાં શું વિચાર કરે છે કે જ્યાં સુધી હું ઘરમાં રહી ત્યાં સુધી સ્વતંત્ર રહી. હું

કરોડપતિની દીકરી. ત્યાં હતી ત્યારે સૌ મારા પડયા ખોલ ઝીલતા હતા. સૌ મને ખમાખમા કરતા. આ સાધ્વીઓ પણ પ્રેમથી મારી સાથે વાત કરતા હતા. મારો આદર કરતા હતા ને મારી વાત માનતા હતા. પરંતુ જ્યારથી મુંડિત થઈ ને પ્રવંજ્યા લીધી છે ત્યારથી પરાધીન થઈ ગઈ છું. કોઈ મારો આદર કરતા નથી. મારી વાત માનતા નથી ને બધા મને જ ટોકટોક કર્યા કરે છે. તેના મનમાં અભિમાન હતું કે હું આવી શ્રીમંત શ્રેણીની દીકરી ને બધા મને જ કહ્યા કરે ! જ્યાં સુધી અભિમાન નહિ જાય ત્યાં સુધી કદયાણુ થવાનું નથી. તમારા સંસાર વ્યવહારમાં પણ જે નમ્ર હોય છે તે બધાનો પ્રેમ સંપાદન કરી શકે છે. માટે જ્ઞાની કહે છે નમ્ર બનો.

એક વખત એક ડોક્ટર સાહેબ દવાખાને જવાની તૈયારીમાં હતા ત્યાં એક દુઃખી માણસ તેના શરણે આવી રડતો રડતો કહે, ડોક્ટર સાહેબ ! મારે એક દીકરો છે તેની સ્થિતિ ભયંકર બની ગઈ છે માટે આપ જલદી પધારો. ખૂબ રડે છે, કરગરે છે, પણ ધનના નશામાં ભાન ભૂલેલો ડોક્ટર કહે છે અત્યારે મને ટાઈમ નથી. કાલે સવારે આવજો, બિચારો દુઃખી માણસ કહે છે, સાહેબ ! છ દીકરાઓને તો વળાવી ચૂક્યો છું. તેઓ તો આદ્યા ગયા છે અને આ છેલ્લો દીકરો છે. આંધળાની આંખ છે. તેનો અંતિમ સમય છે. ચોધારા આંસુએ રડતા રડતા કહે છે, કૃપા કરો ડોક્ટર સાહેબ ! પણ કઠોર હૃદયવાળા ડોક્ટરનું હૈયું જરા પણ ન પીગળ્યું. તેને ધનની કિંમત હતી પણ ગરીબના હૃદયને કેમ સંતોષ આપવો તે ગુણ તેનામાં ન હતો. છેવટે ગરીબ માણસ આંખમાંથી આંસુ સારતો ઘેર ગયો ત્યારે દીકરાએ હંમેશ માટે વિદાય લીધી હતી. આ દૃશ્ય જોતાં તે છાતી-માથું કૂટવા લાગ્યો ને છેવટે તેને સંસારનું સ્વરૂપ સમજાયું. આ સ્વાર્થી સંસારમાં રાચવા જેવું નથી. આપણા પૂર્વજન્મના પાપના ઉદય કે સાત સાત પુત્ર થવા છતાં અપુત્રીયા થઈ ગયા. છેવટે આર્તધ્યાન-રૌદ્રધ્યાન છોડીને પ્રભુ ભક્તિમાં લીન બની ગયા. સાથે વિચાર થયો કે પ્રભુ ભક્તિ સાથે માનવસેવા કરવી. પ્રભુ પ્રત્યેની અખૂટ શ્રદ્ધા અને ભક્તિના બળથી એનામાં એ શક્તિ પેદા થઈ કે સર્પના ઝેર ઉતરવા લાગ્યા. કોઈ માણસને સર્પ કરડ્યો હોય ને તેની પાસે આવે તો પાંચ મિનિટ પ્રભુમાં લીન બની જઈ પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરી તેના પર પાણી છાંટે તો ઝેર ઉતરી જાય. આથી બધા તેને ભક્ત રામ કહેવા લાગ્યા.

બંધુઓ ! કર્મો કોઈને છોડતા નથી. એક વાર ડોક્ટરના એકના એક છોકરાને સર્પદંશ થયો. ઝેર ચઢવાથી ખેભાન થઈ ને પડ્યો છે. બધા કહે, પેલા ભગતને ખોલાવો. જે રીતે દુઃખી માણસ રોતો રોતો ડોક્ટર પાસે આવ્યો હતો તે રીતે ડોક્ટર રોતો રોતો ભગત પાસે ગયો. જઈ ને કહે-ભગત ! મારા છોકરાને સર્પદંશ થયો છે. આપ બધાના ઝેર ઉતારો છો તો મારા દીકરાનું પણ ઝેર ઉતારો. ભગતે જોયું કે આ તો તે જ ડોક્ટર છે જેને છોકરાની અણી વખતે આવવાની પણ કુરસદ નહોતી, એટલે

લગત કહે છે અત્યારે મને ઊંઘ આવે છે માટે નહિ આવી શકું. લગત વિચાર કરે છે ડોક્ટરને થોડો ચમત્કાર તો બતાવી દઉં. દીકરાનું મુખ હજી એની આંખ સામે તરવરે છે. પોતાનો એકનો એક આંધળાની લાકડી જેવો દીકરો ચાલ્યો જાય એની વેદના મા-બાપને કેવી થાય ? એ વાત હજી ભૂલાર્ધ નથી. ડોક્ટરને હવે એ વેદના સહેવા દો એટલે ખબર પડે કે દુઃખ કેવું છે ? લગતના આટલા વર્ષના આયુષ્યમાં આ પહેલો પ્રસંગ હતો કે જ્યારે એમણે સાપનું ઝેર ઉતારવાની વાત નકારી હોય ! લગત તો ખાટલામાં જઈને સૂઈ ગયા પણ એને એન પડતું નથી. અંદર માનવતાનો દીવડો ઝળહળે છે એટલે ઊભો થયો, ત્યાં તેની પત્ની કહે છે ક્યાં જાવ છો ? લગત કહે, માનવી માનવીનું કર્તવ્ય બજાવવા જાય છે. પત્ની સમજી ગઈ કે ક્યાં જાય છે. લગત અડધા રસ્તે પહોંચ્યો. તેનું મન કહે તું ન જા. ડોક્ટરનું અભિમાન ઉતરવા દે. ભલે એનો છોકરો ચાલ્યો જાય. તો દુઃખ શું ચીજ છે એ એને ખબર પડે. ઉત્તમ મન કહે તું જા. ઉપકાર પર ઉપકાર તો બધા કરે પણ અપકાર પર ઉપકાર કરે તે સાચો માનવ છે. ભક્ત પહોંચી ગયો. પ્રભુ પ્રત્યેની અટલ શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી છોકરાને સર્પાનું ઝેર ઉતરી ગયું. આ છે અપકાર પર ઉપકાર કરતો માનવ.

ગોપાલિકા ગુરૂણીએ સુકુમાલિકાને સમજાવવામાં બાકી ન રાખ્યું, છતાં તેણે ગુરૂણીની આજ્ઞા ન માની. મેં દીક્ષા લીધી ત્યારથી પરતંત્ર થઈ ગઈ છું. કોઈ મારું માન જાળવતું નથી તેથી મારા માટે એ ઉચિત છે કે બીજા દિવસે સવારે સૂર્યોદય થતાં હું મારા ગુરૂણી પાસેથી નીકળીને બીજા ઉપાશ્રયે જતી રહું. આ જાતનો તેણે વિચાર કર્યો. તે ગુરૂણીથી બુદ્ધી નીકળવા તૈયાર થઈ. હવે શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:-ઋષિદત્તા કર્મના ઘેરાવામાં પડી છે. તે પિતાને ઝંખી રહી છે. સંતાનો વધુ માતાને યાદ કરે પણ ઋષિદત્તા પિતાને યાદ કરે છે. કારણ કે તેણે માતાના હેત જોયા નથી. સવા મહિનાની મૂકીને માતા સ્વર્ગવાસી બની ગઈ હતી. એટલે પિતાના વાતસલ્ય નીચે ઉછરી છે. તેથી માતા કહો કે પિતા કહો, બધું તેને તો પિતા જ હતા. તેથી પિતાને યાદ કરી રહી છે. તેના નવકારમંત્રના સ્મરણથી, અકૃમ તપના તથા તેના શીયળના પ્રભાવથી સ્વર્ગમાં ગયેલા પિતાનો ઉપયોગ અહીં આવ્યો. ને પોતાની પુત્રીને દુઃખી જોઈ તેથી રાગદશાને વશ થઈ ને પિતાનું મૂળ રૂપ લઈને ઋષિદત્તા પાસે આવ્યા. ઋષિદત્તા પિતાને જોતાં વળગી પડી અને કહે પિતાજી ! હવે હું આપને નહિ જવા દઉં. આપ રોકાઈ જાવ અને આપની પુત્રીનું રક્ષણ કરો. હે તાત ! મારી યુવાની ખીલેલી છે. રૂપ અથાગ છે. આવા ઘેર જંગલમાં હું એકલી અટ્ટલી છું. અહીં મારા ચારિત્રનું રક્ષણ કેવી રીતે થશે ? પિતાજી ! આપ મારા દેહનું રક્ષણ ભલે ન કરો પણ શીલના રક્ષણ માટે પણ આપ અત્યારે રોકાઈ

બવ. પિતા કહે છે બેટા ! તું ચિંતા ન કરીશ. જૂરીશ નહિ. તારા કર્મે તને નચાવી છે. હવે થોડો સમય છે. પછી તારો પતિ તને જરૂર શોધતો શોધતો આવશે.

વિજય રહેગા સદૈવ તેરા, પતિ યહાં ચલ આસી,
પ્રેમ સાહત પટરાણી કર સી, સૌક પાય પડ જાસી.....કહાં ગયે.....

હે ઋષિદત્તા ! તારો પતિ તને શોધવા આવશે. સમય જતાં કનકરથ કુમાર ભલે રૂક્મણીને પરણે પરંતુ પટરાણી પદ તો તને મળશે. તારા સસરાએ તારા પર ખોટું આળ ચઢાવી કલંકિત કરી છે પણ તું સાચી સતી છે. અંતે સત્યનો જય થવાનો છે. સોનાને તેજાબમાં નાંખે છે, હીરાને સરાણે ચઢાવે છે ત્યારે તેની કિંમત થાય છે. તે રીતે જે સતી-સ્ત્રીઓ છે તેને આફતો આવે છે, કલંક ચઢે છે, પણ કુસતીઓને કંઈ થતું નથી. સતીને માથે દુઃખ આવે છે પછી તે સતી તરીકે જગજહર થાય છે. તેની કિંમત વધે છે. બેટા ! તું ગભરાઈશ નહિ. હું તને એક ઉપાય બતાવું છું અને એક મંત્ર આપું છું. તે મંત્રને તું તારી સ્મૃતિમાં રાખજે. આ વનમાં અમુક જગ્યાએ અમુક વનસ્પતિ છે. તે તું લઈ આવજે અને પછી તે વનસ્પતિ પર તું મારો આપેલો મંત્ર લાગુજે એટલે તને રૂપ પરાવર્તિની વિદ્યા મળશે. જેથી તું પુરૂષના રૂપમાં ફેરવાઈ જઈશ. પછી તને શીયળના રક્ષણની ચિંતા નહિ રહે. કુદરતી રીતે લીધેલા પુરૂષના રૂપમાં કોઈ ઝોળખી પણ જાય. પરંતુ મંત્રના બળથી તો તારું એવું રૂપ બની જશે કે આ સ્ત્રી છે એવી કોઈ તારા પર શંકા કરશે નહિ. હવે તારા દુઃખના દિવસો થોડા બાકી છે, તું આવેલા દુઃખને શાંતિથી ભોગવી લે. પછી તું સંપૂર્ણ સુખી થઈશ. આટલું કહીને બેટા હું જાઉં છું એમ કહીને પિતા તો અદૃશ્ય થઈ ગયા. પિતાને ન જોતાં ઋષિદત્તા આઘાતમાં ભોંય પર પડી ગઈ ને બોલી હે તાત ! તમે મારા શીયળનું રક્ષણ કરવા પણ ન રહ્યા !

દેવો મૃત્યુલોકમાં આવે પણ તેને માનવીની ગંધ આવે છે. એટલે તેઓ અહીં રોકાતા નથી. ઋષિદત્તાને પિતા પ્રત્યેના રાગમાં એ જ્યાલ નથી રહેતો કે મારા પિતા તો મરીને દેવ થયા છે તે અહીં મૃત્યુલોકમાં રોકાય ખરા ? મરી ગયેલા માનવી ફરીને પાછા કેવી રીતે આવી શકે ? મારા પિતા તો મારા પ્રત્યેના પ્રેમને લીધે મને દુઃખી જોઈને આશ્વાસન આપવા આવ્યા હતા. આ જ્યાલ ન રહ્યો. તેથી પાછી રાખના ઢગલા પાસે જઈને રડવા લાગી, જૂરવા લાગી ને આઘાતમાં બેલાન થઈને પડી ગઈ. ત્યાં વનનો ઠંડો પવન આવતાં વળી શુદ્ધિમાં આવી. અઘોર જંગલમાં સાવ એકલી અટલી છે. જ્યાં મેના-પોપટના નાદ તો સાંભળવા મળે નહિ પણ સિંહ, વાઘની ભયંકર ગર્જના સંભળાય છે. તેમાં આ તો એક અળખા સ્ત્રી છે. આવી યુવાન સ્ત્રીને વગડામાં રહેવું એ જેવી તેવી વાત નથી, તે કેવી રીતે રહી શકે ને પોતાના

દિવસો પસાર કરી શકે? કહેવત છે કે વનવગડામાં એકલું ઝાડ પણ ન હોતો. પરંતુ કર્મોને સમજેલી રુપિદત્તા પોતાના કર્મોનો દોષ કાઢીને રહે છે. હવે રુપિદત્તા પિતાના કહ્યા પ્રમાણે જંગલમાં વનસ્પતિ શોધવા જશે ને શું થનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૮૯

આસો સુદ ૩ ને શુક્રવાર તા. ૧૮-૧૦-૭૪

ત્રિલોકીનાથ, વીતરાગ સર્વજ્ઞ લગવંતોએ દેવલજ્ઞાન દ્વારા સકલ ચરાચર વિશ્વને પ્રત્યક્ષ હસ્તરેખાની જેમ જોયું અને પછી જગતના જીવોને ઉપદેશ આપ્યો કે હે આત્માઓ! અનાદિથી ચાલતા સંસાર સાગરના પ્રવાહને અટકાવવો હોય કે સંસારને તરવો હોય તો પ્રમાદ છોડીને વીતરાગ કથિત માર્ગને અનુસરો. વીતરાગ માર્ગનો આશ્રય લો. મિથ્યાભાવની નાની નાની નાવડીઓ તો થોડા ભાડામાં લાંબી મુસાફરીની વાતો કરે છે અને ઉતારુને જોસાડી પણ દે છે. પણ સુકાની આંધળો અને માર્ગનો અજાણ્યો છે, જેથી એ નાવડીઓ વિશ્વાસ રાખવા જેવી નથી ગણાતી.

પ્રભુએ સંસાર સાગર તરવાની જો મોટી સ્ટીમરો જતાવી છે. એક આગાર ધર્મ અને બીજો અણુગાર ધર્મ. અણુગાર ધર્મ એટલે પરિપૂર્ણ સંયમી જીવન અને આગાર-ધર્મ એટલે દેશથી, અંશથી સંયમી જીવન. આ જો સિવાય ત્રીજો રસ્તો સંસાર સાગર તરવાનો નથી. સંયમ માર્ગ ક્રન્ડીયર મેલ છે. ઘણી ઝડપથી ઓછા સ્ટેશનો કરતી ટ્રેન ધારેલા સ્થળે જલ્દી પહોંચી શકે છે. જ્યારે લોકલ તો અનેક સ્ટેશનો કરે છે અને ધીમે ધીમે ધારેલા સ્થળે પહોંચાડે છે. જેણે ઝડપી ધ્યેયના સ્થળે પહોંચવું છે તેણે તો સંયમ માર્ગ સ્વીકાર કરે જૂટકો છે. સંપૂર્ણ સંયમ, દેશસંયમ અને સમ્યક્ત્વ આમ ત્રણ પ્રકારની ટેડીઓ મોક્ષમાર્ગ માટે પ્રસિદ્ધ છે. તે સર્વજ્ઞ લગવંતોએ જતાવી છે. સૌથી પ્રથમ સંયમી જીવન જ્યાં સંપૂર્ણ વિરક્તિ છે. વહેપારી ઝવેરી હોય તો પહેલાં કિંમતી માલ વેચવાની કામના રાજો છે. કિંમતી માલ વજનમાં હલકો હોય અને કિંમતમાં વધુ જેથી કમાણી પણ અસામાન્ય થઈ જાય છે. સંસારને અસાર માની સંસારના સર્વ સુખોને ક્ષણિક દુઃખજનક માનીને આસક્તિ બાવને ભડકે જગતી આજ સમજીને જાદુ અદ્ય વ્યક્તિ સંયમમાર્ગની ચાલના કરે છે ને ત્યાગની પૂરી સીરલ મહેકાવવા, આત્મારૂપી જગીવાને હર્યોભર્યો જનાવવા, મુક્તિમાર્ગના દારૂપ સંયમને સ્વીકારે છે. સંસાર-વિરક્ત, પાપભીરૂ અને ભવભીરૂ આત્માઓ સંયમના હુકમ પાંથે

પ્રયાણ કરે છે. જૈનશાસનનો શણગાર, જૈનશાસનનો સ્થંભ સંયમ માર્ગ છે. સંસાર ત્યાગીને સંયમી બનનાર મુનિવરો દુર્ગમપંથના વિહારી છે. છ ખંડના રાજ્ય-સુખ ભોગવનાર ચક્રવર્તિઓને પણ દુર્ગતિઓથી બચવા માટે સંયમમાર્ગ એ અમોઘ ઉપાય છે. સંયમ લીધા પછી સ્વપ્નામાં પણ તે સંસારી સુખને ઇચ્છતા નથી. સર્પ જેમ કાંચળી છોડીને ચાલ્યો જાય પછી તે પાછું વાળીને જોતો નથી કારણ કે એ શરીરનો મેલ માને છે. તો તે મેલને છોડતા ચિંતા શું? તેમ ત્યાગી બનનાર વ્યક્તિઓ વૈરાગ્યની વસતી વાટે ચાલવા સંસારને છોડે છે ત્યારે અનાદિ કાળના સંસારના મેલની કામળી ઉતારીને ત્યાગની પવિત્ર કામળી ઝોલી લે છે.

આત્માના સાચા સુખનું અસાધારણ અને અદ્ભૂત સાધન હોય તો ધર્મ છે. ધર્મનું મહાન રસાયણ હોય તો સંયમ છે. સંયમ પિપાસુ મોક્ષાર્થી આત્મા દુનિયાના સુખોને લયંકર દુઃખ માને છે. જેમ આગના સ્પર્શથી લોકો ડરે છે તેથી અધિક ડર સંસાર આસક્તિથી પર એવા ત્યાગી પુરુષોને હોય છે. જે સંસારને લુન્ગનું દર અને સંસારના વિષયોને તાલકૂટ વિષ જેવા માનીને છોડી દે છે, માતા-પિતા-ભાઈ-ભગિની પરિવારને સ્વાર્થના સુવાળા અણીદાર ભાલાઓ સમાન જાણીને તરછોડી દે છે, અઢળક રિદ્ધિ-સિદ્ધિના સાગર જેવા ઉભરાતા ભંડારોને જાદુગરના જાદુઈ બંધની જેમ સમજીને ફગાવી દે છે તે મહાત્યાગી સંતો ઉચ્ચ, પવિત્ર અને આદર્શ જીવન જીવે છે. મહાપુરુષો સાચું જીવન જીવે છે. પશુપંખીઓ તેમજ ખીજ જીવે જીવન જીવે છે પણ એ જીવન અનંત દુઃખની પરંપરાનું નિમિત્ત બને છે. જ્યારે ધર્મમય સંયમી જીવન એ અનંત દુઃખનો અંતનું નિમિત્ત બને છે. વીતરાગ ભગવાને બતાવેલ અણગાર-ધર્મ એ આધ્યાત્મિક અને આત્મિક વિકાસનું સાચું રહસ્ય છે.

પ્રભુએ સંસારના સમસ્ત દુઃખોને દૂર કરવા અને દરેક જીવોને મોક્ષનો અખંડ અને અનંત આનંદ મેળવવા માટે સંયમમાર્ગ બતાવ્યો, અને સાથે સાથે એ માર્ગની આરાધના અને ઉચ્ચ વિચારણા દર્શાવી અને વ્રત લેવાની જોટલી ઉત્સુકતા હોય છે તેથી અધિક તેનું ઉત્તરોત્તર પાલન કરવાની દૃઢતા અને ધીરતા હોવી જોઈએ. સંયમના પવિત્ર બોધપાઠનો ઘોષ વરસાવ્યો છે તે લવ્ય આત્માઓએ ઝીલ્યો છે અને અંતરમાં ઉતારી તેને આચરણમાં અપનાવ્યો છે. સંયમ લેવાના અધિકારી સુખ્યત્વે લવ્ય આત્માઓ હોય છે, અને તેનો સંયમ મોક્ષપ્રાપ્તિ કરાવે છે. સંયમી જીવનમાં સંસારના બાહ્ય સુખોને સર્વથા ભૂલી જવાનાં છે. જ્યાં સંયમ પાલન સિવાય શરીરની પણ રક્ષણ કરવાની દરકાર હોતી નથી. માત્ર આત્મવિકાસની સાધનાની એક ધારા ત્યાં હોય છે.

આ સંયમમાર્ગ તેઓએ સ્વીકાર્યો છે કે સમભાવ જેઓની રમણતાભૂમિ હોય છે. વૈરાગ્ય જેઓની વેશભૂષા હોય છે. પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ સાથે જેઓને

આંતરિક પૂર્ણ સંબંધ હોય છે. બાર લાવનાઓનું વારંવાર મિલન થાય છે. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર આ ત્રણેય જેઓનું સર્વસ્વ છે, દશ યતિ ધર્મ જેઓનો પ્રિય પરિવાર છે, મુસંકલ્પો અને શુભાધ્યવસાયો જેઓનો સ્વાદિષ્ટ આહાર છે. આવા મુનિઓનું ધ્યેય મોક્ષપ્રાપ્તિ હોય છે. શરીરનો નાશ થાય ત્યાં મુખી આકરી તપશ્ચર્યાઓ, ક્રિયાઓ, પરિપહો, અને ઉપસર્ગો સહન કરવાની લાવના અને શક્તિ હોય છે. પંચાચાર પાલન એ જેનો રોજિંદો વહેપાર છે, અનતિચારપણાથી હવણું એ જેઓનું સ્વાસ્થ્ય છે, આત્મધ્યાનની તન્મયતા એ જેઓનો ચેષ્ટા છે. પાંચ મહાવ્રતનું પાલન એ જેઓના શ્વાસ છે. ક્ષણે ક્ષણે આત્મગુણ-રક્ષણની પૂર્ણ ચિંતા છે.

સુકુમાલિકાએ સંસારના સમસ્ત સુખો છોડી આવો શ્રેષ્ઠ સંયમ માર્ગ સ્વીકાર્યો પરંતુ સંયમ માર્ગમાં ગુરૂણીની આજ્ઞા વિરુદ્ધ ચાલી. સંયમના રક્ષણને બદલે શરીરનું રક્ષણ કરવા લાગી. ગોપાલિકા ગુરૂણીએ તેને મા દીકરી હિત શિખામણ આપે તે રીતે પાસે બેસાડીને હિત શિખામણ આપવામાં બાકી ન રાખી. પરંતુ તે હિત શિખામણ સુકુમાલિકાને સારી ન લાગી. પણ જલદી તેને એમ થયું કે આ બધા મને વારંવાર ટોકટોક કરે છે તેથી હવે મારા માટે એ શ્રેષ્ઠ છે કે હું આ ગુરૂણી આદિ બધાને છોડીને અલગ સ્થાનમાં જઈને રહું, જેથી મને કોઈ કંઈ કહે નહિ. સર્પને દૂધ પીવડાવે તો ઝેર થઈ જાય છે તેમ સુકુમાલિકાને આત્માના હિતની વાતો પણ ઝેર થઈ જાય તે તેમ સુકુમાલિકાને આત્માના હિતની વાતો પણ ઝેર જેવી લાગી, તેથી બીજે દિવસે સૂર્ય ઉદય થતાં વચ્ચે, પાતરાં લઈને ગોપાલિકા આર્યા પાસેથી નીકળીને બીજા ઉપાશ્રયમાં જઈને એકલી રહેવા લાગી. અંકુશ વિનાનો હાથી, લગામ વિનાનો ઘોડો અને લાંગર વિનાના વહાણની જે હુદ્દશા થાય છે એ સ્થિતિ તેણે પોતાના હાથે સ્વીકારી અને એકલી રહેવા લાગી. તે સુકુમાલિકા આર્યા ત્યાં કોઈ પણ જાતની રોકટોક વગર સ્વચ્છંદતાપૂર્વક મન દ્રાવે તેમ વર્તવા લાગી. વારંવાર હાથ પગ ધોવે. પોતાના સ્વાધ્યાયના સ્થાન તથા સૂવાના સ્થાન પર પાણીના છંટકાવ કર્યા કરે. ઈત્યાદિ કરતી તે ચારિત્રના લાવધી રહિત બની ગઈ. આ રીતે તે સુકુમાલિકા પાર્શ્વસ્થા વિહારિણી, અવસન્ના-અવસન્ન વિહારિણી, કુશીલા-કુશીલ આચારવાળી થઈને ઘણાં વર્ષો મુખી સંયમનું પાલન કર્યું. અને અંતિમ સમયે અર્ધમાસનો સંથારો કરી પોતાના દેહને વોસરાવ્યો, પણ ગુરૂણી પાસે પોતાના પાપની આલોચના ન કરી. જો તેણે પોતાના ગુરૂણી પાસે જઈને કહ્યું હોત કે હે ગુરૂણીદેવ! મેં તો સંયમનો સુંદર માર્ગ લઈ સાધુ-પણાને ન છાજે તેવાં કામ કર્યાં છે. આપે મને સાચા રહેલો જવા ઘણી શિખામણ આપી છતાં આપની શિખામણ ન માનીને આપની આજ્ઞા વિરુદ્ધ ચાલી. આપની નિંદા કરી. હવે આપે મને જે શિક્ષા કરવી હોય તે કરો. જે પ્રાયશ્ચિત આપવું હોય તે આપો, પણ પાપમાંથી જલ્દી મુક્ત કરાવો. આવો જો તેણે પાપનો એકરાર કર્યો

હોત તો પાપનું પ્રાયશ્ચિત લઈ પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાત અને ચારિત્ર હારી ન જાત, પણ સુકુમાલિકા સાધ્વીજીએ ગુરૂણી પાસે આલોચના ન કરી. પાપનું પ્રાયશ્ચિત ન કર્યું તેથી મૃત્યુ કાળે મરણ પામી ઇશાન દેવલોકમાં અપરિગ્રહિત દેવીપણે ઉત્પન્ન થઈ. જે પરિગ્રહિત દેવી છે તે પોતાનાં દેવને છોડીને બીજા દેવ પાસે ન જાય. અને અપરિગ્રહિત દેવી પોતાના દેવ પાસે રહે અને ગમે ત્યાં જાય. સુકુમાલિકા આર્યામાં વિષય-વાસના રહી હતી તેથી તે વાસનાનું જોર ત્યાં સાથે ગયું. તેથી અપરિગ્રહિત દેવીપણે ઉત્પન્ન થઈ. જે આત્મા અહીંથી કામ વિજેતા બનીને દેવગતિમાં જાય તે જ્યાં વિષયવિકાર સાવ મંદ હોય અગર અનુત્તર વિમાનમાં દેવો વેદી હોવા છતાં અવેદી જેવા છે ત્યાં જાય. આ અધિકારમાંથી આપણે શું સમજવું છે? કરેલાં કર્મો જીવને કેવા લોગવવા પડે છે! સુકુમાલિકા આર્યા ગુરૂણીની આજ્ઞા વિરૂદ્ધ ચાલી, તેણે વીતરાગ-આજ્ઞાનો ભંગ કર્યો તેનું પરિણામ કેવું આગ્યું? તે ઇશાન દેવલોકમાં નવ પદ્યોપમની સ્થિતિએ અપરિગ્રહિત દેવી પણે ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાંની ભવ સ્થિતિ લોગવીને તે કયાં ઉત્પન્ન થઈ?

“તેણે કાલેણ તેણે સમણેં રહેવ જંવૂદીવે મારહેવાસે પંચાલેષુ જળવણસુ કંપિલપુરે નામં નયરે હોત્યા” તે કાળ ને તે સમયમાં આ જંબૂદ્વીપમાં ભારત વર્ષમાં પાંચાલ જનપદમાં કાંપિલ્યપુર નામે નગર હતું. કાંપિલ્યપુર નગરમાં દ્રુપદ નામે રાજા રાજ્ય કરે છે. તેમની રાણીનું નામ ચુલ્લણીદેવી હતું. તેમને એક દિકરો હતો. તેનું નામ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન હતું. તે યુવરાજ પુત્ર હતો. સુકુમાલિકા આર્યાનો જીવ બીજા દેવલોકથી આગ્ય પૂરું કરીને ત્યાંથી ચવીને આ જ જંબૂદ્વીપ નામે દ્વીપમાં, ભારતક્ષેત્રમાં, પાંચાલ જનપદમાં, કાંપિલ્ય પુર નગરમાં, દ્રુપદ રાજાની રાણી ચુલ્લણી દેવીની કુક્ષીમાં પુત્રીપણે આવીને ઉત્પન્ન થયો. જીઓ, અહીં પણ સ્ત્રીપણું મળ્યું. પૂર્વ ભવમાં નિયાણું કરીને આવી છે. કરેલાં કર્મો જીવને અવશ્ય લોગવવા પડે છે. સુકુમાલિકા બીજા દેવલોકથી ચવીને દ્રુપદ રાજાને ત્યાં ચુલ્લણીની કુક્ષીમાં પુત્રીપણે આવીને ઉત્પન્ન થઈ છે. તેનો જન્મ થશે ને શું નામ પડશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચારિત્ર:-ઋષિદત્તા વનમાં એકલી છે. નવકાર-મંત્રનું સ્મરણ તેના હૃદયમાં ગુંજ્યા કરે છે. પિતા આવીને ચાલ્યા ગયા, તેથી તેને ઘણું આઘાત લાગ્યો છે. તે પોતાના કર્મોને યાદ કરે છે. મારા સાસુ-સસરા કે નણદીનો કોઈનો દોષ નથી. દોષ મારા કર્મનો છે. હે કનકરથકુમાર! આપનો પણ દોષ નથી. મને જેવું હુઃખ છે તેવું જ આપના દિલમાં અપરંપાર હુઃખ છે. પિતાએ તેને રૂપ પરાવર્તન કરવા માટે જે મંત્ર આપ્યો તેથી એને અપૂર્વ આનંદ થયો. કારણ કે શીલની અણુમોલ સંપત્તિનું રક્ષણ થશે. રુષિદત્તા પિતાએ બતાવેલી વનસ્પતિ લેવા માટે જંગલમાં ગઈ. વનસ્પતિ લઈ આવીને તેના પર પિતાએ કહ્યા પ્રમાણે વિધી કરીને મંત્રો બોલી તેથી પોતે પુરૂષના રૂપમાં પદાર્થ ગઈ. કારણ કે ગમે તેમ તોય આ નિર્જન પ્રદેશ છે. આ ઉપવનમાં પોતે એકલી છે. કોઈ સમયે પાપી-હુબ્હ માણસો આવી જાય અને પોતાને જોઈ જાય

તો શીલનું રક્ષણ કેમ થઈ શકે? એમ માનીને રૂપરાવતિની વિધાના બળે તે આબે-હુબ પુરુષ બની ગઈ. એની અતિ રૂપવતી કાયા પુરુષોચિત તામ્રવરણી બની ગઈ. ચહેરો એનો એ રહ્યો. કોઈ જોનારને એમ લાગે કે આ નવજવાન અવશ્ય રુષિદત્તાનો સહોદર લાઈ હોવો જોઈએ. હવે તેના મનમાં બીજો કંઈ લય રહ્યો નહિ. જેના મનમાં ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધાનો દીપ જલતો હોય છે તેના મનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો લય ટકી શકતો નથી. રુષિદત્તાના કપડાં તો ફાટી ગયા હતા. તેણે કુટીરમાં જઈને જોયું તો પિતાના બે લગવા કપડાં પડ્યા હતા. તે કપડાં પોતે પહેરી લીધા. હવે શીયળના રક્ષણ માટેની ચિંતા મટી ગઈ. તેનામાં હવે હિંમત આવી ગઈ. બસ હવે મને શીયળની ચિંતા નથી. નવકાર મંત્રનું ધ્વનિ કરતી પ્રભુની લલિત કરતી રુષિદત્તા અહીં રહે છે. આ વાત અહીં રહી ગઈ.

હવે કનકરથ કુમારનું શું થયું તે જોઈએ. રુષિદત્તાને મારવા આવેલા મારાઓએ જઈને સમાચાર આપ્યા કે અમે રુષિદત્તાને મારી નાંખી છે. આ સમાચાર સાંભળતા કનકરથને ખૂબ આઘાત લાગે છે.

રાત દિવસ ઝૂરે ઘણો, સરે વનિતા વિરહ અપાર,
ખાનપાન નિદ્રા તજી, મરે ક્ષણ ક્ષણ કરત વિચાર,
મુંદર શશિવદની તુઝ બિન સુજ પ્રાણ પાહુંના હો રહ્યા...

કનકરથ રુષિદત્તાના વિરહથી રાત દિવસ ઝૂરી રહ્યો છે. ખાતો નથી. પીતો નથી, રુષિદત્તાને ગયા સાત દિવસના વહાણાં વાયા છતાં એક કલાક પણ ઊંઘ્યો નથી. તેને રુષિદત્તાનો મોહ નથી પણ તેના દિલમાં એ આઘાત છે કે સતી સ્ત્રી નિર્દોષ હોવા છતાં, તેને દોષિત ઠરાવી, ખોટું કલંક ચઢાવી આ રીતે મારી નાંખી ! જેનો પતિ જીવતો બેઠો હોય ને તેની પત્નીનું આવું ખોટી રીતે મૃત્યુ થાય, તેનો મનમાં આઘાત છે. માતા-પિતા કુમારને ખાવા પીવા માટે ઘણું સમજાવે છે. તેઓ ખૂબ કહે ત્યારે રસ વગર થોડું ખાઈને ઊડી જતો. તેને રાજકાજમાં કોઈ પ્રકારનો રસ રહ્યો નહોતો. એના મનમાં એમજ થતું કે આ સંસારમાં પોતે સાવ એકલો અટૂલો છે. જીવનની સઘળી ખુશબો કાળના અદૃશ્યમાં વિલય પામી હતી. તેના મનમાં તો સત્યનું ખૂન થયું છે તેનું દુઃખ છે. રાજના મનમાં એમ છે કે દીકરો મોહવેલો છે. કનકરથ કુમારના મહેલ ફરતો રાજાએ સખ્ત ચોક્કી પહેરો ગોઠવ્યો છે. રખેને કુમાર દુઃખનો માર્યો આપઘાત ન કરી બેસે ! પુત્રનું મન પ્રકુલિત રાખવા રાજાએ નૃત્ય, સંગીત, વિનોદ વગેરેના અનેક મનોરંજક પ્રયોગો રાખ્યા હતા, પરંતુ કનકરથ કુમારનું લાંગી ગયેલું હૈયું કોઈ પણ રીતે શાંત થતું ન હતું. દેહ પર લાગેલો ઘા ઉપરથી રુઝાય છે પણ હૈયા પર લાગેલો ઘા ઉત્તરોત્તર ગંભીર બનતો જાય છે.

હિમરથ રાજા કનકરથ કુમારના મહેલે આવી તેને ખૂણ સમજાવે છે. બેટા ! હવે તું શાંત થા. તને રુષિદત્તા જેવી એક નહિ પણ અનેક કન્યાઓ પરણાવીશું. પિતાજી ! આપ એ વચન ન બોલશો. આપે સતીને સંતાપી છે ને સતીનું ખૂન કરાવ્યું છે. મારા લગ્ન થયા ત્યારે તેના પિતાએ મને કહ્યું હતું કે મારી પુત્રી સાવ લોખી ને ગભરૂ બાળા છે. તેને રાજ્યની ખટપટમાં પાડીને હુઃખી ન કરશો. ત્યારે મેં તેના પિતાને વચન આપ્યું હતું. તે વચન પણ હું ન પાળી શક્યો ! એક બે મહિનામાં તો તેના માથે કલંક ચઢ્યાં. ને તેનો નાશ થઈ ગયો. પિતાજી ! મને રુષિદત્તાનો મોહ નથી. પણ સતીનું ખૂન થયું છે. નિર્દોષબાળા દોષિત કરીને મરી છે તેનો મને દિલમાં આઘાત છે. રાજા ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. રાજ્યમાં શોકમય વાતાવરણ બની ગયું છે.

મેલી વિદ્યાના બળે રાજાના જીવનમાં ઝેર રેડી ચૂકેલી અને કોમળ ફૂલ જેવા પવિત્ર નારી રુષિદત્તાને કલંકિત કરી તેનો વધ કરાવી સુલશા યોગિની પોતાની દાસી સાથે પોતાના આશ્રમમાં પહોંચી ગઈ. સુલશા યોગિનીને ધાર્યા કરતાં વધુ દિવસ થયેલા હોવાથી રૂક્મણીનું મન નિરાશ થઈ ગયું હતું. તેણે તેની સખી સુંદરીને કહ્યું. યોગિનીને ગયા ઘણા દિવસો પસાર થઈ ગયા. મને લાગે છે કે તે પોતાના કાર્યમાં સફળ નહિ થઈ હોય ! અથવા તો કાર્ય કરતા સપડાઈ ગઈ હશે. સુંદરી કહે-બહેન ! આવો. સંશય કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તે તો ઘણી હોશિયાર છે. કનકરથનો રુષિદત્તા પ્રત્યે અથાગ પ્રેમ છે એટલે તેને કાર્ય કરતાં વધુ દિવસો થયા લાગે છે. બાકી એની પાસે મેલી વિદ્યાનું બળ એટલું બધું છે કે તે કદી કોઈના હાથમાં સપડાઈ શકે જ નહિ.

રૂક્મણી અને સુંદરી વચ્ચે આ વાત ચાલી રહી છે. ત્યાં મહેલમાં ઘુઘરા વાગવાનો અવાજ સંભળાયો ને ખડખડાટ હાસ્ય થવા લાગ્યું. રૂક્મણી આ અવાજ સાંભળીને ચમકી. કોઈ માણસ દેખાતું નથી ને અવાજ ક્યાંથી આવે છે ? એટલામાં સુલશા પ્રગટ થઈ. સુંદરી કહે રૂક્મણી ! આ તો સુલશા યોગિની આવી. રાજકુમારી અને સુંદરી બંને સુલશાના ચરણમાં પડી ગયા. જ્યાં પોતાનો સ્વાર્થ સધાતો હોય ત્યાં આવી પાપણી સુલશાના ચરણમાં પડતા પણ માનવી આનંદ અનુભવે છે. સુલશાએ રૂક્મણીને આશીર્વાદ આપીને કહ્યું. પુત્રી રૂક્મણી ! તારું કાર્ય સિદ્ધ થઈ ગયું છે. હવે કનકરથ કુમાર તને પરણવા આવશે. તારા સ્થાન પર રૂપના ગર્વથી કબજે જમાવી બેઠેલી રુષિદત્તાનો હમેશને માટે લયંકર અપમાન સાથે અંત આવે ગયો છે. મહારાજા હિમરથે એના અક્ષમ્ય અપરાધ બદલ વધની આજ્ઞા આપી. આવું લયંકર કૃત્ય કરવા છતાં સુલશાના મનમાં આનંદ છે કે મેં મારું ધારેલું કાર્ય સિદ્ધ કર્યું. પાપ કરીને પાછી હરખાય છે. રૂક્મણીને પણ પોતાનો સ્વાર્થ સાધવો છે એટલે રુષિદત્તાનું નિકંદન નીકળી ગયું એ સાંભળતા દિલમાં જરા પણ આઘાત નથી લાગતો કે અહો ! મારા સુખને ખાતર આવી નિર્દોષ બાળાના પ્રાણ ગયા ! જ્ઞાની કહે છે, હસી-હસીને

ધણું કયું' અને પાપના કામમાં સદા અસંતોષ સેવું છું, તો મારામાં આત્મશ્રેયના માર્ગમાં આગળ વધવાની શક્તિ નથી એમ કેમ કહી શકાય? પરંતુ સંસાર સુખની વાસનામાં તરખોળ થયેલો હઠીલો જીવડો છતી સગવડે આગળ વધવાના વિચાર નથી કરતો. આ માનવભવમાંથી ગયા પછી તત્ત્વદષ્ટિ પામવાના, આત્મહિત કરવાના સંયોગો જીવને ફરીને ક્યારે મળશે? એ કહી શકાય તેમ નથી. છતાં જીવ મૂઢ બનીને આત્માને બૂલીને પાપના કાર્યમાં વધુ ને વધુ ખૂંચતો જાય છે. પછી જીવને કેણુ ખચાવે? ભર બજારમાં છતી પોલીસે લૂંટાર્થ રહ્યો છે. પરમ કડ્ડણા નિધાનના વચના-મૃતો ક્ષણે ક્ષણે હૃદયમાં ગુંજ્યાં કરે અને તેમના માર્ગ પર શ્રદ્ધા થાય તો જીવ જરૂરથી આત્માની શાંતિને મેળવી શકે.

બંધુઓ! આજે સમગ્ર જગત શાન્તિની શોધમાં દોડધામ મચાવી રહ્યું છે. સુખ મળશે-વૈભવ મળશે પણ શાન્તિ મળવી મુશ્કેલ છે. યુરોપના મોટા મોટા સમ્રાટો પણ શાંતિ મેળવવા વલખા મારે છે. યુનો લેગી કરે છે, સંસદો લેગી કરે છે. અબજો રૂપિયા ખર્ચી આકાશમાં સ્પુટનિકો ઉડાડનાર પણ શાંતિ માટે ફાંફા મારે છે. પણ શાંતિ મળવી મુશ્કેલ છે. સુખ-સામગ્રી મળી જશે, એક મોટરના બદલે તમે ચાર ચાર મોટરો મેળવી શકશો, મોટા બંગલા બિલા કરી શકશો, પણ શાંતિ એ રીતે નહિ મળી શકે. સુખ મળે પણ શાંતિ ન મળી હોય તો શું વળે? જગતના દરેક જીવો શાંતિ માટે પાગલ બનીને ભમી રહ્યા છે. શાંતિ પૈસામાં કે વૈભવવિલાસમાં નથી. જ્યાંથી શાંતિ મળે છે તેના બદલે બીજા સ્થાને શાંતિ શોધે છે તો કેવી રીતે શાંતિ મળે? હા. ત. એક બહેનની હીરાની વીંટી અંધારા ઝોરડામાં કામ કરતા પડી ગઈ. તે બહેન તો રસ્તા પર આવેલ ટયુબલાઈટના અજવાળામાં પોતાની વીંટી શોધવા લાગી. રસ્તે આવતા જતાં માણસોએ પૂછ્યું, બહેન! તું શું શોધે છે? ત્યારે તે બહેને કહ્યું-મારી વીંટી અંધારા ઝોરડામાં જોવાઈ ગઈ છે. તેથી બહાર લાઈટના પ્રકાશમાં શોધું છું. અંધારા ઝોરડામાં જોવાયેલી હીરાની વીંટી બહાર રસ્તા પર શોધે તો મળે ખરી? ના મળે, તેમ આજે જગતના માનવો અંતરના ખૂણામાં જોવાયેલી શાંતિની જગતમાં શોધ કરે છે તો તેને શું શાંતિ મળશે ખરી? નિર્ધન માને કે હું ધન મેળવીશ, પત્ની વગરનો પત્ની મેળવીને શાંતિ મેળવવા ઈચ્છતો હોય, કાં તો પુત્ર મેળવીને શાંતિ મેળવવા ઈચ્છતો હોય, આ બધું બનવું અસંભવિત છે. જેમ જેમ ભૌતિક સુખ-સામગ્રી મળતી જાય તેમ અશાંતિ વધવાની છે.

વિશ્વવિજેતા બનવાના દોડ સેવતા મહાન સિકંદરને એના ગુરૂ ઓરિસ્ટોટલે પ્રશ્ન પૂછ્યો-હે સિકંદર! ઈરાન જીત્યા પછી તમે શું કરશો? સિકંદરે જવાબ આપ્યો કે પછી હિંદ જીતીશ. પછી ગ્રીસિયા પર જીત મેળવીશ. પછી નિશ્ચિંત બની આરામ કરીશ. ત્યારે તેના ગુરૂએ જણાવ્યું કે ભોગની તૃષ્ણા કદી મટતી નથી. જેમ જેમ

વધુ મેળવશે તેમ તેમ વધુ અશાંત બનશે. શાંતિ મેળવવા માટે વધુ મેળવવું એ અશાંતિને આહુવાન આપવા જેવું છે. શાંતિ મેળવવાનું પ્રથમ સોપાન છે સ્વાર્થ-ત્યાગ. બીજાના દુઃખમાં પોતે બળે અને પોતાના સુખમાં દુઃખીને ભાગ આપે. આજે તમને આવું જોવા મળે છે ખરું? સ્વાર્થના અંધાપામાં ભાન ભૂલેલા જગતમાં અશાંતિ ફેલાવે છે. ભૂખ્યો અને ભરેલો એ બેમાં ભયંકર કોણ? ભરેલો. કારણ કે ભૂખ્યા સિંહ-વાઘ-વરૂ વગેરે હિંસા કરે પણ પેટની આગ શાંત થયા પછી તો પોતાની બોડમાં આલ્યા જવાના. જ્યારે માણસો જગતમાં કાળો કેર વર્તે છે. શાંતિના નામે અશાંતિની આગ પ્રગટાવે છે. બાપાનના હિરોશીમામાં એક જ આણું બોંબથી માત્ર બે ઘડીમાં ચાર લાખ વીસ હજાર માણસોના કચ્ચરધાણ વાળનાર, નાગાશીકીમાં પણ બોંબ દ્વારા હજારો માણસોના પ્રાણ લેનારા ભૂખ્યા હતા કે ભરેલા? એ તો આપ બધા જાણો છો.

જ્ઞાની કહે છે, બીજાનું સુખ જોઈને ઠરતાં શીખો. બીજાનું દુઃખ જોઈને તમારું દિલ દ્રવશે તો શાંતિ મેળવવા પ્રયત્ન કરી શકશો. આજે તો સગા બે ભાઈ જુદા થતા હોય તો ભાગ વહેંચવા માટે વચ્ચે ત્રીજાને રાખવો પડે. જો થોડું ઘણું ઓછું વધતું આવી જાય તો શી દશા થાય? વિજ્ઞાનયુગમાં આગળ વધનારા માનવો ખરેખર વિનાશના આરે બેસ્યા છે. પૂર્વની આર્ય સંસ્કૃતિ આધુનિક સંસ્કૃતિ કરતાં ઘણી સારી હતી. આજે તો માનવી પેટ ભરવામાં નહિ પણ પટારા ભરવામાં મશગુલ છે. જેની પાસે નથી તે મેળવવા તરફડિયા મારી રહ્યા છે ને મળ્યું છે તેને સાચવવાની મૂંઝવણ છે. બંધુઓ! રામાયણમાં દૃષ્ટિ કરો. શ્રી રામચંદ્રજી જેવા આદર્શ પુરુષ મળવા મુશ્કેલ છે. પિતાની આજ્ઞા એ હમેશા શિરોમાન્ય કરતા. રામચંદ્રજી જે દિવસે રાજસિંહાસને બેસવાના હતા તે દિવસે કૈકેયીના કહેવાથી ભરતને ગાદી અને રામને વનવાસ આપવાનું દશરથ મહારાજને અનિચ્છાએ સ્વીકારવું પડ્યું. રામને રાજ્ય આપી દશરથ રાજ દીક્ષા લેવાના હતા. કૈકેયીને વિચાર થયો કે રામ મારો પોતાનો પુત્ર નથી. તે રાજગાદી પર બેસે ને પતિ દીક્ષા લે તો પછી મારું કોણ? કેવો સ્વાર્થનો અંધાપો! આમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. આ સંસારમાં સ્વાર્થ સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું નથી. આજો સંસાર સ્વાર્થનો ભરેલો છે.

સ્વાર્થના સૌ સગા સંસારમાં, માગે છે વાતે વાતે મૂલ,
જોઈ લ્યો રંગ સંસારના,
આપ્યા કરો તો તમે વહાલા સંસારમાં, બંધ કરો તો ઘટયા મૂલ...
.....જોઈ લ્યો રંગ.....

કૈકેયીના વચનથી રામને વનવાસ મળ્યો, છતાં રામચંદ્રજી સાત્ત્વિક વૃત્તિના છે.

પિતાની આજ્ઞા આતર રાજપાટનો ત્યાગ કરતાં અચકાતા નથી. રાજગાદી કરતાં પિતૃઆજ્ઞાને મહાન સમજે છે. આજે જો આવો પ્રસંગ બને તો ? બાપની સામે કોઈ ચઢે. મહત્તા લોગની નહિ પણ ત્યાગની જોઈએ. બીજાને આનંદ આપવામાં મહત્તા છે, પણ બીજાનો આનંદ ઢૂંટવામાં મહત્તા નથી. સંસારમાં શાંતિપૂર્વક જીવવું હોય તો બીજાને શાંતિ આપીને જીવો. શ્રી રામ ઈતિહાસના પાને પ્રસિદ્ધ થયા એતું કારણ એમનો ત્યાગ મહાન હતો. પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ લોગમાં માને છે. આર્ય સંસ્કૃતિ ત્યાગમાં માને છે. અમેરિકામાં આજે બાર મહિનામાં કરોડો રૂપિયાની એસ્પ્રો વપરાય છે. છતાં માથાનો દુઃખાવો કાયમી હોય છે. આતું કારણ અમેરિકા લોગવિલાસમાં જીવનની સાર્થકતા માને છે. જ્યાં બીજાનું ખરાબ કરવાની ભાવના હોય ત્યાં શાંતિ રહે જ ક્યાંથી ? સ્વાર્થ ત્યાગી માનવ સંસારમાં સ્વર્ગ બિભુ કરી શકે છે.

આજે તો માણસ માત્રમાં લગલગ લોગનો હડકવા ચાલ્યો છે. વિજ્ઞાનયુગની શોધો જેમ જેમ આગળ વધતી જાય છે તેમ તેમ શાંતિનો સત્યાનાશ વળતો જાય છે. એશઆરામ, વૈભવ, સંપત્તિ વધી તેમ શાંતિ ખોવાતી ગઈ. ઉપાશ્રયે આવવાની કે સંત દર્શન કરવાની તો કુરસદ નથી. આજનું જીવન જોતાં તો એમ લાગે છે કે સંસારી માનવીને સ્મશાન સિવાય બીજે ક્યાંય શાંતિ મળે તેમ દેખાતું નથી. યાંત્રિક સાધનો વધતા ગયા તેમ માનવ પણ જડ યંત્ર જેવો બનતો ગયો. આજના યંત્રવાદે તો એક જાતનો ઉન્માદ બિલો કર્યો છે. જો ઘરમાં ફ્રીજ હોય તો તેની લાઈન બધા રૂમમાં હોય. જમતાં જમતાં ને સૂતા સૂતા પણ ઘંટડીઓ વાગ્યા કરે. આજના માનવને સૂવાનું, ખાવાનું કે આરામ કરવાનું પણ શાંતિથી મળતું નથી. આજે દરેકના હાથે લગલગ ઘડિયાળ બાંધેલી હોય છે. જ્ઞાની કહે છે તમે ઘડિયાળ નથી બાંધતા પણ ઘડિયાળે તમને બાંધી દીધા છે. ઘડિયાળના ટાઈમ પ્રમાણે મોટરની દોની ઝડપે ગાડી ચલાવે તેથી ઘણીવાર રસ્તામાં ગાય, ભેંસ, અરે માનવીનું પણ મૃત્યુ થઈ જાય છે. અંદર બેઠેલા શેઠ તો કાંડા ઘડિયાળ પ્રમાણે ટાઈમસર પહોંચવા માંગતા હોય ત્યાં શું થાય ? યંત્રવાદનો ઉન્માદ વધતો ગયો તેમ સ્વાર્થ-ત્યાગ મરતો ગયો. સ્વાર્થ ત્યાગની ભાવના જીવનમાં આવશે ત્યારે શાંતિ મળશે.

રામચંદ્રજી રોજ સવારે પિતાના ચરણમાં નમન કરવા જતા હતા. તે વખતના આર્ય પુરૂષો વિનયવિવેક કદી ચૂકતા નહિ. માતા-પિતા પ્રત્યેનો આદરભાવ ભૂલતા નહિ. આજે તો પુત્રને પિતાને નમન કરતાં શરમ આવે છે. અરે પિતાને પિતા અને માતાને માતા કહેતા પણ શરમાય છે. હવે તો મમ્મી અને પપ્પાનો જમાનો આવ્યો. જેણે માતા-પિતાના ચરણોમાં માથું નથી નમાવ્યું તે ગુણના ચરણોમાં માથું કેવી રીતે નમાવશે ? પહેલાના જમાનામાં માતા-પિતાને તીર્થરૂપ માનતા હતા. જ્યાં વડીલને દેખે ત્યાં નમી જતા, તેમજ

માત-પિતાનું ચારિત્ર પણ એવું ઉત્તમ હતું કે તેમના સંતાન મહાન પરાક્રમી બનતા. અને તેવા સંતાન માટે બીજા દેશે આહવાન કરતા.

એક ઐતિહાસિક વાત છે. જયશિખરને પુત્ર વનરાજ આવડો મહાપરાક્રમી રાજા હતો. તેના પરાક્રમથી આખા રાજપૂતાનામાં તેની હાક વાગી રહી હતી. વનરાજના પરાક્રમની વાતો સાંભળીને મારવાડના રાજાઓને વિચાર થયો કે આપણા દેશમાં જો વનરાજ જેવા શૂરવીર, પરાક્રમી સંતાનો પેદા થાય તો દેશને ખૂબ લાલ થાય. પોતાની આ ઈચ્છા પૂરી કરવાના ઉદ્દેશથી તે મારવાડના રાજાએ એક બારોટને બોલાવીને કહ્યું—ગમે તેમ કરીને, સમજાવી ફાસલાવીને, લાલચમાં નાંખીને, કોઈ પણ રીતે જયશિખરને અહીં લઈ આવો. તેમને અહીં લાવ્યા પછી તેને કોઈ સારી કન્યા સાથે પરણાવી દઈશું. પછી તો તેના જે પુત્રો થશે તે બધા વનરાજ જેવા પરાક્રમી ને શૂરવીર થશે. રાજાની આજ્ઞાથી તે બારોટ સીધો પાટણમાં આવી ગયો. આવીને જયસિંહ રાજાની પ્રશંસાની બિરદાવણી ખૂબ સુંદર રીતે ગાઈ. તેમને જયવિજય શબ્દોથી વધાવ્યા. જયશિખર રાજા આ બધું સાંભળીને ઘણા ખુશ થયા અને બારોટને ઈચ્છા હોય તે માંગવાનું કહ્યું.

બારોટે કહ્યું—મહારાજા ! આપ જો અમારી ઈચ્છા પૂરી કરવા માંગતા હો તો અમારી આપને એક અરજ છે કે તમે થોડા દિવસ માટે રાજપાટ અધિકારીઓને સોંપીને અમારી સાથે મારવાડ પધારવાની કૃપા કરો. આ શબ્દો સાંભળીને જયશિખર રાજા વિચારમાં પડી ગયા. તેમણે બારોટને કહ્યું—ભાઈ ! આપે માંગી—માંગીને માગ્યું ત્યારે આવું જ માંગ્યું ને ? આપ બીજું કંઈક માંગો. પૈસા, સોનું, ગામ જે ભેઈતું હોય તે માંગો. ચારણોએ બીજું કંઈ લેવાની ના પાડી. છેવટે પોતાનું વચન પાળવા રાજપાટ અધિકારીઓને સોંપી જયશિખરે મારવાડ તરફ પ્રયાણ કર્યું. જયશિખર રસ્તામાં ચારણોને પૂછે છે ભાઈ ! તમે મને મારવાડ શા માટે લઈ જાવ છો ? ચારણોએ કહ્યું—મહારાજા ! અમારે મારવાડમાં વનરાજ આવડો જેવા પરાક્રમી શૂરવીરો પેદા કરવા છે. તેથી આપને મારવાડ લઈ જઈએ છીએ. આ વાત સાંભળી જયશિખર હસી પડ્યા. હસતાં હસતાં કહ્યું કે તમે તો કેવી કાઠી નાંખવા જેવી વાત કરો છો ! વનરાજ જેવા શૂરવીર પુત્રો મારા એકલાથી પેદા થઈ જવાના છે ? તેનો બધો યશ તો વનરાજની શૂરવીર અને સંસ્કારદાતા માતાનો છે. વનરાજની શૂરવીરતાનો યશ હું લઈ શકું તેમ નથી.

ચારણો કહે—મહારાજા ! અમારા મારવાડમાં કન્યાઓનો કંઈ દુષ્કાળ પડ્યો નથી. મારવાડમાં પણ એક એકથી ચઢિયાતી કન્યાઓ મળી શકે તેમ છે. જયશિખરે કહ્યું. કન્યાઓ તો ઘણી હશે, પરંતુ જેવી તેવી કન્યાથી આ કામ પાર પડે તેમ નથી. મેં

તમને વચન આપ્યું છે એટલે હું તમારી સાથે આવું છું. પરંતુ મારવાડમાં વનરાજની માતા જેવી કોઈ કન્યા દેખાતી નથી. માટે આપ વિચાર કરો. ચારણોને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું કે રાજા કહે છે મારવાડમાં વનરાજની માતા જેવી કોઈ કન્યા દેખાતી નથી. તો વનરાજની માતા કેવી હશે ? જયશિખરે કહ્યું—સાંભળો. હું તેના જીવનનો એક પ્રસંગ આપને કહી સંભળાવીશ. આ પ્રસંગ પરથી તે કેટલી મહાન હતી તેનો તમને ખ્યાલ આવશે.

વનરાજ છ મહિનાનો હતો ત્યારે હું રાણીના મહેલમાં ગયો. ને રાણીને સ્કેજ અડપલું કયું ત્યારે તે તરત આવેશમાં આવીને બોલી ઊઠી : આ બાળકની હાજરીમાં તમને અડપલું કરતાં શરમ નથી આવતી ? બાળક પર કેવા સંસ્કાર પડશે અને તેનું જીવન લવિષ્યમાં કેટલું ખરાબ થઈ જશે ? મેં હસતાં હસતાં કહ્યું—હજી તો આ છ મહિનાનું બાળક છે. આ બધી વાતોમાં તેને શી સમજણ પડવાની છે ? અજ્ઞાન બાળક આ સંસ્કાર કેવી રીતે ગ્રહણ કરશે ? રાણીએ કહ્યું—આપ તેને અજ્ઞાન બાળક સમજશો નહિં, લલે તે બોલતો ન હોય, પણ આપના આ બધા હાવભાવ સમજી શકે છે. મેં રાણીના શબ્દોની અવગણના કરી આગળ છૂટ લેવા માંડી. આ વખતે વનરાજે મોં એકદમ ફેરવી લીધું. રાણીએ કહ્યું—જીએ, આપ તેને અજ્ઞાન બાળક કહેતા હતા પણ તેણે મોં ફેરવી લીધું. મારી પ્રતિજ્ઞા છે કે હું પારકા પુરુષની હાજરીમાં મારી ઈજ્જત નહિ ગુમાવું. આપે મારી પ્રતિજ્ઞા તોડાવી છે. હવે હું મોં ખતાવવા લાયક નથી. આટલા શબ્દો બોલીને તે ઝેરની ગોળી ખાઈને સૂઈ ગઈ. તેણે હંમેશને માટે આંખો મીંચી લીધી. આવી હતી આ વીરાંગના ! તમારા મારવાડમાં આવી કોઈ કન્યા છે ખરી ? ચારણો તો આ વાત સાંભળી સ્તબ્ધ થઈ ગયા. તેમણે નિરાશ થઈને કહ્યું—મહારાજ ! અમારા દેશમાં આવી કન્યા મળવી મુશ્કેલ છે. આપ જો એમ કહેવા માગતા હો કે આવી કન્યા મળે તો જ વનરાજ આવડા જેવું બાળક જન્મે, તો આપ ખુશીથી પાછા જઈ શકો છો. અમે લાચાર છીએ, અમને માફી આપો. જયશિખર તરત ત્યાંથી પાટણ પાછો ફર્યો. આ છે સુસંસ્કારોવાળી માતાનું જીવન ! આજના મા-બાપ ઈચ્છે છે કે પુત્ર હનુમાન જેવા થાય, પરંતુ તે સતી અંજના અને પવન કુમારની જેમ સંયમી અને ગ્રહચર્યવ્રતધારી રહી શકે છે ખરા ?

સુકુમાલિકા બીજા દેવલોકથી ચવીને દ્રુપદ રાજાને ઘેર ચુલણી માતાની કુક્ષીમાં ઉત્પન્ન થઈ. નવ માસે ચુલણી દેવીએ પુત્રીને જન્મ આપ્યો. નાગેશ્રીના લવમાં કર્મો કર્યા પછી જે મનુષ્ય લવ મળ્યા તેમાં બધામાં સ્ત્રીપણે ઉત્પન્ન થઈ. પુત્રીના જન્મ પછી ૧૧ દિવસ પૂરા થયા ને બારમો દિવસ આવ્યો ત્યારે ચુલણી માતાએ વિચાર કર્યો કે તેના પિતાનું નામ દ્રુપદ રાજા છે. માટે તેનું નામ દ્રૌપદી રાખીએ તો સારું. આમ વિચારીને માતા-પિતાએ ગુણ નિષ્પન્ન નામ દ્રૌપદી પાડ્યું. દ્રૌપદીનું પાંચ ધાવમાતાઓથી

લાલન-પાલન થવા લાગ્યું. જાણે પર્વતની કંઠરાના પ્રદેશમાં ઉત્પન્ન થયેલી ચંપકલતા નિર્વાત, નિરુપદ્રવ સ્થાનમાં સુખેથી ઉછરતી ન હોય !

દ્રૌપદી એકની એક દીકરી છે. તે માતા-પિતાને ખૂબ વહાલી છે. તે ઘણી સ્વરૂપવાન છે. કેટલાક માણસોમાં રૂપ હોય છે ને ગુણ નથી હોતા. કેાઈમાં ગુણ હોય છે તો રૂપ નથી હોતા. આ દ્રૌપદીમાં તો રૂપ અને ગુણ બંને છે. માતા-પિતા ખૂબ લાડ લડાવે છે. માતા આ પુત્રીમાં સુંદર સંસ્કારોનું સિંચન કરે છે. દીકરી દિન-પ્રતિદિન વધતી જાય છે. તે લણવામાં ખૂબ હોંશિયાર છે. તેનું રૂપ-સૌંદર્ય પણ અથાગ છે. આ બધું તેને શાથી મળ્યું ? પૂર્વલવમાં સાધના ઘણી કરી છે. પરંતુ તે સાધનામાં વીતરાગ-આજ્ઞાની વિરુદ્ધ ચાલી છે, તેથી વિરાધક બની છે. અકામ સાધનાના બળે તેને ભૌતિક સુખો મળ્યાં. પણ મોક્ષના સુખો ન મળ્યા. જો સકામ સાધના હોત તો મોક્ષના સુખો મળત. દ્રૌપદી સ્ત્રીની ૬૪ કળામાં લણીગણીને હોશિયાર થઈ છે. પુરૂષની ૭૨ કળા અને સ્ત્રીઓની ૬૪ કળા, જીવ જો સમજ્યો પણ ધર્મકલાને જીવ સમજ્યો નથી તો બધી કળા ફળરૂપ નહિ બને. કારણ કે જીવને સુખ ભોગવતાં તો આવડે છે પણ દુઃખમાંથી સુખ શોધવાનો રસ્તો ધર્મકળા બતાવે છે. પહેલાના જમાનામાં દીકરી પાંચ વર્ષની થાય ત્યાં સુધી પિતાને વંદન કરવા જતી હતી પણ પછી મોટી થાય એટલે જતી ન હતી. તેથી દીકરી યુવાન થાય એટલે પિતાની આંખ જોલાવવા માતા દીકરીને સોળ શણગાર સજ્જતી પિતાને વંદન કરવા મોકલતી. દ્રૌપદી મોટી થઈ ને યુવાવસ્થા સંપન્ન થઈ ત્યારે તેના શરીરમાં લાવણ્યના ચમકથી સૌંદર્ય વિશેષ ખીલી ઊઠ્યું. એટલે દ્રૌપદીને સારા વસ્ત્રાલંકારો પહેરાવી ચુલણી માતાએ પિતાને વંદન કરવા મોકલી. દ્રૌપદી પિતા પાસે જઈ તેમને વંદન કરી તેમની ચરણ રજ માથે ચઢાવે છે. દ્રૌપદીના ગુણ, સ્વરૂપ અને મોટી થયેલી જોઈને પિતાના મનમાં ચિંતા શરૂ થઈ કે દીકરીને માટે કેવો વર શોધું કે જેથી મારી દીકરી સુખી થાય. આ રીતે પિતાને ચિંતા થઈ. હવે તે દ્રૌપદીને શું કહેશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર : સુલશા યોગિની રૂક્મણીને કહે છે કે દીકરી ! સાંભળ. મેં શું ક્યું, રથમર્દનપુર નગરમાં જઈને રાત્રે રાજમહેલના બધા માણસોને મારા મંત્રના બળથી નિદ્રા મૂકીને સૂવાડી દેતી અને રોજ એક માણસનું જૂન કરતી. જૂન કરીને તેના સાથળમાંથી માંસના ટુકડા કાઢી ઋષિદત્તાના ઓશીકા નીચે મૂકી આવતી અને તેનું મોહું લોહીથી ખરડાયેલું કરી દેતી. રોજ આ રીતે કરતી. મેં આ રીતે ૧૧ માણસોના જૂન કર્યાં. આ જૂન કરનાર ઋષિદત્તા રાક્ષસજાતી છે, તેવી રીતે તેને કલંકિત કરી તેથી રાજાએ તેને દૂર વનમાં મોકલી ચંડાળો પાસે તેનો વધ કરાવી નાંખ્યો છે. કનકરથ

રુષિદત્તાના વિયોગમાં ખૂબ જૂરે છે પણ આઠ-દશ દિવસે તે શાંત થશે ને તને પરણવા માટે આવશે.

યોગિની પાસેથી રક્ષમણીએ જાણેલી વાત : રક્ષમણી યોગિનીના મુખેથી રુષિદત્તાનું કાસળ નીકળી ગયાના સમાચાર સાંભળી પારાવાર હર્ષ અનુભવે છે. રક્ષમણીનું દિલ અધમ છે તેથી સારો વૈલવ હેંશિયારી હોવા છતાં અધમ કક્ષાએ જીલી છે. કનકરથ કુમાર પરણવા આવશે એ સાંભળી તેના રોમેરોમમાં આનંદ થયો. પણ એ વિચાર ન આવ્યો કે મારા સ્વાર્થ ખાતર એક-એ નહિ પણ અગિયાર માણસોના ખૂન થયા. અને સતી જેવી નિર્દોષ બાળાને રાક્ષસણી તરીકે કલંકિત કરી તેને મારી નાંખવામાં હું નિમિત્તભૂત બની. ! પોતાનો સ્વાર્થ સાધતા લલે બીજનું ખરાબ થાય પણ પોતાનું સારું થવું જોઈએ.

રક્ષમણીના માતા-પિતા તો ખૂબ પવિત્ર છે. તેમને ખબર નથી કે રક્ષમણીએ સુંદરી મારફત સુલશા યોગિની દ્વારા આવા કાળાં કામ કરાવ્યા છે. એક દિવસ રક્ષમણીની માતા સુંદરીને કહે-હે સુંદરી ! રક્ષમણી આનંદમાં આવે અને રાજ થાય તેવું કંઈક કર. ત્યારે સુંદરી કહે-મહાદેવી ! આપને હું શુભ સમાચાર આપું છું. હમણાં રક્ષમણી પ્રકુલ્લિત દેખાય છે. સુંદરી ! શું તને કંઈ ખબર છે ? મહારાણી ! રાજ-કુમારીના ચિત્તને પ્રસન્ન કરે તેવા એક મહત્વના સમાચાર હમણાં મને મળ્યા છે. કનકરથ કુમાર રક્ષમણીને પરણવા આવશે. તે રુષિદત્તાને પરણ્યો છે ને ફરીવાર શું તે રક્ષમણીને પરણવા આવશે ? હે મહારાણી ! સાંભળ્યું છે કે સુવરાજ કનકરથની વનવાસિની પત્ની રુષિદત્તાનો વધ કરવામાં આવ્યો છે. રાણીને સાંભળીને ઘડીક તો આઘાત લાગી ગયો. શું વધ કરાવ્યો છે ? સુંદરી કહે, તે રાક્ષસણી નીકળી તેથી તેના સસરાએ તેનો વધ કરાવ્યો છે. સુંદરી, આ સમાચાર તને કેણે આપ્યા ? મહારાણી ! મારા માસીનો દીકરો ગઈ કાલે રથમર્દનપુર નગરથી આવ્યો છે તે બધી બનેલી કહાણી જોઈને આવ્યો છે. આ સમાચાર સાંભળીને રાણીના મનમાં તો આંચકો લાગ્યો. અહો ! આ છોકરીનું આવું થયું ! !

રાણીએ પ્રધાનને વાત કરી મંત્રીજી ! આપ રથમર્દનપુર નગરીમાં ખાનગી તપાસ કરાવો કે શું આમ બન્યું છે ? જો વાત સત્ય હશે તો રક્ષમણીની મનોકામના પૂર્ણ થશે. રાજાએ જો હૃતોને મોકલી તપાસ કરાવી. તે હૃતોએ પણ આવીને કહ્યું. મહારાજ હેમરથે નરમાંસ લક્ષવા અર્થે કરાતી હત્યાના અપરાધ અંગે પોતાની પુત્ર-વધૂ રુષિદત્તાનો વધ કરાવ્યો છે. આ સમાચારથી સારું રાજલવન આનંદિત બની ગયું, કારણ કે રક્ષમણી કનકરથ સિવાય બીજા કોઈને વરવા તૈયાર ન હતી. મંત્રીઓ સાથે વિચાર કરીને કૃતગ્રહ રાજા હવે પોતાના માણસોને રક્ષમણીનું કહેણ લઈને મોકલશે અને કનકરથ કુમારના લગ્ન કેવી રીતે થશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૯૧

આસો સુદ ૬ ને સોમવાર તા. ૨૧-૧૦-૭૪

આત્મકલ્યાણ માટે સાધના એ સર્વ શ્રેષ્ઠ છે. જે સાધક લાવ પ્રગટે તો આત્મસાધના મુશ્કેલ નથી. બંધુઓ ! હું આપને પૂછું કે સાધકલાવ એટલે જેમ સંસારના ક્ષણિક કાર્યોની લુબ્ધતા, તે કાર્યો કરવા તરફ જીવને કેવો દોર છે, કેવી પ્રેરણા કરે છે તેથી પણ વધુ જીવને એકાગ્ર કરવો પડશે. સાધનાના બે પ્રકાર છે. સુસાધના અને કુસાધના. જ્ઞાની કહે છે તમારે આત્માનો વિકાસ કરવો છે, આત્માને ઝાળખવો છે તો સાચી સાધનાનો આશ્રય લેવો પડશે. આત્મ વિકાસની સાધના કરવાની જાણાસા જાગશે ત્યારે આત્મા ભોગવિલાસના વિચારોનો ત્યાગ કરશે. જે આત્મ સાધના સાથેની જાણાસા સાથે વિષય વિકારોના વિચારોને ન ત્યાગે તો તેની સાધના ખોટી ગણાય છે. સાધના સંસારની નહિ પણ આત્માની કરવી છે. પરંતુ તે કર્તવ્ય પરાયણતાથી વ્રત થઈને કરાય તો સાધના કુસાધના બની જશે. એટલે સાધના કેવી હોવી જોઈએ ? આત્મસાધના કરતાં સાધનાની ક્રિયા હિંસામય, પ્રપંચમય, ભોગમય કે સંસાર વર્ધક હશે તો તે સાધના આત્મવિકાસ કરવાને બદલે આત્મવિનાશ કરશે. સમજાય છે ને ?

સાધના કરવા માટે સાધ્ય, સાધક અને સાધના ત્રણેયને ધરાવે જોઈએ તેવા પડશે. સાધ્ય શું ? સાધક કોણ અને સાધના શું એ આપને ખબર છે ? સાધ્ય મોક્ષ, દરેક જીવોનું સાધ્ય શું છે ? મોક્ષ. સાધક કોણ ? આત્મા પોતે અને સાધના તપ-સંયમ આદિ શુદ્ધ ક્રિયાના અનુષ્ઠાનો. મહાત્યાગી સંતો, સિદ્ધાંતો એ સાધનાના અવલંબન છે. આવો જ્યારે દૈનિક નિશ્ચય થશે ત્યારે સાધના જલ્દીથી સફળને આપશે.

દેવાનુગ્રિયો ! સાધના કરવાની જાણાસા જાગે એ મહા અહોભાગ્યની વાત છે. પણ આત્મસાધનાની જ ઝંખના હોવી જોઈએ. જડ સુખો અને તેને મેળવવાની સાધના તો જીવ અનાદિકાળથી કરતો આવ્યો છે, અને તેથી ૮૪ લાખ જીવાયોનીમાં રખડતો થાક્યો પાક્યો આ માનવભવમાં આવ્યો છે. અનંત કાળથી કરાતી સાંસારિક સાધનાથી હજી જીવને તૃપ્તિ થઈ નથી. તમારા સંસારના સુખોની સાધનાઓ ક્ષણિક છે અને એ સાધનાથી મળતી સિદ્ધિઓ પણ ક્ષણિક છે. કેમ ધરાવે છે ને ? એવી સાધનાઓ અને એવી સિદ્ધિઓ આત્માએ અનંતી વાર કરી પણ તેમાં કંઈ લલીવાર આવ્યો નથી. છતાં જીવનો અનાદિકાળનો સ્વભાવ એવો છે કે તેને સાચી સાધના મળે છે તેનાથી દૂર ભાગે છે અને ખોટી સાધનાનો આશ્રય જલ્દી પકડી લે છે.

આપણું-બધાનું સાધ્ય શું છે ? (શ્રોતામાંથી અવાજ. મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનું.) તે પ્રાપ્ત કરવા માટે મન વચન અને કાયા એ ત્રણેયને સાધનાના સાધનો બનાવવા પડશે. આચાર, વિચાર અને ક્રિયા એ ત્રણેમાં એકરૂપતા થશે ત્યારે સાધનાનો કોઈ અલૌકિક અખંડાનંદ પ્રાપ્ત થશે. બંધુઓ, તમે સંસારથી કંટાળ્યા હોય, ભવબ્રમણો થાક લાગ્યો હોય અને હવે જો આરામ જોઈતો હોય તો સાધના કરવા કદમ ઉઠાવો. સાચી સાધના સિવાય જીવ કદી સિદ્ધિને મેળવી શકવાનો નથી. સાધનાના ઈચ્છુકે પહેલો નિર્ણય કરવો. જોઈએ કે સંસાર અને સંસારના ભૌતિક સુખની ઈચ્છાઓ હોય છે એટલે છોડવા જેવી છે. આવો નિર્ણય થશે ત્યારે સંસાર કેવો લાગશે ? કેદખાના જેવો. સંસાર એ ભયંકર બંધન લાગશે ત્યારે જીવ આત્મવિચારણા કરશે કે સંસારના સુખો જેમ જેમ મળે છે ને લોગવાય છે તેમ તેમ આત્મા કર્મબંધનથી વધુ બંધાતો જાય છે અને કર્મના થરથી લેપાતો જાય છે. આત્મ સાધનાથી વંચિત રહેવાથી જીવ દુર્ગતિના દારુણ દુઃખોને પ્રાપ્ત કરે છે. માટે મુક્તિ એ જ મારું ધ્યેય છે એમ મક્કમ નિર્ણય કરીને તેને વળગી રહેવું જોઈએ. જ્યારે મોક્ષની સાધનાનું ધ્યેય મજબૂત થશે પછી આત્મા સાધનામાર્ગની કેડીપર અસ્ખલિત ગતિ કરશે પછી તો તેના માટે મુક્તિ બહુ દૂર કે અશક્ય નહિ રહે. તેથી અનંત સુખના લોકતા સિદ્ધ ભગવાન જેવી ઉચ્ચદશા, એટલે શાશ્વત સુખને મેળવી શકશે.

અનંત શાશ્વત આનંદધન આત્માના સ્વરૂપમાં રમણતા કરવા માટે વિલાસ ભાવનો ત્યાગ કરવો જોઈશે. જ્યારે વિલાસનો ત્યાગ થશે ત્યારે સ્વભાવભાવની શુણ્ણસંપન્નતા પ્રાપ્ત થઈ જશે. શ્રદ્ધા વગરની સાધના દાંત વિનાના સુખ જેવી નકામી છે. શ્રદ્ધા એ સાધનાનું પહેલું પગથિયું છે. જ્યારે સાધનાની જાણસા જાણે ત્યારે સાધના કરતા પહેલાં તે સાધ્ય-સાધનોને ઝાળખીને તેના પર શ્રદ્ધા કરીને એવો તન્મય થઈ જાય કે જેમ તમારો દીકરો ઘણા સમયથી દેશાવર ગયો છે, તેના આવવાના સમાચાર આવ્યા, તો તે દીકરાને મળવાની તમારામાં તન્મયતા કેટલી હોય ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : અરે ઘણી હોય) એથી વધુ તન્મયતા આત્મસાધનામાં આવશે.

હું આપને બીજો ન્યાય આપીને સમજાવું કે તમે સંસારમાં બેઠા છો. તમારા સંસારમાં દીકરા-દીકરીના લગ્ન પ્રસંગ અવારનવાર આવે છે. લગ્ન પ્રસંગને તમે મોટો દહાવો માનો છો ને ? જો દીકરાના લગ્ન હોય તો તમે તેને સુંદર વેશભૂષા અને દાગીનાથી શણગારી ઘોડે બેસાડીને પરણવા લઈ જાવ છો. આ લગ્ન પ્રસંગે તમને લગ્નની ધમાલમાં ને વહુને લાવવાના કોડમાં બીજું કંઈ યાદ આવે છે ખરું ? તેમાં કેવા તન્મય બની જાવ છો ! જ્ઞાની કહે છે આ તન્મયતા કરતાં અધિક તન્મયતા આત્મસાધનામાં લગાડો. લગ્ન પ્રસંગે જે આસક્તિ હોય છે એથી અધિક આસક્તિ, અને એકાગ્રચિત્તવૃત્તિ સાધકને સાધનાના માર્ગ પર હોવી જોઈએ. એવી

એકાગ્રતા આવશે ત્યારે સાધનાનો પ્રેમ, સાધનાની તમન્ના અને સાધનાનો શોખ શ્વાસોચ્છવાસમાં વણાઈ જશે.

ખીજી વાત કરું. તમારા ઘરમાં વાસણો સ્વચ્છ હોય. તેમાં બહેનો રસોઈ બનાવે ને પછી બધા જમો. જમ્યા પછી જે વાસણ એઠાં થાય તેને બહેનો શું નાંખી દે છે? ના. એ તો એને માંજીને સાફ કરે છે ને પછી સાચવીને રાખે છે. તેમ તમારા સાધનાના સાધનો મુહુપત્તિ, ગુચ્છો, પથરાણું વગેરે સામાયિક કરીને ઉઠો. પછી જેમ તેમ ન મૂકતાં એને જતનાપૂર્વક મૂકો. આ બાહ્ય સાધનો અને ક્ષમા, શાંતિ, ઈન્દ્રિયોત્તુ દમન, મનનો વિજય આ સાધનાના આભ્યંતર સાધનો છે. તમારા સંસારના સાધનો કરતાં આ સાધનો પ્રત્યે વિશેષ રસ હોવો જોઈએ. જે અતિ કષાયી માણસ હોય તે ધર્મ કરવા બેસે તો તે ધર્મનો અધિકારી નથી. બહારથી ધર્મ કરે પણ અંતરમાં ક્રોધ, માન, માયા, રાગ, દ્વેષ-વિષય વૃત્તિઓ ભરી હોય તો તેને કર્મની નિર્જરાનો લાભ થતો નથી. સાધક આત્માએ સાધના કરતાં પ્રથમ તો મન પર વિજય મેળવવો જોઈશે. મનને એવી બ્રેક લગાવી દેવી કે કોઈપણ પ્રસંગે તે પોતાના ધ્યેયને ચૂકે નહિ. માટે મનને મારો. મનોવિજય કરો. મનને સમજવો અને તેને આત્મ-સાધનામાં એકાગ્ર કરો. બાહ્યપ્રવૃત્તિ દૂર કરો. અને એકાંતમાં બેસીને બાહ્યપદાર્થો તરફ જાગતા વિષય વિકારોનો મૂળમાંથી નાશ કરો. અને વીતરાગ વચન પર શ્રદ્ધા કરો. શ્રદ્ધા થશે તો આત્મ કલ્યાણ થઈ શકશે.

કૂવાકાંઠે એક પટેલ કોશ ચલાવી રહ્યો હતો. ત્યાં એક સંન્યાસી આવ્યો. તેને ખૂબ તરસ લાગી હતી તેથી પટેલ પાસે આવીને પાણી માંગ્યું. એટલે તેને પાણી પીવડાવ્યું. પાણી પીને સંન્યાસી થોડે દૂર જઈને માળા ગણવા બેઠો. પ્રભુનો જાપ કરવા લાગ્યો. પટેલને થયું આ સંન્યાસી શું કરે છે? એટલે તેની પાસે જઈને પૂછે છે આપ આ શું ગણુગણુ કરો છો? સંન્યાસી કહે, મારે લગવાનના દર્શન કરવા છે માટે લગવાનના નામનો જાપ જપું છું. પટેલ કહે-લગવાન એટલે શું? મને લગવાન બતાવો. સંન્યાસી કહે, લગવાન એમ ન બતાવાય. લગવાન એમ ન આવે. આ કહે, મને લગવાન બતાવો. લગવાન નહિ બતાવે ત્યાં સુધી હું તમને અહીંથી જવા દઈશ નહિ. સંન્યાસી ખૂબ મૂંઝાયો. ભાઈ! એમ લગવાન ન મળે. સંન્યાસી તો ગભરાઈ ગયો ને ત્યાંથી ઊભો થવા ગયો તો પટેલે હાથ પકડીને બેસાડ્યો. મને લગવાન બતાવો. હું આપને નહિ જવા દઉં. સંન્યાસી કહે-ભાઈ! જો હું લગવાનના નામની માળા ગણું છું. તેમ તારે લગવાન જોઈતા હોય તો તારે પણ માળા ગણવી જોઈશે, માળા ગણતાં એકતાર થઈ જવું પડે ને તેમાંથી ચિત્ત બહાર જાય તો લગવાન ના મળે. પટેલ કહે આપ માળા આપો. સંન્યાસી પાસે રૂદ્રાક્ષની માળા છે, એનો મોહ છૂટ્યો નથી, એટલે એ માળા કેવી

રીતે આપે ? તેથી કહે મારે આ માળા તો હમેશા ગણવાની છે. પણ લાવ તારું દોરડું, હું તને માળા બનાવી આપું. એમ કહીને દોરડાની ગાંઠો વાળી માળા બનાવી આપી ને કહ્યું, શંકર-વિષ્ણુ-કૃષ્ણ-રામ બોલજે. આ પટેલ તો માળા લઈને પ્રભુના નામમાં એકતાર બની ગયો. સંન્યાસી તો ત્યાંથી રવાના થઈ ગયા કે આ પટેલ મારો પીછો છોડશે નહિ ને મારે લગવાન બતાવવા કેવી રીતે ? પટેલ બધા લગવાનના નામ બોલતાં બોલતાં છેવટે બંસીલાલ-બંસીલાલ કરવા લાગ્યો. બરાબર એક ધ્યાનથી માળા જપે છે.

આ પટેલની સ્ત્રી લાત લઈને આવી તો પટેલને એક ચિત્તે માળા ગણતા જોયા. પત્ની કહે-કોશ ચલાવતાં ચલાવતાં આ શું કરવા લાગી ગયા ? પણ કોણ સાંભળે ? સાંભળે એ બીજા. આ પટેલ તો એનામાં મસ્ત છે. પત્નીને થયું કે મારા પતિને કોણ ભેટી ગયું ? તે કોશ ચલાવવાતું મૂકીને આમ કરવા બેસી ગયા ! એક દિવસ અને એક રાત પસાર થઈ ગયા. સૂર્યનો તડકો સામે આવ્યો તો તેને તડકા છાયાની પણ બબર ન રહી. બીજી બાજુ વિષ્ણુ લગવાનને લક્ષ્મીદેવી લોજનને થાળ પીરસે છે ત્યારે વિષ્ણુ લગવાન કહે છે, મને મારા ભક્તની બબર લઈ આવવા દે. તે મારી ભક્તિમાં કેવો લીન બની ગયો છે ! તેને લગવાનની લગની લાગી છે. લક્ષ્મીદેવી કહે-હું જોઉં કે તમારો ભક્ત પ્રભુસ્મરણમાં કેટલો સ્થિર છે ? લક્ષ્મીદેવી તો અનેક રૂપ લઈને પટેલની સામે આવીને ઊભા રહ્યા ને કહે છે, તમે પ્રભુના નામનો જાપ શું કરો છો ? તમે એમ બોલો “લક્ષ્મી કુરૂ કુરૂ સ્વાહા.” લગવાન જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. આજે દુનિયામાં પૈસાતું સામ્રાજ્ય ચાલે છે માટે તું લક્ષ્મીદેવીને ભજ. તો તને અઢળક સંપત્તિ મળશે. તારું ઘર વૈભવોથી છલકાઈ જશે. આટલું કહેવા છતાં પટેલ જરા પણ ચલિત ન થયો ને સંપત્તિમાં લલચાયો નહિ.

ત્યારે લક્ષ્મીદેવી કહે છે તારો બંસીલાલ તો ફૂવામાં પડ્યો છે. તારે બંસીલાલ જોઈતો હોય તો ફૂવામાં પડતું મૂક. મને બંસીલાલ મળતો હોય તો ફૂવામાં પડતું મૂકવા તૈયાર છું, પણ મારે લક્ષ્મી નથી જોઈતી. પટેલને તો લગવાન મેળવવાની એવી લગની લાગી છે કે બંસીલાલને મેળવવા ફૂવામાં પડતું મૂકવા બંધ છે. ત્યાં વિષ્ણુ લગવાને એને ઝીલી લીધો. લક્ષ્મીદેવી સમજી ગઈ કે આ પટેલે લક્ષ્મીને લાત મારી પણ વિષ્ણુને છોડતો નથી. વિષ્ણુએ પટેલને ઝીલ્યો ત્યારે પટેલ કહે છે તું કોણ છે ? મને છોડી દે, વિષ્ણુ કહે તું જેના માટે ૨૪ કલાકથી ભૂજ્યો તરસ્યો એકાગ્ર ચિત્તથી રટણ કરે છે તે હું લગવાન છું. પટેલ કહે શી ખાત્રી કે તમે લગવાન છો ? જો તમે સાચા હો તો અહીં ઊભા રહો. હું સંન્યાસીને બોલાવી આપું. કારણ કે તેને લગવાન કેવા છે એ બબર હોય. વિષ્ણુ લગવાન કહે-ભલે, હું અહીં ઊભો છું, પણ પટેલને વિશ્વાસ ન આવ્યો કે કદાચ તે

જતા રહે તો ? એટલે ભગવાનને ઝાડ સાથે બાંધી દીધા. અને તે સંન્યાસીની શોધમાં ગયો. સંન્યાસી તો ઘણું દૂર નીકળી ગયો હતો. શોધતા શોધતા તે મળી ગયા. સંન્યાસીના મનમાં થયું કે આ પટેલ તો આવ્યો ! હું એને ક્યાંથી ભગવાન બતાવીશ ? તેને ખબર નથી કે પટેલને ભગવાન મળી ગયા છે. પટેલ કહે—બાપુજી ! આપ ચાલો મારી સાથે. મેં એકતારથી પ્રભુની માળા ગણી તેથી વિષ્ણુ ભગવાન મને દર્શન આપવા પધાર્યા છે. પણ મેં તો કેઈ દિવસ જોયા નથી એટલે શી ખાત્રી કે આ ભગવાન જ છે. તેથી આપ પધારો. સંન્યાસી આવ્યો. તેણે વિષ્ણુ ભગવાનને જોયા. સંન્યાસીએ તો પોતાના વાંચનમાં વિષ્ણુ ભગવાનનું રૂપ કેવું હોય, તેમનું સ્વરૂપ, આકાર વગેરે વાંચેલું, એટલે તેને ખબર હતી કે વિષ્ણુ ભગવાન આવા હોય. એટલે કહ્યું કે આ વિષ્ણુ ભગવાન છે. તે ભગવાનના ચરણમાં નમી પડ્યો.

પટેલ પહેલા સંન્યાસીને પગે લાગ્યો, કારણ કે તેણે ભગવાનને ઓળખાવ્યા. પછી વિષ્ણુ ભગવાનના ચરણમાં પડ્યો. વિષ્ણુ ભગવાન કહે—સંન્યાસીનો વેશ પહેરનાર તું કોણ છે. આ પટેલને ભગવાનના દર્શનની ઝંખના જાગી તો કેવો એકતાર બની ગયો ! સંન્યાસીના મનમાં થયું કે અહો ! હું આટલા વખતથી સાધના કરું છું છતાં મને ભગવાનના દર્શન ન થયા અને આ પટેલને ૨૪ કલાકમાં ભગવાન મળી ગયા. એની કેટલી પ્રભુ પ્રત્યેની ભક્તિ અને શ્રદ્ધા ! આ દૃષ્ટાંત જૈનદર્શનનું નથી પણ અન્ય દર્શનનું છે. પરંતુ આપણે તો આમાંથી એ સમજવું છે કે અન્યદર્શનમાં પણ ભગવાનના દર્શન કરવા તેનું પ્રત્યે કેટલી શ્રદ્ધા જોઈએ છે ? આવી શ્રદ્ધા જો જીવનમાં જાગી જાય ને પ્રભુભક્તિમાં એકતાર થઈ જાય તો જરૂરથી કેવળજ્ઞાનની જ્યોત પ્રગટાવી શકે.

દ્રૌપદી મોટી થતાં માતાએ દ્રૌપદીને શણગારીને પિતાને વંદન કરવા માટે મોકલી. દ્રૌપદીએ જઈને પિતાને વંદન કરી તેમની ચરણરજ માથે ચડાવી. રાજા દ્રૌપદીના રૂપ, યૌવન અને લાવણ્યથી ચકિત થઈ ગયા. દુષ્ટરાજાએ તેને ખોળામાં બેસાડીને કહ્યું—હે વહાલસોયી લાડીલી દીકરી ! તું સુખી થા. પરમ સુખી થા. હું તારા માટે શું કરું ?

“જસ્સ ણં અહં પુત્તા ! રાયસ્સ વા, જુવરાયસ્સ વા, મારિયત્તાપ, સયમેવ દલહસ્સામિ તત્થણં તુમં સુહિયા વા, દુક્ખિયા વા, મવિજ્જાસિ તણં મમ જાવજીવાણ હિદયઢાહે મવિસ્સહ !”

હે પુત્રી ! તારા માટે યોગ્ય કુંવરની તપાસ કરવા પ્રધાનને મોકલું તો પાંચ પચ્ચીસ છોકરાને જોઈને આવે, તેથી બરાબર ખાત્રી નહિ થાય. કદાચ જો એમ જ કેઈ રાજપુત્ર સાથે લગ્ન કરું તો સુખ-દુઃખનો સંલવ છે. માટે દેશાંતરના છોકરાઓને હું બોલાવીશ. તેમાંથી મનગમતા તારી દૃષ્ટાનુસાર તને જે છોકરો પસંદ પડે તે તારો પતિ થશે. હું તારા તેની સાથે લગ્ન કરીશ. હું થોડા દિવસમાં

તારા માટે સ્વયંવર રચવાનો છું. ત્યારે તું સ્વયંવરમાં હત્ત સ્વયંવર થઈ જશે. જે રાજા કે યુવરાજને તું તારી પસંદગી આપશે તે તારો પતિ થશે. આ પ્રમાણે કહીને રાજાએ પોતાની પુત્રીને મીઠાં વચનોથી આશ્વાસન આપીને ત્યાંથી રજા આપી.

દ્રુપદ રાજાએ દ્રૌપદીને વિદાય કર્યા પછી પોતાના એક દૂતને બોલાવ્યો. ને બોલાવીને કહ્યું-હો દેવાનુપ્રિય! તમે દ્વારકા નગરીમાં જાઓ, ત્યાં તમે કૃષ્ણ-વાસુદેવને, સમુદ્રવિજય પ્રમુખ દશ દશાર્જીને, બળદેવ પ્રમુખ પાંચ મહાવીરોને, ઉગ્રસેન પ્રમુખ સોળ હજાર રાજાઓને, ધૃષ્ટ્યમ્ન પ્રમુખ સાડા ત્રણ કોડ રાજકુમારોને, ૬૦ હજાર હુદાંત સાંબ પ્રમુખોને, ૨૧ હજાર વીરસેન પ્રમુખ વીરોને, ૫૬ હજાર મહાસેન પ્રમુખ બલિષ્ઠ રાજાઓને તેમજ બીજા પણ રાજેશ્વર, તલવર, માડંગિક, કૌટુંબિક, ઈચ્છિય, શ્રેષ્ઠી, સેનાપતિ, સાર્થવાહ વગેરેને તમારા બંને હાથોની અંજલી બનાવીને તેને મસ્તકે મૂકી નમસ્કાર કરજો અને જયવિજય શબ્દોથી વધાવીને આ પ્રમાણે કહેજો:-હો દેવાનુપ્રિયો! કાંપિલ્યપુર નગરમાં દ્રુપદરાજાની પુત્રી અને ચુલણી દેવીની આત્મજા, (આત્મજા એટલે રાજાને રાણીઓ ઘણી હોય એટલે કઈ રાણીની પુત્રી છે તે જાણખાણ આપવા માટે આત્મજા શબ્દ વાપર્યો છે.) ધૃષ્ટદ્યુમ્ન કુમારની બહેન રાજકન્યા દ્રૌપદીનો આ દિવસે સ્વયંવર થવાનો છે તેથી હો દેવાનુપ્રિયો! તમે દ્રુપદ રાજા પર કૃપા કરીને અત્યારે કાંપિલ્યપુર નગરીમાં પધારો.

માતાપિતા સંતાનોનું સદા હિત ઇચ્છતા હોય છે. ધર્મિષ્ઠ માતાપિતા એ જ ઇચ્છતા હોય છે કે મારું સંતાન હર્ગતિમાં ન જવું જોઈએ. તેથી માતા-પિતા ફીકરી મોટી થાય ત્યારે તેની પાસે ધર્મની વાતો કરે પણ સંસારની વાતો ન કરે. પરંતુ અહીં દ્રુપદ રાજાને ધર્મની વાત મનમાં નથી આવતી, કારણ કે સંતાનની લબ્યતા હોય તો એવી વાત યાદ આવે. પણ દ્રૌપદી તો પૂર્વ જન્મમાં નિયાણું કરીને આવી છે. તેથી સંસારમાં પડવાની જ છે એટલે ધર્મની વાત ક્યાંથી યાદ આવે? શુભાશુભ કર્મો જીવને લોગવવાના છે, છતાં સંતાન હુઁખી હોય તો માતાપિતાનું હૃદય બળ્યા કરે છે. દ્રુપદ રાજાના કહેવા પ્રમાણે દૂત ત્યાંથી રવાના થશે ને દ્રુપદ રાજા દ્રૌપદી માટે કેવો સ્વયંવર રચશે તે ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર : “ રૂદ્રમણીના લગ્ન માટે મોકલેલા પ્રધાનો : ” કૃતબ્રહ્મ રાજાએ જે દૂતોને રથમર્દનપુર નગર તપાસ કરવા મોકલ્યા. તે દૂતો સમાચાર લઈને આવ્યા કે ઋષિદંતાનો વધ કરાવ્યો છે. આ સમાચાર મળ્યા પછી કૃતબ્રહ્મ રાજાએ પાંચ માણસોનું પ્રતિનિધિમંડળ રૂદ્રમણીના લગ્ન કનકરથકુમાર સાથે નક્કી કરવા માટે રવાના કરી દીધું.

રથમર્દનપુર રાજ્ય સભામે, પહોંચ્યો ભૂપ સમીપ,
વિનય કરી રખખી મુખ આગે, કંઠેરી નૃપ ટીપ...શ્રોતા...તુમ...

કંઠેરી નગરીના રાજાએ મોકલેલું પ્રતિનિધીમંડળ રથમર્દનપુર નગરમાં આવી પહોંચ્યું. રાજસભામાં તેમના મુખ્ય મંત્રીએ ઊભા થઈને કહ્યું—મહારાજાધિરાજ હેમરથનો સદા જય થાઓ અને મંગલ વર્તો. હે મહારાજા! કંઠેરી નગરીના અમારા મહારાજાએ એકવાર પોતાની રૂપવતી, ગુણવાન, પ્રિય કન્યાનું કહેણ આપને ત્યાં મોકલ્યું હતું, આપે ઘણા ગૌરવ અને હર્ષ સાથે એ વાત સ્વીકારી હતી, એટલું જ નહિ પણ ગુણના સાગર સમાન શાંત, વિચક્ષણ અને વીરત્વવાળા યુવરાજશ્રી લગ્ન માટે ત્યાં આવવા નીકળ્યા હતા, પરંતુ ભાવિના કોઈ યોગથી તેઓ માર્ગમાંથી પાછા વળ્યા અને અમે બધા ગાઢ ચિંતામાં પડી ગયા. રાજકુંવરીને કોઈ પણ રીતે અમે હિંમત આપી શક્યા નહિ. તેણે સ્પષ્ટ નિર્ણય જણાવી દીધો હતો કે જેની સાથે મારું વાગ્દાન થઈ ગયું છે તે સિવાય અન્ય કોઈ પણ પુરૂષ મારા માટે લાઈ-બાપ સમાન છે. હું આજીવન કુંવારી રહીશ પણ બીજા કોઈની સાથે લગ્ન નહિ કરું. રાજકન્યાના આ નિર્ણયથી રાજા, રાણી ખૂબ ચિંતાતુર બની ગયા, તેથી તેમણે અમને ફરીવાર મોકલ્યા છે. અમારું કહેણ તો ઊભું છે, માટે આપ કનકરથ કુમારને પરણવા મોકલો.

“અમને ખ્યાલ છે કે યુવરાજશ્રીના ધર્મપત્ની ખૂબ શાંત, ગુણીયલ અને રૂપવાન છે. યુવરાજનો એમના પ્રત્યે પૂરો પ્રેમ છે. આમ છતાં અમારી રાજકન્યા સાથે યુવરાજ લગ્નગ્રંથીથી જોડાય તે માટે આપને કહેવા આવ્યા છીએ. કારણ કે ક્ષત્રિયોમાં એકથી વધુ પત્ની રાખવાની પરંપરા હોય છે. તો અમારી આ પ્રાર્થનાને સ્વીકારી અમારી રાજકન્યાનું દુઃખ દૂર કરો.” આ લોકોએ ઋષિદત્તાના વધની વાત કરી નહિ તેથી રાજાને લાગ્યું કે આ વાતની તેમને માહિતી મળી લાગતી નથી. કનકરથ કુમાર તો ઋષિદત્તા પાછળ જૂરે છે. આઘાતમાં ઘણી વાર બેલાન થઈ જાય છે. ભાનમાં આવે ત્યારે નવકારમંત્રના જાપ કરે. વળી ઋષિદત્તાને યાદ કરે. ઓ ઋષિદત્તા! તું કયાં ગઈ? તારું શું થયું?

પિતા હેમરથ કનકકુમાર પાસે જઈને કહે છે બેટા! તને ભારે દુઃખ છે એ હું જોયા કરું છું, પરંતુ શા સારું તું આટલું બધું દુઃખ કરે છે? તારા દુઃખથી અમે ઘણાં દુઃખી છીએ. દીકરા! તારા સાસરીયા આવ્યા છે. સાસરીયા એટલા માટે કહ્યા કે પહેલા તેની સગાઈ ત્યાં થઈ હતી. રૂક્મણીનું કહેણ લઈને આવ્યા છે. રૂક્મણી કહે છે પરણું તો એને પરણું, બીજાને નહિ. તેને પરણનાર ઘણાં મળે છે, છતાં એ તને ચાહે છે. તું કૃતપ્રહ્મ રાજાના દિલમાં વસી ગયો છે. માટે અમારા વચનથી તું રૂક્મણીને પરણવા જા. કનકરથ કહે, પિતાજી! માફ કરો. આપ આ શબ્દ બોલશે!

નહિ. પિતાએ ઘણું સમજાવ્યો. પણ કુમાર ન માન્યો. બીજે દિવસે કનકરથને કચેરીમાં લાવે છે. સલા ઠઠ ભરાઈ છે. કનકરથકુમારની આંખો ભીની છે. દુનિયા દોરંગી છે. કોઈ એમ કહે કે ઋષિદત્તા સતી હતી ને સત્યનું ખૂન થયું છે તેથી તેના દિલમાં આઘાત છે. કોઈ કહે કુંવર ઋષિદત્તાના રૂપ પાછળ પાગલ હતો તેથી તે ઝુરે છે. પરંતુ કનકરથકુમાર એવો સ્વાર્થી ન હતો. તે રૂપનો પાગલ કે ભોગનો ભિખારી ન હતો પણ ગુણનો પૂજારી હતો.

આવનાર મંત્રી કહે-મહારાજ ! આપ હા પાડો કે ના પાડો, જે જવાબ આપવો હોય તે આપ અત્યારે આપી દો. કુંવારી કન્યાને ઘણું વર મળે છે. પણ અમારી રૂક્મણી તો મનથી કનકરથકુમારને ઇચ્છી રહી છે. પિતાએ કુંવરને પાસે બોલાવી કહ્યું. બેટા ! તું અમારે એકનો એક દીકરો છે. માટે સમજ. કુંવર માનતો નથી ત્યારે પિતા શું બોલ્યા ?

રે મોહ અન્ધા ! કુલકી લજ્જા, કયોં બોલે નાદાન,
વહ નારી કયા તેરે હકમે, કરતી ભવ કલ્યાણ....ઓતા તુમ...

અરે મોહબેલા ! તને કુળની લાજ-મર્યાદા છે કે નહિ ? તારે પિતાની આજ્ઞા પાળવી છે કે નહિ ? તું તારા મા-બાપનું ભણું ઇચ્છતો હોય તો લગ્ન કરવાની હા કહે. દીકરા ! આ તો ક્ષત્રિયના ધર્મનો અને બલિદાનનો પ્રશ્ન થઈ પડ્યો છે. રાજ-કન્યા પ્રતિજ્ઞા લઈને બેઠી છે. એના જીવતરની લાજ રાખવી એ શું તારું કર્તવ્ય નથી ? કનકરથ કંઈ બોલી શક્યો નહિ. કર્તવ્યનો પોકાર હતો કે આ વાત વધાવી લેવી જોઈએ. પિતાજીનો વિનય સાચવવો, પિતૃ આજ્ઞા પાળવી અને તેમના ઋણને ન ભૂલવું એ સદ્ગુણી દીકરાનું કર્તવ્ય છે. અને અંતર કહેતું હતું કે ઋષિદત્તા નિર્દોષ હતો, એના પર અન્યાય ગુજરવામાં આવ્યો છે. તારે તારી નિર્દોષ પત્નીને પણ માટે પણ ન ભૂલવી જોઈએ. કુમાર કહે પિતાજી ! જ્યાં સત્યના ખૂન થતાં હોય એવા સ્વાર્થી સંસારમાં શું ફસાવા જેવું છે ? મને ઋષિદત્તાના રૂપનો મોહ નથી. હું રૂપનો પૂજારી નથી. ગુણનો પૂજારી છું. જો ઋષિદત્તા જીવતો હોત તો જરૂર સત્ય પ્રગટ થાત. ઋષિદત્તા તો સતી છે. કોઈએ મેલી વિદ્યાના બળથી અહીં આવીને આ કામ કર્યું છે. પિતા કહે અમે ભૂલ કરી નથી. અમે સાચા છીએ. તને હજી ભૂલ સમજતી નથી. છતાં તને અમારી ભૂલ દેખાતી હોય તો ભૂલને ભૂલી જ ને મારી આજ્ઞાનું પાલન કર.

આ શબ્દો સાંભળીને કુંવરે કહ્યું. આપને ઉચિત લાગે તેમ કરો. પણ આપ એટલું સમજાવો કે તમારો દીકરો સંસાર પરવારી બેઠો છે ઋષિદત્તાનું સુખ નહિ ભેવું ત્યાં સુધી જીવતાં છતાં મરેલા જેવો છું. કુંવરના

શબ્દો સાંભળતા આખી સલા રડી પડી. છેવટે પિતાની આજ્ઞા પાળવા માટે કુંવરે લગ્ન કરવાની હા પાડી. કનકકુમારના દિલમાં જરા પણ આનંદ નથી. પરણવા જવું પડશે માટે જશે. કંબેરી નગરીથી આવેલા પ્રતિનિધી મંડળમાં આનંદ છવાઈ ગયો. હવે કનકરથ કુમાર રૂક્મણીને પરણવા જશે. રસ્તો તો પહેલા જે રસ્તે ગયા હતા તે જ છે. વચ્ચે ઋષિદત્તા મળી હતી તે ઉપવન આવશે. ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૯૨

આસો સુદ ૭ ને મંગળવાર તા. ૨૨-૧૦-૭૪

અનંત પ્રકાશના પુંજ, કરુણાના કિમીયાગર ત્રિલોકીનાથે સારાયે સંસારને છોડ્યા પછી ત્યાગ માર્ગનો જે અનુપમ આનંદ માણ્યો ને અનુભવ્યો તે આ જગતના જીવો સમક્ષ રજુ કર્યો. અનંતકાળથી જીવ અધ્રુવની પાછળ પડ્યો છે પણ અખંડ આનંદ હજી પ્રાપ્ત થયો નથી. જે વસ્તુ નાશવંત છે, અધ્રુવ છે તેના મોહમાં ફસાઈને જીવે અનંત દુઃખો સહન કર્યા છે. આત્માની અંદર રહેલો અજ્ઞાનનો ગાઠ અંધકાર અંદર અંધારું પાથરે છે, ને બહાર પણ અંધકાર ફેલાવે છે. અનંતકાળથી અજ્ઞાનમાં અટવાતા જીવોને જ્ઞાન દીપક સમાન છે. જે તેના પ્રકાશમાં ઉલો રહે તેને જ્ઞાન મળે. “સ્વ પર વ્યવસાયિજ્ઞાનં પ્રમાણમ્.” જે પોતાનો અને પર પદાર્થનો નિર્ણય કરાવે તે જ્ઞાન પ્રમાણ છે. અજ્ઞાનના કારણે જીવ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય વસ્તુને ગ્રહણ નથી કરી શકતો ને છોડવા જેવી વસ્તુને છોડતો નથી. નાના બાળકમાં સમજણ ન હોય ત્યાં સુધી વિગટાને અડકે છે, પરંતુ સમજણ આવ્યા પછી તેનો સ્પર્શ કરતો નથી. તેમ જીવમાં જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી ભૌતિક વસ્તુ અને વિષયોરૂપી વિગટાને ગ્રહણ કરે છે. જ્ઞાની કહે છે હે આત્મા ! તું જેમાં આસક્ત બન્યો છે તેને છોડીશ નહિ ત્યાં સુધી તું સાચું જ્ઞાન નહિ મેળવી શકે. જીવે અનંતકાળથી ભૌતિક સુખોનો રાગ કર્યો છે ને તેમાં આસક્ત બન્યો છે. આ મનુષ્યજન્મ આસક્તિ છોડવા માટે છે. તારા પુણ્યોદયે તને વસ્તુની પ્રાપ્તિ જલ્દી થશે, પણ ભોગમાં યોગી બનીને વિરાગી બને તો તે વસ્તુ બંધનકર્તા નથી. પરંતુ જીવ ભોગની ભૂતાવળમાં ભૂલો પડ્યો છે. તે ભૌતિક સુખો મેળવવા માટે જ્યાં ત્યાં ફાંફા મારી રહ્યો છે. તેને ગમે તેટલું મળી જાય તો પણ તેની તૃષ્ણા પૂરી થતી નથી. એ તૃષ્ણાના પૂરમાં તણાઈને ધર્મને કે ભગવાનને યાદ નથી કરતો. તેને મન તો ધર્મ મફતીયો લાગે છે,

એક શેઠની પાસે કરોડો રૂપિયાની મુડી હતી. તે ગર્ભ શ્રીમંત વહેપારી હતો. મા-બાપે એનું નામ અગમલાલ પાડેલું. આ નામ એવું છે કે એ શેઠ જો શાંતિથી બેસી પોતાના નામ ઉપર વિચાર કરે તો તેને આત્મા યાદ આવે. હું એટલે કોણ એ સમજાય. હું એટલે કાયા નહિ પણ કાયાની અંદર ન દેખી શકાય એવો કેદ પૂરાયેલો અગમ, અગોચર સિદ્ધ આત્મા. કારણ કે આત્મા તો અમૂર્ત અને અરૂપી છે. તે દેખી શકાતો નથી, અથવા હું અગમલાલ અગમ એટલે અગોચર. હું ભગવાનનો લાલ લાડકવાયો પણ કાયા માયાનો લાલ નહિ. માતા-પિતાએ અગમલાલ નામ એ ઉદ્દેશથી પાડ્યું છે કે એ શાંતિથી એકાંતમાં બેસી અગમ નામ ઉપર વિચાર કરે કે હું સંસારમાં રખડવાવાળો નથી પણ સિદ્ધગતિને પામવાની લાયકાતવાળો છું. જન્મ-મરણના ફેરા ફરનાર નથી પણ અજન્મદશા પ્રાપ્ત કરનાર છું. જો તે આટલો વિચાર કરે તો તેનું અવશ્ય કલ્યાણ થઈ જાય. પણ અહીં તો ભાઈના ગુણ એવા ન હતા. તેને સંસારની, ધન મેળવવાની, ભોગ વિષયની બધી ગમ હતી, પરંતુ ધર્મની ગમ ન હતી. જેનામાં ગમ હોય તે મહાસુખી થાય. આ અગમલાલ શેઠ એવા કે અગમ એટલે લોકોને ગમ ન પડે કે શેઠના દિલમાં શું લયું છે ? તેમના ચાવવાના દાંત બુદ્ધા ને બતાવવાના બુદ્ધા. ઉપરથી મીઠું મીઠું બોલે પણ પેટમાં પાપ, માયા-પ્રપંચ, અનીતિ તો કર્યા વગર ચાલે જ નહિ. પ્રસંગે તેમનો રોફ અને રોષ પણ એવો. લક્ષ્મીના લોભનો તો પાર નહિ. સુકૃત કરવાનું તો શીખ્યા નથી. તે ગામના મોટા ધનાઢ્ય શેઠ. ગામમાં જેટલી રૂપાણી સૌંદર્યવાન સ્ત્રીઓ દેખે તેના પર તેમની દષ્ટિ જતી હોય. પણ કોણ એમને અટકાવી શકે ? કોઈ ભોળી સ્ત્રીને તો ફસાવી પણ દે.

અગમલાલની પત્ની સુશીલા ખૂબ સુશીલ અને ધાર્મિક વૃત્તિની હતી. તે વિચાર કરે કે મારા પતિનું નામ તો કેવું સુંદર પાડ્યું છે, પણ નામ એવા ગુણ નથી. પતિનું વર્તન જોઈ એનું દિલ બળી જાય છે. એ કહે પણ ખરી કે તમે આ શું કરો છો ? પરલોકનો કોઈ ડર નથી ? આ લોકના સજ્જનોની દૃષ્ટિએ પણ શરમ નથી ? આપણે કેટલું જીવવાનું છે ? જઈશું ત્યારે બધું મૂકીને જવું પડશે. આ માટીનું જોગિયું એટલે આ શરીર પણ અહીં રહેશે. સાથે નહિ આવે, માટે આ પાપ કરવાના છોડી દો. પત્ની ઘણું કહેતી પણ શેઠને મન એની કંઈ કિંમત ન હતી. એ તો હસી કાઢતા ને ઉપરથી કહેતા કે બેસ, વેવલી થા મા...જીવન મળ્યું છે તે આનંદ કરવા. આ તારી વાતોમાં કંઈ ઢંગધડા નથી. તારી વાતો નિઃસાર છે. પોલિસીથી, અનીતિથી વહેપાર ન કરીએ તો પૈસા ક્યાંથી આવે ? જગતના લોકોની વચ્ચે પોલીસીથી ન રહીએ તો કુટાઈ મરીએ.

સુશીલા કહે. સ્વામી ! તમે પરાયી સ્ત્રીઓ સામે દષ્ટિ શા માટે કરો છો ? ત્યારે અગમલાલ શું કહે, અરે ઘેલી રે ઘેલી ! એમાં શું ! જગતમાં સાડું જોવાનું મન ન

થાય ? શેઠનો જવાબ કેવો છે ? કૂતરા અને ગધેડાની દુશ્મનોવાસ ૪૬૩ જવાબ છે ને ? શેઠનું 'જોગિયું' માનવનું પણ હૃદય શિયાળીયા-કૂતરા જેવું. તેને પ્રપંચ અને દુરાચારની તો સુગ પણ નહિ. આ રીતે શેઠનું જીવન પસાર થઈ રહ્યું છે. આ વાતનો સુશીલાના મનમાં ઘણો અફસોસ છે. તે એમ પણ કહે કે તમે એકવાર તો સંત સમાગમ કરો. અત્યારે નહિ સમજો તો અંતિમ સમયે સમાધિ માટે પણ સંત તો જોઈ શો. આ રીતે દિવસો પસાર થતાં તે ગામમાં એક મહાત્મા પધાર્યા. અગમલાલ તો સંતનો સંગ કરે જ શાના ? સુશીલા સંતના દર્શનાર્થે ગઈ. મહાત્માની ધર્મવાણી સાંભળી એમનું દિલ ગદ્ગદ થઈ ગયું. આ સંન્યાસી સંત હતા, તેમનું ચારિત્ર ઉચ્ચ કોટિનું હતું. તે અન્યલિંગે સિદ્ધ થઈ જાય તેવા આત્માથી સંત હતા. તેને લગની જૈન દર્શનની હતી ને જૈન દર્શન પર શ્રદ્ધા ખૂબ હતી. જેટલું ચારિત્ર ઉંચું ને નિર્મળ તેટલી વાણીમાં પવિત્રતા ને મધુરતા હોય. સુશીલાના મનમાં થઈ ગયું કે આવા અધર્મી પતિના પનારે કાં પડી ? હવે એ મહાત્માથી જરા બોધ પામે ને જીવન સુધારે તો સારું. બધા લોકો વાણી સાંભળીને આલ્સ્યા ગયા. સુશીલા એકલી જોસી રહી. મહાત્મા કહે, "બહેન ! સાધુના ઉપાશ્રયમાં તમારાથી એકલા બેસાય નહિ, સાધવીના ઉપાશ્રયમાં પુરૂષથી ને સાધુના ઉપાશ્રયમાં સ્ત્રીથી એકલા બેસાય નહિ.

સુશીલા કહે-શુદ્ધેવ ! મને મોટું દુઃખ છે. મહાત્મા કહે બહેન ! અમે સંસારને વિષ જેવા માનીને નીકળી ગયા છીએ તો હવે ફરીને એ દુઃખમાં કયાં પડીએ ? અમે કોઈ સંસારની વાતમાં પડતા નથી. શુદ્ધેવ ! મારે નથી જોઈતા પૈસા કે નથી જોઈતી લાડી-વાડી કે નથી જોઈતું મને મારો પતિ વશ કરે. આમાંથી મારે કંઈ જોઈતું નથી. તો શેઠાણી શું જોઈએ છે ? સુશીલા પોતાની કંઠુ કથની કહે છે અને વિનંતી કરીને કહે છે, આપ મારા પતિ, ધર્મ પામે તેવું કંઈક કરો, એમ કહેતાં તેની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. તમારા સંતાનો કે તમારા પતિ ઉપાશ્રયે ન આવતા હોય ને ધર્મથી દૂર રહેતા હોય તો આંખમાંથી આંસુ પડે છે ખરા ? જ્યારે આત્મા સંત સમાગમ કરે છે ત્યારે તેની માનવતા મહેંકી જાય છે. સંત કહે, બહેન ! તમે તમારા પતિને કહેજો કે સંત બોલાવે છે. શુદ્ધેવ ! એમ આવે એવા નથી. તમે બીજો કંઈક રસ્તો શોધો. તમે તેમને ઉપવાસ આદિ કરવાનું કહેતા નહિ કે ધર્મનું નામ લેતા નહિ, પૈસા ખર્ચવાની વાત કરશો નહિ. બહેન ! તમે જઈને એટલું કહેજો કે બહારથી એક સાધુ આવ્યા છે તેઓ તમને કંઈક દેવા માટે બોલાવે છે. આ સાંભળી સુશીલાને હર્ષ થયો. સુશીલા ઘેર ગઈ. રોજ તે ખૂબ ઉદાસ રહેતી હતી પણ આજે તેનું મુખ હસતું દેખાય છે. એટલે અગમલાલ પૂછે છે, આજે તારા મુખ પર હાસ્ય દેખાય છે. રોજ તો તું ઉદાસ હોય છે. સુશીલા કહે, આજે બહારથી એક સંત મહાત્મા પધાર્યા છે. અમે બધા ઘણા માણસો તેમની પાસે ભેગા થયા હતા, પરંતુ તેમની કૃપા દ્રષ્ટિ તમારા પર આવી અને મને કહ્યું કે

તમારા પતિને અહીં મોકલજો. મારે એમને કંઈક આપવું છે. શેઠ આ સાંભળી ચમક્યા કે આ મહાત્મા સારા આવ્યા. તેમને થયું કે જાઉં. પછી વિચાર આવ્યો કે કદાચ પૈસા છોડાવવાની વાત કરે તો ? મારે નથી જાઉં, પણ વાણીયો પાછો લોભમાં પડે છે ને કહે છે કેને ખબર છે, આ તો સાધુ મહાન આત્મા છે. કંઈક મંત્ર જંતર જાણતા હોય ને મને આપવા માંગતા હોય. એ મળે તો ન્યાલ જ થઈ જાઉં ! મારે જાઉં તો ખરો, એમ વિચારી શેઠ ઉપડયા.

શેઠ મહાત્મા પાસે જઈને વંદન કરીને બેઠા. સંત કહે તમારું નામ અગમલાલ ને ? અગમલાલના મનમાં થયું કે આ મારું નામ ક્યાંથી જાણતા હોય ? મારે એ નક્કી કંઈક જાણતા લાગે છે. મહાત્મા કહે હું તમને યાદ કરતો હતો. મેં તમારી કીર્તિ જુઓ સાંભળેલી. તેથી મને થયું કે આવા લાગ્યશાળીને કંઈક આપું. તેથી મેં સુશીલા સાથે સંદેશો મોકલાવ્યો હતો. દેવાનુપ્રિય ! હું આપને એવું આપવા માગું છું કે એનાથી તમારે ત્યાં પૈસાના ઢગલા થઈ જશે. ને પૈસા વધવાથી કેટલાયતું લઘું કરશો. વાણીયો કહે મહાત્મા ખરી વાત છે. આપ જેવાની પ્રસાદી મળે અને ધાર્યા નાણાં મળતાં નથી એટલે હાથ જરા પાછો પડે છે. બુઓ ! આ શેઠની ઉદારતા ! પરોપકાર તો જાણે એના હૈયે વસી ગયો છે પણ બિચારો પૈસાથી પહોંચે તેમ નથી એટલે કામ અટક્યું છે ! કેવી એમની તાલબાજી ! વહેપારના સાહસ એડવામાં પૈસા પહોંચે છે, દુરાચારના પંથે પૈસા વેરવા પહોંચે છે. મોટા બંગલા બનાવવા, મોટરગાડી ફેરવવા, મોજમઝા ઉડાવવા પૈસા પહોંચે છે, માત્ર નથી પહોંચતા પરોપકાર કરવા કે ધર્મ કરવા ! આ કેવી ઢગાબાજી અને નાસ્તિકતા ! આ એની દશા કે તમારી પણ છે ખરી ?

અગમલાલના હૈયે ધર્મ હતો નહિ તેથી વહેપાર, દુરાચાર, અમનચમન વગેરે મારે તો પૈસા પહોંચતા હતા, પણ પરોપકાર મારે નહિ. હવે મહાત્મા પાસેથી કંઈક મળે તેવું લાગે છે તેથી કહે છે કે મહારાજ ! આપની કૃપાથી જો ધાર્યા પૈસા મળી જાય તો લોકોનું ઘણું લઘું કરું. મહાત્મા આવા આત્માને ઝોળખી શકે કે નહિ ? અધીરિતે ઝોળખી શકે. મહાત્મા બધું જાણે છે પણ વાણીયાને ઠેકાણે લાવવો છે એટલે મહાત્મા કહે છે, તું સાધના ક્યારથી શરૂ કરીશ ? ચાર દિવસનું કામ છે. વાણીયો આમાં વિલંબ કરે ખરો ? એ તો કહે કાલથી જ. પણ આમાં પૈસા તો નહીં ખર્ચવા પડેને અને તપશ્ચર્યા તો નહિ કરવી પડે ને ? સંત એના લાવ સમજીને એને વધુ ખેંચવા મારે કહે છે, ખર્ચો હોય ? દેવ થોડા કંઈ પૈસાના ભૂખ્યા હોય ? પૈસાનો લોભ આખ્યા વિના પણ તમારા લાવ સલામત છે તે ઘણું છે. પૈસા તો ભલે તમારી તિભેરીમાં રહે !

લોગ આખ્યા વિના લાવ સલામત ? ધર્મનું બધું મફત ? શું પૈસાનો લોગ આખ્યા વિના લાવ સલામત હોઈ શકે ? તમારા ઘરે આવેલા મહેમાનને ચાનો કપ ન આપો છતાં એના દિલમાં તમારો લાવ જમા કરાવી શકે ? ના, શેઠ વિચાર કરે છે, આ સાફ શોધી કાઢ્યું કે પૈસા મારા, મારી પાસે સલામત રહે અને લાવ પણ સલામત. ગુરૂ દર્શન તો મફત, વીતરાગ વાણીનું શ્રવણ તો મફત ! સારા કામમાં અનુમોદના તો મફત ! ધર્મ તો મફત ! બસ ધર્મખાતાનું બધું મફત નેઈએ. એક પૈસો ખર્ચવો ન પડે ને અમારા લાવથી બધા લાભ મફતમાં મળે. આ જ નેઈએ છે ને ?

સંતે ધર્મ પમાડવા શોધેલો રસ્તો :—આ વાણીઓ મહાત્મા પાસેથી મેળવવા માંગે છે પણ મફતમાં ! સંતને તો શેઠને કંઈ પમાડવું છે એટલે કહે છે, કશો ખર્ચો નહિ કરવો પડે. તમારા લાવ છે તો ઘણું છે માત્ર એક નાનું ચોખ્ખું તાંબાનું પતરું લાવજો, હું તેના પર એક મંત્ર લખી આપું. એ મંત્રનો જાપ કરવાથી તમને મનવાંછિત સુખ મળશે. આ વાણીયો તો દોડતો ગયો હોં. બીજે દિવસે તાંબાનું પતરું લઈને હાજર થઈ ગયો. સંત કહે, હું આ ક્રિયા કરું એટલે તમારે ઉપવાસ કરવો પડશે. બોલો, હવે ઉપવાસ કરે કે નહિ ? (શ્રોતામાંથી અવાજ :—એકના બદલે બે ત્રણ કરવા પડે તો કરે.)

સંતની શરત :—સંત કહે અગમલાલ ! હું આપને આ બધું તો આપીશ પણ તમારે મારી એક શરત સ્વીકારવી પડશે. શું ગુરૂદેવ ! સંત કહે—હું હવે ઉંમરલાયક થયો છું. હવે મારા દેહનો શો ભરોસો ? લાકડી વગર તો મારાથી ચાલી શકાતું નથી તેથી તાંબાના પતરા લેગી આ લાકડી પણ મંત્રી આપું છું. હું પરલોકમાં જઈ ત્યારે મને આ લાકડી પહોંચાડી દેવાની. ત્યાં મારે લાકડી તો નેઈએ ને ? આ પતરું તો તમને અત્યારે અહીં આપી દઉં છું, તેથી તમને તેનાથી મનમાન્યા અઢળક પૈસા મળશે, પરંતુ આ લાકડી પરલોકમાં કામ આવે એવી છે, માટે તમારે મને એ લાકડી પહોંચાડી દેવાની. અગમલાલ તો સાંભળીને સજ્જડ થઈ ગયા. એ કહે—મહારાજ, એ કેવી રીતે બને ? મહાત્મા કહે અરે ! એમાં શું છે ? તમારી આટલી બધી સંપત્તિ સાથે લઈ જશો તો એની સાથે મારી આટલી નાનકડી લાકડીનો ભાર વધી પડશે ? અરે મહાત્મા ! મારી અઢળક સંપત્તિમાંથી એક રાત્રી પાઈ પણ સાથે લઈ જઈ શકવાનો નથી.

અથાગ મહેનત કરીને મેળવેલી લક્ષ્મીને પણ પડતી મૂકીને મરવાનું ! મહાત્મા, કાળી મહેનત કરી ઘોર પરિશ્રમ કરી ગમે તેટલી લક્ષ્મી લેગી કરી હોય પણ તેમાંથી રાત્રી પાઈ કે પહેરેલું કપડું પણ સાથે આવવાનું નથી. શેઠ ! આપ આ

ત્યાં બીજો પરમાધામી આવી વળી નવા જુદામ વરસાવે છે. આવા દુઃખો ભોગવવા જવું પડશે, ત્યાં કોણ બચાવવા આવશે !

અગમલાલનો જીવન પદ્ધતિ :-સંતના મુખેથી નરકના દુઃખોની વાત સાંભળીને અગમલાલ તો સ્તબ્ધ બની ગયા. એની આંખ સામે હવે તિર્યંચ અને નરકગતિના દુઃખો દેખાવા લાગ્યાં. હાય ! આવા દુઃખો મારાથી કેવી રીતે સહન થશે ? અંતર રડવા લાગ્યું. 'મેં' તો મારા આખા જીવનમાં ઘોર પાપની રમત રમી છે, તો મારું શું થશે ? એનો અંતરમાં આંચકો લાગ્યો. આંખો આંસુથી છલકાઈ ગઈ. કહે છે મહારાજ ! આજે તમે મારી આંખ ખોલાવી છે. મને મારા પાપી જીવન પર તિરસ્કાર છૂટે છે. મારું શું થશે ? મારા પાપ જલ્દી ધોવાઈ જાય તેવો મને રસ્તો બતાવો મારો તો પરભવે કંઈ બચાવ જ દેખાતો નથી. મારી પત્ની મને રોજ કહેતી હતી કે તમે આ શું લઈ બેઠા છો ? પણ હું માનતો નહોતો. અગમલાલ સંતના સમાગમથી અગમના સ્વરૂપને પામી ગયા. સંત સમાગમથી સમજાઈ ગયું કે મારો આત્મા શાશ્વત છે. દેહમાં રહેવા છતાં તે દેહથી જુદો છે. અગોચર છે. આત્મા સિવાયની જગતની દરેક વસ્તુ ક્ષણભંગુર છે. ક્ષણે ક્ષણે તે પડતાયા કરે છે. ક્ષણભંગુર વસ્તુના મુખની પાછળ અગમ, અગોચર એવા આત્માને ભૂલી ગયો. મારા કરેલાં કર્મો મારે જ ભોગવવાં પડશે.

મહાત્મા કહે શેઠ ! ગભરાશો નહિ, મૂંઝાશો નહિ, જીવતા છો ત્યાં સુધી હજી પાપ ધોવાની તક છે. મરી ગયા પછી તક ગઈ. પાપ ધોવાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય તો સંસાર છોડી ચારિત્ર લો. શેઠ કહે ગુરૂદેવ ! આ તો એકદમ કેવી રીતે બને ? સંત કહે-નરક, તિર્યંચ ગતિમાં જવાનું થશે તો એકદમ ઘોર ત્રાસ વેઠવાનું બની શકશે ? ખેર, એ ન બની શકે તો એટલું કરો. જેટલી હોંશથી પૈસા ભેગા કર્યા છે તેનાથી દશ ગણી હોંશ સાથે પરોપકાર કરો. દુઃખીઓના આંસુ લૂછો. વ્રતનિયમમાં આવો, તપશ્ચર્યા કરો, શેઠ ! આ તો બની શકશે ને ? હા, મહારાજ. એટલું તો જરૂર કરીશ. એમ કરતાં કરતાં મનોબળ કેળવીશ ને યોગ્યતા આવશે તો ચારિત્ર માર્ગ સ્વીકારીશ. પણ ગુરૂદેવ ! આપ ત્રાંબાના પતરા પર જે મંત્ર લખી આપવાના હતા તે લખી આપોને ? તો એનાથી જે નાણાં મળશે એનાથી વધારે પુણ્યદાન કરી શકીશ. મહાત્મા કહે ભાઈ ! પુણ્ય કરતાં સાથે માયાની લપ લાગે તો એ ઘણી ભયંકર : પૈસાના દાન કરવાથી પુણ્ય થશે પણ ધનની માયાની લપ સાથે લાગશે. એ ભારે પડી જશે. આપને અનુભવ નથી કે ધનની મોહમાયામાં જીવ કેટલા કાળા ધોળા કરે છે ? અને દેવ-ગુરૂ-ધર્મને ભૂલે છે. એવી ધન-તૃષ્ણાની લપ પાછી સાથે રાખવી છે ? આપની પાસે ધન હોય એમાંથી સુકૃત કરો અને ધનની મૂર્છાને ત્યાગ કરો. શાસ્ત્રવાંચન કરો, પ્રભુભક્તિ કરો.

અગમલાલ શેઠ સાંભળીને ઘેર આવ્યા. તેમના મુખપર હર્ષ હતો. તેમનું જીવન જીવું દેખાતું હતું. સુશીલાને કહે કે તારું લલું થલે કે તેં મને ગુરૂ પાસે મોકલ્યો. એમ કહી તેના ચરણમાં નમી પડ્યો. તેં મને ગુરૂ પાસે મોકલ્યો ન હોત તો મારું જીવન ક્યાંથી પલટાત ? સુશીલા કહે સ્વામી ! પુરૂષ, સ્ત્રીના ચરણમાં ન પડે, મને આ ન શોભે. કહેવાનો આશય એ છે કે ભૌતિક સુખમાં ભૂલા પડેલાને પણ એક વાર સંત સમાગમ થયો તો અગમલાલ સાચા અગમના સ્વરૂપને પામી ગયો. અને અગમલાલ નામ સાર્થક કયું. અને ધર્મથી જીવન અગમગતું કરી દીધું.

જ્ઞાતાજી સૂત્રમાંની નાગેશ્રીના અને સુકુમાલિકાના ભવની વાત સાંભળી હવે દ્રૌપદીના ભવની વાત ચાલે છે. આ અધિકારમાંથી જીવને ઘણું ઘણું જાણવા મળે છે. દ્રુપદ રાજની આજ્ઞા ફૂટે બંને હાથ જોડીને સ્વીકારી લીધી અને સ્વીકારીને તે જ્યાં પોતાનું ઘર હતું ત્યાં આવ્યો. આવીને તેણે કૌટુંબિક પુરૂષોને બોલાવ્યા. બોલાવીને કહ્યું. હે દેવાનુપ્રિય !

“ચાક્ર ઘંટ આસરહ જુતામવે ચહુવવેહ જાવ ડવટ્ટવેતિ ।” તમે જલ્દીથી ચાર ઘંટવાળો અશ્વરથ જોડીને અહીં આવો. કૌટુંબિક પુરૂષોએ તેમ કયું અને ચાર ઘંટડીવાળો રથ જોડીને ત્યાં લઈ આવ્યા, ત્યાર પછી ફૂટે સ્નાન કયું અને પોતાના શરીરને બધા અલંકારોથી શણગાયું. હવે ફૂટે રાજની આજ્ઞા શિરે-માન્ય કરી બધા રાજાઓને આમંત્રણ આપવા જશે ને સ્વયંવરમાં બોલાવશે. ત્યાં થી બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

આજે મંગલકારી આયંબીલ તપની ઝોળીની આરાધનાની મંગલ શરૂઆત થઈ છે. આયંબીલ તપ એ મહાન તપ છે. તપ કરવાથી કર્મબંધન તૂટે છે, મટે આપ સૌ સારી રીતે આરાધના કરજો.

ચરિત્ર : રડેતા હૃદયે પિતાની આજ્ઞાથી જાય છે :-કનકરથ કુમારે પિતાની આજ્ઞાથી રૂક્મણી સાથે લગ્ન કરવાની હા પાડી તેથી મંત્રીએ કંબેરી નગરીથી આવેલા પ્રતિનિધી મંડળને કહ્યું : કંબેરી નગરીના મહારાજા કૃતબ્રહ્મ રાજની વિનંતીનો અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ ને રાજકન્યા રૂક્મણી દેવીનો સ્વીકાર કરવા અમારા યુવરાજશ્રી શુભ દિવસે પ્રયાણ કરશે. પ્રતિનિધીમંડળે હર્ષનાદ સાથે બધાનો ખૂબ આભાર માન્યો. હેમરથ રાજાએ જ્યોતિષીને બોલાવી લગ્નની તિથિ નક્કી કરી અને મંગલ પ્રયાણનો શુભ દિવસ જ્યોતિષીએ લખી આપ્યો. રાજાએ ગામ શણગાયું. આનંદ-મંગલ ગીતો ગાવાના શરૂ થયા. આવેલા પ્રતિનિધિ મંડળને સારો શિરપાવ આપ્યો. પછી તે વિદાય થયું. કનકકુમારને શણગારીને રાજા હાથી પર બેસાડે છે, પરંતુ કુંવરને પહેલા પરણવા જતાં, જેવો ઉમંગ હતો તેવો અત્યારે નથી. પહેલા જેવા સારાં શણગારો પણ સજતો નથી. મેવા મીઠાઈ જમતો નથી. સાફ લોજન જમે છે. તેને ઋષિદત્તાના

વિયોગનું હૈયે એટલું દુઃખ છે કે એને પરણવાનો કંઈ રસ નથી. છતાં દાક્ષિણ્ય ગુણવાળો તે પિતાના દાક્ષિણ્યથી એને પરણવા જવાનું મંજુર કરવું પડ્યું. અને સામગ્રી સરંજામ તથા માણસોના પરિવાર સાથે એ ચાલ્યો. ચાલ્યો તો ખરો પણ તેનું દિલ બહુ ઊંચું છે. તેથી પરણવા જતાં પણ રસ્તામાં કેવા ઊંચા વિચારો કરી રહ્યો છે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે,

વ્યાખ્યાન નં. ૯૩

આસો સુદ ૮ ને બુધવાર તા. ૨૩-૧૦-૭૪

અનંત કર્ણાનિધી વીતરાગ ભગવાનની વાણી સાંભળવાનો સાર શું? “જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિઃ ।” જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ છે. વ્યાખ્યાન એ નાની ગોળી છે.

વ્યાખ્યાન નહિ ચહ જોલિયાં હૈ, રોગી કે દી જતી હૈ ।

ખાનેમે કડવી લગતી હૈ, સારા રોગ મિટાતી હૈ ॥

જેમ દવાની ગોળી નાની હોય છે પણ દર્દ મટાડે છે. કસ્તુરીની ગોળી કેટલી નાની હોય છે ! પણ એક ગોળી ખાવાથી શરીરને તાજગી ને સ્ફુર્તિ આપે છે. તે રીતે ભગવાનની વાણીનો એક શબ્દ પણ જો જીવ જીવનમાં અપનાવે તો તેના જન્મ, જરા અને મરણના રોગ દૂર થાય છે. ને આત્મામાં તાજગી આવે છે. જ્ઞાની કહે છે. સંસારના સુખ કૂચા જેવા છે. જ્યાં સુધી સંસારના સુખ કૂચા જેવા નહિ લાગે અને આત્માના સુખ સાકર જેવા મીઠા નહિ લાગે ત્યાં સુધી કર્મો જીવના કૂચા કરશે. માટે કર્મો કૂચા કરે તે કરતાં આપણે કર્મના કૂચા કરીને શાશ્વત મોક્ષના સ્થાનને પામી જઈએ. કર્મના કૂચા થાય એટલે જન્મ-મરણ બંધ થઈ જવાના. માટે કર્મને છોડીને જીવનમાં ધર્મને અપનાવો. તે માટે સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રનો પ્રબળ પુરુષાર્થ ઉપાડવાની જરૂર છે. જ્યાં સુધી પ્રબળ પુરુષાર્થ ઉપડશે નહિ, કર્મનો ખટકારો થશે નહિ ત્યાં સુધી જીવ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને પામી શકવાનો નથી. જીવ પામશે કયારે ? આત્મા ચિંતન કરશે કે હું રૂપી નથી પણ અરૂપી છું. મારો સ્વભાવ સ્વભાવદશામાં નિર્વિકાર છે પણ વિકારી નથી. મારા આત્મામાં વિકારનો અંકુરો ન ફૂટવો જોઈએ. રૂપી પદાર્થો બધા વિકારી છે, તે વિકાર ઉત્પન્ન કરાવે છે. વિકાર એટલે પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિકારો લેવાના. દા. ત. તમે ગુલાબનું ફુલ જોયું તો ત્યાં તમારી આંખડી જશે પછી હાથ દ્વારા તેને લઈ આવશો ને પછી નાક પાસે લઈ જઈને તેની સુગંધ અનુભવશો. ત્યારે જીવને એવો વિચાર નહિ આવે

કે હું આ કૂલ તોડીને એકેન્દ્રિય જીવોની હિંસા કરી રહ્યો છું. ભગવાને તો કહ્યું છે કે તું એક કુલની પાંખડી તોડે તો પણ હિંસામય છું. તો આખું કુલ તોડે તો કેટલી પાંખડીઓનું છેદનભેદન થઈ જાય ! જ્યાં હિંસા છે ત્યાં ધર્મ નથી પણ અહિંસા છે ત્યાં ધર્મ છે.

અરૂપી આત્મારૂપી પદાર્થોને જોતાં અરૂપીનું લક્ષ ચૂકી રૂપીમય બની જાય છે. તમને કોઈ પાંજરામાં પૂરે તો ગમે ખરું ? ના ગમે, તેમ આ આત્મા અનંતકાળથી દેહ રૂપી પિંજરામાં કેદ પૂરાયો છે. કર્મોએ તેને પિંજરામાં કેદ પૂર્યો છે. આત્મદશા પ્રગટશે ત્યારે શરીર તમને પાંજરું લાગશે. અનાદિકાળની વાસનાને અને સંસારની બળને તોડ્યા વગર છૂટકારો નથી. તેથી નિર્વિકાર દશા કેળવવાની જરૂર છે. વિકારી દશા એ આત્માનો સ્વભાવ નથી. નિર્વિકાર દશા આવશે એટલે સંસારના રંગ-રાગ, વૈભવો પ્રત્યેથી રસ ઊઠી જશે. મનની પવિત્રતા અને સ્થિરતા કેળવવા આ મહાન ચાવી સર કરવા જેવી છે કે આત્માના અરૂપી અને નિર્વિકાર સ્વરૂપનો અનહદ રાગ અને તીવ્ર ભૂખ ઊભી કરવી. રાગ-દ્વેષ-કામ-ક્રોધ-લોભ, મદ, ઇર્ષ્યા વગેરે વિકારો છે. એ ભવમાં ભટકાવનારા છે. એમાં તણાવા કરતાં આત્માનું નિર્વિકાર સ્વરૂપ શું ખોટું ? આ રીતે અરૂપી અને નિર્વિકાર સ્વરૂપ પર ભારે રાગ થાય તો એ એક એવી ચાવી સર થાય કે મનને અપવિત્ર બનાવનારા જથાળાંધ દોષો સામે ટક્કર ઝીલી શકાય. મહાયુરૂષોએ મહાપ્રલોભનના પ્રસંગોમાં, વિચિત્ર સંયોગોમાં કે મહા ઉપસર્ગોમાં ખોતાનું મન જરા પણ બગાડ્યું નથી. એ કયા બળ પર ? આત્માના અરૂપી અને નિર્વિકાર સ્વરૂપના અતિ તીવ્ર રાગ અને તીવ્ર ભૂખના બળ પર.

એક વખત મહાન વિદ્વાન વજ્રસ્વામી વિચરતા વિચરતા એક ગામમાં પધાર્યા. તે સમયે ગામમાં શું બન્યું ? આ વજ્રસ્વામી ખૂબ વિદ્વાન અને પવિત્ર સંત હતા. તેમનું રૂપ અને સૌંદર્ય અથાગ હતું. કાયા ખૂબ કોમળ હતી. જનતા પર તેમનો પ્રભાવ પડતો હતો. જેમ અનાથી મુનિનું રૂપ જોઈને શ્રેણીક રાજા મુગ્ધ બની ગયા હતા કે અહો ! આ શું મુનિનું રૂપ છે ! શું તેમની સૌમ્યતા છે ! એક બાળુ શ્રેણીક રાજાનું રૂપ એટલું બધું હતું કે અંધકાર કહે છે કે દેવીઓ પણ તેમના રૂપ પાછળ પાગલ હતી. અને શ્રેણીક રાજા અને ચેલણા રાણી ભગવાનના દર્શન કરવા જાય ત્યારે શ્રેણીકનું રૂપ જોઈને સાધ્વીના મન પણ ચલાયમાન થઈ જતા. વિચાર કરો કે કેવું રૂપ હશે ? છતાં તેમને અનાથી મુનિનું રૂપ જોઈને આશ્ચર્ય થયું. તેનું કારણ એ હતું કે અનાથી મુનિનું રૂપ શ્રેણીક રાજા જેટલું નહોતું પણ તેમના રૂપમાં ચારિત્રના-બ્રહ્મચર્યના તેજ ઝળહળતા હતા. તેમનું રૂપ કોહીનુર હીરા જેવું હતું અને શ્રેણીક રાજાનું રૂપ ઇંમીટેશનના નંગ જેવું હતું. અનાથી મુનિના ચારિત્રના તેજથી શ્રેણીક રાજા આકર્ષિત થયા. મનમાં થયું કે ભોગની ઉંમરે અત્યારે ભોગથી અસંગત કેમ થયા હશે ? આ રીતે

અહીં વજ્રસ્વામીના રૂપ, સૌંદર્ય અને ચારિત્રના તેજથી લોકો તેમનાથી પ્રભાવિત થયા હતા. ચારિત્રના તેજના પ્રકાશથી લોકો અંબઈ જતા હતા.

તેમનો સાધવી સમુદાય તેમની ખૂબ પ્રશંસા કરતો હતો કે શું ગુરૂદેવનો ત્યાગ છે ? શું તેમનું રૂપ-સૌંદર્ય છે ! ચારિત્રના તેજ પ્રકાશ પાથરી રહ્યા છે. આમ ખૂબ પ્રશંસા કરતા હતા. અને બોલતા હતા કે ‘અહો મોમે અસંગયા ।’ ભરચુવાનીમાં ભોગના સમયમાં ભોગથી અસંગત થઈ ગયા છે. આ રીતે ગુણગ્રામ કરતા હતા. તે સમયે ત્યાં એક કરોડપતિની દીકરી બેઠી હતી. તેનું નામ રુકિમણી હતું. તેણે આ બધું સાંભળ્યું. પણ તે “અહો મોમે અસંગયા ।” નો અર્થ સમજી નહિ તેથી તેણે ત્યાં નિર્ણય કર્યો કે પરણું તો આમને જ પરણું પણ બીજાને ન પરણું. આમ નિર્ણય કરીને તે ઘેર ગઈ. ફરતાં ફરતાં વજ્રસ્વામી તે નગરીમાં પધાર્યા. આ રુકિમણીનો બાપ રુકિમણીને સારી રીતે શણગારીને વજ્રસ્વામી પાસે લઈ આવ્યો. છોકરી રૂપરૂપનો અંબાર છે. તેના પિતા બોલ્યા હે જમાઈરાજ ! આ શબ્દો સાંભળેને ગમે ખરા ? ન ગમે. કોઈ લાલા મારતા હોય તેવા લાગે. રુકિમણીનો પિતા કહે મારી છોકરીએ નિર્ણય કર્યો છે કે પરણું તો આપને પરણું. બીજાને નહિ. માટે હું મારી દીકરીને આપને દેવા આવ્યો છું. આપ તેના સ્વીકાર કરો. મારી છોકરી અને સાથે આપને એક કરોડ રૂપિયા આપું છું. જુઓ કેવું પ્રલોભન આપ્યું ? મુનિ કહે લાઈ ! આપ આ શું બોલો છો ? અમે સાધુ લોકો લગ્ન તો કરીએ જ નહિ. જે કામભોગ અને સંસારને વિષ સમાન ગણી છોડીને સંયમ લીધો તે વિષ પીવા ફરીને શા માટે જઈએ ? મુનિએ છોકરીને ખૂબ સમજાવીને છેલ્લે કહ્યું કે તું પરણવા આવી છું, તો કોની સાથે લગ્ન કર. આનંદધનજી ઋષભદેવ પ્રભુની પ્રાર્થના કરતા બોલ્યા છે.

રુપભ જીનેશ્વર પ્રીતમ સહારો, ઔર ન ચાહુ કંત.....રુપભ..... સગાઈ કરું તો પ્રભુની સાથે કરું પણ બીજા કોઈ સાથે નહિ. આ રીતે વજ્રસ્વામીએ છોકરીને ઉપદેશ આપ્યો કે તારે લગ્ન કરવા છે તો એવા લગ્ન કરી લે કે જીવનમાં ફરીને ક્યારેય પણ દુઃખ ન આવે. એવી પ્રીત પ્રભુ સાથે બાંધી લે. ને મુક્તિની વર-માળા પહેરી લે કે જેથી તારું સૌભાગ્ય સદા અખંડ રહેશે. આ વૈરાગ્ય ભર્યો ઉપદેશ સાંભળીને છોકરી વૈરાગ્ય પામી ગઈ. રૂપરૂપના અંબાર સમાન છોકરીનું પ્રલોભન સામે આવ્યું. જેને જોઈને લલલકાના મન ચલિત થઈ જાય છતાં મન કેટલું મક્કમ ! ધારણ કે આત્માની નિર્વિકાર દશાનું સ્વરૂપ બરાબર સમજેલા હતા. તેથી ચામડીના રૂપમાં શાના આકર્ષણ ? કામરાગનો વિકાર શા માટે વહેતો ? એમના ઉપદેશથી રુકિમણીએ દીક્ષા લઈ લીધી.

આવી જ વાત નંદરાજના મંત્રી કલ્પકની બનેલી છે. કલ્પકનો પિતા બ્રાહ્મણ હતો. પરંતુ જૈન મુનિઓના સંપર્કથી જૈનધર્મની દૃઢ શ્રદ્ધાવાળો બનેલો. તે કહેતો કે ભલે અમારા વેદાંતો છે પણ જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો જ સાચા છે. આ વારસાગત જૈન ન હતા છતાં તેની શ્રદ્ધા જૈન ધર્મ પ્રત્યે કેટલી દૃઢ છે! તેની રટણા હંમેશા એ હતી કે મારો આત્મા સ્વભાવે નિર્વિકાર દશાને પામનારો છે. અને સાચું સુખ પણ એમાં છે. હું એવો પુરુષાર્થ કરું કે અખંડ આનંદ નિર્વિકાર પદને પામું. તેણે દીકરાને સંસ્કાર પણ એવા આપ્યા હતા કે દીકરા! કરોડોની સંપત્તિ દીકરા સમાન છે. સંપત્તિમાં સાચું સુખ નથી. સાચું સુખ નિર્વિકાર દશામાં છે. આ દશાથી કેળવાયેલો માનવી સંપત્તિ આવે કે આપત્તિ આવે તો તેમાં લેપાતો નથી, પણ વિકારી લેપાય છે ને કર્મ બાંધે છે. પિતાએ પુત્રમાં આ રીતે ખૂબ સુંદર સંસ્કારોનું ઘડતર ઘડ્યું હતું.

છોકરો સમય જતાં ખૂબ હોંશિયાર થઈ ગયો. તે સંસારમાં રહેવા છતાં જળ-કમળને ન્યાયે રહે છે. કમળ પાણીમાં જન્મવા છતાં તેમાં લેપાતું નથી તેમ કલ્પક સંસારમાં રહેવા છતાં સંસારથી અલિપ્ત રહે છે. તે ગૃહસ્થ જીવન પણ એવું સુંદર જીવે છે કે નથી એના જીવનમાં ચામડાના રૂપ સ્પર્શ લોગવવાની કોઈ ખજાણ કે નથી એને રૂપિયા ઘર ભેગા કરવાની કોઈ ઝંખના. બસ એને અરૂપી અને નિર્વિકારી આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની ભૂખ લાગેલી છે.

બ્રાહ્મણનો કન્યાદાનનો પેંતરો:—આ ગામમાં એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેણે નિર્ણય કર્યો કે મારી દીકરીને પરણાવું તો કલ્પક સાથે જ પરણાવું. કલ્પક ખૂબ ધર્મિષ્ઠ, સંસ્કારી, સુખી અને આદર્શ જીવન જીવનારો છે તેથી મારી દીકરી સુખી થશે. કલ્પક કહે, મારે લગ્ન કરવા નથી. આ જીવ અનંતાકાળથી ભોગ ભોગવતો આવ્યો છે. ભોગ ભોગવતાં તે ભોગવાઈ ગયો. માટે હવે મારે ભોગમાં ફસાવું નથી. યોગ અવસ્થાએ જવું છે. નિર્વિકાર દશાને અમલમાં લાવવા માટે મારો પુરુષાર્થ આહુ છે. આવી નિર્વિકાર દશાને પામવાવાળા આત્માને પણ માનવી પોતાના સુખ માટે બીજાને કેવી ફસામણમાં નાંખે છે.

કલ્પકને ફસામણમાં નાંખવા રચેલો પ્રયત્ન : કલ્પકે લગ્નની યોજના ના પાડી એટલે તેને ફસાવવા માટે બ્રાહ્મણે શું કર્યું? કલ્પકના જવા આવવાના રસ્તામાં એક ખાડો ખોદાવી તેમાં પોતાની કન્યાને ઉતારી. પછી રસ્તા પર પોક મૂકીને બોલવા લાગ્યો. હાય, મારી દીકરી ખાડામાં પડી ગઈ છે, કોઈ આવો અને તેને બહાર કાઢો. જે મારી છોકરીને બહાર કાઢશે તેનો હું ખૂબ ઉપકાર માનીશ ને મારી પુત્રી તેને અર્પણ કરીશ, આ સમયે કલ્પક ત્યાંથી નીકળ્યો, એને દયા આવી. તેથી ખાડામાં ઉતર્યો ને છોકરીને બહાર લઈ આવ્યો. કલ્પકનું તો આ શબ્દોમાં ધ્યાન ન

હતું કે જે છોકરીને બહાર કાઢશે તેને હું છોકરી દઈ દઈશ. તે તો નિર્વિકાર અરૂંથી આત્માના સ્વરૂપમાં મસ્ત હતો, તેણે તો માનવીનું કર્તવ્ય સમજીને દયા દૃષ્ટિથી છોકરીને બહાર કાઢી. જો તેણે આ શબ્દો સાંભળ્યા હોત તો પહેલેથી ધ્યાનવટ કરત કે જો ભાઈ! તારી કન્યા બહાર કાઢી આપું, પરંતુ પરણવાની શરત ન હોય તો? કલ્પકે કન્યા બહાર કાઢી ઝોટલે ગ્રાહણે કહ્યું. આ દીકરી મારી નહિ પણ હવે તમારી. તમે આ કન્યા સાથે લગ્ન કરી લો. મારું તો વચન છે ઝોટલે મારાથી ફરી જવાય નહિ. મારે તો કન્યા આપવી જોઈએ. કલ્પક કહે પણ મારે લગ્ન કરવા જ નથી. ત્યાં શું? તમારે લગ્ન કરવા હોય તો ભલે ને ન કરવા હોય તો ભલે. મેં તો આ કન્યા તમને સોંપી દીધી. હવે સમજીને ક્ષામણમાં આવી ગયો! તમે તો બંતે ક્ષામણમાં પડવા ગયા હતા. હવે સમજીને ક્ષામણમાંથી ફારગતી મેળવો. કલ્પક ના પાડે છે તો પણ ગ્રાહણ તેને છોડતો નથી. આ વાતો થતાં લોકો ભેગા થયા. બધાએ કલ્પકને સમજાવ્યો કે ગ્રાહણનું વચન છે. તું કેમ ના પાડે છે? લોક વ્યવહારમાં ખરાબ દેખાશે માટે આપ લગ્ન કરી લો. બધાના જૂળ આગ્રહથી કલ્પક પરણ્યો. સંસારમાં પડ્યો પણ નિર્વિકાર ભાવને ભૂલતો નથી. પત્નીને કહે છે આજ સુધી હું સાધનામાં એકંદા હતો, હવે તારો સહકાર મળ્યો. આ ભોગનો માર્ગ જીવને સંસારમાં ટૂંકાડનાર છે. ભોગ તો હવે અનંતીવાર ભોગવ્યાં છે. તને મારા અનુકૂળ વિચાર ગમે કે પ્રતિકૂળ વિચાર? પત્ની કહે સ્વામી! તમને અનુકૂળ તે મને અનુકૂળ. તમને પ્રતિકૂળ તે મને પ્રતિકૂળ. આપ જે કહેશો તે મને મંજૂર છે.

આવી જ વાત નંદરાજના મંત્રી કલ્પકની બનેલી છે. કલ્પકનો પિતા બ્રાહ્મણ હતો. પરંતુ જૈન મુનિઓના સંપર્કથી જૈનધર્મની દૃઢ શ્રદ્ધાવાળો બનેલો. તે કહેતો કે ભલે અમારા વેદાંતો છે પણ જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો જ સાચા છે. આ વારસાગત જૈન ન હતા છતાં તેની શ્રદ્ધા જૈન ધર્મ પ્રત્યે કેટલી દૃઢ છે! તેની રટણ હંમેશા એ હતી કે મારો આત્મા સ્વભાવે નિર્વિકાર દશાને પામનારો છે, અને સાચું સુખ પણ એમાં છે. હું એવો પુરુષાર્થ કરું કે અખંડ આનંદ નિર્વિકાર પદને પામું. તેણે દીકરાને સંસ્કાર પણ એવા આપ્યા હતા કે દીકરા! કરોડોની સંપત્તિ ઠીકરા સમાન છે. સંપત્તિમાં સાચું સુખ નથી. સાચું સુખ નિર્વિકાર દશામાં છે. આ દશાથી કેળવાયેલો માનવી સંપત્તિ આવે કે આપત્તિ આવે તો તેમાં લેપાતો નથી, પણ વિકારી લેપાય છે ને કર્મ બાંધે છે. પિતાએ પુત્રમાં આ રીતે ખૂબ સુંદર સંસ્કારોનું ઘડતર ઘડ્યું હતું.

છોકરો સમય જતાં ખૂબ હોંશિયાર થઈ ગયો. તે સંસારમાં રહેવા છતાં જળ-કમળને ન્યાયે રહે છે. કમળ પાણીમાં જન્મવા છતાં તેમાં લેપાતું નથી તેમ કલ્પક સંસારમાં રહેવા છતાં સંસારથી અલિપ્ત રહે છે. તે ગૃહસ્થ જીવન પણ એવું સુંદર જીવે છે કે નથી એના જીવનમાં ચામડાના રૂપ સ્પર્શ લોગવવાની કોઈ ખણજ કે નથી એને રૂપિયા ઘર ભેગા કરવાની કોઈ ઝંખના. બસ એને અરૂપી અને નિર્વિકારી આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની ભૂખ લાગેલી છે.

બ્રાહ્મણનો કન્યાદાનનો પેંતરો:-આ ગામમાં એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેણે નિર્ણય કર્યો કે મારી દીકરીને પરણાવું તો કલ્પક સાથે જ પરણાવું. કલ્પક ખૂબ ધર્મિષ્ઠ, સંસ્કારી, સુખી અને આદર્શ જીવન જીવનારો છે તેથી મારી દીકરી સુખી થશે. કલ્પક કહે, મારે લગ્ન કરવા નથી. આ જીવ અનંતકાળથી લોગ લોગવતો આવ્યો છે. લોગ લોગવતાં તે લોગવાઈ ગયો. માટે હવે મારે લોગમાં ફસાવું નથી. યોગ અવસ્થાએ જવું છે. નિર્વિકાર દશાને અમલમાં લાવવા માટે મારો પુરુષાર્થ ચાલુ છે. આવી નિર્વિકાર દશાને પામવાવાળા આત્માને પણ માનવી પોતાના સુખ માટે બીજાને કેવી ફસામણમાં નાંખે છે.

કલ્પકને ફસામણમાં નાંખવા રચેલો પ્રપંચ : કલ્પકે લગ્નની ચોખ્ખી ના પાડી એટલે તેને ફસાવવા માટે બ્રાહ્મણે શું કર્યું? કલ્પકના જવા આવવાના રસ્તામાં એક ખાડો ખોદાવી તેમાં પોતાની કન્યાને ઉતારી. પછી રસ્તા પર પોક મૂકીને બોલવા લાગ્યો. હાય, મારી દીકરી ખાડામાં પડી ગઈ છે, કોઈ આવો અને તેને બહાર કાઢો. જે મારી છોકરીને બહાર કાઢશે તેનો હું ખૂબ ઉપકાર માનીશ ને મારી પુત્રી તેને અર્પણ કરીશ. આ સમયે કલ્પક ત્યાંથી નીકળ્યો, એને દયા આવી. તેથી ખાડામાં ઉતર્યો ને છોકરીને બહાર લઈ આવ્યો. કલ્પકનું તો આ શબ્દોમાં ધ્યાન ન

હતું કે જે છોકરીને બહાર કાઢશે તેને હું છોકરી દઈ દઈશ. તે તો નિર્વિકાર અરૂંપી આત્માના સ્વરૂપમાં મસ્ત હતો, તેણે તો માનવીનું કર્તવ્ય સમજીને ક્યા દૃષ્ટિથી છોકરીને બહાર કાઢી. જો તેણે આ શબ્દો સાંભળ્યા હોત તો પહેલેથી ચાળવટ કરત કે જો લાઈ! તારી કન્યા બહાર કાઢી આપું, પરંતુ પરણવાની શરત ન હોય તો? કદપકે કન્યા બહાર કાઢી એટલે ગ્રાહ્ય છે કહ્યું. આ દીકરી મારી નહિ પણ હવે તમારી. તમે આ કન્યા સાથે લગ્ન કરી લો. મારું તો વચન છે એટલે મારાથી ફરી જવાય નહિ. મારે તો કન્યા આપવી જોઈએ. કદપકે કહે પણ મારે લગ્ન કરવા જ નથી. ત્યાં શું? તમારે લગ્ન કરવા હોય તો ભલે ને ન કરવા હોય તો ભલે. મેં તો આ કન્યા તમને સોંપી દીધી. હવે સમજીને ફક્તમાણમાં આવી ગયો! તમે તો જાતે ફક્તમાણમાં પડવા ગયા હતા. હવે સમજીને ફક્તમાણમાંથી ફારગતી મેળવો. કદપકે ના પાડે છે તો પણ ગ્રાહ્ય છે તેને છોડતો નથી. આ વાતો યતાં લોકો લેગા થયા. બધાએ કદપકને સમજાવ્યો કે ગ્રાહ્ય છે તું વચન છે. તું કેમ ના પાડે છે? લોકો વ્યવહારમાં ખરાબ દેખાશે માટે આપ લગ્ન કરી લો. બધાના જૂળ આગ્રહથી કદપકે પરણ્યો. સંસારમાં પડ્યો પણ નિર્વિકાર લાવને ભૂલતો નથી. પત્નીને કહે છે આજ સુધી હું સાધનામાં એકલા હતો, હવે તારો સહકાર મળ્યો. આ લોગનો માર્ગ જીવને સંસારમાં ફાંસનાર છે. લોગ તો જીવે અનંતીવાર લોગવ્યાં છે. તને મારા અનુકૂળ વિચાર ગમે કે પ્રતિકૂળ વિચાર? પત્ની કહે સ્વામી! તમને અનુકૂળ તે મને અનુકૂળ. તમને પ્રતિકૂળ તે મને પ્રતિકૂળ. આપ જે કહેશો તે મને મંજૂર છે.

પાડે છે. રાજા ઘણું સમજાવે છે. રાજાના મનમાં એ લાવના છે કે કલ્પક જેવો ધર્મિષ્ઠ પ્રધાન હોય તો મારું રાજ્ય સુરક્ષિત રહી શકે. પરંતુ કલ્પકને તો આત્માનું રાજ્ય મેળવવું છે. કેવી રીતે આમાંથી આવવી પડે. નંદરાજ કલ્પકને પ્રધાન પદવી દેવા માટે કેવા પ્રયત્ન રચશે તે વાત અવસરે લઈશું.

આપણે મૂળ વાત પર આવીએ. દ્રુપદ રાજાની આજ્ઞાથી બધા રાજાઓને આમંત્રણ આપવા માટે દૂત ચાર ઘંટાવાળા અશ્વરથ ઉપર સવાર થઈ ગયો. તે દૂતની સાથે બજારથી સુસજ્જ થયેલા ઘણા પુરૂષો હતા. જેમના હાથમાં ધનુષ્યબાણ છે એવા ઘણા ધનુર્ધરો તેની સાથે હતા. તે સિવાય જેમણે ગળામાં આલૂખણો પહેરેલા છે અને મસ્તક પર સ્વચ્છ ચિહ્ન પટેા બાંધી રાખેલા એવા અનેક પુરૂષો તેમજ ઘણા સૈનિકો તેની સાથે હતા. આ રીતે તે દૂત તેઓ બધાની સાથે કાંપિલ્યપુર નગરની મધ્યમાં થઈને નીકળ્યો. રથની ઘંટડીઓ વાગતો રથ આગળ ચાલે છે. રથ એકદમ દોડે છે. તેથી પોતાની યાત્રા પૂરી કરીને પાંચાલ દેશની વચ્ચેવચ્ચે જ્યાં પોતાના દેશની હદ પૂરી થતી હતી ત્યાં આવ્યો. ત્યાં આવીને તે સૌરાષ્ટ્ર દેશની વચ્ચે થઈને જ્યાં દારિકા નગરી હતી ત્યાં આવ્યો. દારિકા નગરી બાર જોજન લાંબી ને નવ જોજન પહોળી છે. તે એક રાતમાં દેવોએ વસાવી દીધી છે. તે નગરીને સોનાના ગઢ અને રૂપાના કાંગરા છે. જે નગરીના કોટ સોના રૂપાના હોય તેના મહેલો પણ એવા જ હોય ને ! આ બધો કૃષ્ણવાસુદેવના અથાગ પુણ્યનો પ્રભાવ હતો. દારિકા નગરીમાં દૂત પહોંચ્યો. પછી શું થયું ?

“उवागच्छिता वारवाह नयरिं मज्झं मज्जेणं अणुपविसिइ, अणुपविसित्ता जेणव कणहरस वासुदेवरस बाहिरिया उवट्ठाणसाला तेणव उवागच्छइ ।”

દારિકા નગરીમાં આવીને તે નગરીની મધ્યમધ્યમાં થઈને નગરમાં પ્રવેશ કર્યો. અને ત્યારપછી જ્યાં કૃષ્ણવાસુદેવની બહારની ઉપસ્થાન શાળા (સલામંડપ) હતી ત્યાં આવીને ચાર ઘંટાવાળા રથને ઊભો રાખ્યો. અને ત્યાં રથથી નીચે ઊતરીને પોતાના ઘણા માણસોના પરિવારથી ઘેરાયેલો પગે ચાલતો જ્યાં કૃષ્ણ વાસુદેવ સિંહાસને બિરાજમાન હતા ત્યાં આવ્યો. ત્યાં કૃષ્ણવાસુદેવ, સમુદ્રવિજય પ્રમુખ દશ દશાર્હો, યાવત્ મહાસેન પ્રમુખ છપ્પન હજાર બલવંત પુરૂષો બેઠેલા હતા. તે બધાને બંને હાથની અંજલી જોડીને તેને મસ્તકે મૂકીને નમસ્કાર કર્યા. પહેલાના માણસોમાં વિનય વિવેક ખૂબ હતો. દૂતે કૃષ્ણ વાસુદેવ આદિ બધાને નમસ્કાર કર્યા. વિનય હોય તો કાર્ય જલદી સિદ્ધ થાય છે. વિનયથી સામી વ્યક્તિના હૃદયને જીતી શકાય છે. કૃષ્ણ વાસુદેવ આ માણસોને જોઈને સમજી ગયા કે આ બધા અબળપુત્રા માણસો લાગે છે. નાના વિનય કરે, વંદન કરે એટલે મોટા માણસો પણ પોતાના આસનેથી ઊભા થઈ તેને ભેટી પડતા. ગૌતમ સ્વામી કેશી સ્વામી કરતાં નાના હતા છતાં ગૌતમ સ્વામી પધાર્યાની

ખબર પડી એટલે કેશી સ્વામી પોતાના આસનેથી ઊભા થઈ ગૌતમ સ્વામીની સામે ગયા. બંનેનું મધુરું મિલન થતાં એકબીજા લેટી પડ્યા. હવે કૃષ્ણ વાસુદેવ આવેલા હતાને શું પૂછશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

‘અરિત્ર’ :- “કુંવરની વિચાર ધારા” :-કનકરથ કુમાર રૂક્મણીને પરણવા જઈ રહ્યો છે પણ એના વિચારો કેટલા જાંચા છે ! તેના મનમાં એમ થાય છે કે અહો ! આ સંસારની કેવી વિષમતા કે પરણીને પસ્તાયા છતાં ફરીને પરણવા જવાનું ! શું નવા લગ્ન પછી ઉપદ્રવ નહિ આવે ? જીવે પરના બંધન માથે લેવા એ ઉપદ્રવને આવકાર છે. કશાય બંધન વિનાના સિદ્ધ ભગવાનને કયાં કશો ઉપદ્રવ છે ? કર્મના બંધનથી જન્મનો ઉપદ્રવ અને જન્મના બંધનથી કાયાને સંભાળવાની મોટી ઉપાધિ. કાયાના બંધનને લીધે કેટકેટલા જ્ઞાનપાન, ધનોપાજ્ઞન, ધનરક્ષણ અને પરિવારના ઉપદ્રવ માથે આવે છે ? એ બંધનોને લીધે રોગ-ભૂખ-તરસ-અપમાન-ટાઢ-તડકા, ખેદ, શોક વગેરે કેટલા ઉપદ્રવ ઊભા થાય છે ? પરણીને પત્નીના બંધનમાં પડીને હાથે કરીને નવા ઉપદ્રવોને ઉત્પન્ન કરે છે. સુખ તો મધના ણિંદુ જેટલું, પણ નાના મોટા ઉપદ્રવો પાર વિનાના !

જીવની મૂઠતા કેવી છે ? તે માને છે કે પરણ્યા એટલે પ્રભુતામાં પગલાં માંડ્યા. પણ ખરેખર બંધનમાં તો પ્રભુતા કે ગુલામી ? વિષય સુખના લંપટ જીવોએ આ પ્રભુતાનું સૂત્ર બનાવી દીધું છે. એ ખરેખર એમની મૂઠતા છે. અજ્ઞાનદશા છે. કુમાર વિચારે છે માતાપિતાના દાક્ષિણ્યે મારે આવા બંધનને વહોરવા જવું પડે છે. એમાં પણ પહેલું તો આ જન્મનું બંધન લઈ ને માતાપિતાનું બંધન ઊભું કર્યું. જન્મનું બંધન ખોટું છે. બંધન એટલે ઉપદ્રવ. બિચારી પેલી ઋષિદત્તા મારી સાથે લગ્નના બંધનમાં ફસાણી તો કેવા જલિમ ઉપદ્રવ એના પર વરસ્યા ! પ્રભુ ! પ્રભુ ! ક્યારે હું સાવ બંધનરહિત બનું ?

આ રીતે વિચારણા કરતો કરતો કુમાર ઉદાસીન મનથી આગળ વધે જાય છે. આગળ વધતાં ઋષિદત્તાએ આશ્રય કરેલ વનમાં પહોંચે છે. વનને પૂર્વે જોયેલું હોવાથી ને પોતે અહીં ઋષિદત્તાની સાથે રહ્યો હોવાથી હવે પૂર્વનું બધું સ્મરણ થઈ આવતા અને એમાં ય ખાસ કરીને આ વને આપેલી ગદ્ધીસ ઋષિદત્તાને પોતે ખોઈ નાંખ્યા પર હૈયું ભરાઈ આવે છે. આંખ અશ્રુભીની બની જાય છે. મનમાં વિચાર આવે છે કે અહો ! આ તે વન છે કે જ્યાં મને નિર્દોષ ગુણસંપન્ન ઋષિદત્તા પરણવા મળી હતી. જે વન મારે આનંદમય બન્યું હતું એ આજે વિષાદરૂપ બને છે. કેવું આશ્ચર્ય ! કેવી વિષમતા ! અહીંથી પરણીને જતાં ઋષિદત્તાના કેવા કોડ ! આજે એ બિચારીના બધા કોડ નિષ્ફળ ગયા ને મારા કોડ પણ એળે ગયા. ગુણકારી ભાગતું આ વન આજે ખાવા ધાય છે. કયાં અહીં એ મહાતાપસની દિવ્ય વાતો ને

ક્યાં આજનો શૂન્યકાર ! કનકરથકુમાર ગુણીયલ છે. નઠોર નથી કે ચાલો નવી રૂપાળી રાજકન્યા સામેથી મને પરણવા મળે છે. માટે હવે લીલા લહેર ! ના હોં, એવી હૃદયની નિષ્કુરતા નથી પણ કોમળતા છે. ગુણસંપન્નતા છે. તેથી મહાતાપસની ધર્મસુવાસ ભરી વાતોનું સ્મરણ કરે છે. ઋષિદત્તાની નિર્દોષતા; સરલતા વગેરે યાદ કરે છે.

બંધુઓ ! કદાચ તમને મનમાં થશે કે ગુણીયલ, નિર્દોષ ઋષિદત્તાના બેહાલ કરનાર પોતાના પિતાના પ્રત્યે દ્વેષ કેમ નથી આવતો ? કનકરથ કુમારમાં સમસ્ત જીવો પ્રત્યે મૈત્રીભાવ, દુઃખી અને પાપી જીવો પ્રત્યે અપાર કઠણા-ભાવ ભર્યો છે. તેનું દિલ દયાળુ છે. ગુણીજનો પ્રત્યે ઈર્ષ્યાભાવ નહિ. તથા ક્ષમા, સમતા, ગંભીરતા, સત્ય, પ્રમાણિકતા વગેરે ગુણો એનામાં એવા છે કે ગુનેગાર પ્રત્યે પણ દ્વેષ ન જાહે. અહીં તો કુમાર સમજે છે કે નિર્દોષ પત્ની પ્રત્યે થયું એ ખોટું છે. પરંતુ પિતાજીએ જે સંયોગોમાં અને જે પરિસ્થિતિ જોઈ ઋષિદત્તાને સળ કરી એ એવા સંયોગ અને પરિસ્થિતિના હિસાબે થવી સહજ છે. એમાં એમને ઋષિદત્તા પર અંગત કંઈ દ્વેષ નહોતો. વળી એમને પ્રજામાં કદયાણીની દૃષ્ટિએ પોતાને જરૂરી લાગ્યું તે કરવું પડ્યું. પોતાના સ્વાર્થ માટે નહિ. તેથી એમના પ્રત્યે દ્વેષ શા માટે કરવો ? કનકરથ કુમારને પિતા પ્રત્યે આ રીતે દ્વેષ નથી થતો. તેમજ ઋષિદત્તાને પોતે નિર્દોષ માને છે તેથી એના પ્રત્યે લાગણીહીન પણ નથી થતો. મનમાં આ સમાધાન કરી લે છે કે બિચારી એવા કોઈ પોતાના પૂર્વના જટીલ કર્મના હિસાબે રાજના ભ્રમનો ભોગ બની. કર્મની ગતિ ન્યારી છે કે અહીં ન્યાયપથે ચાલનારને પણ અન્યાય કરે એવા કર્મ આગળ મારું શું ચાલે ? ને ઋષિદત્તાનું પણ શું ચાલે ? કનકરથના જીવનના પાયામાં મૈત્રી, કઠણાભાવ, દિલની વિશાળતા આદિ ગુણોના બીજ વધાયેલા છે તેથી તે ખોટા તામસભાવ, દ્વેષ કે વૈર વિગેરેને સ્થાન કેવી રીતે આપે ?

કનકરથકુમાર જ્યાં ઋષિદત્તા પુરૂષવેશે રહી છે એ ઉપવનમાં પહોંચ્યો. તે બધાને કહે છે, આજનો દિવસ અહીં પડાવ નાંખો. બધા વિચાર કરે છે અહીં પડાવ નાંખવો સારો નહિ. કારણ કે કુમારને પોતાના પૂર્વના બધા સ્મરણો તાબાં થશે. પરંતુ કુંવરના કહેવાથી પડાવ નાંખ્યો. હવે કુંવર તેના મિત્રને લઈને તે ઉપવનમાં દરવા જશે. તે ઉપવન જોતાં બીજી કંઈ વસ્તુઓ જોશે ને ત્યાં તેની શી સ્થિતિ થશે. તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

હું દુર્ગતિમાં ન જાઉં ? મારું પરિભ્રમણ હવે અટકી જાય. આવો પ્રશ્ન કેાણ પૂછી શકે ? જેને ભવબંધનમાંથી મુક્ત થવાની જિજ્ઞાસા જાગી હોય ને સંસારની રખડપટ્ટીનો થાક લાગ્યો હોય તે આવો પ્રશ્ન કરે. ગુરૂદેવ શિષ્યનો પ્રશ્ન સાંભળીને કહે છે હે ખ્યારા શિષ્ય ! તારો પ્રશ્ન ઘણો સુંદર અને શ્રેષ્ઠ છે. આ પ્રશ્ન સંસારી અવસ્થાનો છે. ગુરૂદેવ કહે—યુવાનીની મસ્તીમાં મોજ માણતાં તને આત્મા માટેની લગની લાગી છે તો હું તારા પ્રશ્નનો જવાબ આપું. હે શિષ્ય ! તું સંસારના સમસ્ત પદાર્થોથી પર થા. અને તારા અશુદ્ધ આત્માને શુદ્ધ બનાવવા માટેની સાધનાને તું અપનાવ. અનંતકાળથી આત્માને સંસારમાં રજાવાવનાર ને પરિભ્રમણ કરાવનાર આત્માના બે દુસ્મનો છે. રાગ અને દ્વેષ. રાગ-દ્વેષ હોય ત્યાં સુધી કર્મના પરમાણુ જીવને ચોંટી છે. વીતરાગ ભગવાનના રાગ-દ્વેષ જડ મૂળમાંથી આદ્યા ગયા છે. જેનો રાગ જાય તેનો દ્વેષ તો અવશ્ય જાય છે. દેવ ગુરૂ ધર્મના રાગની વાત છોડીને તમને સંસારમાં એક માણસ પ્રત્યે રાગ થશે તો બીજા પ્રત્યે દ્વેષ થશે. જ્ઞાની કહે છે તમારે રાગ કરવો હોય તો દેવ-ગુરૂ-ધર્મનો કરો. વીતરાગવાણીનો અને વીતરાગના સિદ્ધાંતોનો કરો કે જે રાગ જીવને દુર્ગતિમાં ન લઈ જાય. રાગ એ બળદ છે ને દ્વેષ એ ગાડું છે. સંસારનો રાગ અપ્રશસ્ત છે. તે મોહને વધારનાર છે અને આત્માના ગુણને પ્રાપ્ત થવા દેતો નથી. રાગ-દ્વેષ એ મોહરાજના મિત્ર છે ને આત્માના શત્રુ છે. રાગ-દ્વેષને જ્ઞાનીએ કેવી ઉપમા આપી છે ? કૂતરાની. રાગ એ વગર ભસે કરડનાર કૂતરો છે. તે પગ ચાટીને બટકા ભરે છે. ભસ્યા વગર કરડી જાય છે. દ્વેષ એ ભસીને કરડનાર કૂતરો છે, તે ભસતો હોય તેનાથી સૌ સાવધાન રહે પણ જે ભસતો ન હોય ને કરડતો હોય તેનાથી માણસ સાવધાન એાછો રહે. આ રીતે રાગ પગ ચાટીને કરડનાર કૂતરો છે. રાગ, દ્વેષ કરતાં ખરાબ છે. સંસારનો રાગ અપ્રશસ્ત છે ને દેવ-ગુરૂ-ધર્મનો રાગ પ્રશસ્ત છે. દેવ-ગુરૂ-ધર્મ પ્રત્યેનો રાગ ન હોય તો સાધક આગળ વધી શકતો નથી. ધર્મ પામનારો જીવ એવો ધર્મ કરે કે જેનાથી સંસાર ઘટે પણ વધે નહિ. અવિરતિ છોડી વિરતિપણામાં આવે, વિષયોથી વિરક્ત બને. આવો ધર્મનો રાગ એ પ્રશસ્ત રાગ છે. અપ્રશસ્ત રાગના જ્ઞાનીએ ત્રણ પ્રકાર બતાવ્યા છે.

પહેલો દષ્ટિરાગ એટલે પોતાની આપમતિની માન્યતાનો રાગ. હું માનું તે સાચું પણ સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ કહ્યું તે સાચું એવું નહિ. ૨) કામરાગ તે પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્તિ તે કામરાગ. કામરાગ સંસારી દરેક જીવોમાં છે. ૩) મનેહરાગ:—તે સંસારી સગા પરનો જોરદાર રાગ. આ રાગ મોક્ષમાર્ગને અટકાવે છે. સમજાયું ને ? અપ્રશસ્ત રાગ જીવને સંસારમાં રખડાવે છે.

મોક્ષ પામવા માટે આત્માએ અરૂપી અને નિર્વિકાર દશાનું ચિંતન કરવું પડશે, વિકારી દશા એ આત્માની વિભાવ પર્યાય છે, પણ શુદ્ધ પર્યાય નથી. ન્યાં-

સુધી આત્મા આત્મસ્વરૂપને નહિ પામે ને નિર્વિકાર દશાને નહિ કેળવે ત્યાં સુધી તેની રખડપટ્ટી ઊભી છે. સુકુમાલિકાએ નિર્વિકારી દશા પામવા માટે કરોડોની સંપત્તિ છોડી દીક્ષા લીધી પરંતુ વિકારી દશા આવી ગઈ તેથી સંસાર ઊભો રહ્યો. તે સુકુમાલિકા દ્રૌપદીના લવમાં આવી. દ્રૌપદીને મનગમતો ને ઈચ્છનીય પતિ કેમ મળે અને તેનો સંસાર સ્વર્ગ જેવો બને તે માટે તેના પિતાએ સ્વયંવર રચવાનું નક્કી કર્યું ને મોટા મોટા રાજાઓને આમંત્રણ મોકલાવ્યું. જો દુપદ રાજા નિર્વિકાર દશાના સ્વરૂપને સમજ્યો હોત તો દ્રૌપદી માટે સીધી લગ્નની વાત ન કરત. પરંતુ પહેલા પૂછત હે દીકરી ! તારે સંયમ લેવો છે કે સંસારની ખાડીમાં પડવું છે ? બેટા ! શ્રેષ્ઠ તો સંયમ માર્ગ છે. એ ગ્રહણ કરવા જેવો છે. તું જે રાજકુવરને પરણીને જઈશ તેનું રાજ્ય પરિમિત છે. પરંતુ સંયમ લઈને આત્મસાધના કરી જે કેવળજ્ઞાનની જ્યોત પ્રગટાવે છે તે તો ત્રણ લોકનો વિજેતા બની શકે છે. ત્રણે લોક પર તેનું શાસન ચાલે છે. તેનું રાજ્ય અપરિમિત છે. આ રીતે પહેલાં તેને સમજાવત. પણ પછી જો દીકરીની ઈચ્છા ન હોત તો તેના લગ્ન કરવાની વાત કરત. પણ નિર્વિકાર દશાના સ્વરૂપને નહિ સમજેલા, લવાટવીમાં ભૂલા પડેલા અને ભોગમાં ખૂંચેલા દુપદ રાજાને એવા વિચાર ન આવ્યા. તેમના મનમાં તો એક લાવના છે કે મારી દીકરી સંસારમાં સુખી કેમ થાય ?

દેવાનુગ્રિયો ! ગઈ કાલની વાત આપને યાદ છે ને ? કલ્પકને કેવા વિચારો સ્ફુરતા હતા ? એના જીવનમાં શી લગ્નની હતી ? હું કેમ જલદી અરૂપી એવા આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરું ? મારો સ્વભાવ નિર્વિકાર અને મારું સ્વરૂપ નિશ્ચયનયે, નિરંજન નિરાકાર છે તે હું કેમ જલદી પ્રાપ્ત કરું ? આવો વિચાર તમને કદી આવ્યો છે ખરો ? શી એના આત્માની રમણતા ! શું એના વિચારો, કયાં એની લાવના અને કયાં આપણી લાવના ! એને લગ્ન કરવા નહોતા, છતાં કર્મયોગે તેને આદ્યે ક્ષાંત્યે છતાં જળકમળના ન્યાયે રહે છે. તે એકમાંથી છૂટવા માંગે છે ત્યાં નંદરાજ તેને પ્રધાન બનાવવા માટે કેવો પ્રયત્ન રચે છે ! નંદરાજએ કલ્પકને પ્રધાનપદવી લેવા માટે ખૂબ આગ્રહ કર્યો પણ કલ્પકે ના પાડી. પરંતુ રાજાને કોઈ હિસાબે કલ્પકને પ્રધાન બનાવવો છે એટલે હવે તે માટે માયાબળ રચે છે.

“રાજાએ કલ્પકને મંત્રી બનાવવા માટે રચેલી માયાબળ”:-નંદરાજએ શું કર્યું ? કલ્પકના ભારેમૂલા કપડાં જે ઘોળીને ત્યાં ઘોવાતા હતા તે ઘોળી પાસે જઈને રાજાએ કહ્યું-કલ્પક તેના ઘોયેલાં કિંમતી વસ્ત્રો લેવા આવે ત્યારે તારે એને ન આપવા. હું તને પૈસા આપીશ, પણ તારે કલ્પકને કપડાં આપવા નહિ. કલ્પક જ્યારે કપડા લેવા જાય ત્યારે ઘોળી બહાના કાઢે ને તેને કપડા ન આપે. આમ કરતાં કરતાં એક વર્ષ થવા આવ્યું. કલ્પક ખૂબ શાંત સ્વભાવથી ઉઘરાણી કરે છે,

પરંતુ ઘોળી તો બહાના કાઢીને કપડા આપે નહિ. કલ્પકને તો કપડાની મર્યાદા હતી તે હવે પૂરી થવા આવી. ક્રૂર પોતાના શરીર પર પહેરેલા જીર્ણ વસ્ત્રો રહ્યા, છતાં કલ્પકને જરા પણ ગુસ્સો કે ખેદ નથી. પરંતુ હવે પોતે પહેરેલાં જીનાં કપડાં સિવાય બીજું એક પણ કપડું ન રહ્યું તેથી સ્વાધ્યાય-ધ્યાન-પ્રતિક્રમણ કરવા એસે ત્યારે કપડા બદલવા જોઈએ ને ? ઘોળી કહે હજી નથી ઘોવાયા; આ સાંભળીને કલ્પકને જરા આવેશ આવી ગયો ને આવેશમાં આવીને ઘોળીને એક તમાચો માર્યો. કર્મયોગ એવો બન્યો કે કલ્પકે ઘોળીને તમાચો માર્યો તેથી તે ભોંય પડી ગયો અને તેનો પ્રાણુદેવ ચાલ્યો ગયો.

બંધુઓ ! આ કલ્પકે એને એવો જોરથી તમાચો માર્યો પણ ન હતો. પણ તેને જરા ધમકી આપવા માટે તમાચો માર્યો હતો; પણ ઘોળીનું આયુષ્ય પૂરું થવાનું હશે તેથી તે નિમિત્ત રૂપ બની ગયો. આ જોઈને કલ્પકને તો ખૂબ આઘાત લાગ્યો. તે ઘર જઈને ખૂબ રડ્યો. અહો ! મારાથી આ શું થઈ ગયું ? જે હમેશાં અરૂંપી અને નિર્વિકાર દશા પામવા માટેનો પ્રયત્ન કરતો હોય તેના હાથે પંચેન્દ્રિયની હત્યા થઈ જાય તેને આઘાત લાગવામાં શું બાકી રહે ? ઘોળી મરી ગયો તેથી તેની પત્ની બળભળી બહી અને રાજ પાસે ફરિયાદ લઈને ગઈ. રાજને તો આટલું જ જોઈતું હતું.

રાજાએ કલ્પકને કરેલી શિક્ષા : રાજાએ કલ્પકને બોલાવ્યો. કલ્પક સમજે છે કે મેં ગુનો કર્યો છે. તે રાજ પાસે ગયો. રાજને તો કોઈ હિસાબે કલ્પકને ગુનામાં લાવવો હતો. રાજ કલ્પકને કહે છે હે કલ્પક ! તમે ઘોળીને મારી નાખ્યો છો ? હા, મહારાજ ! મારાથી ગુનો થઈ ગયો છે. એ સત્ય વાત છે. આપને જે યોગ્ય લાગે તે શિક્ષા કરો. હું સ્વીકારવા તૈયાર છું. કારણ કે પોતાના હાથે આવેશમાં થઈ ગયેલી ઘોળીની હત્યા માટે પારાવાર પસ્તાવો હતો. તેથી રાજ જે શિક્ષા આપે તે સ્વીકારવા તૈયાર છે. પોતે એટલું પણ નથી કહેતો કે મેં તો ઘોળીને જરા લપડાક મારી છે. તેમાં તે પડ્યો ને મરી ગયો. કાંઈ જ બોલતો નથી. કલ્પક તો વિચારે છે કે મને મૃત્યુની શિક્ષા મળશે. મારા કરેલા ગુના બદલ શિક્ષા તો લોગવવી જ જોઈએ ને ? રાજ જ્યારે મને મૃત્યુની શિક્ષા આપવા લઈ જશે ત્યારે સર્વથા પરચખાણ કરીને સંતારો કરી લઈશ. અને મારી પાસે જે મૂડી છે તેમાંથી અડધી મારી પત્ની માટે રાખીશ અને અડધી ઘોળણને આજીવિકા માટે આપી દઈશ. કેટલા સુંદર વિચારો ! મૃત્યુનો તો ડર નથી. ડર છે કર્મનો. કલ્પકના મનમાં તો આવી વિચારધારા ચાલી રહી છે.

મહારાજ કહે કલ્પક ! હું જે શિક્ષા કરું તેને તમારે સ્વીકારવી પડશે. હા, મહારાજ ! મેં ગુનો કર્યો છે તો મારે શિક્ષા લોગવવી જ જોઈએ ને ? મહારાજ કહે

કલ્પક ! તારા ગુનાની શિક્ષામાં તારે મંત્રીપદ સ્વીકારવાનું છે. એ જ તને શિક્ષા છે. કલ્પકને મન તો મૃત્યુ કરતાં પ્રધાનપદવી વધુ દુઃખદાયક લાગી. તે કહે મહારાજ ! આ શિક્ષા ન કહેવાય. મને પ્રધાનપદવી સિવાય જે શિક્ષા કરવી હોય તે કરો, પણ મંત્રીપદ ન આપો. રાજ કહે, તારે મન પ્રધાનપદવી ઝેર જેવી છે એટલે તને એ શિક્ષા આપવાની. કલ્પક રાજના વચનથી બંધાઈ ગયો છે એટલે તેને પ્રધાનપદ સ્વીકારવું પડ્યું. રાજએ ધોળણની સાથે પહેલા બધો સંકેત કરી લીધો હતો એટલે ધોળણે પણ એ શિક્ષા મંજૂર કરી. કલ્પક તો મનમાં વિચાર કરે છે આ ઉપાધિ ક્યાંથી આવી ? હું રોજ આઠ કલાક અરૂપી આત્મા અને તેની નિર્વિકારી દશાનું ચિંતન કરું છું તે ટાઈમ હવે મને ક્યાંથી મળશે ?

આત્માના અરૂપીપણાની અને નિર્વિકાર દશાની મમતા ઘણી તેથી લગ્ન અને મંત્રીપદ બંનેથી કલ્પક દૂર રહ્યો હતો, છતાં કર્મ સંયોગે બંનેય માથે આવી પડ્યા. તો હવે એને નિલાવે છૂટકો પણ રસ તો આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનો છે. લગ્નની કેવી લાગી હશે ! જન્મ પ્રાપ્તિને ત્યાં થવા છતાં પિતાના સંસ્કાર અને સંત-સમાગમ બંનેને કલ્પકે કેવા ઝીલ્યા હશે કે સંસારમાં પડવા છતાં આટલી બધી નિસ્પૃહતા ! આજે સંસારમાં જુઓ છો ને કે સારી રૂપાળી કન્યા પરણવા માણસ કેટલી મહેનત કરે છે. પાર્લામેન્ટના સભ્ય તરીકે ચુંટાવા અને આગળ વધીને મુખ્યમંત્રી તરીકે ચુંટાઈ આવવા માટે કેટકેટલા પ્રયત્ન ને પાપો કરે છે. જ્યારે કલ્પકને સામેથી આવવા છતાં તેને તેમાં રસ નથી, બંધનરૂપ લાગે છે. ક્યાં કલ્પકનો ત્યાગ ને ક્યાં આજના માનવીની ભૂળ !

કલ્પકને અનિચ્છાએ મંત્રીપદ સ્વીકારવું પડ્યું. પછી વિચાર કર્યો કે જે પદવી પર આવ્યો છું તેને મારે ધરાધર વફાદાર રહેવું જોઈએ. મારા પ્રધાનપણા નીચે અન્યાય, અનીતિ ન થવા જોઈએ. પ્રજાને ન્યાય ધરાધર મળવો જોઈએ. ને રાજ્ય લૂંટાઈ જવું ન જોઈએ. આ રીતે ધરાધર વફાદારીથી રાજ્ય ચલાવે છે તેથી એનો પ્રભાવ એવો પડ્યો કે જે બીજા રાજાઓ નંદરાજને દળાવતા હતા તે બધા રાજાઓને કલ્પકના દળાયેલા રહેવું પડ્યું. જે બધા શત્રુ હતા તે મિત્ર બની ગયા. નંદરાજને તેથી ખૂબ સંતોષ થયો. તેને મોટો લાલ એ થયો કે તેના હુશ્મન રાજા મિત્ર બની ગયા અને કલ્પકનો પ્રીતિ ખૂબ પ્રસરી. પરંતુ કલ્પક નિર્વિકાર અને આત્મ સ્વરૂપની ચિંતવણા ભૂંદો નથી. આજે સારું જોનારી દુનિયા ઓછી છે. આટલો બધો કલ્પકનો પ્રભાવ વિપ્લવ-સંતોષો, ઈર્ષ્યાળુ કે સત્તાના ભૂખ્યા કેમ સહન કરી શકે ? એટલે હવે તે માણસો કલ્પકને હલકો પાડવાને તેનું કાસળ કાઢવા માટે પ્રયત્નો કરવા લાગ્યા. હવે તે લોકો શો પ્રયત્ન સ્વશે તે વાત અવસરે વિચારીશું.

જેણે નિર્વિકાર દશા કેળવી નથી એવા દ્રુપદ રાજાએ દ્રૌપદીને સંસારમાં સુખી કરવા માટે સ્વયંવર રચ્યો અને પોતાના દૂતને કૃષ્ણ વાસુદેવ આદિને આમંત્રણ દેવા મોકલ્યા. (આ પ્રસંગે પૂ. મહાસતીજીએ આત્મ સ્વરૂપને પામેલા ચેડારાજાને એવો નિયમ હતો કે મારી દીકરીઓ સંયમ લે તો તે માર્ગે વાળવી અને સંયમ ન લઈ શકે તો દીકરી કેને દેવી ? જે જૈનધર્મી હોય. દૃઢધર્મી ને પ્રિયધર્મી હોય એને મારી દીકરી દેવી. બીજાને નહિ. તમારે આવો કોઈ નિયમ છે ખરો ? એમ કહીને સલાજનોને ટકોર કરી હતી ને ચેલણાના લગ્ન શ્રેણીક રાજા સાથે કેવી રીતે થયા ને પછી શ્રેણીક રાજા કેવી રીતે લગવાન મહાવીરના પરમ ભક્ત બન્યા તે વાત ઘણી સુંદર રીતે રજુ કરી હતી.)

દ્રુપદ રાજાનો દૂત ઘણા માણસો સાથે દ્વારકા નગરીમાં પહોંચી ગયો. જઈને કૃષ્ણ મહારાજાને વંદન નમસ્કાર કર્યા. કૃષ્ણ મહારાજાએ તેમનો ખૂબ સત્કાર કર્યો. રાજસભામાં કોઈ પણ દૂત સારા અગર લડાઈના સમાચાર લઈને આવે તો રાજા તેમનો સત્કાર કરતા. રાજા સમજતા હતા કે દૂત તો ચિઠ્ઠીનો ચાકર છે. તેથી તેને કંઈ કહેતા નહિ. દૂતે કહ્યું—હે દેવાનુપ્રિય ! કાંપિલ્યપુર નગરમાં દ્રુપદ રાજાની પુત્રીનો સ્વયંવર થવાનો છે. માટે આપ બધા દ્રુપદ રાજા ઉપર કૃપા કરીને ત્યાં જલ્દી પધારો. કૃષ્ણ વાસુદેવે દૂતના મુખમાંથી આ સમાચાર સાંભળીને બરાબર હૃદયમાં ધારણ કરીને અત્યંત હર્ષિત તેમજ સંતુષ્ટ થઈને દૂતનો સત્કાર સન્માન કરી તેને વિદાય કર્યો. હવે કૃષ્ણ વાસુદેવ પોતાના કૌટુંબિક પુરૂષોને બોલાવશે ને તેમને શી આજ્ઞા કરશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

અરિત્ર : કનકરથ કુમાર જ્યાં ઋષિદત્તા પહોંચી છે એ ઉપવનમાં પહોંચ્યો. તે મિત્રને લઈને ઉપવન જોવા ગયો. રસ્તામાં સુંદર જળાશય આવ્યું. જળાશય જોતાં કુંવર બેલાન થઈને પડી ગયો. કેટલીય વાર પાણીના છંટકાવ કર્યા ને ઠંડો પવન આવ્યો તેથી શુદ્ધિમાં આવ્યો. આગળ ચાલતાં ઉપવનમાં બાંધેલો હીંચકો જોયો. એટલે કહે—અહો ! ઋષિદત્તાને પહોંચી વાર આ હીંચકે ઝુલતી જોઈ હતી. અને મને જોતાં તે અદૃશ્ય થઈ ગઈ હતી. જેમ જેમ ઉપવનમાં કદમ ભરતો ગયો તેમ તેમ પૂર્વના સ્મરણો તાજાં થતા ગયા. મિત્ર કહે—યુવરાજ ! આપણે અહીંથી પાછા વળીએ. મિત્ર ! તે દિવસે પણ તું જ મારો સાથે હતો, સ્વર્ગના દેવોને પ્રાપ્ત ન થાય એવી દેવી મને આ પવિત્ર ઉપવનમાંથી પ્રાપ્ત થઈ હતી. હું ધન્ય બની ગયો હતો. મિત્ર કહે—યુવરાજ ! આપ શુભ કામે જઈ રહ્યા છો માટે શોક ન કરો. મિત્ર ! હું મારા શુભ કામે જઈ રહ્યો નથી પણ કંબેરી નગરીની રાજકન્યાના શુભ કામે જઈ રહ્યો છું. મારા હૃદયની વેદના તો કદી વિલય થવાની નથી. શોક એ મારા કમલાગી બુવનનો સાથી બની ચુક્યો છે.

“કુંવર જમણી આંખ ફરકતાં શું વિચારે છે ?” : કુંવર ઉપવનમાં આગળ ચાલ્યો હત્ય છે. એમાં અકસ્માત એની જમણી આંખ ફરકે છે. ત્યારે એને વિચાર આવ્યો કે અહો ! મારી જમણી આંખ ફરકી રહી છે. શું મારી કપિદત્તા મને આટી મળશે ? કપિદત્તા મળે તો કેવું સારું ! પછી બીજી ક્ષણે વિચાર આવ્યો કે ઓ અભાગી જીવડા ! તું જોટા સ્વપ્નો એવી રહ્યો છે. જેને ચંડાળો મારી નાંખીને આવ્યા હતા તે હવે મને ક્યાંથી મળે ? શું મરેલા તો કેાઈ દિવસ પાછા મળે છે ? માટે આ આંખ ફરકવાનું નિષ્કળ સમજવું. પ્રિયાનો યોગ ક્યાંથી મળે ? જ્ઞાનીઓ કહે છે

વિના ધર્મ વિશુદ્ધં ન જાયતે પ્રિયસંગમઃ ।

પ્રાયઃ પ્રિય વિયોગાય, પ્રાણિનાં પાપ સંચયઃ ॥

હવેને નિર્માળ ધર્મ વિના પ્રિય વસ્તુનો યોગ નથી જનતો. પાપનો સંચય પ્રાયઃ પ્રિયાનો વિયોગ કરાવનારો જન છે.

કનકરથ આ વિચારી રહ્યો છે કે આટી જમણી આંખ જમે તેટલી ફરકતી હોય પણ ત્યાં મારે પૂર્વે નિર્માળ ધર્મની ખામી રહી હોય ત્યાં પ્રિય કપિદત્તાનો સંગમ દેવી રીતે મળી શકે ? અરે, એનો યોગ તો મુંઢર મળી આવ્યો હતો છતાં પણ પાછો વિયોગ કેમ થયો ? કારણ કે પૂર્વ ધર્મ સાથે પાપના મિશ્રણ થયેલા. એ પૂર્વના પાપ ઉદયમાં આવ્યા હોય ! પાપનો સંચય જોર કરતો હોય ત્યાં પ્રિયાનો સંયોગ શી રીતે ટકે ? વિયોગ જ થાય. હવેને ધર્મ ઈષ્ટ સંયોગ કરાવનારો જન છે અને પાપ અનિષ્ટ વિયોગને સર્જે છે. માનવી જમે તેટલો હેંશિયાર હોય પણ ત્યાં પાપોદયની થાપડ પડી, પાપસંચયે જોર કર્યું ત્યાં હેંશિયારી ને ગુમાન જનું પાણીમાં. ઈષ્ટનો સંયોગ આવ્યો જઈ વિયોગ આવીને ઊભો રહેવાનો.

“કુંવરનું કુટીર પાસે જવું” :—કનકરથ કુમાર આ રીતે ચિંતવણ કરતો આવ્યો હત્ય છે. ચાલતાં ચાલતાં કુમારના નજર સામી ત્રણ કુટીરો દેખાઈ. એ કુટીરોના દ્વાર બંધ હતા. એક કુટીરનું દ્વાર ખુલ્લું હતું. કુંવરના મનમાં થયું કે કુટીરનું દ્વાર કેમ ખુલ્લું હશે ? શું કોઈ વસવાટ કરવા આવ્યું હશે ? ના, ના, આવા સ્થળે કોણ આવે ? ખુલ્લા દ્વારવાળી કુટીરમાં કપિદત્તા એક વડકલ પાથરીને જપોરના સમયે આરામ લઈ રહી હતી. આંખમાં ભંધ ન હતી. કનકરથે કુટીર પાસે જઈને જોયું. કુટીરનું આંગણ સ્વચ્છ હતું. તેથી મનમાં થયું કે જરૂર કોઈ રહેતું હશે ? પરંતુ આત્મા વિના કેમ અંદર જવાય ? તેથી કનકરથે કુટીરના બારણાં પાસે ઊભા રહીને ખૂંસ મારી કે કોણ છે અંદર ? હવે કુટીરમાંથી કપિદત્તા જવાળ આવશે ને ત્યાં શું જનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૬૫

“વિજયા દશમી”

આસો સુદ ૧૦ ને શુક્રવાર તા. ૨૫-૧૦-૭૪

આજે વિજયા દશમીનો દિવસ છે. તેને વિજયનું પર્વ કહેવામાં આવે છે. આ દિવસે હુદ્દા આત્મા પર વિજય મેળવવાનો છે. ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવાનું છે ને કષાય-વિજેતા બનવાનું છે. સાચો વિજય કયારે ગણાય? વાસનાઓ પર જીવ વિજય મેળવે ત્યારે. જગતના દરેક જીવો વિજયની આકાંક્ષા રાખે છે પણ તે વિજય વિજય રૂપે રહી શકે અને પરાજયમાં ન ફેરવાય તે કયારે બની શકે? જ્યારે વાસના પર વિજય થાય ત્યારે.

વાસના બે પ્રકારની છે. શુભ અને અશુભ. જેમ એક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ બીજા પ્રકારની પ્રવૃત્તિને રોકે તેમ એક પ્રકારની વાસના બીજા પ્રકારની વાસનાને મારે, સદ્વાસનાથી કુવાસનાનો નાશ થાય, વાસનાનો વિજય કરવા બીજી વાસના જરૂરી છે. પણ કઈ વાસના જરૂરી છે તે બરાબર સમજવું જોઈએ. અત્યાર સુધી જીવે ઘણી મહેનત કરી. અનાદિ કાળથી પ્રયાસ કર્યો છતાં જે વાસના પામવી જોઈએ તે નથી પામ્યો. તે છે સમ્યક્ત્વની વાસના અને જેનાથી હળરો કોશ દૂર રહેવું જોઈએ ને જે નિષ્કળતા આપનારી છે એવી વાસના જીવમાં આદિકાળથી પડેલી છે, તે છે મિથ્યાત્વની વાસના. જ્યાં સુધી સમ્યક્ત્વની વાસના ન પમાય ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વની વાસના ન બંધ.

જીવનમાં બરાબરમાં બરાબર વાસના હોય તો તે મિથ્યાત્વની છે. મિથ્યાત્વની વાસના એટલે શું? આત્મામાં વિપરીત લાવનાના સંસ્કાર તેનું નામ મિથ્યાત્વ. વાસના એટલે વાસિત કરવું. આત્મામાં જેવી વાસના આવશે તેવા સંસ્કાર પડશે. વાસના પણ બહારના સંસ્કાર લઈને આવે છે. તમે જેવા વાતાવરણમાં રહેશો તેવા તમારામાં સંસ્કાર પડશે. તેથી વાતાવરણ ખૂબ સુંદર અને શુદ્ધ રાખવું જોઈએ. જેમ સ્ફટિક મણીમાં જેવો દોરા પડેવો તેવું પ્રતિબિંબ પડે છે. તેવી રીતે જેવું વાતાવરણ તેવી વાસના અને જેવી વાસના તેવા સંસ્કાર. આપણો આત્મા હજી મુક્ત દશાને પામ્યો નથી. સ્વસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શક્યો નથી. તેનું કારણ એક જ છે કે વાસના પર વિજય કરાયો નથી. મિથ્યાત્વની વાસના કાઢવા સમ્યક્ત્વની વાસના જોઈએ. હૃદયમાં સુવાસના સ્થપાય એટલે કુવાસના દૂર થાય.

વાસનાનો વિજય એ ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે છે, જે વાસના લવબ્રમણ કરાવે,

મોક્ષે જતા અટકાવે, સંયમની રૂચી ન થવા દે, સંસારના કાલ્પમાં ખૂંચેલા રાખે, એવી વાસના પર વિજય મેળવવાનો છે. વિજય કેના પર મેળવવાનો હોય ? શત્રુ પર કે મિત્ર પર ? મિત્ર પર વિજય ન હોય પણ જે વિપરીત હોય, વિરૂદ્ધ હોય તેના પર વિજય મેળવવાનો હોય. આત્મામાં સંકળાયેલી દુષ્ટ વાસનાઓને જીતવા માટે જો કેઈ પણ ધર્મ હોય તો જૈન ધર્મ છે. દેશ વિરતિ ધર્મ અને સર્વ વિરતિ ધર્મ. અપ્રમત્ત અવસ્થા વાસનાના વિજયના ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે છે. જો આટલું કરવા છતાં અપ્રમત્ત અવસ્થા ન આવે તો ઘાણીના બળદની જેમ જ્યાં હતા ત્યાંના ત્યાં જ. ઘાણીનો બળદ સવારથી સાંજ સુધી ફરે છે કેટલું ? પણ એ ક્યાં છે ? જ્યાં હતો ત્યાં ને ત્યાં જ. માટે અપ્રમત્ત બનવાની આવશ્યકતા છે. અયોગી બનવું પણ એ જ ધ્યેય માટે છે. યોગી પણ છઠ્ઠાં ગુણસ્થાનકથી તેરમા ગુણસ્થાનક સુધી છે. નિર્ગૂંથ સાધુઓ વાસનાના વિજય માટે છે. યોગીપણું વાસનાની જડ ઉખાડવા માટે છે. અયોગીપણું છેલ્લે છેલ્લે સત્તામાં રહેલાં કર્મપ્રકૃતિનો ક્ષય ચૌદમા ગુણસ્થાનકે ગયા વિના ન થઈ શકે. ચૌદમું ગુણસ્થાનક તે અયોગીપણું લેવા માટે છે. ત્રણ યોગનો સંબંધ ત્યાં છૂટી જાય છે.

પાપવાસનાના કારણે અનાદિકાળથી આ આત્મા ભવ-ભ્રમણ કરી રહ્યો છે ને ચારે ગતિઓમાં ભટકી રહ્યો છે. માટે તેનાથી દૂર રહેવાની કેશિષ કરી, વિષયોથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરો. પાપથી દૂર રહેવું એ જ સાચો વિજય છે. પાપથી વિરમવું એ જ વાસ્તવિક વિજય છે. યુદ્ધ આદિ કરી આ લોકનો વિજય મેળવનારાઓથી તો દુનિયા ભરી છે. અરે પાડોશી પણ પ્રસંગ બનતા કોર્ટે જાય, પૈસા ખર્ચે અને વિજય મેળવે, એવા વિજય મેળવનારા સેંકડો, હજારો છે. પરંતુ પાપથી દૂર રહેનારા, પાપનો પરાજય કરી એના પર વિજય મેળવનારા વિરલા ! લૌકિક વિજય મેળવનારા જીત્યા કહેવાય પણ એ વિજય આત્માને દુઃખદાયક બનશે. જ્યારે પાપનો વિજય કરનારો સદા સુખી છે. તેમના વિજયમાં પીછેહઠ નથી થવાની. સદા આગેકૂચ થવાની છે. જીનેશ્વર પ્રભુનું શાસન પામીને જો અહીં વિજય ન થાય તો પછી થવાનો ક્યાં ? વિજય પ્રાપ્ત થાય તેવું શાસન પામ્યા છતાં વિજય ન કરીએ તો આરો એકે નથી. આ ભીષણ સંસારથી છૂટી શકાય તેમ નથી. આ સંસારથી છૂટવા માટે, આત્માનો અનંત આનંદ લૂટવા માટે, સિદ્ધના સુખો મેળવવા માટે અને કર્મોને હઠાવવા માટે પાપ વાસનાથી બચો. દૂર રહો. પાછા હઠો. પાપ વાસનાથી દૂર રહેવાય તો ધર્મવાસનામાં આગળ વધાય. તો જ કર્મો હઠે. સંસારથી છૂટાય અને આત્માનો અનંત આનંદ લૂટાય.

આજના પવિત્ર દિવસે ભલાઈએ ખૂરાઈ પર વિજય મેળવ્યો હતો. નીતિએ અનીતિને પરાજિત કરી હતી. સદાચાર સાથે દુરાચાર હમેંશા હારે છે. જે વાતને લાખો વર્ષો વીતી ગયા છતાં આજે પણ જનતાના મનમાં તે વાત જીવંત છે, જેના

જીવનમાં દુરાચારની બદખો હોય છે તેને લાખો વર્ષોનો કાળનો પ્રવાહ પણ ભૂલાવી શકતો નથી. આજના દિવસ સંબંધમાં એ વાતો પ્રચલિત છે. કેટલાક લોકો કહે છે આજના દિવસે પુરુષોત્તમ પુરુષ શ્રી રામચંદ્રજીએ દુરાચારની સામે યુદ્ધ આદ્યું હતું. ત્યારે કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે આ દિવસે તો યુદ્ધની પૂર્ણાહૂતિ થઈ હતી. રામચંદ્રજી રાવણ પર વિજય મેળવીને સીતાજીને લઈને અયોધ્યામાં આવ્યા હતા. આ એ વાતમાંથી ગમે તે વાત હોય પણ એ વાત નક્કી છે કે આજનો દિવસ અનીતિની ક્ષેત્ર કહાણી બતાવે છે. આથી ઉત્તરપ્રદેશ અને મધ્યપ્રદેશ આદિમાં કેટલાક સ્થળે આ દિવસે ગામની બહાર રાવણનું પૂતળું બનાવવામાં આવે છે. સાંજના (સંધ્યા) સમયે લોકો સારા કપડા પહેરીને ગામ બહાર જાય છે. અરે આઠ આઠ વર્ષના નાના બાળકો પણ નવા કપડા અને નવા બૂટ પહેરીને નીકળે છે. તેમને કોઈ પૂછે કે ભાઈ ક્યાં જાય છે ? તો અભિમાનથી કહેશે કે અમે રાવણને મારવા જઈએ છીએ. ગામ બહાર રાવણનું મોટું પૂતળું વિશાળ અને વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરીને ઊભું રાખ્યું હોય છે. તેને માણસો અને બાળકો એકેક પથ્થર લઈને મારે છે. કદાચ જો તે રાવણ ત્યાં સાક્ષાત્ હાજર થઈ જાય તો ત્યાં કોઈ ઊભા રહે ખરા ? આ બધી અનીતિની ક્ષેત્રી છે.

જ્યારે રાવણ સીધા રસ્તે ચાલતો અને સદાચારની મર્યાદામાં હતો ત્યારે તેણે અડધા ભારત ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો. સેંકડો રાજા તેના ચરણમાં નમતા હતા. હજારો માણસો તેની કૃપાની ભિક્ષા માગવા બેસી પડ્યા હતા. તે વખતે તે જ્યાં જતો ત્યાં વિજયમાળા તેનું સ્વાગત કરતી. એ વિજયવંત રાવણ રામની સામે કેમ હારી ગયો ? તેનો જવાબ આપને આપમેળે સમજાઈ જશે. પહેલાં તે નીતિ મર્યાદાની અંદર હતો એટલા માટે તે જ્યાં જ્યાં જતો ત્યાં ક્ષત્ર જનતા નહિ પણ મોટા મોટા સમ્રાટો ય તેનું સ્વાગત કરતા. જે દિવસે તેણે સદાચારની સીમા ઓળંગી તે દિવસથી તેના દિવસો પલટાઈ ગયા. ખીન્ન તો શું પણ તેનો સગો ભાઈ વિભીષણ પણ તેને છોડીને ચાલ્યો ગયો.

જ્યારે રાવણ નીતિ અને સદાચારની મર્યાદામાં હતો ત્યારે તે સદાચારમાં કેટલો અડગ હતો. ! જ્યારે રાવણને દિગ્વિજય કરી મહાન સમ્રાટ બનવાનું મન થયું ત્યારે અનેક દેશો પર લડાઈ કરી જીત મેળવતો મેળવતો અલકા નગરીમાં પહોંચ્યો. અલકા નગરીના રાજા કુબેર હતા. કુબેર રાજાની સેના ઓછી હોવાથી તેણે અસાલિકા નામની વિદ્યાથી અલકાનગરીની ચારે બાજુ અગ્નિનો કોટ બનાવી દીધો. જેથી લશ્કર અંદર ન જઈ શકે. આ સમયે રાવણની શૂરવીરતા તથા પરાક્રમની વાતો સાંભળીને કુબેર રાજાની પત્ની હેમા રાવણમાં મુગ્ધ બની તેથી પોતાની અંગત દાસી સાથે રાવણને ચિઠ્ઠી મોકલાવી. તેમાં હેમાએ લખેલું કે તમે મને તમારી રાણી બનાવો તો હેમા તમને એવો મંત્ર આપશે

કે જેથી અગ્નિકોટ શીતળકોટ બની જશે ને તમે વિજય હંકા વગાડી સાચા દિગ્વિજયી બની જશો. આ સમયે રાવણે તે ચિઠ્ઠી જેમ માણસ બગબાને ફગાવી દે તેમ ફગાવી દીધી ને કહ્યું. અલકા તો શું આખી લંકા ચાલી બચ, મારે લીખ માંગીને ખાવું પડે, મહેલાતોને બદલે વગડામાં વસવું પડે તો મને કળૂલ છે, પણ આ રાવણ એનું ચારિત્ર વેચવા તૈયાર નથી. આ હતો રાવણનો અંયમ અને ચારિત્ર પ્રત્યેનો પ્રેમ ! સભ્ય જતું કરી પરાજય સ્વીકારવા તૈયાર થયો પણ પોતાનું ચારિત્ર વેચવા તૈયાર ન થયો. એ જ રાવણ રામની સામે હારી ગયો. એનું કારણ એ હતું કે બ્યારે રામની સામે યુદ્ધ કર્યું ત્યારે આટલી પવિત્રતા એના મનમાં ન હતી. વિષય વાસનાથી એનું મન મલીન બન્યું હતું. એટલે રામની સામે રાવણનો પરાજય થયો. (આ ક્ષેત્રાંત પૂ. મહાસતીછએ જૂળ વિસ્તાર પૂર્વક સુંદર રીતે રજૂ કર્યું હતું.) વિષય-વાસના બહુ ખરાબ છે. તેના પર આત્માએ વિજય મેળવવાની જરૂર છે. પાંચ ઇન્દ્રિય, ચાર કપાય અને મન એ દશ પર જે આત્મા વિજય મેળવે છે તે સાચો વિજયી છે.

આખો આલુ અધિકાર દુષ્ટ રાજાએ દ્રૌપદીના સ્વયંવરમાં આવવા માટે પહેલા દ્વતને દ્વારકા નગરીમાં કૃષ્ણ વાસુદેવ પાસે મોકલ્યો. કૃષ્ણ વાસુદેવે દ્વતની વાત સાંભળી તેણે સત્કાર-સન્માન કરી વિદાય કર્યો.

“तद् ज्ञं से कण्ठं वासुदेवे कौटुम्बिय पुरिसे सदावेह, सदावित्ता एवं वयासी, गच्छह जं तुमं देवाणुष्विया ! सम्भाष सुहम्भाष सामुदाहयं मेरिं तालेहि !”

ત્યારપછી તે કૃષ્ણ વાસુદેવે પોતાના કૌટુંબિક પુરોને બોલાવ્યા. બોલાવીને આ પ્રમાણે કહ્યું. હે દેવાનુષ્વિય ! તમે સુધર્મ સભામાં જાઓ. અને ત્યાં જઈને સામુદાયિક ભેરી વગાડો. સિદ્ધાંતમાં દરેક જગ્યાએ કૌટુંબિક પુરોને બોલાવવાની વાત વારંવાર આવે છે. તો તેનું કારણ શું હશે ? કૌટુંબિક પુરો એટલે દર વખતે પોતાના સગા કે કુટુંબીજનોને જ બોલાવતા એમ નહિ પરંતુ તેમની સાથે વસવાટમાં કેઈ નોકર નોકરી કરતો હોય કે કેઈ હોદ્દાદાર હોય કે ઘરનું કામ કરનારી બાઈ હોય પરંતુ તે નોકરોને અને બધા માણસોને પોતાના દીકરા-દીકરી સમાન ગણતા. પોતાના અંતાંના પ્રત્યે જે પ્રેમભાવ તે જ પ્રેમભાવ નોકરો ચાકરો પર હતો. જરા પણ ભુલાઈ ન હતી. જૂળ દીર્ઘદષ્ટિવાળા હતા. અત્યારના માનવીની જેમ ટૂંકી દષ્ટિ ન હતી. આ દષ્ટિથી તે જમે ત્યારે પોતાના સગાવહાલાને બોલાવે કે નોકર ચાકર આદિને બોલાવે તો બધા માટે કૌટુંબિક અન્ન વપરાતો હતો. કૃષ્ણ વાસુદેવે કૌટુંબિક પુરોને કહ્યું તમે સુધર્મ સભામાં જઈને સામુદાયિક ભેરી વગાડો. આ ભતની કૃષ્ણ વાસુદેવની આજ્ઞાને તેમણે નમ્રતાથી બને હાથ મસ્તકે મૂકીને સ્વીકારી લીધી. સ્વીકારીને તે ત્યાંથી ત્યાં સુધર્મ સભામાં સામુદાયિક ભેરી હતી ત્યાં જઈને તેમણે મોઠો અવાજ ધાય

તેમ સામુદાયિક ભેરી વગાડી. આ ભેરીને અવાજ ખાર જોજન લાંબી ને નવ, જોજન પહોળી આખી દ્વારકા નગરીમાં ફરી વળે. ભેરી વાગે એટલે પ્રજા સમજી જાય કે કાં તો મહારાજા વિજય ઠંકા વગાડીને આવ્યા અથવા કોઈ લડાઈ આવી છે માટે સાવધાન બનવાનું છે. કૃષ્ણ વાસુદેવ શંખ વગાડે ને કૌટુંબિક પુરૂષો ભેરી વગાડે. આ રીતે તે સામુદાયિક ભેરી વગાડવામાં આવી ત્યારે સમુદ્ર વિજય આદિ દશ દશાર્હોએ ચાવત પદ હજાર મહાસેન પ્રમુખ બલિષ્ઠ રાજાઓએ સ્નાન કર્યું. પછી તેઓ સર્વે સમસ્ત અલંકારોથી સુસજ્જ થઈને જેવી જેવી પોતાના ઋદ્ધિ, સત્કાર સમુદય હતો તેવી રીતે કોઈ હાથી ઉપર બેસીને, કોઈ घोडा પર બેસીને, કેટલાક રથમાં બેસીને, અને કેટલાક પગે ચાલતા કૃષ્ણ વાસુદેવની પાસે આવ્યા. અને તેમને જાને હાથ ભેડી જય વિજય શબ્દોથી વધાવ્યા. ત્યાર પછી કૃષ્ણ વાસુદેવે કૌટુંબિક પુરૂષોને બોલાવીને કહ્યું-હે દેવાનુપ્રિયો ! અભિષેકવાળા હસ્તિરત્નને તૈયાર કરો. સાથે હાથી, घोडा, રથ અને પાંચદળ એ ચતુરંગી સેનાને સજ્જ કરો. અને એ પ્રમાણે કરીને મારી આજ્ઞા પાછી સોંપો. કૌટુંબિક પુરૂષોએ તે પ્રમાણે કરીને તેમની આજ્ઞા પાછી સોંપી. પછી કૃષ્ણ વાસુદેવે મોતી જડેલા ગવાદોથી રમણીય સ્નાનગૃહમાં જઈને સ્નાન કર્યું. અને પોતાના હોદ્દા પ્રમાણે બધા અલંકારોથી અલંકૃત થઈને અંજનગિરી પર્વતના શિખર સમાન હાથી પર બેઠા. હવે કૃષ્ણ વાસુદેવ સમુદ્રવિજય પ્રમુખ દશ દશાર્હ વગેરે મોટા મોટા વાજિત્રોના શબ્દોથી દ્વારકા નગરીની મધ્યમાં થઈને સૌરાષ્ટ્ર દેશની મધ્યમાં થઈને સૌરાષ્ટ્ર દેશની હદ સુધી પહોંચ્યા. સૌરાષ્ટ્ર દેશના એક છેડે દ્વારકા નગરી છે ને બીજે છેડે કાંપિલ્યપુરનગર છે. તેઓ પાંચાલ દેશમાં થઈને જ્યાં કાંપિલ્યપુરનગર હતું તે તરફ રવાના થયા. દ્રુપદ રાજા હવે બીજા દૂતોને બોલાવી બુદ્ધા બુદ્ધા દેશોમાં આમંત્રણ આપવા મોકલશે. પોતાની પુત્રી સંસારમાં કેમ સુખી થાય તે માટે દ્રુપદ રાજા કેટલું કરી રહ્યા છે. જે સંસાર જ દુઃખમય છે તે દુઃખમય સંસારમાં સુખની આજ્ઞા રાખવી એ તો ક્યારે પણ બનવાનું નથી. કદાચ લૌકિક સુખો મળી જાય પણ એ સુખો પાછળ અંતે તો દુઃખ જ છે. છતાં જીવની મોહદશા છે. જાની કહે છે ભોગાવલી કર્મના ઉદયથી સંસારમાં રહેવું પડે તો રહે. પણ કર્મળની જેમ અલ્પિત રહેતા શીખો. સંસારમાં જોડાવા છતાં તેમાં જોડાઈ ન જાય. અને નિર્વિકાર અરૂપી આત્મ-સ્વરૂપને ન ભૂલો.

તમે જે દિવસથી કલ્પકની વાત સાંભળો છો. સંસારમાં રહેવા છતાં નિર્વિકારી અને અરૂપી આત્મસ્વરૂપને ભૂલતો નથી. પરણવા છતાં પ્રીત નથી. પદવી પામવા છતાં તે પદમય બની ગયો નથી. તેના સુંદર પ્રધાનપણથી નંદરાજાના દુશ્મન રાજાઓ દળાઈ ગયા અને તેની પ્રતિષ્ઠા જૂળ ફેલાવા લાગી. પણ ઈર્ષ્યાળુ માણસોથી આ સહન ન થયું તેથી કલ્પકનું કાસળ કાઢવાને વિચાર કરવા લાગ્યા. તેથી કલ્પકની વિરૂદ્ધ વાતો

નંદરાજના કાને અથડાવા લાગી. પરંતુ નંદરાજને કલ્પક પર એટલો વિશ્વાસ છે કે તે કલ્પકની વિરૂદ્ધ કંઈપણ વાત ધ્યાનમાં ન લે.

“કલ્પક પર આરોપ” : નંદરાજનો જન્મદિવસનો પ્રસંગ આવી રહ્યો છે. કલ્પકના મનમાં થયું કે રાજા મને જરાપણ ધર્મકાર્યમાં અટકાવતા નથી. પ્રધાનપદવી આપવા છતાં મને મારી ઈચ્છા મુજબ ધર્મકાર્ય કરવા દે છે. માટે તેમના જન્મદિવસે હું કંઈક ભેટ આપું. એમ વિચાર કરી કલ્પકે સોનીને પોતાના ઘેર બેસાડી રાજ્યાભિષેકના સમયે રાજા પહેરે તેવો સોનાનો હાર અને મુગટ બનાવડાવે છે. ઈર્ષ્યાભાવે આ તકનો લાભ ઉઠાવી રાજાને એવા ચઢાવ્યા કે મહારાજા! કલ્પક તો ધર્મી નથી પણ ઢાંગી છે. તમને ક્યાં ખબર છે એ તો આપને રાજ્યગાદી પરથી ઉઠાડી મૂકી પોતાના પુત્રને રાજગાદીએ બેસાડવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. એ માટે આપ તપાસ કરો, તો આપને જણાશે કે ખાનગીમાં એનાં ઘેર મુગટ, હાર વગેરે સામગ્રી તૈયાર થઈ રહી છે. સેના વગેરે બધું એના તંત્રમાં જ છે. હવે આ તૈયાર થાય એટલી વાર. આપનું રાજ્ય જવાનું એના છોકરાના હાથમાં.

બંધુઓ ! કલ્પક માટે જોટી વાતો કેટલા દિવસથી ઈર્ષ્યાભાવે ભાણસો કરી જતા, પણ કલ્પકના શુભ કર્મનો ઉદય હતો એટલે રાજા કોઈની વાત સાંભળતા નહોતા ને કલ્પક પર જ વિશ્વાસ રાખતા. પણ અશુભ કર્મનો ઉદય થવાનો એટલે રાજાને આ વાત સાંભળવાનું મન થયું. ભગવાન મહાવીરની સેવામાં હજારો દેવો હાજર રહેતા પણ જ્યારે અશુભ કર્મનો ઉદય થવાનો હતો ત્યારે દેવો પણ ચાલ્યા ગયા. જેની સેવામાં દેવો હાજર હોય તેને ગોવાળીયા કાનમાં ખીલા મારી શકે ખરા? રાસડીના માર મારી શકે ખરા? પણ અશુભ કર્મનો ઉદય થવાનો હતો તેથી તે સમયે દેવોને ચાલ્યા જવાનું મન થયું. કર્મોદય સમયે તીર્થંકર ભગવાનનું ચ શું ચાલ્યું? કરેલા કર્મો તો જીવને અવશ્ય લોગવવા પડે છે. કર્મોદય સમયે નવકારમંત્રનું, જીનેશ્વર ભગવાનની વાણીનું શરણું લે તો બચી શકશો.

કલ્પકનો અશુભ કર્મનો ઉદય થવાનો એટલે જોટી વાત રાજાના મનમાં ઠસી ગઈ. રાજાએ તપાસ કરાવી તો ખબર પડી કે મુગટ, હાર ઇત્યાદિ રાજાને માટે યોગ્ય સામગ્રી તૈયાર થઈ રહી છે. હવે રાજા કલ્પકને પૂછતા પણ નથી કે આ શાની તૈયારી થઈ રહી છે? રાજાએ તો માન્યું કે પૂછશું તો એ સાચું ક્યાંથી બોલવાનો છે? એટલે એને ભયંકર દ્રોહી સમજીને આખા કુટુંબને પકડીને એક જાંડા પાતાળ કૂવામાં જ્યાં પ્રાણી ન હતું ત્યાં ઉતારી દીધા. આટલું કરવા છતાં કલ્પક કાંઈ પૂછતો નથી કે મારો શું ગુનો કે તમે મને આ શિક્ષા કરો છો? એ તો સમજે છે કે મારા અશુભ કર્મનો ઉદય. પરાણે પ્રધાન પદવી દેનાર રાજા અને કૂવામાં ઉતારનાર પણ

રાજા ! બોલો, કલ્પકની અહીં કંઈ ભૂલ હતી? એ તો બિલ્કુલ રાજાને રાજસામગ્રી ભેટ કરી રાજાનું સન્માન કરવા ચાહતો હતો. ઘણી વાર સારું નિમિત્ત હોવા છતાં અશુભ કર્મનો ઉદય અભાવ કરાવે છે.

આવો પ્રસંગ આપણને આવે તો કેટલા આકુળ વ્યાકુળ થઈ જઈએ? કેટલી કષાય આવી જાય? કલ્પક તો રાજાના અન્યાય પર કેદ પૂરાયો છે, છતાં પોતાના અશુભ કર્મને દોષ દે છે. અને પોતાના શુદ્ધ આત્માને દેખે છે. હું તો અરૂપી અને નિર્વિકાર આત્મા, એનામાં રાગ-દ્વેષ વગેરે વિકારો શા માટે લાવવા? કલ્પકનું આ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું દર્શન અને એના અરૂપી અને નિર્વિકાર સ્વરૂપની મમતા, આકર્ષણ એવા ભેદભર હતા કે મોટા મંત્રીપણાના હોદ્દા પરથી નીચે કૂવામાં કેદ પૂરાવાની સ્થિતિ આવવા છતાં ‘આ બધું તો રૂપી પુદ્ગલના ખેલ છે’ એમ સમજી એણે એના પર મન જરાય બગાડ્યું નહિ. પોતાના કુટુંબીઓને પણ કહે છે કે તમે રહશો કે ગુરશો નહિ. આ તો સમાધિ મેળવવા માટે એકાંત સ્થાન મળ્યું. આવી શાંતિ આપણને ઘરમાં ન મળત. આ કૂવાની કેદ નથી પણ અરૂપી અને નિર્વિકાર આત્મ-સ્વરૂપ કેળવવાનો સુંદર મહેલ છે. આપત્તિ દેહને આવી છે. આત્મા તો નિરંજન નિરાકાર છે. માટે આપ કોઈ આત્મધ્યાન-રૌદ્રધ્યાન કરશો નહિ. નવકાર મંત્રનો જાપ કરો ને અરૂપી શુદ્ધ આત્માનું ચિંતન કરો. જીઓ, કલ્પક દુઃખમાં પણ સુખ માને છે. રાજા આ બધાને ખાવા માટે ફક્ત રાંધેલા ભાત આપતો તે પણ બધા સંપૂર્ણ જમી શકે તેટલા નહિ. કલ્પક પહેલા બધાને ખવડાવી લેતો, પછી વધે તો ખાતો ને નવધે તો ઉપવાસ કરતો.

“નંદરાજા પર શત્રુની ચઢાઈ” : એમાં બન્યું એવું કે નંદરાજાના હુશ્મન રાજાએ ભેયું કે હવે કલ્પક મંત્રી નથી તેથી નંદરાજાના રાજ્ય પર આક્રમણ કરવાથી વિજય મળશે. નવો મંત્રી એવો બાહોશ નથી. તેથી આ તકનો લાભ લઈ નંદરાજાના રાજ્ય પર ઘેરો નાંખ્યો. નંદરાજાએ કિલ્લાના દરવાજા બંધ કરાવી દીધા પણ આમ કેટલું ચાલે? નંદરાજા ચિંતામાં પડી ગયા. હુશ્મનને હટાવવો કેવી રીતે? કલ્પક એવો હોંશિયાર અને પ્રભાવશાળી મંત્રી કોઈ છે નહિ. રાજા ખૂબ મૂંઝાયો. આ મારું રાજ્ય ચાલ્યું જશે! અંતે રાજાએ કલ્પકની સહાય લેવી એમ નક્કી કર્યું. કહેવત છે ને કે “ગરજે ગધેડાને પણ બાપ કહે” તેમ રાજાને હવે કલ્પકની જરૂર પડી. હવે રાજા ત્યાં શું વિચાર કરશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે.

ચરિત્ર : કુટીર સ્વચ્છ અને ખુલ્લી જોઈને કનકરથે બહારથી પૂછ્યું કે અંદર કાણ છે? બહાર આવો. મારે મળવું છે. અવાજ સાંભળીને ઋષિદત્તા ચમકી. આ તો મારો પરિચિત સ્વર છે. આ તો મારા પતિનો સ્વર લાગે છે. અવાજ સાંભળતા તેના રૂંવાડા બડા ઘઈ ગયાં. કનકકુમાર અહીં કેવી રીતે આવ્યા હશે? મારો જન્મ

તો નહિ હોય ને ? શું તે મને શોધવા આવ્યા હશે ? ક્ષણ વાર પછી વિચાર થયો કે તેઓ મને ક્યાંથી શોધે ? જે પત્નીના મૃત્યુ પામ્યાના સમાચાર જાણે છે તેને શોધવા ક્યાંથી આવે ? શું મારા વિયોગમાં રાજપાટ છોડીને સંન્યાસ લીધો હશે ? ઋષિદત્તા વલ્કલ પરથી ઊભી થઈ ગઈ. ને દ્વાર પાસે આવી. જોતાં જ ચમકી. આ તો પતિ કનકરથ કુમાર !

“ રુષિદત્તા અને કનકરથ કુમાર બંને એકબીજાને જોતાં આશ્ચર્યચકિત બન્યા ” :

દેખ સતી રોમાંચિત હોગઈ, ધન્ય દિવસ હૈ આજ,

શુભાગમન હુઆ પ્રાણનાથકા, સલી સુધર ગયે કાજ હો....શ્રોતા

કનકરથકુમારને જોતાં સતીનું હૈયું આનંદથી નાચી ઊઠ્યું. આજે ધન્ય દિવસ છે કે મારા પતિનું અહીં શુભ આગમન થયું છે. કનકરથ પણ આ નવજવાનને જોઈને ચમક્યો. જાણે પુરૂષના રૂપમાં ઋષિદત્તા ન હોય ! એનો ચહેરો, એની આંખો, ગાલ, નાક, શરીરના અંગોપાંગ બધું મળતું આવે છે, પણ આ સ્ત્રી નથી, પુરૂષ લાગે છે. ઋષિદત્તા ઓળખી ગઈ કે આ મારો પતિ છે. પણ કનકરથ ઓળખી શક્યો નથી. પરંતુ તેને તેના પર ઋષિદત્તા જેટલો જ પ્રેમ આવે છે. કનકરથે રુષિદત્તાને પૂછ્યું. પ્રભુ ! આપ કોણ છો ? મારા નયન-કમળને વિકસાવનાર, સૂર્ય જેવા તેજસ્વી આપ આ જંગલમાં ક્યાંથી ? આપ ક્યાંથી ને ક્યારે પધાર્યા ?

ઋષિદત્તા કહે છે : આ આશ્રમમાં હરિષેણ નામના એક યોગી રહેતા હતા. તેમને એક પુત્ર હતો તે હું અને વિનયવતી, રૂપ સંપન્ન, ગુણસંપન્ન ઋષિદત્તા નામની એક પુત્રી હતી. હું એ વખતે યાત્રાર્થે નીકળી ગયો હતો. જ્યારે યાત્રા કરીને અહીં પાછો આવ્યો ત્યારે મારા પિતા કે મારી લગિની કોઈ ન હતું. અહીં રહીને હું પ્રભુની ભક્તિ કરું છું. આજે હું ભાગ્યશાળી બન્યો કે આપના દર્શન મને થયા. મને લાગે છે કે આપના દર્શનથી મારો જન્મ સફળ થયો. સતીની વાત બરાબર છે. કારણ કે આ પતિ કુમારના અત્યારે એકાએક અણધાર્યા દર્શન થયા છે. કુમાર પણ આનંદિત થતો કહે છે, આપને જોતાં મારી આંખ કેમ ધરાતી નથી ? કનકરથની આંખડી ઋષિદત્તાને જોવામાં જરા પણ આઘી પાછી થતી નથી. આંખ સ્થિર થઈ ગઈ છે. તે ઋષિદત્તાને જોતાં ધરાતો નથી. યોગી બનેલી ઋષિદત્તા કહે છે, આ ઉપનમાં પણ કોઈ ગુણસંપત્તિથી કોઈને પ્રિય બની જાય છે. અને ક્યારેક કોઈ પૂર્વભવના સંબંધથી પણ પ્રિય બની જાય છે. આજન્મનો કે પરભવનો કોઈ સંબંધ હોઈ શકે છે.

કનકરથની વાત સાંભળી ઋષિદત્તા કહે-મારી બહેન બતાવો :-કનકરથ કહે, થોડા મહિના પહેલાં હું આ ઉપનમાં આવ્યો હતો ત્યારે અહીં એક મહાત્મા

અને એમની એક કન્યા રહેતા હતા. યોગીએ કહ્યું : આપની વાત સત્ય છે. હું યાત્રાએ ગયો હતો તેથી તે બંને અહિં રહેતા હતા પણ હું પાછો આવ્યો ત્યારે પિતા કે ભગિની કોઈ ન દેખાયું. યુવરાજ કહે ક્યાંથી હોય ? આપના પિતાએ જ્ઞાનની આરાધના કરતા આત્મસમાધિ લઈને સંત્યારો કરીને પ્રાણુ ત્યાગ કરેલો અને આપની ભગિની સાથે મારા લગ્ન થયેલા. યોગી કહે. અહો ! ત્યારે મારી બહેન પણ સાથે આવી હશે ને ? મહારાજ ! કૃપા કરીને આપ મને બહેન પાસે લઈ જાવ. મારી બહેન તો મને ખતાવે. આ શબ્દ સાંભળતા કનકરથ કુમાર રડી પડ્યો. અરરર ! હું શું કહું ? ઋષિદત્તાને ખબર નથી કે કનકરથ કુમાર પરણવા જાય છે. એટલે કહે છે મારી બહેન તો આપની સાથે હશે ને ? મારી બહેનને જોવી છે. કુમાર આ શબ્દો સાંભળતા બેશુદ્ધ બેવો થઈ ગયો. અરરર ! આ અભાગીયો કેના દર્શન કરાવે ? તે કહે છે મિત્ર ! મારા હૃદયને ભારે વેદના આપે એવી એ ઘટના બની ગઈ છે. આપના ભગિની કર્મ સંયોગને આધીન બનીને ચિરકાળ માટે વિદાય થયા છે. એક લયંકર અન્યાયનો ભોગ બન્યા છે. આટલું બોલતાં તો કનકકુમારની આંખમાંથી શ્રાવણ ભાદરવો વહેવા લાગ્યો. ઋષિદત્તા (યોગી) આ શબ્દો સાંભળતા અને કંઈ દૃશ્ય જોઈને સમજી ગઈ કે મારા પતિનો પ્રેમ હજી અનહદ છે. અખૂટ છે. તૂટ્યો નથી પણ ચાલુ છે. તેને સતીના સતીત્વનું ભાન છે. કનકકુમારને બોલાવવા તેના માણસો આવ્યા ને કહે-મહારાજ ! રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપ જમવા પધારો. કનકરથ કહે, મારે આજે વનજીનનું ભોજન કરવું છે. રસોઈ જમવી નથી. ત્યાં બીજા માણસો આવ્યા ને કહે-મહારાજ ! લગ્નની વેળા વીતી જશે. આપણે હજી ઘણા લાંબો પંથ કાપવાનો છે. માટે આપ જલ્દી ઉઠો. પણ કુંવર ઉઠતો નથી. મંત્રી બધા વિચાર કરે છે, પહેલા પરણવા ગયા ત્યારે ઋષિદત્તા-મળી. એ તો સારી છોકરી હતી તો કુંવરે તેની સાથે લગ્ન કર્યા. બીજા વાર આવ્યા ત્યારે આ જોગી મળ્યો. કુમારને તો જાણે ઋષિદત્તા ન મળી હોય (૧) તેટલો દિલમાં આનંદ છે. કુમાર ત્યાંથી ઉઠતો નથી. હવે તેને ઉઠાડવો કેવી રીતે ? કનકકુમારને ઉઠવાનું મન થતું નથી. હવે તેના માણસો તેને કેવી રીતે સમજાવશે ને કુંવર કેવી રીતે કંબેરી નગરી જશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૯૬

આસો સુદ ૧૧ ને શનિવાર તા. ૨૬-૧૦-૭૪

સમર્થ જ્ઞાની આચાર્ય વીતરાગ શાસનનો મહિમા સમજાવતા કહે છે કે વીતરાગ-દર્શન (એ) વિશ્વવિરાટ છે. આત્મા જેટલો વિરાટ છે તેટલું આ દર્શન વિરાટ અને

વિશાળ છે. ભગવાનના માર્ગને જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ ત્યારે એ માર્ગ કેટલો અનુપમ, અદ્ભૂત અને અપૂર્વ છે. અને જીવે કદી પ્રાપ્ત કર્યો નથી એમ જણાઈ આવે છે. હે પ્રભુ ! શું તારા શાસનની ખલિહારી છે ! ગણધર ભગવાન પણ આપની સ્તુતિ કરનાં બોલ્યા છે કે વીતરાગ શાસન સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર સમાન વિશાળ છે. જેમ બધા સમુદ્રોમાં સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર શ્રેષ્ઠ છે તેમ બધા દર્શનમાં જૈન દર્શન મહાન રહેલું છે. કોઈ માણસ બે ભુજથી સમુદ્ર તરવા ઈચ્છે તો તે વાત અશક્ય છે. તેમ ભગવાનના શાસનનો મહિમા, એના ગુણગાન છદ્મસ્થ એવા બાલ જીવોથી થઈ શકે તેમ નથી. તેના ગુણ ગાવા આપણે અશક્તિમાન છીએ. આ કલિકાલમાં જૈન શાસન જયવંતુ વર્તે છે. આપના માર્ગની જ્યારે પિછાણ કરીએ, તેનો રસ ચાખીએ ત્યારે કોઈ અપૂર્વ આનંદ દિલમાં પ્રગટે છે. પ્રભુ ! આપનો માર્ગ એટલે આત્માનો માર્ગ. આપના બતાવેલા માર્ગે ચાલવાથી અશુદ્ધ આત્મા શુદ્ધ બની શકે છે. અહો પ્રભુ ! તારો માર્ગ તો કોઈ નિરાળો છે. તારા માર્ગ સમાન બીજો એકે માર્ગ નથી.

જૈન દર્શનમાં એકેક પર્વનું રહસ્ય વિચારીએ તો તે પર્વમાં જૈન દર્શનનો આત્મા દેખાય છે. પર્યુષણ પર્વ એ જૈન દર્શનનું હૃદયપ્રાણ પર્વ છે. તેની અંદર અનેક મહાન રહસ્યો સમાયેલા છે. પર્યુષણ પર્વ પછી બીજું પર્વ છે આયંબીલની ઓળીનું પર્વ. આપણે ત્યાં આયંબીલની ઓળી ચાલી રહી છે. આયંબીલની ઓળીના નવ દિવસમાં આયંબીલ તપ કરવામાં આવે છે. બંધુઓ ! આપને વિચાર થાય છે કે ઓળીના સાત-આઠ દિવસ નહિ, દશ-બાર દિવસ નહિ ને નવ દિવસ જ શા માટે નિર્માણ કર્યા છે ? તેનું જાંડુ રહસ્ય શું છે ? નવનો આંક બતાવી જૈન દર્શન શું સમજાવે છે ? પર્વના રહસ્ય વિચારનાં સમજી શકાય તેવી વાત છે. સમસ્ત તીર્થંકરના ઉપદેશનું રહસ્ય, સિદ્ધાંતનો સાર, આયંબીલની ઓળીના નવ દિવસના નિર્માણ પાછળ છુપાયેલો છે. આપને થશે કે કેવી રીતે ? સાંભળો. હું આપણે સમજાવું. પંચ પરમેષ્ઠીની આરાધના અને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર તપની સાધના આ જૈન દર્શનના નવતત્ત્વનો સાર છે. નવ દિવસ આયંબીલ તપની આરાધના કરવાની છે. નવ પદને નવ દિવસો સાથે જોડવામાં આવ્યા છે.

નવ દિવસોમાં પહેલાં દિવસે આપે અરિહંત પદની આરાધના કરી. નમો અરિહંતાણું બોલતાં આત્મ સ્વરૂપમાં ઠરી જવું જોઈએ. અરિહંત ભગવાનનું નિમિત્ત લઈને મનમાં એ નિશ્ચય કરવાનો કે મારા આત્માનું સ્વરૂપ અરિહંત ભગવાન જેવું છે. અરિહંત પદ પામવાની મારામાં યોગ્યતા છે. પરંતુ હું કર્મોથી ઘેરાયેલો છું. જેમ સોનું માટી સાથે ભળેલું હોય ત્યારે તેને સૌ માટી કહે છે, પણ સોનું કોઈ કહેતા નથી. જ્યારે માટીમાંથી સોનું છૂટું પડે ત્યારે તે સોનું કહેવાય છે. તેમ આત્મા નિશ્ચય નયે તો અરિહંત થવાવાળો છે, પણ કર્મરૂપ માટીથી ઘેરાઈ ગયો છે. જ્યારે

વિષય છે કે પૌષ્ઠ સામાયિક કરનારને ધાર્મિક પુસ્તકો કે સિદ્ધાંતો ગમતા નથી. જેનાથી જૈન ધર્મનું તત્ત્વજ્ઞાન અને કર્મની ક્ષિત્તિસાક્ષી જાણી શકીએ. પરંતુ આજે જીવને જેટલી દૈનિક પેપર વાંચવાની તમન્ના છે તેટલી વીતરાગનો ધર્મ શું છે, જૈન-દર્શન શું છે, આત્માના કલ્યાણનો માર્ગ કયો છે તે જાણવાની તમન્ના નથી. તે માટેનો તલસાટ નથી. જે સમજણ અને જ્ઞાન સહિત પૌષ્ઠ કરે છે તેના વિચારો પવિત્ર બને છે. રાગ-દ્વેષ તથા કષાયો મંદ પડી જાય છે. કષાયો પર ઓછાવત્તા અંશે વિજય પ્રાપ્ત કરે છે. આવો પુરુષાર્થ સામાયિક કરનારમાં હોવો જોઈએ. રાગ-દ્વેષ અને કષાયના વિજેતા બનવા માટે મહાન ત્યાગી પુરુષોના તથા ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ જે મહાન પુરુષો થઈ ગયા છે તેમના જીવનચરિત્રો વાંચવા જોઈએ. બીજા દિવસે જેઓ મોક્ષે પહોંચી ગયા છે એવા સિદ્ધ ભગવંતોનું આપણે સ્મરણ કરીએ છીએ.

ત્રીજા દિવસે આચાર્યજીનું સ્મરણ કરીએ છીએ. જેઓ ૩૬ ગુણે કરીને સહિત છે. તેઓ સાધના દ્વારા કેવી રીતે મોક્ષના સુખોને સર કરી રહ્યા છે તેનો વિચાર કરે. તેમનું લક્ષ્ય એ છે કે કયારે અરિહંત દશાને પ્રાપ્ત કરું? એવી સાધક દશા મારામાં કયારે પ્રગટશે? આ રીતે આચાર્યજીનું સ્મરણ કરે છે. ઉપાધ્યાય અને સાધુ-સાધવી બધાનું લક્ષ્ય એ છે કે અજર અમર પદને પામવું છે તે માટે તેઓ સમ્યક્ પુરુષાર્થ ખેડી રહ્યા છે. સાધક દશા પ્રગટ કરવા માટે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-એ એક જ જ્ઞાનના વ્યવહાર નયથી ચાર લેદ છે. મુખ્ય તો જ્ઞાન દ્વારા આત્મામાં પ્રવેશ કરી શકાય છે. પણ જગતના જીવો સહલાઇથી બોધ પામે તે માટે ચાર લેદ પાડ્યા છે. જ્ઞાન જ્યારે સ્વ એટલે આત્માનો અને પર એટલે પદાર્થોનો નિર્ણય કરે છે ત્યારે તે સમ્યગ્જ્ઞાન પછી આત્માપર પ્રતીતિ થાય ત્યારે આત્માને દૃઢ શ્રદ્ધા થાય છે. પછી કોઈના પર રાગ-દ્વેષ ઉત્પન્ન થવા દેતું નથી. જ્યારે જીવ પોતાના સ્વભાવમાં ટકે છે તે ચારિત્ર. તે જ્ઞાન જ્યારે વિકલ્પોનો નિરોધ કરી અધિક સ્થિર થાય ત્યારે તે તપ કહેવાય છે. આ વાત બધા જીવો સમજી શકે માટે મુખ્યતઃ જ્ઞાનના ચાર લેદ છે. જ્ઞાન દ્વારા સ્વ-પર સ્વભાવ, વિભાવ, અંધ-મોક્ષ, છ દ્રવ્યો અને નવતત્ત્વોનું જ્ઞાન થાય છે. જાણનાર પોતાનો આત્મા છે. ઇન્દ્રિયો જાણવાનું સાક્ષાત્ સાધન નથી, જો જ્ઞાન પોતાનું કામ ચાલુ ન કરે તો ઇન્દ્રિયો જાણી શકતી નથી. ચક્ષુ દ્વારા જોનારી આંખ જેમ જુદી છે તેમ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જ્ઞાન કરનાર આત્મા તેનાથી જુદો છે. કારણ કે ઇન્દ્રિયો નષ્ટ થવા છતાં પણ અનુભવ-જ્ઞાન કરી રહ્યો છે. જ્ઞાનના વ્યાપાર દ્વારા જાણે છે, દેખે છે, અનુભવે છે તે આત્મા છે. આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે આત્માને ચારિત્ર માર્ગ તો જરૂરી લેવો પડશે. મેળવેલા જ્ઞાનને અનુભવમાં ઉતારવાનો પ્રયોગ ન કરતો હોય તો તેનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન નથી. પર વસ્તુના મોહથી આત્માને અળગો કરે તે સાચું જ્ઞાન છે. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ એ મોક્ષનો માર્ગ છે. નવે દિવસ અનુક્રમથી નવપદની આરાધના કરવા

આયંબીલની ઓળીના નવ દિવસો ગોઠવવામાં આવ્યા છે. ઇન્દ્રિયો અને મનને કંટ્રોલમાં લાવવા માટે આયંબીલ તપ છે. જે આત્માઓ નિવૃત્તિ લઈ આત્મસ્વરૂપની ચિંતવણા સહિત આયંબીલની ઓળી કરે છે તે મહાન લાગ્યશાળી છે, આ નવ પદની આરાધનાથી જીવ સિદ્ધબુદ્ધ બની શકે છે.

આયંબીલની ઓળીનું કથન વીતરાગ લગવંતોએ કર્યું છે. જીનેશ્વર લગવંતના કહેલા વચનામૃતો પર જો જીવને શ્રદ્ધા થાય તો જન્મ-જરા અને મરણના બંધનમાંથી છૂટી શકે છે. અર્થસહિત વીતરાગના સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન તો મહાન લાભકારક છે. પરંતુ જ્યાં સુધી તેના અર્થો ન સમજાય ત્યાં સુધી પણ જ્ઞાન તો મેળવવું. ભલે તમને સમજણ ન પડે અને ન આવડતું હોય પણ તેના પર શ્રદ્ધા હોય કે જીનેશ્વરદેવની વાણી યથાર્થ (સત્ય) છે તો પણ જીવ લાભને મેળવી શકે છે. ભાવના પવિત્ર હોય, શ્રદ્ધા સહિત સૂત્ર બોલવામાં આવે તો અનાદિનું કર્મનું ઝેર ઉતરી જાય છે.

એક ગામમાં એક વૃદ્ધા-ડોશીમા રહે છે. તેમને મોટી ઉંમરે પુત્ર થયેલો છતાં પુત્રનું ઘડતર માતાએ સુંદર સંસ્કારોથી ઘડ્યું હતું. છોકરાનું નામ હંસ હતું. તે ભણીગણીને હોંશિયાર થયો. એક દીકરો છે પણ માતાને ખૂબ સંતોષ છે. તે માતૃભક્તિ ભૂલતો નથી. કોઈ યોગ્ય સ્થળે હંસ નોકરી કરીને પોતાનો ને માતાનો જીવનનિર્વાહ ચલાવે છે. ડોશીને પુત્ર ઉપર અસીમ વાતસલ્ય છે. પુત્રને માતા ઉપર ભક્તિ અને બહુમાનનો પાર નથી. જે સંતાનથી માતાપિતાને શાંતિ મળે અને તેમનું હૈયું ઠરે તે સાચો સંતાન છે. પરંતુ શાંતિને બદલે અશાંતિ, હૈયું ઠરવાને બદલે સંતાનના નામનો રોજ બળાપો હોય તો એ સંતાન નથી પણ શેતાન છે. હંસને નોકરીમાં જે પગાર મળે તેમાં સંતોષથી જીવનનિર્વાહ થઈ શકે છે. બંનેની ધર્મ પ્રત્યેની ભાવના ઘણી સારી છે.

એક દિવસ હંસ નોકરીએથી સૂર્યાસ્ત થયા પછી ઘેર આવ્યો. અમાસ જેવી ધનઘેર રાત છે. ભયંકર અંધારું છે. તેના ઘરમાં લાઈટ ન હતી. તેના અંધારામાં એક ઝેરી સર્પે આવીને હંસને ડંખ માર્યો. તેના મુખમાંથી કારમી ચીસ નીકળી ગઈ. હંસની ચીસ સાંભળી માતા ઘરમાંથી બહાર દોડી આવી. પૂછતાં બળર પડી કે સર્પ કરડ્યો છે. સર્પને જતાં જોયો પણ બૂમાબૂમ ન કરી. કારણ કે કોઈ બૂમ સાંભળે તો કદાચ સર્પને મારી નાંખે. માતા દીકરાને ઘરમાં લઈ ગઈ. હંસકુમારને ધીમે ધીમે શરીરમાં ઝેર ચઢવા લાગ્યું. કુમાર સર્પના કાતીલ ઝેરથી મૂર્છિત બની ગયો હતો. માતાએ હંસનું માથું જોળામાં લીધું. ઘણા ઉપચારો કરવા છતાં મૂર્છા ન વળી. પોતાના જીવનદીપક સમાન પુત્રની આવી દશા જોઈ માતા ખૂબ વિહ્વલ બની ગઈ. પુત્રનું મસ્તક પોતાના જોળામાં મૂકીને કહે છે હે હંસ! તને શું થયું?

બહાર કાઢ્યા સિવાય છૂટકો નથી. સમય આવે ત્યારે માણસને સમજાય છે કે સોનું એ સોનું છે. પિત્તળ એ પિત્તળ છે. રાજા પોતે ગયા. ફૂવા પાસે જઈને કહે કલ્પક ! તું ફૂવામાંથી બહાર આવ. મેં ઘણી મોટી ભૂલ કરી છે. વગર વાંકે તને ફૂવામાં ઉતાર્યો માટે તું મને માફી આપ. કલ્પક કહે મહારાજા ! આપે મને ફૂવામાં નથી ઉતાર્યો પણ મને તો કરેલાં કર્મો લોગવવાની શાંતિમય ફૂટીર મળી ગઈ છે. મને અહીં આનંદ છે. જરા પણ દુઃખ નથી. રાજા કહે કલ્પક ! દુશ્મન રાજા ચઢી આવ્યો છે. તારા વિના કાર્ય સિદ્ધ થાય તેમ નથી. હવે લશ્કરનું સુકાન હાથમાં લઈ જે રીતે ઠીક લાગે તે રીતે રાજ્યની રક્ષા કરે.

કલ્પકની તત્ત્વદષ્ટિ—અહીં જુઓ કલ્પકની તત્ત્વ દષ્ટિ. એના મન પર અરૂપી અને નિર્વિકાર આત્માના સ્વરૂપનું ભારે મહત્ત્વ છે. તે આત્માની મસ્તીમાં મસ્ત હતો તેથી રાજાએ એને વગર ગુને કરેલી આવી લય'કર સજા પર મન સાંકડું કરવાનું કે રાજાને સ્પષ્ટ સંભળાવી દેવાનું મન નથી થતું. કારણ કે એ સમજે છે કે જીવને એક વાર ફૂવામાં ઉતરવાનું મળે કે બીજી વાર ફરીને મંત્રીપદનું સન્માન મળે, એ બધા રૂપી પુદ્ગલના ખેલ છે. એ ખેલના પલટાતા ભાવને અરૂપી આત્માએ શા માટે મહત્ત્વ આપવું ? રૂપીના ભાવો સાથે અરૂપી આત્માને કંઈ લાગે વળગે નહિ. કલ્પક આ બરાબર સમજે છે તેથી રાજાએ પહેલા અપમાન સાથે ફૂવામાં ઉતાર્યો તો હવે લાવ એને સ્પષ્ટ કહી હઉં કે હવે શું કહેવા આવ્યા છો ? રાજ્યની રક્ષા તમારા નવા મંત્રીથી કરી લેજો. મારાથી એ નહિ બને. આવા હલકા વિચાર ન આવ્યા.

કલ્પક ખૂબ સ્વસ્થ મનવાળો છે. એણે રાજાની આજ્ઞા સ્વીકારીને કહ્યું : આપ ચિંતા ન કરશો. મારી શારીરિક શક્તિ નથી તેથી મારાથી ચલાશે નહિ, કારણ કે કલ્પકને અને તેના કુટુંબને ફૂવામાં ઉતાર્યા પછી પેટપૂરતું ભોજન મળતું ન હતું. કલ્પક પહેલાં બધાને જમાડતો ને પછી વધે તો પોતે જમતો ને ન વધે તો ઉપવાસ કરી લેતો. તેથી તેનું શરીર એકદમ અશક્ત થઈ ગયું છે. તેથી કલ્પકે કહ્યું, આપ એક ખાટલી મંગાવી મને તેમાં સુવાડી કોટની રાંગે મારી ખાટલી ફેરવો, આટલું કરો જેથી બહારનું લશ્કર અને સેનાપતિ રાજા મને જોઈ શકે, પછી ચિંતા નહિ રહે. રાજાના મનમાં ક્ષણભર તો થઈ ગયું કે ખાટલી ફેરવવાથી લશ્કર હટી જશે ! પણ પછી થયું કે કલ્પક જે કરતો હશે તે બરાબર કરતો હશે.

કલ્પકનો પ્રભાવ—રાજાએ કલ્પકના કહ્યા પ્રમાણે કરાવ્યું. શત્રુ રાજાનું સૈન્ય કલ્પકને જોતાં ધ્રુજી ઉઠ્યું કે બસ, હવે તો આપણે મર્યા. એમને થયું કે કલ્પક હજી જીવતો છે. કલ્પકના હાથમાં પ્રધાનપણાની વીંટી પહેરાવેલી છે. તે હાથ ખાટલીને અડીને રહે છે એટલે બધા જોઈ શકે છે. દુશ્મન રાજા વિચાર કરે છે કે આપણને તો બંબર મળ્યા હતા કે કલ્પકની પ્રધાનપદવી લઈને રાજાએ એને મારી નાંખાવ્યો છે, તેથી આપણે ચઢાઈ લઈને આવ્યા, પણ કલ્પક તો હજી જીવતો છે.

નગરમાં જરાસિંધુના પુત્ર સહદેવની પાસે, આઠમા દૂતને કૌડિલ્ય નગરમાં લીળ્મકના પુત્ર રૂકિમ રાજની પાસે, નવમા દૂતને વિરાટ નગરમાં સો લાઈઓથી યુક્ત કીચકની પાસે, અને દશમા દૂતને બાકી રહી ગયેલા બીજા ગામ ને નગરોમાં અનેક નાના રાજ્યો પાસે આમંત્રણ આપવા મોકલ્યો. તે દૂતોએ બધા પાસે જઈને કહ્યું-કાંપિલ્યપુર નગરમાં દ્રુપદ રાજની પુત્રી દ્રૌપદીને સ્વયંવર થવાનો છે તો અમારા મહારાજાનું આપને પ્રેમલયું લાવેલીનું આમંત્રણ છે, માટે આપ સૌ દ્રુપદ રાજ ઉપર કૃપા કરીને સત્વર પધારો. આ રીતે સહસ્ત્ર રાજ્યો તે દૂતના મુખથી સમાચાર સાંભળીને ખૂબ પ્રસન્ન તેમજ સંતુષ્ટ થયા. પછી દૂતનો સત્કાર-સન્માન કરી તેમને વિદાય આપી. વિદાય થયા પછી હજારો રાજ્યો પોતપોતાની ચતુરંગી સેના સહિત પોતાના ગામથી નીકળી કાંપિલ્યપુર નગર તરફ જવા રવાના થયા. કેઈ રાજ્ય વ્યવહાર અને પ્રેમ જાળવવા આવતા હતા. કેઈ દ્રૌપદીને મેળવવાની લાલચથી પ્રેરાઈને આવતા હતા. કેઈ રાજ્ય પોતાને સર્વ શ્રેષ્ઠ સમજીને કોડલચાં આવતા હતા તો કેઈ આવા મોટા સ્વયંવર-મંડપની શોભા જોવા અને દેશ દેશના રાજ્યોને મળવા માટે આવતા હતા. બધા રાજ્ય પોતાના ઠાઠમાઠ સહિત કાંપિલ્યપુર તરફ જઈ રહ્યા છે.

“તત્તેજં સે હ્રુવણ રાયા કોહુંવિય પુરિસે સહાવેઈ (૨) ત્તા એવં વયાસી ગચ્છહ ણં તુમે દેવાણુપિયા ! કંપિલ્લપુરે નયરે વહિયા ગંગાઈ મહાનદીઈ અદૂરસામંત ઇગં મહં સયંવરમંહવં કરેહ ।”

દ્રુપદ રાજ્યે કૌટુંબિક પુરૂષોને બોલાવીને કહ્યું-અહો દેવાનુપ્રિય ! કાંપિલ્યપુર નગરની બહાર ગંગાનદી પાસે એક મોટો સ્વયંવરમંડપ બનાવો. તેમાં અનેક સ્તંભો બનાવો. અને થાંભલે થાંભલે કીડા કરતી ચિત્રવિચિત્ર પૂતળીઓ મૂકો. વાસુદેવ પ્રમુખ હજારો રાજ્યોને બેસવા માટે જુદા જુદા સ્થાન તૈયાર કરો. દ્રુપદ રાજની આજ્ઞા પ્રમાણે કૌટુંબિક પુરૂષોએ બધું તૈયાર કરી દીધું. હવે દ્રુપદ રાજ બધા રાજ્યોનું સ્વાગત કેવી રીતે કરશે તે લાવ અવસરે.

ચરિત્ર :-કનકકુમારને તો યોગી પાસેથી ઉઠવાનું મન થતું નથી. તેના માણસો જમવા બોલાવવા આવ્યા છતાં ઉઠતો નથી. બધા ખૂબ સમજાવે છે ને કહે છે કુમાર ! કંઈક તો વિચાર કરો. લગ્નનો દિવસ વીતી જશે. રૂક્મણી તો પોતાના કેવા મધુર સ્વપ્ને સેવી રહી હશે ! એને પરણવાનો કેટલો ઉમંગ હશે ! કુમાર કહે હું રૂક્મણીને પરણવા નથી જતો. ફક્ત પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા જઈ છું. ઋષિદત્તાના મનમાં ધાય છે કે હું એક વાર મારી વિદ્યાથી મૂળ સ્વરૂપે પ્રગટ થાઉં અને પતિના હૃદયને દૂર કરું. પણ....ના. તેઓ લગ્ન કરવા બંધ છે. હું મૂળ સ્વરૂપે પ્રગટ થઈશ તો તેઓ આવીથી જ પાછા વળશે. અને એક નારીની આજ્ઞાઓ ચીમળાઈ જશે. ઋષિદત્તાને રૂક્મણી પર ઈર્ષ્યા ન આવી કે મારે શોકય આવશે તો ? એ પટરાણી બની જશે તો ?

કારણ કે ઋષિદત્તા વિષયલપટ નહિ હોવાથી એને શોકય આવવાનો ભય નથી. બીજું એ સમજે છે કે એ વિષય પતિનો છે તેથી એમાં માથું મરાય નહિ. વળી શોકયતું મન કેમ જીતી લેવું એ કળા પણ તેને આવડે છે. પછી શા માટે ભય રાખે ?

આખરે ઘઘાના ખૂબ આગ્રહથી કનકરથકુમાર યોગીને કહે છે યોગીશ્વર ! આમ તો મારે આગળ જવું પડે તેમ છે, પણ જાઉં શી રીતે ? આપના પ્રેમની સાંકળે બંધાઈ ગયેલું મારું મન ચાલવા અસમર્થ છે. માટે મારા પર કૃપા કરી થોડો વખત મારી સાથે પધારો. હું ઘણો દુઃખી છું. દાઝેલો છું. આપને જોઈને મને કંઈક સાંત્વન મળશે. રુષિદત્તા નથી પણ તેના ભાઈ એવા આપને જોઈને મને સંતોષ થશે.

મેં જળ જાઉં પરણવા સરે, તુમ મેરે સંગ આવો,
નહીંતર મેરે નિયમ વ્યાવકા, યો મુઝ સચ્ચે દાવો...શ્રોતા.....

માટે આપ મારી સાથે આવો. જો આપ નહીં આવો તો હું તો અહીં બેઠો છું. યોગી કહે ભાઈ ! અમે યોગી ને તમે ભોગી. અમે ભોગને છોડાવવાની વાત કરીએ ને તમે સંસારની ધુંસરીમાં જોડાવા જતા હોય ત્યાં અમે કેવી રીતે આવીએ ? કનકરથ પોતાની સાથે લઈ જવા માટે ખૂબ આગ્રહ કરી રહ્યો છે. તેના માટે ભોજન ત્યાં મંગાવશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૯૭

આસો સુદ ૧૨ ને રવિવાર તા. ૨૭-૧૦-૭૪

પરમ તત્ત્વના પ્રણેતા, અને પરમ પરમાર્થના પુરૂષાર્થ દ્વારા જેમણે આત્મિક શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે તેવા ભગવંતના મુખમાંથી ઝરેલી શાશ્વતી વાણી તેતું નામ સિદ્ધાંત. દુપદરાજાએ દ્રૌપદીને કેમ સારો પતિ મળે અને તે કેમ સુખી થાય તે માટે કરોડો માણસોને આમંત્રણ આપ્યા. જ્ઞાની કહે છે જ્યાં આખો સંસાર દુઃખથી ભરેલો છે એવા દુઃખી સંસારમાં સુખ ક્યાંથી મળે ? પરંતુ દેહના રાગી દેહને જોવે છે ને આત્માના રાગી આત્માને જોવે છે. અનિત્ય, નશ્વર શરીરના રક્ષણમાં જીવ શાશ્વત આત્માને ભૂંટી ગયો છે. બંધુઓ ! હું તમને પૂછું છું કે તમે એક હાથમાં ઘીનો ભરેલો લોટો અને બીજા હાથમાં છાશથી ભરેલો લોટો લઈને રસ્તામાં જતા હો તેવા સમયે રસ્તામાં ખૂબ ભીડાભીડ છે. કોઈનો ધક્કો વાગી જાય તેમ છે તો તમે કયા લોટાને સાચવશો ? ઘીના કે છાશના ? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-ઘીના લોટાને જ સાચવીએ) શા માટે ? ઘી અને છાશ તો એકમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તો પછી ઘીના બદલે છાશને જાળવી

રાખે તો વાંધો ખરો ? તમે કહેશો કે છાશ કરતાં ઘી કિંમતી છે. પહેલાના જમાનામાં છાશ તો ઘણા મફત આપતા હતા પણ પાશેર ઘી કોઈ મફત આપતું નહોતું. તેથી છાશ ઢાળાઈ જશે તો દુઃખ નહિ થાય પણ ઘી ઢાળાઈ જશે તો દુઃખ થશે. તેથી છાશનાં ભોગે પણ ઘીના લોટાને આંચ ન આવે તેમ વર્તો છો. આ ન્યાય આપણા આત્મા ઉપર ઉતારવો છે. છાશ સમાન શું છે ? ને ઘી સમાન શું છે ? ઘી સમાન આત્મા છે ને છાશ સમાન શરીર છે. તમે કેને સાચવી રહ્યા છો ? આત્મા સવારથી બઠીને સાંજ સુધી દેહની સંભાળ રાખે છે અને ઘી જેવા કિંમતી આત્માને બૂલી જાય છે.

જ્ઞાન દષ્ટિવાળો, આત્માની ઓળખાણવાળો માનવદેહના ભોગે આત્માનું રક્ષણ કરે પણ આત્માના ભોગે દેહનું રક્ષણ ન કરે. એક શિષ્યીને પ્રતિમા તૈયાર કરતાં મહિનાના મહિનાઓ લાગે છે ત્યારે ખીજો માનવ, કુહાડાથી એ પ્રતિમાને ક્ષણવારમાં ખંડિત કરી શકે છે. તેથી પ્રતિમાનું ખંડન કરનારમાં વધુ શક્તિ છે એમ નથી પરંતુ પ્રતિમાનું નિર્માણ કરનારમાં વધુ શક્તિ છે. કારણ કે નિર્માણ કરનારમાં જ્ઞાનની જરૂર છે જ્યારે નાશ કરવામાં તો જડતા છે. આજની ભૌતિક શક્તિનો ઉપયોગ મોટા ભાગે આત્મશક્તિને વિસર્જન કરવામાં થાય છે. સર્જન કરવામાં તો આધ્યાત્મિક શક્તિ, જ્ઞાન-ત્યાગની જરૂર પડે છે તેથી ભગવાને કહ્યું છે કે તું ખીજને જાણવા જતાં પહેલા તારા સ્વરૂપને પિછાણ. જો તું તારા સ્વરૂપને જાણીશ તો જ તું ખીજને જાણી શકીશ. જે માટીને જાણે છે તે માટીના દરેક ઘાટને જાણી શકે છે. જે લોટને ઓળખે છે તે લોટની દરેક વાનગીને જાણી શકશે. માટીના કે લોટના પર્યાયો બદલાય છે, નામ બદલાય છે, આકાર બદલાય છે, પણ મૂળ દ્રવ્ય તો એનું એ રહે છે. જે આત્માને સમજી શકશે તે વિશ્વમાત્રના આત્માને સમજી શકશે. માટે આત્માના સ્વરૂપને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો. સોનામાંથી તમે વીંટી, બુટ્ટી કે ખંડી બનાવી તો તેના ઘાટ પડતાય છે પણ સોનું બદલાતું નથી. તેમ દેહના રૂપ, નામ, આકારો બદલાય છે, જીવ ક્યારેક તિર્થંચમાં જાય, કોઈ વાર સ્ત્રીનો આકાર મળે, પુરુષનો મળે, ને કોઈ વાર નપુંસકનો આકાર મળે પણ અંદરનું આત્મતત્ત્વ બદલાતું નથી. કાળનો પ્રવાહ એકધારે વહેવા છતાં મૂળ સત્ત્વ ઝાંખું પડતું નથી. એને કાળનો કાટ કદી ચઢ્યો નથી ને કોઈ દિવસ ચઢવાનો પણ નથી. બહારના આવરણો બુદ્ધા છે. અંદરનો આત્મા તો એનો એ છે. વિશ્વની દરેક વસ્તુ પરિવર્તનશીલ છે, નાશવંત છે અને અનિત્ય છે. એક આત્મા અપરિવર્તનશીલ, શાશ્વત અને નિત્ય છે. આવા ઘી સમાન આત્માનું આપણે દર્શન કરવાનું છે.

એક ચિત્રકારે માણસનું સુંદર પૂતળું બનાવ્યું. એને જોતાં માનવી બે ઘડી

થ'લી બધ એવું પૂતળાનું આકર્ષણ હતું. તે પૂતળાના મુખ પર કોમળતા, સરળતા, અને નમ્રતાના લાવો તરવરતા હતા. એની આંખોમાંથી અમી વરસતી હતી. ચહેરો હસતો હતો. હોઠ પર સ્મિત વેરાતું હતું. રસ્તે જતા આવતા લોકો તેને જોવે, બધાના મનમાં થાય કે કેવું સુંદર આબેહૂળ પૂતળું બનાવ્યું છે. તેના પરથી આંખ ઉઠાવવાનું મન થતું નથી. બાણે જોયા જ કરીએ. પૂતળું જોનારના મનમાં નિર્દોષતા અને નિર્મળતાના લાવ જગતા હતા. એવું અલૌકિક પૂતળું બનાવ્યું હતું.

થોડા મહિના પછી એ જ ચિત્રકારે દુષ્ટ માનવનું પૂતળું બનાવ્યું. એની આંખોમાંથી ફૂરતા વરસતી હતી. ચહેરો વિકરાળ ને બિહામણો હતો. હોઠ અને નાક તો એવા બિહામણા હતા કે જોનારને તેના પ્રત્યે તિરસ્કાર છૂટતો ને ઘણા ઉત્પન્ન થતી. પહેલા પૂતળામાં કંઈક અને નમ્રતા હતી. ને બીજામાં ફૂરતા ને કઠોરતા હતી. એક માનવીએ પહેલું પૂતળું જોયેલું ને આ બીજું પણ જોયું. પણ આ પૂતળું જોતાં તે ધ્રુસ્કે ધ્રુસ્કે રડવા લાગ્યો. તેને રડતો દેખી આબુબાબુ ઘણા માણસોનું ટોળું જામી ગયું અને તેને છાનો રાખવા લાગ્યા. પણ તે કોઈ રીતે છાનો રહેતો નથી. રડવાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે તે પોતાનું મુખ ઢાંકીને કહે છે, પૂતળું બનાવનારે બનાવ્યું છે પણ હું પોતે છું. આ પૂતળું મારું છે. હું એક વખત આવો રાક્ષસ જેવો હતો. મારો સ્વભાવ પણ આવો ફૂર હતો ને વર્તન પણ આવું હતું. પૂતળું જોતાં મારા ભૂતકાળના સ્વરૂપની સરખામણી કરી હું રડું છું. આ આત્માએ પૂતળાનું રૂપ જોઈને પોતાના પર ઉતાર્યું. હું એક વખત આવો ફૂર હતો. પણ જીવનનો પલટો થતાં આજે સારા પૂતળા જેવો બની ગયો છું.

આજે આપણે આપણી જાતને ભૂલી ગયા છીએ. આપણા જીવનનો રાહ જોઈ ગયો છે. આધ્યાત્મિક અનુભવનો અભ્યાસ ભૂલાઈ ગયો છે. આજના યુગમાં મોટી જરૂર છે આત્મસ્વરૂપની ઓળખાણ કરવાની, પરંતુ અરૂપી આત્મારૂપી પુરુષને પાછળ પડી પોતાના અરૂપી સ્વરૂપને ભૂલી ગયો છે ને રૂપી પુરુષોની મૂર્ખા-મમતામાં પડ્યો છે. ઉચ્ચ જીવનના ધ્યેયવાળો માનવ લક્ષ્ય રાખીને વ્યવસ્થિત જીવન વિચારપૂર્વક કામ કરે છે. નાવિક જ્યારે નાવ ઉપાડે છે ત્યારે એને પહોંચવાનું અંદર નક્કી કરેલું હોય છે. આ પ્રમાણે આપણે જન્મ્યા, જીવનયાત્રા શરૂ કરી, અંતર્યામી સફર માંડી, પણ જન્મ્યા શા માટે? જીવનયાત્રા શરૂ કરી શા માટે? એના વિચાર ક્યારેય પણ કર્યો છે ખરો? જીવનમાં આ વિચાર નથી, લક્ષ્ય નથી. નેની દશા બંદરના નિર્ણય વિનાના નાવિક જેવી છે. એવા માનવને કોઈ કિનારો કે કોઈ બંદર હાથ આવતું નથી. જેને અરૂપી આત્મસ્વરૂપને પામવાની તમન્ના નથી છે તે પોતાનું ધ્યેય લક્ષ્યમાં રાખીને કાર્ય કરે છે.

બંધુઓ ! રૂપીનો રંગ તે મિથ્યાત્વ અને અરૂપીનો રંગ તે અમરત્વ, મિથ્યાત્વ,

આત્માને સત્ય સ્વરૂપની ઝોળખાણ થવા દેતું નથી તેથી રૂપી એવી કાયાનો સંગ કરી અરૂપી આત્માનો રંગ ભૂલી ગયો છે. કાયાને શણગારવા ને સજવવા માટે કેટલા સાધનો રાખો છો ? અંતે આ કાયા તો બધું છોડીને ચાલી જવાની છે. અરૂપી આત્મા શાશ્વત રહેવાનો છે. શાશ્વત આત્માને શણગારવા માટે કંઈ સાધનો રાખ્યા છે ખરા ? આ કાયારૂપી ઝૂંપડી સળગવા લાગશે એટલે એને છોડીને આત્મા ચાલ્યો જશે.

એક નગરમાંથી એક ઝવેરી રત્નો કમાવા માટે રત્નદ્રીપ ગયો. ત્યાં પહોંચીને એણે જોયું કે અહીં બીજાઓ પણ આવે છે ને ઝૂંપડી બાંધીને રહે છે. દરિયાના મરજીવાઓ સમુદ્રમાં પડીને રત્નો લઈ આવે છે તેની ખરીદી કરી વહેપારી રત્નો ભેગા કરે છે. મારે રત્નો મેળવવા છે તેથી મારે પણ ઝૂંપડી બાંધીને રહેવું જોઈશે. તેથી તે ઝવેરી ત્યાં ઝૂંપડી બાંધીને રહે છે. અને રત્નોની ખરીદી કરે છે. ધીમે ધીમે કરતાં એણે સારા રત્નો ભેગા કરી લીધા. એક વાર એવું બન્યું કે ત્યાં આગ ફાટી નીકળી. તે આગમાં ઝવેરીની ઝૂંપડી પણ આવી ગઈ. ઝવેરીએ વિચાર કર્યો. ઝૂંપડી સળગે તો ભલે સળગે. મેં તો સારા રત્નોની કમાણી કરી લીધી છે. તો હવે આ ઝૂંપડીને બચાવવાની ખટપટમાં શા માટે પડવું ? એટલે તે તો રત્નો લઈને બહાર નીકળી ગયો. ઝવેરી કરોડોની મિલકત પોતાના ખીસામાં સાથે રાખીને ફરી શકે. તેને સાચવવા માટે મોટા પેટી પટારા ન જોઈએ. ઝવેરીએ દેશમાં જઈને રત્નો વેચ્યા ને પોતે કરોડપતિ બની ગયો.

આ દાખલો લઈને આપણે શું સમજવું છે ? આપણો આત્મા એ ઝવેરી છે. એ રત્નો લેવા નીકળ્યો છે. એ રત્નો લેવા કયા રત્નદ્રીપમાં 'જવું' છે ? પેલા રત્નદ્રીપમાં એ રત્નો નથી મળવાના. આ રત્નો હીરા-માણેક-નીલમ કે પન્નના નથી પણ માનવલવ રૂપી રત્નદ્રીપમાં આત્મા, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર રૂપી રત્નો કમાવવા માટે આવ્યો છે. રત્નદ્રીપમાં આવ્યા પછી ઉતારો કરવા માટે ઝૂંપડી તો જોઈએ ને ? તેથી આત્મારૂપી ઝવેરીએ મનુષ્યલવરૂપી રત્નદ્રીપમાં વસવાટ કરવા માટે કાયા રૂપી ઝૂંપડી બાંધી. કાયા એ અહીં કામચલાઉ રહેવા માટેની ઝૂંપડી છે. કર્મ અને આહારાદિ પુદ્ગલોની સહાયથી એણે બિભી કરી છે, પણ એ તકલાદી છે. એકાદ કોઈ રોગની, અકસ્માતની ટક્કર લાગતાં તૂટી જાય તેવી છે. એવી કાયામાં રહીને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર રૂપી રત્નો જેટલા કમાવાય એટલા કમાઈ લેવાના છે. આ કાયા રૂપી ઝૂંપડીને આગ કઈ લાગશે ? મરણ રૂપી. એ આગ તો એવી જ્વરદાર છે કે કોઈથી રોકી રોકાય એમ નથી. આ આગ લાગે ત્યારે કોણ રહે ? જેણે મનુષ્યલવ રૂપી રત્નદ્રીપમાં આવીને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર રૂપી રત્નો મેળવ્યા નથી, પોતાના આત્માની પિછાણ કરી નથી તે કાયા રૂપી ઝૂંપડી સળગતા રહે છે. પરંતુ જેણે આધ્યાત્મિક રત્નો મેળવી લીધા છે તે જરા પણ રડતો નથી. કારણ કે તેણે આત્માની

કમાણી કરી લીધી છે. તેને જરા પણ અફસોસ નથી કે આંખમાં આંસુનું ટીપું નથી. એ તો એવો વિચાર કરે છે કે કમાયેલા જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર રૂપી રત્નો સંભાળી લઈ ચાલતી પકડવાની. જ્યાં જવાશે ત્યાં એનાથી સુખી-સમૃદ્ધ થવાશે. વળી નવો વેપાર થશે. પછી ચિંતા શી ? કાયા તો પુદ્ગલની બનેલી છે. એના ગુણધર્મ તદ્દન જુદા છે અને એતન આત્માના ગુણધર્મો જુદા છે. શરીરના ગુણ સડન, પડન, વિધ્વંસન-શીલ છે. જ્યારે જીવ અવિનાશી છે. આત્મા પુદ્ગલના મોહમાં ભૂલે છે એટલે રાવું પડે છે. એ રડવાથી કંઈ ફળ મળતું નથી. નિરંજન, નિરાકાર, નિર્વિકાર આત્માને પુદ્ગલના સંગ હોય નહિ. આ તો વર્તમાનમાં કર્મની વિટંબણ છે. માટે પુદ્ગલના જવા આવવા પર કોઈ ખેદ કે હર્ષ કરવા જેવો નથી. આપણે તો આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનો વિચાર કરવો. પુદ્ગલનો સંગ ઓછો કરી અશુદ્ધિઓને શોધીશોધીને દૂર કરી દેવી.

દ્રુપદ રાજાએ હજારો રાજાઓને આમંત્રણ આપ્યા છે. બધા રાજાઓ પોતાના પરિવાર સહિત કાંપિલપુર નગરમાં આવે છે. એક બાબુ કૃષ્ણ વાસુદેવનો પરિવાર અને બીજી બાબુ નવ રાજાઓનો તથા અન્ય રાજાઓનો પરિવાર છે એટલો જ મોટો કૃષ્ણવાસુદેવનો પરિવાર છે. વાસુદેવ પ્રમુખ હજારો રાજાઓનું આગમન સાંભળીને દ્રુપદ રાજા હાથી ઉપર સવાર થઈને હાથી, ઘોડા, રથ તેમજ મહાસુલટોના સમુહની સાથે દરેકે દરેક રાજાને પીવા માટે પાણી લઈને છત્ર-ચામર વગેરે પોતાની રાજ-વિભૂતિથી યુક્ત થઈને કાંપિલપુર નગરની બહાર જ્યાં રાજાઓ હતા ત્યાં પહોંચ્યા. ત્યાં જઈને તેમણે તે વાસુદેવ પ્રમુખ હજારો રાજાઓનું ખૂબ સન્માન કર્યું અને બધા રાજાઓને અલગ અલગ ઉતારો આપ્યો. દ્રુપદ રાજાએ કૌટુંબિક પુરૂષોને કહી દીધું છે કે આવેલા રાજાઓની આગતા સ્વાગતામાં જરા પણ ઉણપ ન રહેવી જોઈએ. દીકરીને પરણાવવી છે તેથી પૂરેપૂરી તૈયારી કરી છે. કરોડો માણસો આવ્યા છે. દ્રુપદ રાજાએ બધે પહોંચી વળે ને તેમના સ્વાગતમાં ખાસી ન આવે તે રીતે સુંદર વ્યવસ્થા કરી છે. ઉતારો આપ્યા પછી ભોજન, પાણી, મિષ્ટાન્ન, મેવા, મુખવાસ આદિ ચાર જાતનો આહાર પુષ્કળ પ્રમાણમાં તૈયાર કરાવ્યો હતો તે બધાને પ્રેમપૂર્વક જમાડ્યો. પછી દ્રુપદ રાજાએ કૌટુંબિક પુરૂષોને બોલાવીને કહ્યું-તમે કાંપિલપુર નગરના ત્રણ-ચાર માર્ગો ભેગા થાય છે તેવા મોટા માર્ગોની પાસે વાસુદેવ પ્રમુખ અનેક રાજાઓના આવાસ ગૃહો છે ત્યાં જઈને મોટા અવાજે ઉદ્ઘોષણ કરો. આવતી કાલે દ્રુપદ રાજાની પુત્રી ચુલણી દેવીની આત્મજા, ધૃષ્ટદ્યુમ્ન કુમારની બહેન રાજકન્યા દ્રૌપદીનો સ્વયંવર થવાનો છે. માટે આપ બધા સ્નાન આદિ કરી સર્વાલંકારોથી વિભૂષિત થઈને ચતુરંગિણી સેના સાથે હાથી પર સવાર થઈને સ્વયંવરમંડપમાં પધારજો અને મંડપમાં દરેક પોતપોતાના નામવાળા આસન પર બેસી જાઓ. દ્રુપદ રાજાએ દરેક રાજાના હોદ્દા પ્રમાણે આસન પર નામ લખ્યા છે. દ્રુપદ રાજાએ બીજા

કૌટુંબિક પુરૂષોને કહ્યું-તમે લોકો જાવ અને સ્વયંવરમંડપને સાફ કરી પાણી છાંટી તે સ્થાને કપુર વગેરેનો ધૂપ કરો તેમજ સુગંધી અત્તરો છાંટીને સુવાસથી મધ-મધાયમાન બનાવી દો. જેથી આવનાર રાજાઓને શાંતિ રહે. પછી બધા રાજાના આસનોને સ્વચ્છ વસ્ત્રોથી ઢાંકી દો. રાજાની આજ્ઞા થવાથી કૌટુંબિક પુરૂષોએ તે પ્રમાણે કરી દીધું. તે સમયે માણસો એટલા આજ્ઞાકિત હતા કે રાજાની જીભ ફરે ને બધાના યગ ફરે. હવે બધા રાજાઓ મંડપમાં આવશે, ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:-કનકરથ કુમાર તો ઋષિદત્ત યોગી પાસે બેસી ગયો છે. તે યોગીના રૂપમાં રહેલી ઋષિદત્તને પૂછે છે-અહો! આપનું નામ શું? તે તો મને કહેા. યોગી કહેા. મારું નામ ઋષિદત્ત કુમાર છે. અહો ઋષિદત્ત કુમાર! આપને જોતાં મારી આંખડી ઠરી ગઈ છે. મારી આંખ હવે હું અહીંથી ખીજે કયાંય દૂર કરી શકતો નથી. કારણ કે કુમારને તેમાં ઋષિદત્તાનું પ્રતિબિંબ દેખાય છે. ખરેખર કનકરથ નથી બાળતો પણ છે તો સાચી ઋષિદત્તાને! કુમાર કહે છે, આપ મારી સાથે આવશો તો હું પરણવા જઈશ. કુમારે જમવા માટે લોજનનો થાળ ત્યાં મંગાવ્યો.

થાલ મંગાય દુભાગ કુંવર, કર જોગી કેા જિભાય,
આપ જીમ નિવૃત્ત હો બેઠા, અખ તો ચલીયે રાય હો....શ્રોતા...

કનકરથ ઋષિદત્તકુમારને કહે છે ચાલો, આપણે બંને સાથે જમીએ. ઋષિદત્તકુમાર કહે છે અમે સંન્યાસી કહેવાઈએ. તમારી સાથે ન જમીએ. કનકરથ કહે, તમે સંન્યાસીપણું તો અંગીકાર નથી કર્યું ને? ના મેં નથી કર્યું, પરંતુ પિતાજીની સેવા કરવા માટે વેશ પહેર્યો હતો. તો વેશ તો ન બદલાય. વેશ એટલે વેશ. કનકરથે ખૂબ કહ્યું ત્યારે સાથે લોજન જમવા બેઠા. તેમણે મિષ્ટાન્ન ન ખાધું. બંનેએ સાદું લોજન કર્યું. પછી કનકરથ કહે યોગીરાજ! આપ કૃપા કરીને મારી પ્રાર્થના સ્વીકારો. હું સત્ય કહું છું. મારા જીવનનો સઘળો હર્ષ, આનંદ ને ઉલ્લાસ નષ્ટ થઈ ગયા છે. માટે મારી સાથે રહો. ત્યારે ઋષિદત્તકુમાર કહે છે, સંયમીને રાજસંગતિથી વ્રત ખંડાય છે. સંયમી યોગી પુરૂષોને રાજાની સંગતિથી વ્રતને અને યોગમાર્ગને દોષ લાગે છે. માટે સારા મુનિઓએ તો એકાંતમાં રહીને પરમાત્માનું ધ્યાન કરતા રહેવું જોઈએ.

ઋષિદત્ત યોગીની વાણીમાં પણ કેટલો વૈરાગ્ય છે! અને તે હોવો જરૂરી છે. કારણ કે જો વેપ શ્રાવિકાનો હોય ને બોલ ગણિકાના હોય, વેશ વિધવાનો હોય ને બોલ સધવાના હોય તો જેમ કલંકિત છે તેમ સાધુ જીવનમાં લાવા પણ સંયમી હોવી જોઈએ, તેવી વક્ષાદારી રાખતો ઋષિદત્ત યોગી કહે છે, અમે યોગીઓ રાજાના સંપર્કમાં રહેતા નથી. અમારું ધ્યાન પરમાત્મામાં સ્થિર થાય તેવા સ્થાનમાં રહીએ

છીએ. અમારો ધર્મ ઈન્દ્રિયો, મન અને આત્માને સ્વસ્થ રાખવાનો છે. માટે હું તમારી સાથે કેવી રીતે આવું? ફરીને કુમાર ખૂબ કરગરે છે ત્યારે યોગીરાજ કહે છે પરમાત્માને લજવા માટે યોગ લીધો છે પણ જગતના વહીવટ માટે નહિ. આપણે અહીં એ સમજવું છે કે રુષિદત્તાએ ચારિત્રના રક્ષણ માટે વેશ પહેર્યો છે પણ તેણે સંસાર કે ભોગજીવનનો ત્યાગ કરેલો નથી કે યોગીજીવન લીધેલું નથી છતાં તેની વાણી, વર્તન અને વ્યવહારમાં કેટલો ત્યાગ છે! આખરે કનકરથના માણસો ખૂબ કરગરે છે ને કહે છે લગવન! આપ કુમાર સાહેબનું વચન માનો. એમની વિનંતી માન્ય કરો ને એમની સાથે રહેવાની કૃપા કરો. આ ક્યાં કાયમ રહેવાની વાત છે? આ તો કંબેરી નગરી સુધી આવવાની વાત અને પછી પાછા વળી અત્રે આવી જઈએ ત્યાં સુધીની વાત છે. માટે આપ આટલી મહેરબાની કરો. કુમાર પણ કહે છે હે યોગીરાજ! આપ સરખા જ્યારે મને અહીં રહેજે રહેજે મળ્યા છો તો આપનો મને જેટલો સમય સંપર્ક રહે તેટલો સમય આધ્યાત્મિક વાર્તાલાપ, વિચારણાને અવકાશ છે. નહિતર આવા સુયોગ વિના એકલા હુન્યવી માણસોના સંપર્કમાં રહેલા અમને એ વસ્તુને એવો અવકાશ જ ક્યાં?

કનકરથના તથા માણસોના ખૂબ આગ્રહથી રુષિદત્ત યોગી કહે છે, હું આવું તો ખરો પણ મારા વેશને ઘરાબર વફાદાર રહીશ. બધા કહે લલે, આપ આવો તો ખરા. રુષિદત્ત કહે-કુમાર! આપ મને મિત્ર તરીકે સાથે લઈ જાવ છો પણ બહુમાનથી મને ન બોલાવશો. મિત્ર! હું સંસારી છું, આપ વનવાસી છો, રુષિદત્ત કહે-મિત્રતા વચ્ચે આવો કોઈ ભેદ હોતો નથી. રુષિદત્ત હવે ભેઈ રહી છે કે કુમારનો આટલો બધો આગ્રહ છે તો એમાં એતું આધ્યાત્મિક મન સાચવવાનો સારો મોકો છે. અને જે લાય છે કે કદાચ ત્રતને દૂપણ લાગે તો હું બીજા કશામાં પડીશ નહિ. કુમાર સાથે કે બીજા સાથે એની હુન્યવી વાતોમાં મારે પરવાનું નહિ પછી શી ચિંતા? વળી રુષિદત્ત એ પણ જુએ છે કે મારા સંપર્કમાં કુમારના શુભ ભાષ વધતા રહેવાથી વળી કોઈક દિવસ એવો આવી જાય તો મારા માથે ચંદ્રેલા કલંકનું કદાચ નિરાકરણ પણ મળી જાય. એથી મારા પિતાજીનું પણ મારું દેખાય ને બીજી સુશીલ નારીઓ અંગે મારા કલંક પ્રસંગથી લોકોમાં શંકા, અવિન્યાસ વગેરે થતું હોય તો પણ ટળી જાય. એ બધો વિચાર કરીને રુષિદત્તાએ કુમારની સાથે જવાનું મંજૂર કર્યું. તેથી કનકરથનો તો જાણે આનંદ સમાતો નથી. તેના મિત્રને થયું કે આટલા દિવસો પછી આજે સુવરાજનું મન આનંદિત દેખાય છે. આ યોગીમાં રુષિદત્તાનું પ્રતિબિંબ ભેઈ એતું ઘણું હુખ જોણું થઈ ગયું લાગે છે. આ નવો મિત્ર અવશ્ય સુવરાજના હૃદયમાં સ્થાપિત થયેલા શોકને દૂર કરી શકશે.

જનનેા પ્રવાસ શરૂ થયો. કનકરથ રુષિદત્તાને યાદ કરીને ખૂબ ઝુરે છે. એના

ગુણુલા ગાતા થાકતો નથી. તે કહે છે રુષિદત્તા મળતા મારો સંસાર સ્વર્ગ જેવો બની ગયો હતો. આ વાતો સાંભળીને રુષિદત્તાનું મન પીગળી ગયું. તેને થયું કે હું પ્રગટ થઈ જાઉં ને કનકરથનો ઝુરાપો બાંધ કરાવી દઉં. ના, ના. જો હું પ્રગટ થઈશ તો કનકરથકુમાર પાછા ફરશે ને રૂક્મણીને પરણવા નહિ જાય. જેને પરણાવવા માટે આટલા કારસ્તાન રચાયા હતા એટલે હમણાં ગુપ્ત રહેવું સારું છે. હવે જન કંબેરી-નગરી પહોંચશે ને શું બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૯૮

આસો સુદ ૧૩ને સોમવાર તા. ૨૮-૧૦-૭૪

અનાદિકાળથી જીવ કર્મ બંધનની કેદમાં ફસાયો છે. એ બંધનથી છૂટવા માટે વીતરાગદેવે માર્ગ બતાવ્યો છે. બંધન કોઈને પ્રિય નથી. સૌ બંધનમાંથી છૂટવા ઇચ્છે છે. વિચાર કરીએ તો પશુપાંખી પણ બંધનમાંથી છૂટકારો શોધે છે. ઢાર સાંજ પડે ઘેર આવે એટલે માલિક તેને ખીલે બાંધે છે. પણ જ્યાં સવાર પડે ત્યાં ઢાર તરત બંધનમાંથી છૂટવાને ઇચ્છે છે. જો પશુ પણ બંધનમાંથી છૂટવાને ઇચ્છે છે તો પછી મનુષ્ય બંધનમાંથી મુક્તિ ઇચ્છે એમાં શી નવાઈની વાત છે ! પોપટને રહેવા રત્નજડિત સોનાનું પાંજરું હોય, રોજ દાડમની કળીઓ ખાવા મળતી હોય છતાં તેને તે બંધનકારી લાગે છે, અને તેમાંથી છૂટવાને ઇચ્છે છે. તેવી રીતે સંસારના ગમે તેવા કામ ભોગાદિના સુખ હોય પણ જ્ઞાનીને તેની દૃષ્ટિમાં ફંદરૂપ દેખાય છે. જ્ઞાનીને તો એક જ વાત હોય છે કે આ મનુષ્યભવ મહાન પુણ્યોદયે મળ્યો છે તો પુરુષાર્થ એવો કરી લઉં કે જીવનો બંધનમાંથી સદાને માટે છૂટકારો થઈ જાય. પાંજરામાંથી પોપટની મુક્તિ થાય અથવા ખીલેથી ઢારને છોડવામાં આવે તો એ દ્રવ્યમુક્તિ છે. પરંતુ આઠ કર્મના બંધનમાંથી જીવની મુક્તિ થઈ જાય તે ભાવમુક્તિ છે.

બંધુઓ ! નોકરીએ ગયેલો માનવ પણ સાંજ પડે એટલે શું વિચાર કરે ? હાથ. હવે હું અહીંથી જૂટીશ. સ્કુલે ગયેલો વિદ્યાર્થી સાંજે પાંચવાગે એટલે સ્કૂલમાંથી છૂટવા ઇચ્છે છે. તમને ઘરેથી છૂટવાનું મન થાય છે કે હું અહીંથી જૂટીને ઉપાશ્રમે જાઉં ! કે ઉપાશ્રમેથી છૂટવાનું મન થાય છે ? (શ્રોતામાંથી અવાજ-અહીંથી છૂટવાનું મન થાય છે. ઘરેથી છૂટવાનું મન થાય તો કામ થઈ જાય.) રાજદારી ક્ષેત્રમાં મોટા નેતાઓને પણ ક્યારેક કોઈ અપરાધના કારણે જેલની સજા ભોગવવી પડે છે. એ જેલમાં તેમને જાતજાતની બધી સગવડો આપવામાં આવે છે, તેમની પાછળ હજારો

રૂપિયાનો ખર્ચો સરકાર લોગવતી હોય છે. છતાં તે નેતાઓ જેલમાં રહેવાનું પસંદ કરતા નથી. જેલમાં ગમે તેવું સુખ હોય પણ તેઓ સમજતા હોય છે કે આ નજર કેદનું સુખ શા કામનું? તેના કરતા મુક્ત જીવનમાં ભલે તેવી સગવડો ન મળતી હોય છતાં મુક્ત જીવનને તેઓ પસંદ કરે છે. વૈમાનિક દેવમાં અનુત્તર-વિમાનમાં ગયેલા દેવોને કેટલું સુખ છે! તેઓ ત્યાં બેઠા મનથી લગવાનને પ્રશ્ન પૂછે ને લગવાન મનથી તેનો જવાબ આપે. છ દ્રવ્ય, નવ તત્ત્વ, નય, નિશ્ચેપાના ચિંતનમાં જેનો સમય પસાર થાય છે. ૩૩ હજાર વર્ષે જેને આહારની ઈચ્છા ઉપજે. આવા મહા-સુખમાં દેવને ઉપાદેય બુદ્ધિ હોતી નથી. તે સુખ પણ તેની દૃષ્ટિમાં નજર-કેદનું સુખ છે. નરક અને તિર્યંચ ગતિ તો દુઃખરૂપ છે એ તો આપ બધા જાણો છો. તમારી દૃષ્ટિએ ભૌતિક સુખની અપેક્ષાએ મનુષ્ય અને દેવગતિ સુખરૂપ છે. ને નરક અને તિર્યંચ ગતિ દુઃખરૂપ છે. પણ સમકિતીની દૃષ્ટિમાં તો ચારે ગતિ દુઃખરૂપ છે. સમકિતી આત્મા તો હૃદયથી ફક્ત મોક્ષના સુખને ઝંખતો હોય છે. તેને મન તો ચારે ગતિ કારાગાર રૂપ દેખાય છે. કેદમાં રહેલા મનુષ્યને ગમે તેટલી સુખ સગવડો મળે પણ તેની અંતરની એક જ ઝંખના હોય છે કે હું આમાંથી કેમ છૂટું? તેમ સમકિતી આત્મા સંસારમાં જાંચામાં જાંચું સુખ લોગવતો હોય છતાં તેની અંતરની એક જ ઝંખના હોય કે આ દુઃખમય સંસારમાંથી ક્યારે છૂટું?

“સિદ્ધગતિનું સુખ તે સાચું સુખ : જે આત્મા લવણધનમાંથી છૂટવા ન ઇચ્છતો હોય, અનંતાનંત સંસારના દુઃખો લોગવવા છતાં મોક્ષના સુખ મેળવવાની અભિલાષા પણ ન પ્રગટી હોય તેવા જીવોને જ્ઞાનીઓ ભારેકર્મી કહ્યા છે. જ્ઞાનીઓ કહ્યું છે કે જે જીવમાં હજી મોક્ષ મેળવવાની ઈચ્છા પણ ન પ્રગટી હોય તે જીવ હજી અચરમાવર્તકાળમાં છે. જે આત્મા ભલી હોય, સુલભબોધી હોય તેને તો એવા વિચારો આવે કે આ જન્મ-મરણના ફેરાનો હવે તો અંત આવે તો સાચું! અનંતા જન્મ-મરણ ઘર્ષ ગયા છતાં હજી આ લવણમણુનો અંત ન આવ્યો! આ પરિભ્રમણનો અંત ક્યારે આવશે? જે અભલી હોય તેને મોક્ષતત્ત્વની રૂચી ન થાય. નવ તત્ત્વમાં જીવ-અજીવાદિ આઠ તત્ત્વને અભલી સદૃષ્ટે ખરો પણ મોક્ષ તત્ત્વને ન સદૃષ્ટે. તેથી મોક્ષ તત્ત્વને નહીં સદહનારા જીવોને જ્ઞાનીઓ અત્યંત ભારેકર્મી કહ્યા છે. મોક્ષના અનંત સુખને અથવા આત્માના અનંત અવ્યાખ્યાય સુખને સદહનારા જીવોને નિકટ મોક્ષગામી કહ્યા છે. ઘાતી-અઘાતી કર્મોના ક્ષય પછી આત્માનું જે સુખ મળે છે તે વાસ્તવિક સુખ છે. તે સિવાયનું પૌદ્ગલિક સુખ ગમે તેવું હોય તો પણ તે અંતે અનંત દુઃખને આપનારું છે. આવો દૃઢ વિશ્વાસ જે જીવને હોય તે નિયમા ભલી છે. અભલીને તો ભૌતિક સુખની ઝંખના હોય છે અને તે માટે દીક્ષા લઈને અધોર તપ પણ કરે છે. ચારિત્રમાં તે ણાદ્ય જાતના એવી રાજે કે

માખીની પાંખ પણ ન ફલાવે. પણ અંતરથી તેનામાં જતના હોતી નથી. તપ કરે, સંયમ પાળે પણ મોક્ષતત્ત્વની શ્રદ્ધા નહિ હોવાથી તેની પ્રવૃત્તિ કર્મક્ષય માટે હોતી નથી. જ્ઞાન અને ચારિત્રમાં અલવી ગમે તેટલો વિકાસ સાધે, પણ સમ્યક્ત્વના અભાવમાં જ્ઞાન-ચારિત્ર નિષ્ફળ કહ્યા છે.

દેવાનુગ્રિયો ! અંધનમાંથી છૂટવા સૌ ઇચ્છે છે પણ પહેલાં એ સમજવાનું છે કે જીવને અંધન શાથી જીલું થયું ? જેમ ઢોરને માલિક સાંજ પડે ખીલે બાંધે છે અને સવાર પડે એટલે છોડી મૂકે છે, તેમ આ જીવને પણ જો ખીજા કોઈએ અંધનમાં નાંખ્યો હશે તો તે અંધનમાં નાખનાર આવીને છોડશે ત્યારે જીવ અંધનમાંથી છૂટશે. પણ જીવને ખીજા કોઈએ બાંધ્યો નથી. આત્મા પોતે જ પોતાને બાંધે છે અને પોતે પોતાને છોડે છે. જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્ર સ્વરૂપ પોતાની સ્વભાવ દશાના પરિણામથી જીવ પોતાને છોડે છે. અને રાગ-દ્વેષસ્વરૂપ વિભાવ દશાના પરિણામથી જીવ પોતે પોતાને બાંધે છે. કદાચ તમે કહોશો કે કર્મો અમને બાંધે છે પણ કર્મોને બાંધનારો કોણ ? જીવ પોતે જ છે. કર્મ તો જીવે બાંધ્યા તો બંધાણ છે. જીવ કર્મ ન બાંધે તો કર્મો પરાણે બંધાતા નથી. ચેતનની પોતાની પ્રેરણા ન હોય તો કર્મ ચોગ્ય પુદ્ગલોને શ્રદ્ધા કોણ કરે ? આત્મા જ્યારે સ્વભાવને ભૂલી પરભાવમાં જાય છે ત્યારે કર્મો પણ આત્માના હુકમથી પ્રવર્તે છે. જીવ રાગ-દ્વેષાદિભાવોમાં પ્રતિ સમયે પરિણમે છે. તેની જગ્યાએ પોતાના જ્ઞાન દર્શનાદિ ભાવોમાં પરિણમે તો દુનિયાની કાંઈ એવી તાકાત નથી કે જીવને અંધનમાં નાંખી શકે.

આત્માને એવો ખોટો ભ્રમ થઈ ગયો છે કે જાણે કર્મોએ મને બાંધી રાખ્યો છે. જેમ કોઈ મનુષ્ય થાંભલાને બાથ લીડીને જીલો હોય ને કહે કે થાંભલાએ મને બાંધી રાખ્યો છે. ત્યાં જ્ઞાની સમજાવે છે કે થાંભલાને તું પોતે વળગ્યો છે તેમાં થાંભલાનો શો દોષ ? તેમ પ્રતિસમયે જીવ કર્મ બાંધે છે. અને કહે છે શું ? મને કર્મોએ બાંધી રાખ્યો છે. જ્યાં સુધી જીવનો આ ભ્રમ નહિ લાગે ત્યાં સુધી અંધનમાંથી મુક્ત થવાનો કોઈ ઉપાય નથી. જેમ કોશ્ટાના કીડા પોતાની લાજથી પોતાને બાંધે છે તેમ જીવ પણ રાગ-દ્વેષ અને મમત્વભાવની લાજથી પોતાને બાંધે છે. કોઈકાદિ કષાયથી જીવને કર્મનો બંધ છે તો ક્ષમાદિકથી તે અંધનને છેદી પણ શકાય છે. અથવા રાગ-દ્વેષ અને મોહ એ જેમ અંધનો પંથ છે તેમ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર એ મોક્ષનો પંથ છે. આત્મા જો સ્વભાવમાં રમતો હોય તો કર્મની તાકાત છે કે તે જીવને હરાવી શકે ! કર્મ ગમે તેટલો બળવાન હોય તો પણ જડ છે. અને આત્મા ચેતન છે. પણ માલિક બંધતો હોય તો તેના ઘરમાં લૂંટ ચાલે. પ્રમાદને વશ થઈને જીવ પોતાનું સર્વસ્વ ગુમાવી બેઠો છે. અને કર્મની પરાધીનતામાં પરવશપણે અનેક કપોટો સહન કરી રહ્યો છે. જો જીવ પ્રમાદનો ત્યાગ કરી પુરુષાર્થ કરે તો હાથમાંથી ગયેલું

સામ્રાજ્ય ફરી મેળવી શકે. જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્ર એ જીવનું ખરું સામ્રાજ્ય છે. એને જીવ એકવાર પામી જાય તો આ જીવ ત્રણ જીવનનો રાજા છે. એ સામ્રાજ્ય આગળ છ ખંડનું સામ્રાજ્ય તણખલા સમાન છે.

જ્ઞાની કહે છે આ અવસર ચૂકવા જેવો નથી. કારણ કે ફરી આવો અપૂર્વ અવસર હાથમાં આવવો અતિ દુર્લભ છે. માટે ધરાધર નિશાન તાકીને મોહરાજ પર એવો પ્રહાર કર, કે મોહનીય કર્મનું મૂળમાંથી નિકંદન નીકળી જાય. આ તને ખરેખરો મોકો મળ્યો છે. મોહરાજ એ તારો કટ્ટો દુશ્મન છે. આ દુશ્મને તને અનંતીવાર પછાડ્યો છે. આ વખતે તું તેનાથી જરા પણ કમ ન ઉતરીશ. મોહરાજએ તારી ખાનાખરાળી કરવામાં જરાયે ખામી નથી રાખી, માટે તારું બળ-વીર્ય ફેરવીને આ વખતે એ દુશ્મનને તું એવો પછાડ કે ફરીને ઊભો ન થાય. માટે આવા મળેલા કિંમતી સમયને તું ચૂકી જઈશ નહિ. નવાઈની વાત તો એ છે કે કર્મ જડ હોવા છતાં ચેતનને અનેક પ્રકારે નાચ નચાવે છે. વાઘ બકરીને ખાઈ જાય પણ બકરી વાઘને ખાઈ જાય તો એ તો માનવીને આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવી વાત છે. વાઘની આગળ બકરીની શી તાકાત? તેમ અનંતશક્તિના ધણી આત્મા આગળ જડ કર્મોની શી તાકાત? અનંતશક્તિનો ધણી આત્મા જ્યારે સ્વરૂપમાં ન હોય અને જડ પુદ્ગલોમાં આસક્ત બની ગયો હોય ત્યારે જડ કર્મો તેને હંકારે તેમાં શું આશ્ચર્યની વાત છે? હા. ત. જેમ વનમાં સિંહ ગર્જના કરે ત્યારે બધા વનચર પ્રાણીઓ ભયભીત થઈને ભાગવા માંડે છે. તેમ સૂતેલો ચૈતન્યરૂપી સિંહ એક વાર પણ સ્વરૂપમાં બગીને સિંહ-ગર્જના કરે તો તેને ઘેરી વળેલા આઠ કર્મ રૂપી ઘેટા બકરાને ભાગ્યા વિના છૂટકો નહિ થાય. જે સાંભળીને કર્મ-શત્રુના છઠ્ઠા છૂટી જાય. આત્મારૂપી સિંહ સ્વમાં સાવધાન બને પછી બાકી શું રહે? એ તો સ્વને ભૂલી પરમાં પડ્યો તેથી ગોથા ખાય છે. “અહો મે સાસઓ અપ્પા” શાશ્વત એક મારો આત્મા છે. જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રના લક્ષણવાળો છે. બાકી શરીર, ધન, વૈભવાદિ જે ભાવો છે તે બધા બહિર્ભાવ છે. અને તે સર્વે બહિર્ભાવો પર ભરોસે રહેવા જેવું નથી. જ્યાં શરીર જ બાહ્યપદાર્થ છે તો બીજા બાહ્યપદાર્થોની તો વાત જ ક્યાં કરવાની રહી? આઠ કર્મ પણ પુદ્ગલ દ્રવ્ય સ્વરૂપ છે. પુણ્ય-પાપ પણ શુભાશુભ કર્મ હોવાથી પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે. અંદરના રાગ-દ્વેષાદિ ભાવો પણ ઔદયિક ભાવ સ્વરૂપ છે. તે ભાવો પણ જીવના સ્વભાવરૂપ નથી. માટે જ્ઞાન-દર્શનાદિના ભાવો સિવાય બાકીના બધા બહિર્ભાવો છે.

જ્યારે બહિર્ભાવો છૂટશે ત્યારે આત્મા શું વિચારશે. હું શુદ્ધાત્મ દ્રવ્ય છું અને શુદ્ધ જ્ઞાનાદિ ભાવો તે મારા ગુણો છે. તે સિવાય હું કોઈનો નથી. ને કોઈ મારું નથી. આવા પ્રકારનું ધ્યાન કરશે. આવું ધ્યાન મોહને હટાવવાનું ભારે શસ્ત્ર છે. મોહ હજીય એટલે બીજા કર્મો તો હજીય જ જવાના છે, મોહનીયના ક્ષયે બાકીના

સમસ્ત કર્મેના નાશ થાય છે. બધા કર્મેમાં મોહનીય કર્મ એ જીવને મુખ્ય બંધનરૂપ છે. ખારમે ગુણસ્થાનકે એ કર્મેના મૂળમાંથી ક્ષય થાય છે અને તેરમે ગુણસ્થાનકે જીવ કેવળજ્ઞાન પામે છે. મોહનું આવરણ હટે એ જ ખરી બંધન મુક્તિ છે. બંધનથી મુક્તિ મનુષ્યલવમાં થઈ શકે છે. દેવલવમાં રહેલા દેવો કર્મના બંધનને છેદી શકતા નથી. તેા નારકી અને તિર્થંચો બિચારા ક્યાંથી છેદી શકવાના છે? સ્થાવરકાય અને નિજોદમાં રહેલા આત્માઓ તેા કર્મસત્તાની નીચે દબાયેલા પડ્યા છે. મનુષ્યલવમાં આવેલો આત્મા પુરુષાર્થના બળે મોક્ષ મેળવી શકે છે.

દ્રુપદરાજના આમંત્રણથી બધા રાજાઓ આવી ગયા. સ્વયંવરમંડપ તેા ખૂબ સ્વચ્છ કર્યો છે. ત્યાં કપુર આદિ પદાર્થોના ધૂપ કર્યા અને પછી સુગંધિત અત્તરોનો છંટકાવ કરાવ્યો. તેથી આખો મંડપ સુગંધમય બની ગયો છે. પછી બીજા દિવસે -

“તર્ણં સે વાસુદેવ પામોક્ષા વહવે રાયસહસ્તા કલ્લં પાઉં પ્હાયા જાવ વિભૂસિયાં
હસ્થિચંધવરગયા સકોરટં સેયવર ચામરાદિં હય ગય જાવ પરિવુડા સન્વિદ્વીષ ।”

વાસુદેવ પ્રમુખ હોજરો રાજાઓ સ્નાન વગેરે કાર્યોથી પરવારીને, શરીરને બધા આલૂષણોથી શણગારીને, હાથીઓ પર બેસીને છત્ર આમરથી યુક્ત પોતાના રાજ્યવૈભવ અનુસાર યાવત્ વાજાઓની સાથે જ્યાં સ્વયંવરમંડપ હતો ત્યાં આવ્યા. આવીને પોતપોતાના નામાંકિત જુદા જુદા આસનો પર બેસી ગયા અને બધા દ્રૌપદીની રાહ જોવા લાગ્યા. દરેકના મનમાં મીઠા કેાડ લય્યા છે કે દ્રૌપદી અમને પરજી તેા સારું! કારણ કે મોહદશા છે. મોહદશા બહુ લયંકર છે. પાંચ પાંડવો સાથે પાંડુરાજ પણ આવ્યા છે. દ્રુપદ રાજા પણ સર્વવસ્ત્રાલંકારોથી વિભૂષિત થઈને હાથી પર બેસીને સ્વયંવર મંડપમાં આવ્યા. હવે દ્રૌપદી કેાને વરમાળા પહેરાવશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:-કનકરથના ખૂબ આગ્રહથી રુષિદત્ત કુમારે પોતાના ભાવિનો બધો વિચાર કરી તેની સાથે જવાનું મંજુર કર્યું. અને જાન તે ઉપવનમાંથી રવાના થઈ. કનકરથ કુમાર હાથી પર બેઠો છે. તેના મિત્ર રુષિદત્તને કહે છે મિત્ર! તું આવ મારી સાથે બેસ. રુષિદત્ત કુમાર કહે-હું હાથી પર નહિ બેસું. તેથી રુષિદત્તને સુંદર રથમાં બેસાડે છે. આગળ કનકરથ કુમારનો હાથી અને પાછળ રુષિદત્ત કુમારનો રથ. કનકરથ કુમારની દૃષ્ટિ આખો દિવસ રુષિદત્ત તરફ જાય છે. તે હાથી પર બેઠો છે પણ તેનું મન રુષિદત્તમાં છે. આજ સુધી જાનમાં જે હર્ષ ન હતો તે જાન હવે ખૂબ આનંદપૂર્વક જવા લાગી. કારણ કે કનકરથકુમાર રુષિદત્તચોગી મળતાં હવે પ્રકુલિત મનવાળો બન્યો હતો. સુવરાજનું પ્રસન્ન ચિત્ત જોઈને તેના સમગ્ર રસાલો આનંદમાં આવી ગયો હતો. ચાલતાં ચાલતાં જાન કંબેરી નગરી પહોંચી ગઈ. ગામના

ત્રીમાટે જન પહેલી એટલે કૃતબ્રહ્મ રાજને ખબર આપી કે રૂક્મણીને પરણવા માટે જન આવી ગઈ છે. કંબેરીનગરીના મહારાજ કૃતબ્રહ્મ યુવરાજ કનકરથનું ભાવભીનું સ્વાગત કર્યું. આ રાજને પોતાની પ્રજા પ્રત્યે અદ્ભુત પ્રેમ હતો ને મમતા હતી. તેને પ્રજા પહેલી અને મુખ પછી. આવા આદર્શના કારણે કનકરથના સામૈયાની શોભા-યાત્રામાં કંબેરીનગરીની તમામ પ્રજા માગરની ભરતીની માફક ઉમટી હતી. જનતાએ પોતાની કુટુંબો અને હાટ-હવેલીઓ શણગારી હતી. રૂક્મણીના હિલમાં તો હર્ષ સમાવેશ નથી. વિધીના એક ટોઈ ચોર છે. કનકરથકુમાર વનવાત્રી ઋષિદત્તાને પરણીને ગયા ને ત્યાંથી રૂક્મણીને પરણવા જતાં પાછા વળ્યા. કુદરતે રૂક્મણીએ તકલી કરેલા અંખે કનકરથકુમાર રૂક્મણીને પરણવા આવ્યો. રૂક્મણીના મનમાં એ આનંદ છે કે મેં વનવાત્રી ઋષિદત્તાને દેવા ખૂરા હાલે મરાવી અને કનકરથકુમાર મને પરણવા આવ્યો !

“રાજાએ દેવેલ જમાઈનું લવ્ય સ્વાગત” :—કૃતબ્રહ્મ રાજ પોતાની કન્યા રૂક્મણીને મનમાન્યા પતિ મળવાથી અત્યંત આનંદ અનુભવે છે. સંસારીને મન મુયોગ્ય જમાઈ મળ્યાનો કેટલો ખર્ચો આનંદ હોય છે ! એમ સમકિતીને મન સારા મનમાન્યા ધર્મશુદ્ધ મળ્યાનો કેટલો ખર્ચો આનંદ હોય છે ! અહીં કૃતબ્રહ્મ રાજ આવો સરસ જમાઈ આવી મળવાથી ભારે ઠાઠથી સામૈયું કરી પોતે જાતે જમાઈને લેવા આવે ગયા હતા. કુમારે હાથ જોડી રાજને પ્રણામ કર્યા. “આકૃતિ ગુણાન્ કથયતિ” એ ન્યાયે કુમારના રૂપરંગ અને લવ્ય આકૃતિ જોઈ રાજને અનેરું આકર્ષણ થાય છે. એના મનને એમ થાય છે કે આ તો કોઈ દિવ્ય પુરુષ છે ! શી એના શુભનો પ્રતિભા ! શું એનું તેજ ! કેવી મુયોગ્યતા દેખાય છે ! ત્યારે આનામાં ઉડેલા અર્થો ઉચ્ચ શુભો હશે ! ખરેખર, મારે માત્ર એક સારો જમાઈ નહિ પરંતુ લવિષ્ય મારે એક મારો અલાહકાર, અહાયક અને આત્મીય જન મળ્યો લાગે છે ! બહો, મારા પૂરા અહોભાગ્ય. આ વિષમતાભર્યા ને આપત્તિભર્યા જગતમાં શી મળે છે ત્યારે કેવી વિષમતા બ્રહ્મા થાય ! એવા સમયે જો શુભીયલ, સ્નેહાળ અને સમર્થ રૂપ આત્મીય જન તરીકે મળ્યો હોય તો એની ભારે હૃદય ને હિંમત રહે છે.

રાજને કનકરથ જમાઈ મળ્યાનો આટલા માટે પરમ આનંદ છે કે મને ભાવો માટે હવે એક આવો અલાહકાર કલ્યાણ-મિત્ર મળે છે. પામખૂમણી નગર સ્થાપક કુમારનું લવ્ય સામૈયું દેવેલી લઈ આવે છે. રાજ લવ્ય સામૈયું કરે. રાતે એમાં સાથે જોડાય ત્યારે એના મંત્રીઓ, અમલદારો, તથા શેઠ દાહુડારોની એમાં હાજરી હોવી પૂછવું શું ? એ બધાની સાથે મોટા હાથીના હોદ્દા પર કુમારને લઈ આવે ત્યાં એનું કેટલું બધું અન્માન ! નગરવાત્રીઓને કુમાર પર કેટલું માન હપતે ! એ કેવા એને ધારી ધારીને અને દરબી દરબીને મુખે ! દેવા એના શુભ ગાય ! રૂક્મણીનો સમીચો કહે છે શું કનકરથનું રૂપ છે ! એમના રૂપ આગળ તમારું રૂપ તકનાત નથી.

અંદ્રના પ્રકાશ આગળ ટમટમતા તારાનો પ્રકાશ કેવો દેખાય ! તેમ કનકકુમારના રૂપ આગળ રુક્મણીનું રૂપ ઝાંખું પડી જાય છે. રુક્મણીને પતિ કનકરથકુમાર જોવાનો તલસાટ ઉપડ્યો. તેથી તે જોવા માટે નગરશેઠની હવેલીએ પહોંચી ગઈ. આગળ કુમારનો હાથી હતો ને પાછળ ઋષિદત્ત કુમારનો રથ હતો. લોકો કુમારને જોતાં રથમાં બેઠેલા યોગીને જોવા લાગ્યા. કનકરથ તરફથી દૃષ્ટિ ફેરવી જનતા યોગીની સામે જોવા લાગી. બધા એકબીજાને પૂછે છે કે યોગીના રૂપમાં આ કોણ હશે ? કોઈ કહે કામદેવના અવતાર સમાન આ નવયુવાન યુવરાજના ભાઈ લાગે છે. ત્યારે કોઈ કહે, ના, ના. તેમને ખીજો ભાઈ તો છે નહિ. તેમનો મિત્ર હશે. આ તો જમાઈ કરતાં પણ ચઢી જાય તેવા સુકુમાર દેખાય છે. રુક્મણીએ કનકરથકુમારને જોયા. તેમનો હાથી આવ્યો એટલે રુક્મણીએ તેના પર પુષ્પમાળા ફેંકી. તે માળા ગળામાં ન પડતાં પગ પર પડી. બધા સાથીઓ કહે, આમ જાંચી દૃષ્ટિ તો કરો. દેવી રુક્મણી જાણી છે. પરંતુ કુમારે જાંચી દૃષ્ટિ ન કરી.

સહુના હિલમાં આનંદ છે. આનંદ નથી ફક્ત કનકરથકુમારને. તેનું સુખ તો સાવ ઉદાસ દેખાય છે. રુક્મણીની સખીઓ કહે બહેન ! કુમાર આજે આટલા બધા ઉદાસ કેમ છે ? રુક્મણી કહે. એ તો જનનના પ્રવાસ દરમ્યાન તેમને થાક લાગ્યો હશે તેથી સુખડું ઉદાસ દેખાય છે. કનકકુમારના મનમાં તો એમ થયા કરે છે અહો ! એકવાર દેવી જેવી વનવાસીની કન્યા પરણ્યો, મહાન સુખો ભોગવ્યા. એ સુખમાં નિર્દોષ ઋષિદત્તને કલંકિત કરી તેને મારી નાંખાવી. અહો ! પરણ્યા પછી પસ્તાવા છતાં ફરીને હાથે કરીને સંસારની બેડીમાં જકડાવાનું ! તેના મનને જરા પણ આનંદ નથી. આમ કરતાં જન ઉતારે પહોંચી. કનકરથને લગ્નમાં જરા પણ રસ નથી છતાં પિતૃ આજ્ઞા પાળવા માટે આવ્યો છે. હવે ત્યાં કનકરથ અને રુક્મણીના લગ્ન કેવી રીતે થશે ને શું નવાણુની બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં-૯૯

આસો સુદ ૧૪ ને મંગળવાર તા. ૨૯-૧૦-૭૪
દ્રૌપદીનો અધિકાર ચાલે છે. ભગવાનની વાણી વિદ્ય હરનારી, શાંતિ સ્થાપનારી, આપન્તિને દૂર કરનારી તથા મંગલકારી છે. આ વાણી આત્માને જાંચે લઈ જનારી છે. આપણે દ્રૌપદીની વાત ચાલી રહી છે. દ્રૌપદી બત્રીસ લક્ષણોથી યુક્ત અને સ્ત્રીઓની ૧૪ કળામાં નિપુણ હતી. તેના લગ્ન માટે બનાવેલો સ્વયંવર મંડપ સુગંધી

દ્રવ્યોથી મધમધાયમાન બન્યો હતો. જે સ્વયંવરમંડપમાં સેતુઓ વેળે હતા. તેમાં અનેક જાતની કીડા કરતી વિચિત્ર પૂતળીઓ કલાત્મક રીતે ગોઠવી હતી. સ્વયંવર-મંડપ બનાવવામાં દ્રુપદ રાજાએ લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો હતો. તેની શોભા જોનારા લોકો આશ્ચર્ય પામી જતા હતા. સંસારના રસીયા જીવે સંસારના કાર્યો કરવામાં પોતાના તન-મન-ધનને અર્પણ કરી દે છે. દ્રુપદ રાજાએ હજારો રાજાઓ અને કરોડો માણસોને આમંત્રણ આપ્યું. આપ વિચાર કરો કે આટલા માણસોની સરભરા કરવામાં ખર્ચો કેટલો થાય ? કરોડો રૂપિયાનો છતાં દ્રુપદ રાજાના દિલમાં ઉમંગ છે. મારી વહાલસોથી દીકરી દ્રૌપદી પોતાનો મનગમતો પતિ પસંદ કરી શકે તે માટે બધા રાજાઓને પ્રેમપૂર્વક આમંત્રણ આપીને બોલાવ્યા હતા. દ્રુપદ રાજા જૈનધર્મી હોય કે નહિ હોય તે અહીં એક વાત પરથી જાણવા મળે છે કે તે જૈન-ધર્મી નહિ હોય, કારણ કે આવેલા આમંત્રિત રાજાઓ, શેઠ-શ્રીમંતોને જેને જે જાતનો આહાર જોઈતો હોય તે પીરસવામાં આવ્યો હતો.

દ્રુપદ રાજાએ મોટા શેઠીયાઓને પણ આમંત્રણ આપ્યા હતા. ને ત્રિખંડ અધિપતિ કૃષ્ણ વાસુદેવને પણ પરિવાર સહિત આમંત્રણ આપ્યું હતું. નેમનાથ લગવાન પધારે ત્યારે કૃષ્ણવાસુદેવની આગેવાની હોય. તેઓ ગામમાં પહોંચી વગડાવતા કે લગવાન નેમનાથ પધાર્યા છે માટે બધા ચાલો દર્શન જઈએ. તેમના દિલમાં એ ભાવના હતી કે મારી નગરીનો એકપણ માણસ લગવાનના દર્શન વિનાનો ન રહેવો જોઈએ. તમે કોઈ દિવસ સંતાનોને કહો છો ખરા કે ચાલો ઉપાશ્રયે દર્શન કરવા. કૃષ્ણ વાસુદેવ તો ગામમાં ઉદ્ઘોષણ કરાવી બધાને પ્રભુના દર્શન લઈ જતા. આ કૃષ્ણવાસુદેવને ૩૨૦૦૦ રાણીઓ હતી. તેમને સ્વયંવરમાં આવવાની જરાપણ ઇચ્છા ન હતી. પણ દ્રુપદ રાજાના આમંત્રણને માન આપીને આવવું પડે માટે આવ્યા હતા. આવા કૃષ્ણવાસુદેવ, સમુદ્રવિજય આદિ દશ દશાર્હો ઇત્યાદિ ઘણાને આમંત્રણ આપીને બોલાવ્યા હતા. બધા રાજાઓ સારા શણગાર સજ્જને સ્વયંવરમંડપમાં આવીને પોતાના નામ પ્રમાણે સિંહાસને બેસી ગયા ને બધા રાજકન્યા દ્રૌપદીની પ્રતિક્ષા કરવા લાગ્યા.

દ્રૌપદીના દિલમાં હર્ષ સમાતો નથી. જે જીવે સંસારની માંગણી કરતા હોય, જેને સંસાર ગમતો હોય, એને લગ્નનો પ્રસંગ અપૂર્વ આનંદમય હોય. જે જીવની લોગવાસના આ લવમાં પૂરી ન થઈ હોય તો બીજા લવમાં પણ ચાલુ રહે છે. દ્રૌપદીના આત્માએ સુકુમાલિકાના લવમાં સંયમ લીધો પણ વિષયવિકારનું બીજું મૂળમાંથી બન્યું નહોતું, જેને લિખારી જેવો પતિ પણ છોડીને ચાલ્યો ગયો હતો. તે વાસનાનો સંપૂર્ણ નાશ થયો નહોતો, તેથી દીક્ષા લેવા છતાં ગણિકાને પાંચ પ્રકારે આધે દીક્ષા કરતી જોઈ, એટલે વાસનાનો અંકુરો પ્રગટ થયો અને નિયાતું કર્યું કે મારા તન-સંયમનું કળ હોય તો આવતા લવમાં હું પાંચ પતિની પત્ની બનું. પાંચ પતિ મારી

અંદ્રના પ્રકાશ આગળ ટમટમતા તારાનો પ્રકાશ કેવો દેખાય ! તેમ કનકકુમારના રૂપ આગળ રુક્મણીનું રૂપ જાંખું પડી જાય છે. રુક્મણીને પતિ કનકરથકુમાર જોવાનો તલસાટ ઉપડ્યો. તેથી તે જોવા માટે નગરશેઠની હવેલીએ પહોંચી ગઈ. આગળ કુમારનો હાથી હતો ને પાછળ ઋષિદત્ત કુમારનો રથ હતો. લોકો કુમારને જોતાં રથમાં બેઠેલા યોગીને જોવા લાગ્યા. કનકરથ તરફથી દષ્ટિ ફેરવી જનતા યોગીની સામે જોવા લાગી. બધા એકબીજાને પૂછે છે કે યોગીના રૂપમાં આ કોણ હશે ? કોઈ કહે કામદેવના અવતાર સમાન આ નવયુવાન યુવરાજના લાઈ લાગે છે. ત્યારે કોઈ કહે, ના, ના. તેમને બીજો લાઈ તો છે નહિ. તેમનો મિત્ર હશે. આ તો જમાઈ કરતાં પણ ચઢી જાય તેવા સુકુમાર દેખાય છે. રુક્મણીએ કનકરથકુમારને જોયા. તેમનો હાથી આવ્યો એટલે રુક્મણીએ તેના પર યુગ્મમાળા ફેંકી. તે માળા ગળામાં ન પડતાં પગ પર પડી. બધા સાથીઓ કહે, આમ જાંચી દષ્ટિ તો કરો. દેવી રુક્મણી ઊભી છે, પરંતુ કુમારે જાંચી દષ્ટિ ન કરી.

સહુના દિલમાં આનંદ છે. આનંદ નથી ફક્ત કનકરથકુમારને. તેનું મુખ તો સાવ ઉદાસ દેખાય છે. રુક્મણીની સખીઓ કહે બહેન ! કુમાર આજે આટલા બધા ઉદાસ કેમ છે ? રુક્મણી કહે એ તો જનના પ્રવાસ દરમ્યાન તેમને થાક લાગ્યો હશે તેથી મુખડું ઉદાસ દેખાય છે. કનકકુમારના મનમાં તો એમ થયા કરે છે અહો ! એકવાર દેવી જેવી વનવાસીની કન્યા પરણ્યો, મહાન સુખો ભોગવ્યા. એ સુખમાં નિર્દોષ ઋષિદત્તાને કલંકિત કરી તેને મારી નાંખાવી. અહો ! પરણ્યા પછી પસ્તાવા છતાં ફરીને હાથે કરીને સંસારની બેડીમાં જકડાવાનું ! તેના મનને જરા પણ આનંદ નથી. આમ કરતાં જન ઉતારે પહોંચી. કનકરથને લગ્નમાં જરા પણ રસ નથી છતાં પિતૃ આજ્ઞા પાળવા માટે આવ્યો છે. હવે ત્યાં કનકરથ અને રુક્મણીના લગ્ન કેવી રીતે થશે ને શું નવાનુંની બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં-૯૯

આસી સુદ ૧૪ ને મંગળવાર તા. ૨૬-૧૦-૭૪

દ્રૌપદીનો અધિકાર ચાલે છે. લગવાનની વાણી વિદ્ન હરનારી, શાંતિ સ્થાપનારી, આપત્તિને દૂર કરનારી તથા મંગલકારી છે. આ વાણી આત્માને જાંચે લઈ જનારી છે. આપણે દ્રૌપદીની વાત ચાલી રહી છે. દ્રૌપદી બત્રીસ લક્ષણોથી યુક્ત અને સ્ત્રીઓની ૬૪ કળામાં નિપુણ હતી. તેના લગ્ન માટે બનાવેલો સ્વયંવર મંડપ સુગંધી

દ્રવ્યોથી મધમધાયમાન બન્યો હતો. જે સ્વયંવરમંડપમાં સેક્રેડાક્સેસ હોય. તેમાં અનેક જાતની કીડા કરતી વિચિત્ર પૂતળીઓ કલાત્મક રીતે ગોઠવી હતી. સ્વયંવર-મંડપ બનાવવામાં દ્રુપદ રાજાએ લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો હતો. તેની શોભા જોનારા લોકો આશ્ચર્ય પામી જતા હતા. સંસારના રસીયા જીવે સંસારના કાર્યો કરવામાં પોતાના તન-મન-ધનને અર્પણ કરી દે છે. દ્રુપદ રાજાએ હજારો રાજાઓ અને કરોડો માણસોને આમંત્રણ આપ્યું. આપ વિચાર કરો કે આટલા માણસોની સરભરા કરવામાં ખર્ચો કેટલો થાય ? કરોડો રૂપિયાનો છતાં દ્રુપદ રાજાના દિલમાં ઉમંગ છે. મારી વહાલસોથી દીકરી દ્રૌપદી પોતાનો મનગમતો પતિ પસંદ કરી શકે તે માટે બધા રાજાઓને પ્રેમપૂર્વક આમંત્રણ આપીને બોલાવ્યા હતા. દ્રુપદ રાજા જૈનધર્મી હોય કે નહિ હોય તે અહીં એક વાત પરથી જાણવા મળે છે કે તે જૈન-ધર્મી નહિ હોય, કારણ કે આવેલા આમંત્રિત રાજાઓ, શેઠ-શ્રીમંતોને જેને જે જાતનો આહાર જોઈતો હોય તે પીરસવામાં આવ્યો હતો.

દ્રુપદ રાજાએ મોટા શેઠીયાઓને પણ આમંત્રણ આપ્યા હતા. ને ત્રિખંડ અધિપતિ કૃષ્ણ વાસુદેવને પણ પરિવાર સહિત આમંત્રણ આપ્યું હતું. નેમનાથ ભગવાન પધારે ત્યારે કૃષ્ણવાસુદેવની આગેવાની હોય. તેઓ ગામમાં પહોંચી વગડાવતા કે ભગવાન નેમનાથ પધાર્યા છે માટે બધા આવે દર્શન જઈએ. તેમના દિલમાં એ ભાવના હતી કે મારી નગરીને એકપણ માણસ ભગવાનના દર્શન વિનાનો ન રહેવો જોઈએ. તમે કોઈ દિવસ સંતાનોને કહો છો ખરા કે આવો ઉપાશ્રયે દર્શન કરવા. કૃષ્ણ વાસુદેવ તો ગામમાં ઉદ્દ્યોગપણ કરાવી બધાને પ્રભુના દર્શન લઈ જતા. આ કૃષ્ણવાસુદેવને ૩૨૦૦૦ રાણીઓ હતી. તેમને સ્વયંવરમાં આવવાની જરાપણ ઇચ્છા ન હતી. પણ દ્રુપદ રાજાને આમંત્રણને માન આપીને આવવું પડે માટે આવ્યા હતા. આવા કૃષ્ણવાસુદેવ, સમુદ્રવિજય આદિ દશ દશાર્હો ઇત્યાદિ ઘણાને આમંત્રણ આપીને બોલાવ્યા હતા. બધા રાજાઓ સારા શબ્દગાર સહજે સ્વયંવરમંડપમાં આવીને પોતાના નામ પ્રમાણે સિંહાસને બેસી ગયા ને બધા રાજકન્યા દ્રૌપદીની પ્રતિજ્ઞા કરવા લાગ્યા.

દ્રૌપદીના દિલમાં હર્ષ સમાતો નથી. જે જીવે સંસારની માંગણી કરતા હોય, જેને સંસાર ગમતો હોય, એને લગ્નનો પ્રસંગ અપૂર્વ આનંદમય હોય. જે જીવની ભોગવાસના આ ભવમાં પૂરી ન થઈ હોય તો બીજા ભવમાં પણ ચાલુ રહે છે. દ્રૌપદીના આત્માએ સુકુમાલિકાના ભવમાં સંયમ લીધો પણ વિષયવિધરનું બીજા મૂળમાંથી બહાર નહોતું, જેને લિખારી જેવો પતિ પણ યોગીને આવશે ગમે દત્તો. તે વાસનાનો સંપૂર્ણ નાશ થયો નહોતો. તેથી દીકરા લેવા છતાં અણિધાને પાંચ સ્ત્રી સાથે કીડા કરતી જોઈ, એટલે વાસનાનો અંદરો પ્રગટ થયો અને નિયાતું કર્યું કે મારા તપ-સંયમનું ફળ હોય તો આવતા ભવમાં હું પાંચ પતિની પત્ની બનું. પાંચ પતિ મારી

સેવા કરે. સુકુમાલિકા સાધવીના લવમાં આવું નિયાણું કયું ને પ્રાયશ્ચિત ન કયું તેથી વિરાધક થઈને દેવલોકમાં દેવગણિકાના રૂપમાં ઉત્પન્ન થઈ, અને ત્યાંથી ચવીને અહીં દ્રૌપદી થઈ. તે નિયાણાનું બળ લઈને આવી છે. તે વિષયવિકારની વાસનાનો નાશ નથી થયો તેથી આ લવમાં પણ એ લાવના ઉત્પન્ન થઈ. માટે જ્ઞાની કહે છે, વાસનાનો નાશ કરો. વાસના વિજેતા બનો.

દ્રૌપદીને સ્વયંવર મંડપમાં જવું છે તેથી શણગાર સજવા માટે પોતાના અંતે; ઉરમાં જાય છે. સાંસારિક વાસનામાં પડેલા જીવોને આવી તૈયારીઓ કરવી ગમે છે. એમાં એને આનંદ હોય છે. દ્રૌપદીએ પ્રથમ સ્નાન કયું. પછી તેના શરીર પર સહસ્રપાક, શતપાક અને લક્ષપાક આદિ સુગંધી તેલોનું વિલેપન કરવામાં આવ્યું. આ તેલની એટલી શક્તિ છે કે કેટલા દિવસો સુધી સ્નાન આદિ કરે તો પણ તેની સુગંધી જતી નથી, અને આમડી મુલાયમ બને છે. રૂપ-સૌંદર્ય પ્રકાશિત થાય છે. આ રીતે કર્યા પછી બલિકર્મ કયું. કૌતુક મંગળ-પ્રાયશ્ચિત કર્યા. ત્યારબાદ સ્વયંવર મંડપમાં જવા માટે સ્વચ્છ માંગલિક વસ્ત્રો પહેર્યા. લારથોડો અને મૂલ્ય ઘણું તેવા અલંકારો પહેર્યા. કેડમાં રત્નજડિત કંદોરો પહેર્યો. કંઠમાં ત્રણસેરા, સાતસેરા અને નવસેરા હાર પહેર્યા. હાથમાં રત્ન-જડિત કંકણો, કાનમાં કુંડલ, પગમાં રત્નજડિત નુપુર પહેર્યા. શરીરને શણગારવા જીવ કેટલું કરે છે? રૂપી પદાર્થોની પાછળ જીવ પાગલ બન્યો છે. આ કાયા ક્ષણભંગુર છે છતાં તેના માટે આટલી તૈયારી કરવી પડે છે ત્યારે શિવરમણીને વરનારા આત્માર્થીઓને કેટલી પૂર્વ તૈયારીઓ કરવી જોઈએ? જે સુખ આવ્યા પછી જાય નહિ અને અનંતા ભવોનો ભાંગીનો ભુક્ષો થઈ જાય એમાં કેટલી તાલાવેલી જોઈએ! અનાદિકાળથી જીવ નિત્યનું ભાન ભૂલી અનિત્યના મોહમાં પડ્યો છે.

દ્રૌપદીનું રૂપ અથાગ હતું. તેમાં રણવાસ (અંતેઉર)ની સ્ત્રીઓએ સોળ શણગાર સજાવી તેને બરાબર શણગારી. તે વખતના તેના સૌંદર્યનું વર્ણન એટલું બધું છે કે વાણી વડે તેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે. દ્રૌપદીએ સોળ શણગાર સજા કામદેવની પ્રતિમાનું પૂજન કયું પણ જિન ભગવાનની પ્રતિમાની પૂજા કરી નથી. જે સિદ્ધ, બુદ્ધ ને મુક્ત થઈ ગયા છે તેવા ત્યાગી અને નિર્વિકારી પાસે ભોગની માંગણી કરવાની ન હોય. સુકુમાલિકાના લવમાં નિયાણું કયું હતું. એ નિયાણાના કારણે લગ્ન સમયે દ્રૌપદી સમ્યક્ત્વ રહિત હતી. એટલા માટે તે સમયે તેનામાં શ્રાવિકાંપણું સિદ્ધ થઈ શકે તેમ નથી. દ્રૌપદીએ કેાની પૂજા કરી? એ માટે ટીકાકાર નિર્ણય કરતાં કહે છે કે અર્ષંડ સીભાગ્ય તેમજ પ્રચુર ભોગની ઈચ્છાથી તે સમયે દ્રૌપદીએ કામદેવનું પૂજન કયું છે. આ વાત યોગ્ય લાગે છે. લોકમાં પણ આ જાતનો વહેવાર ભવામાં

આવે છે કે લગ્ન વખતે લોકો કામદેવનું પૂજન કરતા હોય છે. વિજયગચ્છીય શ્રી ગુણસાગર સુરિએ ઠાલસાગર નામના કાવ્યના છઠ્ઠા ખંડમાં દ્રૌપદીના આરાધ્ય દેવનો નિર્ણય કરતાં કહ્યું છે કે—

“કરી પૂજા કામદેવની, ભાળે દ્રૌપદી નાર,
દેવ ! દયા કરી સુજને, ભલો દેને ભરતાર”

દ્રૌપદીએ કામદેવની પૂજા કરીને એ માંગણી કરી છે કે મને સારો સુંદર પતિ મળે. મારા પર મારા પતિના ચારે હાથ રહે. પતિ તરફથી ક્યારેય પણ હુ:ખી થવાનો પ્રસંગ ન આવે અને હું સંસારના સર્વ સુખોને પામું. લોકમાં લક્ષ્મી દેવી, ગૌરી-દેવી વગેરે દેવીઓની પૂજા પોતાની ઇચ્છા સુજળ પતિ મેળવવાની કામનાથી સ્ત્રીઓ વડે કરવામાં આવે છે. લૌકિક મંત્ર શાસ્ત્રમાં મંત્ર-રત્ન-મંત્રુપામાં ઇચ્છિત પતિપ્રાપ્તિ માટે કામદેવનું આરાધન કરવાનું બતાવવામાં આવ્યું છે. અત્યારે વર્તમાન સમયમાં પણ લગ્નના સમયે લોકમાં કુળદેવીનું પૂજન કરવામાં આવે છે. આ કુળદેવીનું પૂજન એક રીતે કામદેવની પૂજાનું અનુકરણ છે. એક વખત એવો હતો કે ગૃહસ્થ લોકોને માટે કુળદેવતાના રૂપમાં લગ્ન સંબંધી વ્યવહારમાં કામદેવની પૂજા માન્ય ગણાતી હતી. દ્રૌપદીએ પણ તે સમયે જ કુળદેવીનું પૂજન કર્યું તે કામદેવનું પૂજન કર્યું હતું એ વાત ખરાબર લાગે છે.

વળી જો જિન પ્રતિમાનું પૂજન કર્યું હોત તો નમોઽશ્યુષ્ઠનો પાઠ બોલત. જ્ઞાતા-સૂત્રમાં કેટલીક પાછળથી લખાયેલી પ્રતોમાં લખ્યું છે કે, દ્રૌપદી નમોઽશ્યુષ્ઠ બોલી છે, આ વાત શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે. ભરૂચના ભંડારના તાડપત્ર પર લખાયેલી ૭૦૦ વર્ષો પહેલાની પ્રતમાં તેમ લખાયેલ નથી. બીજા પૂરાવા રૂપે શતાવધાની શ્રી રત્નચંદ્રજી મુનિ જણાવે છે કે દ્રૌપદીને અંગે જિન પૂજા વિષે જે હકીકત સૂત્રોમાં જોવામાં આવી છે તે કેટલીક વધારે પડતી અને સંબંધ વિનાની છે. તેઓશ્રીએ લખ્યું છે કે અમારા આશ્રાના આતુર્માસ દરમિયાન શ્રી રણધીરવિજયના પૌત્ર-શિષ્ય શ્રી રત્નવિજયના ભંડારમાં પ્રાચીન પ્રત જોવામાં આવી. તેના ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે અસલી પ્રતોમાં નમોઽશ્યુષ્ઠનો પાઠ નથી શ્રી અભયદેવ સુરિએ ઠાણંગ આદિ નવ અંગો પર ટીકા લખી છે તેમાં તેમણે પોતાની પ્રતમાં નમોઽશ્યુષ્ઠ રહિત પાઠ લખ્યો છે, અર્થાત્ નમોઽશ્યુષ્ઠ કે તે સંબંધી બીજા પાઠોની ટીકા તેમણે કરી નથી. લૌકિક કુળદેવતાની પ્રતિમાના અર્ચનમાં લોકોત્તર અરિહંત ભગવાનના પ્રકરણનો સંબંધ શી રીતે યોગ્ય કહી શકાય ? તે વખતે કે જ્યારે તે પૂર્વ ભવમાં કરેલા નિર્માણથી યુક્ત હતી અને કામભોગમાં અનુરક્ત હૃદયવાળી હતી એવી સ્થિતિમાં તો કામદેવની પૂજા કરવાનું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. તે વખતે કામભોગોથી વિરક્ત એવા વીતરાગ પ્રભુ અર્હંત ભગવાનની પૂજા કરી, એ યોગ્ય કહી શકાય નહિ. યુદ્ધમાં જનાર લડવૈયાને વીરરક્ત સિવાયનો મલ્હાર રાગ પણ શું આનંદ આપનાર બની શકે ? ન બને. તેમ લગ્નના સમયે તો

અહીંનંત લગવાનની પૂજા કરતાં કામદેવની પૂજા કરવાનો પ્રસંગ યોગ્ય લાગે છે. આ સમયે દ્રૌપદી પૂર્વલવમાં કરેલા નિયાણાની ફળ પ્રાપ્તિના અભાવને લીધે સમ્યક્ત્વથી રહિત હતી. અને એવી સ્થિતિમાં ઇચ્છિત ફળ પ્રાપ્તિ માટે તેને કામદેવની પૂજા કરવાની ઇચ્છા થાય કે તેનાથી વિરુદ્ધ ફળ આપનાર જિન લગવાનની પૂજા કરવાની ઇચ્છા થાય ? આ રીતે વિચાર કરતાં પણ લાગે છે કે દ્રૌપદીએ જિન-પ્રતિમાનું પૂજન કર્યું નથી. વળી આણુંદ આદિ દશ શ્રાવકો તથા તુંગીયા નગરીના શંખ પોખલીજી શ્રાવક આદિના અધિકારોમાં તેમણે ઘરોમાં પૌષ્ઠશાળા બનાવી હતી તેમ વાત આવે છે પણ ઘરે દેહરાસર બનાવી જિન પ્રતિમાનું પૂજન કર્યાની કોઈ વાત મળતી નથી. જો જિન પ્રતિમા હોત તો શ્રાવકોએ તેની પૂજા કરી હોત પણ એવી કોઈ વાત છે નહિ. માટે દ્રૌપદીએ જિન પ્રતિમાનું પૂજન કર્યું નથી પણ કામદેવનું પૂજન કર્યું છે.

કામદેવની પૂજા કરીને દ્રૌપદી ઘણી ચતુર દાસીઓથી વીંટળાઈને પોતાના અંતે-ઉરમાંથી બહાર નીકળીને જ્યાં બહારના સભામંડપમાં ચાર ઘંટવાળો અશ્વરથ હતો ત્યાં આવી અને પોતાની ધાવમાતાની સાથે રથમાં બેઠી. દ્રૌપદીના રથનો સારથી તેનો ભાઈ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન બન્યો. તે રથ કાંપિલ્યપુર નગરની મધ્યમાં થઈને જ્યાં સ્વયંવર મંડપ હતો ત્યાં આવ્યો. બધા રાજાઓ મંડપના મુખ્ય દરવાજા તરફ મીટ માંડીને બેઠા છે. હમણાં દ્રૌપદી આ દિશામાંથી આવશે. સૌના હિલમાં પરણવાના કોડ છે. તલસાટ છે કે દ્રૌપદી કોને પરણશે ? ફારણ કે સૌને સંસાર પ્રત્યેનો રાગ છે. રથને થોભાવીને દ્રૌપદી નીચે ઉતરી સ્વયંવર મંડપમાં દાખલ થઈ. પછી તેણે વાસુદેવ પ્રમુખ હજારે રાજાઓને બંને હાથ જોડી વિનયપૂર્વક વંદન નમસ્કાર કર્યા. જ્યાં દ્રૌપદી મંડપમાં દાખલ થઈ ત્યાં બધા રાજાઓની દૃષ્ટિ તેના ઉપર પડી. બધાના મનમાં થયું કે આ તો જાણે સાક્ષાત્ દેવાંગના ન આવી હોય ! આની આગળ તો દેવાંગનાના રૂપ પણ ઝાંખા પડી જાય. સૌના મન અને તન ત્યાં દોડે છે. તે રાજકન્યા દ્રૌપદીએ એક બહુ મોટો ભારે શ્રીદામ નામનો દડો કે જેની સુંદરતાનું વર્ણન ન થઈ શકે, જેનો સ્પર્શ અત્યંત સુખકારી હતો તેમજ તે દર્શનીય હતો તે હાથમાં લીધો.

દ્રૌપદીની ધાવમાતાએ પોતાના ડાળા હાથમાં એક ચમકતો, તેજસ્વી ઉજ્જવળ અરીસો લીધો. તે અરીસો એકદમ લીસો અને સ્વચ્છ હતો. તે અરીસાનો હાથો મણીરત્નોથી જડેલો હતો. દ્રૌપદીને રાજાઓ તરફ દૃષ્ટિ ન કરવી પડે. તે અરીસામાં બધા રાજાઓનું પ્રતિબિંબ પડે. અરીસામાં સિંહ જેવા શૂરવીર જે જે રાજાઓના પ્રતિબિંબ દેખાયા તે રાજાઓને તે ધાવમાતાઓએ જમણા હાથથી સંકેત કરીને બતાવ્યા. બતાવતી વખતે જૂળ વિશુદ્ધ સ્વરચુક્ત મેઘ જેવી ગંભીર મધુર વાણીમાં બોલવા લાગી અને બધા રાજાઓના માતા, પિતા તથા વંશનું વર્ણન કરવા લાગી. આ ધર્મવંત છે, બલવાન છે, પરાક્રમવંત છે, ઘણી કીર્તિવાળા છે, અનેક પ્રકારના

શાસ્ત્રોના જ્ઞાતા છે. મહામહિમાવંત છે. રૂપ, યૌવન, ગુણ, લાવણ્ય, કુળ અને શીલ વગેરે જે જાણતી હતી તેનું વર્ણન કર્યું. સૌથી પ્રથમ યાદવવંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા શ્રીકૃષ્ણવાસુદેવનું વર્ણન કર્યું. આ કૃષ્ણવાસુદેવ ત્રણ ખંડના અધિપતિ છે. લાખો શત્રુઓના માનનું મર્દન કરવાવાળા છે. ભવસિદ્ધિક પુરૂષોમાં કમળ સમાન છે. તેઓ બળ, વીર્ય, રૂપ, યૌવન, ગુણ, લાવણ્ય અને કીર્તિથી દેદિપ્યમાન છે. આ રીતે તેમનું વર્ણન કર્યું. ત્યાર પછી સમુદ્રવિજય આદિ દશાર્કોનું રૂપ-ગુણ આદિનું વર્ણન કર્યું. દ્રૌપદી દર્પણમાં એકેક રાજાનું પ્રતિબિંબ જોતી જાય છે. તે જેમ જેમ આગળ વધતી જાય તેમ પાછળના રાજાઓના મુખ ફિટ્કા પડવા લાગ્યા કે દ્રૌપદી હવે આપણને નહિ પરણે. દાસીએ ઉગ્રસેન રાજાનું વર્ણન કર્યું, પછી કહ્યું. બધામાં તને જે સૌભાગ્યશાળી લાગતા હોય અને તને જે ગમતા હોય તેને તું પતિના રૂપમાં સ્વીકારી લે. આ રાજકન્યા દ્રૌપદી હજારો રાજાઓનું વર્ણન સાંભળતી, હજારો રાજાઓ વચ્ચેથી પસાર થઈને, પોતાના પૂર્વકૃત નિયાણાના બળથી પાંચે પાંડવોની પાસે આવી. ધાત્રી કહે, આ પાંચ પાંડવો પાંડુ રાજાના પુત્રો છે ને કુંતામાતાના અંગજાત છે. હજુ ધાત્રીએ પાંડવોના રૂપ-ગુણ-લાવણ્યનું પૂરું વર્ણન પણ નથી કર્યું છતાં પાંચ પાંડવોને જોઈને દ્રૌપદીનું હૈયું હરખાઈ ગયું અને એણે પાંચ વર્ણુની પુષ્પમાળા પાંચ પાંડવોના કંઠમાં આરોપી દીધી અને કહેવા લાગી. હે પાંચ પાંડવો! મનથી, વચનથી અને વરમાળા પહેરાવીને કાયાથી આપને હું વરી ચૂકી છું. આ જોઈને પાંડવો તેમજ બધા રાજાઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. પાંડવો કહે દ્રૌપદી! આ શું? વરમાળા પાંચમાંથી એકને હોય. પાંચને ન હોય. દ્રૌપદી કહે, મેં આપ પાંચે ભાઈઓને જોયા ત્યારથી મારું મન આપનામાં ઠરી ગયું છે. આપ પાંચે મારા પતિ છો. હું આપને વરી ચૂકી છું. દ્રૌપદીએ પાંચ પાંડવોના કંઠમાં વરમાળા આરોપીને પાંચેને પોતાના પતિ તરીકે સ્વીકારી લીધા. હવે તેમના લગ્ન કેવી રીતે થશે ને શું બંનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર :-કૃતપ્રહ્મ રાજાએ કનકરથકુમારનું લબ્ધ સ્વાગત કર્યું. જાન ઉતારે પહોંચી. કુમારના દિલમાં જરા પણ આનંદ નથી. ઋષિદત્ત કહે, મિત્ર કનકરથ! આ ધમાલમાં મારું કામ નહિ, વળી હું રથમાં બેઠો હતો ત્યારે લોકો મારા તરફ આંગળી ચીંધતા હતા તેથી હું તો બગીચામાં જઈને ભક્તિ કરીશ. જ્યારે તું લગ્ન કરીને પાછો વળ ત્યારે મને લઈ જજે. કુમાર કહે-પણ મારે તમારો આ વેષ રહેવા દેવો નથી. તમારો વેષ જોગીનો છે. સાચા જોગી કયાં છે? ઋષિદત્ત કહે. કુમાર! અત્યારે ભલે વેષ જોગીનો છે પણ ભવિષ્યમાં આત્માનો જોગી બનવાનો કામી છું. આમ કહીને તે તો બગીચામાં જઈને ધ્યાન ધરીને બેસી ગયો.

કૃતપ્રહ્મ રાજાએ જાનમાં આવેલા માણસોનો આદરસત્કાર ખૂબ સુંદર

કર્યો. પાણી માંગે ત્યાં દૂધ હાજર થાય એટલી કાળજી રાખવામાં આવી હતી. લગ્નને દિવસ આવી ગયો. કનકરથકુમાર તોરણે ગયા. જ્યાં સાસુજી પોંખવા આવવાનો સમય થયો ત્યાં કુમાર કહે-મારો મિત્ર આવે તો જ પોંખવા દઈશ, નહિ તો નહિ. તેના માણસો કહે, તમે પળે પળે આવા ધર્તિંગ ન કરો. તમે પરણવા આવ્યા છો. કુમાર કહે-હું ક્યાં પરણવા આવ્યો છું ! મને પરાણે પરણવા મોકલ્યો છે. હું તો પિતાની આજ્ઞા પાળવા આવ્યો છું. જો તમે મને સુખી કરવા ઇચ્છતા હો તો મિત્રને લઈ આવો. બધા મંત્રીઓએ વિચાર કર્યો કે જોગી નહિ આવે તો કુમાર પોંખાશે નહિ ને આપણી આબરૂ જશે. તેથી તેઓ ઋષિદત્ત યોગીને બોલાવવા ગયા. યોગી કહે-ના. હું ત્યાં આવું તો મારી આબરૂ જાય. યોગીવેશ લજવાય. મંત્રી કહે-ગમે તેમ કરો પણ આપને આવવું પડશે. કુમાર તો રૂસણા લઈને બેઠા છે. ઋષિદત્ત યોગીના મનમાં થયું કે કુમાર મારા પિતાને આપેલું વચન બરાબર પાળે છે. હું ઋષિદત્ત છું તે તો તેમને બબર નથી છતાં ચહેરો મળતો જોઈને પણ મારા પ્રત્યે કેટલી લાગણી ને મમતા ધરાવે છે ! માટે મારે જવું જોઈએ. તેથી ઋષિદત્તકુમાર આવ્યો.

તોરણ બાંધે લિયા ચંદરીમેં, સાસુ કરે સત્કાર,
વિધિ સે જ્યાવ મનાવ્યો સરે, ખરચ્યા દ્રવ્ય અપાર...ઓતા.

કનકરથકુમાર તોરણ પર આવ્યા. સાસુજીએ ખૂબ સત્કાર કર્યો. રૂક્મણીને પરણવાના કોડ તો સમાતા નથી. રૂક્મણીના લગ્નમાં તેના પિતાએ દાનની સરિતા વહાવી દીધી હતી. હજારો ગાયો, સુવર્ણના અલંકારો, વસ્ત્રો વગેરેનું બ્રાહ્મણોને દાન કરવામાં આવ્યું અને કન્યાને પણ બહુમૂલ્ય અલંકારો, દાસીઓ, વસ્ત્રો, સુવર્ણમુદ્રાઓ વિગેરે વિપુલ પ્રમાણમાં આપ્યા. આખી નગરીમાં કૃતબ્રહ્મ રાજની ઉદારતાના યશોગાન ગવાવા લાગ્યા અને કનકરથની સુંદરતાના વખાણ થવા લાગ્યા. કનકરથ માયરામાં આવ્યો ત્યારે ઋષિદત્તને કહે છે, આ માયરું નથી પણ માયાતું લોંચરું છે. હે મિત્ર ! હું રૂક્મણીને પરણવા આવ્યો ન હોત તો યોગી બની જાત, ને આપણે બંને ધ્યાનમાં મસ્ત બનીને પ્રભુભક્તિ કરત.

લગ્નવિધિ વળતે કનકરથે પોતાના મિત્ર ઋષિદત્તકુમારને બાબુમાં રાખ્યો હતો. તેને બબર નથી કે જેને પોતે મિત્ર માનીને સત્કારી રહ્યો છે તે બીજું કોઈ નહિ પણ પોતાની પ્રિય પત્ની ઋષિદત્તા છે. ઓળખે પણ કેવી રીતે ? ઋષિદત્તાનું વેશ-પરિવર્તન મંત્રસિદ્ધ હતું. કૃત્રિમ ન હતું. રૂષિદત્તાને તો બબર છે કે મારે શોક્ય આવી છતાં ચિત્તમાં જરા પણ ઇર્ષ્યા નથી આવતી. તેના મનમાં તો આનંદ હતો કે ઝોકથી બે બન્યા. અને પોતાનો પતિ જો આ પત્નીના યોગથી સુખી થાય તો એનાથી બીજું શ્રેષ્ઠ શું હોઈ શકે ? તે તો મનમાં આશીર્વાદ આપી રહી હતી કે રૂક્મણી

સદાય સુખી રહે. એના જીવનને કદી કોઈ પણ પ્રકારના વહેમની ચિનગારી ન અડકે. કેટલાય સમયના રૂક્મણીના કોઠ પૂરા થયા તેથી તેના મનમાં આનંદ હતો. કેટલી ઉદારતા ! કેટલી વિશાળતા ! કનકકુમારને કંબેરી નગરીમાં ભારે સન્માન મળી રહ્યું છે. લોકોને એમ થાય છે કે વાહ ! રાજાને જમાઈ કેવો સુંદર મળ્યો ! કનકરથના હૈયામાં લગ્ન અંગે કોઈ ઉત્સાહ ન હતો. તેને મન તો આ સંસારનું નાટક દેખાય છે. તે માતા-પિતાની આજ્ઞા ખાતર રૂક્મણીને પરણ્યો હતો.

લગ્ન પત્યા પછી કનકરથ અને રૂક્મણી પોતાના રાજમહેલમાં ગયા. જાનનેા ઉતારેા ખીજે સ્થળે હતો. તે રૂષિદત્તને કહે-મિત્ર ! તું મારાથી બહુ દૂર ન રહીશ. મારી ખૂમ સંભળાય તેટલે દૂર તું રહેજે. રાજા જમાઈને થોડો વખત રોકાઈ જવા વિનવે છે. બંધુઓ ! આપે સાંભળ્યું કે રૂષિદત્તાની હુદ્દશા પછી કુમારને પરણવાનો રસ નહોતો, પણ પિતાના આગ્રહથી અહીં પરણવા આવવું પડ્યું હતું, તેથી પરણ્યા પછી અહીં રહેવાનો રસ ક્યાંથી હોય ? પરંતુ કુમાર દાક્ષિણ્ય ગુણવાળો છે. તેથી પિતાના દાક્ષિણ્યની જેમ હવે સસરાનું દાક્ષિણ્ય આડે આવ્યું. તેથી તરત ચાલી જવાનું માંડી વાળ્યું ને ત્યાં રોકાયો. દાક્ષિણ્યમાં પણ કુદરતી સંકેત રહેલો છે. રૂક્મણીનો પૂર્વપ્રપંચ ખુલ્લો થવાનો છે, તેથી અહીં એના પિતાને એ લેદ ખુલ્લો થયેલો જેવા મળવાથી જે સારું પરિણામ આવે છે એ વસ્તુ દૂર દેશમાં લેદ ખુલ્લતા એના પિતાના મન પર કદાચ એવી અસર ન પણ થાય, એ તો કનકરથનું સસરાના દાક્ષિણ્યથી રહેવું અને સસરાની રૂબરૂમાં પોતાની કન્યા રૂક્મણીનો પ્રપંચ ખુલ્લો થયેલો જેવા મળવો. એ વસ્તુ પર સારું પરિણામ આવે છે. તેથી વડીલોનું દાક્ષિણ્ય સાચવવામાં હમેશા ગુમાવવાનું નથી હોતું, પણ કમાવાનું હોય છે. હવે રૂક્મણી પોતાનો પ્રપંચ કેવી રીતે ખુલ્લો કરશે તે ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૦૦

આસો સુદ ૧૫ ને બુધવાર તા. ૩૦-૧૦-૭૪

અનંત કણ્ણના સાગર, ત્રિલોકીનાથ, ભગવંતે કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી જગતના જીવોને સંસાર-તાપથી તપેલા જોયા. તેમને હુઃખથી મુક્ત કરાવવા અને તેમનું સંસાર પરિભ્રમણ અટકાવવા ભગવાને સિદ્ધાંતની વાણીનું નિરૂપણ કર્યું. જે જીવાત્મા આ વીતરાગ ભગવંતની વાણીનું શ્રદ્ધાપૂર્વક પાન કરે તેના આધિ,

વ્યાધિ ને ઉપાધિના દુઃખો ટળ્યા વિના ન રહે, એવી તીર્થંકર ભગવાનની દેશના છે. પ્રભુની દેશના એક પ્રહર સુધી સતત ચાલે છે. જે વાણીનું પાન કરવા માટે દેવતાઓ નાટારંભ છોડીને મૃત્યુલોકમાં હાજર થઈ જાય, એવી વીતરાગ પ્રભુની વાણીનું તમને મહાત્મ્ય છે? તેનું મૂલ્યાંકન દેવો પણ કરી શકતા નથી. બળતા ઝળતા આ સંસારમાં આત્માને શીતળતા આપનારી હોય તો વીતરાગની વાણી છે. દેવાનુગ્રિયો! હું તમને પૂછું છું કે આ સંસાર તમને સુખરૂપ લાગે છે કે દુઃખરૂપ! અનાદિકાળથી જીવને સંસાર વહાલો લાગ્યો છે. તમારો વહાલસોયો દીકરો બે ત્રણ લાખ રૂપિયા કમાઈ લાવીને તમારા ચરણમાં ઢગલો કરે ત્યારે તમને કેવો ઉમળકો આવે છે? (શ્રીતામાંથી અવાજ:-ખૂબ ઉમળકો આવે.) તો એવો ઉમળકો વીતરાગ વાણીનું શ્રવણ કરતાં કોઈ દિવસ આવ્યો છે? તમારો દીકરો અમેરિકા રહેતો હોય, તેનો ઘણા વખતે પત્ર આવ્યો. તે પત્ર વાંચતા તમારા સાડાત્રણ કોડ રોમરાય પ્રકુલિત બની જાય છે, તેમ વીતરાગ વાણીનો સંદેશો સાંભળતા તમારા રૂંવાડા પ્રકુલિત બનવા જોઈએ. જો એવું બને તો સમજજો કે મને ધર્મ વહાલો છે. અને એમ ન બનતું હોય તો સમજવું કે હું આત્માનંદી નથી પણ પુદ્ગલાનંદી છું. આત્માનંદી આત્માને દેખે અને પુદ્ગલાનંદી પુદ્ગલને દેખે. જ્યારે આત્મા આત્માનંદી બનશે ત્યારે એને પુદ્ગલનો રાગ છૂટી જશે. તેને સંસારના પદાર્થો પ્રત્યેથી રાગભાવ ભીડી જશે.

એક રાત્રીએ ચૌદ લાખ રૂપિયા ખરીદીને લગ્ન બંગલો બંધાવ્યો. ઘણા સમય પહેલાં સોંધવારીનો જમાનો હતો ત્યારની આ વાત છે. ત્યારના ૧૪ લાખ રૂપિયા અત્યારના ૫૪ લાખ રૂપિયા જેટલા થાય. તેમાં ખૂબ કિંમતી અને સુંદર ફર્નીચર ગોઠવી બંગલાને ખૂબ શણગાર્યો. અનાદિકાળથી જીવ પુદ્ગલના રાગમાં પડ્યો છે તેથી પુદ્ગલને શણગારવું ગમે છે. અનાદિથી જીવની વાસના સંસાર તરફની છે. પણ કોઈક દિવસ તો એકાંતમાં બેસીને વિચાર કરો કે હું કોણ છું? મારું સ્વરૂપ શું? હું ક્યાંથી આવ્યો છું ને ક્યાં જવાનો છું? આ બધી વળગણા મને વળગી છે કે હું તેને વળગ્યો છું? કોઈક દિવસ તો આટલું ચિંતન કરો. આ રાત્રીએ ગામમાં જાહેર કચું કે જેને મહેલ જોવા આવવું હોય તેને છૂટ છે. ગામના માણસો આવ્યા ને બહારગામના માણસો પણ આવ્યા. બધા મનુષ્યો આ મહેલની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. રાત્ર પ્રધાનને પૂછે છે પ્રધાનજી! ગામ-પરગામના ઘણા માણસો મહેલ જોવા આવી ગયા. હવે કોઈ જોવા આવનાર બાકી છે અગર કોણ નથી આવ્યું? પ્રધાન કહે. મહારાજ! ૧૪ લાખનો મહેલ જોવા ૨૪ લાખ માણસો આવે પણ આપણા નગરશેઠ ન આવે ત્યાં સુધી બધું નકામું છે.

રાત્ર કહે-નગરશેઠ કેમ નથી આવ્યા? પ્રધાન કહે, આપણા નગરશેઠ તો ખૂબ ધર્મિષ્ઠ પુરૂષ છે. તે પાપથી મદા લાયલીત રહે છે. જૈનધર્મના બાણકાર છે. તે ખૂબ

પ્રમાણિક, સત્યવાદી, ન્યાયસંપન્ન અને નીતિવાન છે. તે ધર્મની વાત હોય ત્યાં જલ્દી પહોંચી જાય છે. પણ પાપની કે સંસારની વાતો હોય તો તેનાથી દૂર રહે છે. બધા મહેલને વખાણે પણ આપણા નગરશેઠ મહેલ જોવા આવે નહીં, મહેલની પ્રશંસા કરે નહિ ત્યાં સુધી ઘરાણર ન કહેવાય. રાજાએ શેઠને બોલાવવા માણસ મોકલ્યો. ને કહ્યું-જો તમે રાજાનો મહેલ જોવા નહિ આવો તો તમારા પર કાયદો લાવવો પડશે. પહેલાના શ્રાવકો જ્યારે ત્રતો આદરતા ત્યારે એટલી છૂટ રાખતા કે રાજ્યની ખટપટ બિભી થાય ને જવું પડે તો જવું, પણ શ્રદ્ધાથી નહિ. હવે તો શેઠને આવ્યા વિના છૂટકો નહિ, તેથી આવ્યા. રાજા કહે શેઠ આલો ઉપર. મારે તમને મહેલ બતાવવો છે. શેઠની ઈચ્છા ન હોવા છતાં રાજાની સાથે સાત માળ ચઢ્યા. પરંતુ તેમનું મન તો આત્મચિંતનમાં છે. કયા માળે કયો રૂમ છે તેની પણ ખબર નથી. મહેલ જોઈ લીધો પણ શેઠ બંગલાની પ્રશંસા ન કરી કે નિંદા પણ ન કરી. રાજાને તો શેઠની પાસેથી ઈલ્કાબ લેવો છે કે રાજા! તમે મહેલ ઘણું સુંદર બનાવ્યો છે. પરંતુ શેઠ તો કંઈ બોલ્યા નહિ એટલે રાજાએ સામેથી પ્રશ્ન કર્યો-શેઠ, આ મહેલ તમને કેવો લાગ્યો? જીવ પ્રશંસામાં ને વાહ વાહમાં તણાઈ રહ્યો છે. પણ એ પ્રશંસા પતન કરાવશે. માટે જ્ઞાની કહે છે તું લોકોની વાહ વાહમાં તણાઈશ નહિ. લોકોનો ઈલ્કાબ મેળવવા કરતાં જ્ઞાનીનો ઈલ્કાબ મેળવી લે.

રાજાએ પૂછ્યું એટલે હવે શેઠને બોલ્યા વિના છૂટકો નહિ. તેથી કહે છે હે રાજા! આ મહેલ મહા આરંભ સમારંભથી બંધાયેલો છે. તે મહાપાપનું કારણ છે. આપના જેવો મહા પાપ રૂપી મહેલ તો કોઈ નહિ બાંધે, આ કામ તો આપ જ કરી શકો. રાજાએ આગળના શબ્દો ન સાંભળ્યા. પાછલા શબ્દો સાંભળ્યા કે આપના જેવો મહેલ તો કોઈ નહિ બાંધે. એટલે રાજાને થયું કે શેઠ મારી પ્રશંસા કરી તેથી તે ખૂબ હરખાઈ ગયા. શેઠ તો બોલવામાં જરા પણ ઢંડાયા નહિ. પુદ્ગલના રાગીને પુદ્ગલની પ્રશંસા થવાથી દિલમાં અપૂર્વ આનંદ થયો. જો રાજા શેઠના વાક્યના ભાવ ઘરાણર સમજ્યા હોત તો કંઈક વિચાર આવત કે આરંભસમારંભથી હું બચું, પાપ ઓછા કરું, પણ જેની દૃષ્ટિ જે તરફની હોય છે તેના મનમાં એ જ વાત સંભળાય છે.

પુદ્ગલની રાગી એવી દ્રૌપદીએ પાંચ પાંડવોના કંઠમાં વરમાળા આરોપી દીધી ને કહ્યું કે હું તમને મન-વચન અને કાયાથી વરી ચૂકી છું. આ શબ્દો સાંભળતા બધા રાજાઓ અંદરો અંદર બોલવા લાગ્યા કે અહો! આ શું? એક પતિને પાંચ પત્ની હોઈ શકે પણ એક પત્નીને પાંચ પાંચ પતિ ન હોઈ શકે. આમ વાત ચર્ચાવા લાગી ને થોડો બળભળાટ મચી ગયો. પછી ત્રિખંડ અધિપતિ કૃષ્ણ વાસુદેવ પ્રમુખ ઘણા રાજાઓએ મોટા અવાજથી કહ્યું કે આ રાજકન્યા દ્રૌપદી પાંચ પાંડવોને વરી છે તે ઘણું સારું કયું છે. પહેલાના જમાનામાં એવું હતું કે એક મોટા માણસ બિલા

થઈને બોલે એટલે બધા શાંત થઈ જતા. કુટુંબમાં કલેશનું કારણ બન્યું હોય ને પ્રતિષ્ઠિત માણસ આવીને કહે-બસ કરો એટલે બધું શાંત થઈ જતું. એટલી વડીલોની મર્યાદા ને વિનય વિવેક સાચવતા હતા. એ યુગ ગયો. આજે તો ઘણી જગ્યાએ પિતા પુત્રથી દબાયેલા રહેતા હોય છે. કૃષ્ણ વાસુદેવ આદિ રાજાઓએ કહ્યું એટલે ખળભળાટ તદ્દન શાંત થઈ ગયો. બધા બોલતા બંધ થઈ ગયા. પછી બધા સ્વયંવર મંડપમાંથી બહાર નીકળી ગયા ને પોતાના આવાસસ્થાને ગયા.

ત્યારપછી ધૃષ્ટદ્યુમ્ન કુમારે તે પાંચ પાંડવોને અને રાજપુત્રી બહેન દ્રૌપદીને ચાર ઘંટવાળા અશ્વરથમાં બેસાડી પોતાનું લવન હતું ત્યાં લઈ આવ્યા. પછી દ્રુપદ રાજાએ તેમને સોના-ચાંદીના ૧૦૮ કળશોથી સ્નાન કરાવડાવ્યું અને પછી અગ્નિની સાક્ષીમાં દ્રૌપદીને હસ્તમેળાપ કરાવી લગ્ન કરી દીધા. નવદંપતી પરસ્પર શીલ અને સંતોષની પ્રતિજ્ઞા લેતાં કહે છે, આજથી અમે ધર્મ અને નીતિના માર્ગે એક બનીને ચાલશું. ધર્મની બાબતમાં પરસ્પર અનુકુળતા આપીશું. અને પતિ તરીકે સ્વદારા-સંતોષ તથા પત્ની તરીકે સભાર્તાર સંતોષ વ્રતનું પાલન કરશું. લગ્ન વખતે દ્રુપદ રાજાએ પોતાની પુત્રી દ્રૌપદીને પ્રીતિદાનમાં આઠ કોડ સોના મહોરો, આઠ કોડ રૂપા મહોરો, રત્નોના બહુમૂલ્ય આભૂષણો, સોનાચાંદીના આભૂષણો, આજ્ઞામાં રહેનારી આઠ દાસીઓ, કર્કેતન વગેરે રત્ન, ચંદ્રકાંત વગેરે મણી તથા મૌકિતક, શંખ-પદ્મરાગ વગેરે રક્ત રત્નો અને ભારે મૂલા વસ્ત્રો કરિયાવરમાં આપ્યા. પછી દ્રુપદ રાજાએ વાસુદેવ પ્રમુખ હબરો રાજાઓને અશન-પાણી, મેવા-મુખવાસ, મિષ્ટાન્ન આદિ ચાર જાતના આહારો, અને વસ્ત્ર-ગંધમાળા વગેરેથી સત્કાર સન્માન કરીને પોતાના નગરથી વિદાય આપી.

પછી પાંડુરાજાએ વાસુદેવ પ્રમુખ હબરો રાજાઓને હાથ જોડીને નમ્રતાપૂર્વક નમસ્કાર કરીને કહ્યું-અહો દેવાનુગ્રિયો !

“હૃત્યિળાહરે જયરે પંચેહં પંહવાણં દેવદ્વિષે કલ્લાણકારે ભવિસ્સહ ।”

હસ્તિનાપુર નગરમાં પાંચ પાંડવો તેમજ દ્રૌપદી દેવીનો કલ્યાણકારી ઉત્સવ થશે. તેથી તમે સૌ કૃપા કરીને મારે ત્યાં જલદી પધારજો. દ્રૌપદી પાંચ પાંડવોને પરણી પણ તેથી કોઈ રાજાઓને ઈર્ષ્યા નથી, ઝેર નથી. દિલમાં ખેદ નથી. દ્રૌપદીના લગ્ન થયા પછી સાસરે વળાવતી વખતે માતા-પિતા શિખામણ આપે છે. હે દીકરી ! તું હવે સાસરે જાય છે. તારો પાલક ચોખ્ખો રાખજો એટલે તારું બ્રહ્મચર્ય ચોખ્ખું રાખજો. તું એક નહિ પણ પાંચ પતિને પરણી છે. તો પાંચેની બરાબર સેવા કરજો. તેમની આજ્ઞામાં સદા તત્પર રહેજો. તેમનું વચન ક્યારે પણ ઉથલાવીશ નહિ અને પતિનાં મનને છતી લેજો. તારા પતિ સિવાય જગતમાં જે મોટા પુરૂષો છે તેને તું પિતા

સમાન માનજે અને નાનાને લાઈ સમાન માનજે. સાસુ-સસરાની ચંદ્ર-સૂર્યની જેમ પૂજા કરજે. અને તેમની હમેશા સેવા કરજે. તેમની આજ્ઞાને હમેશા શિરોમાન્ય કરજે. ઉછાંછળાંપણું ક્યારેય કરીશ નહિ. ક્રોધ-માન-માયા કે લોભથી અસત્યત્વ આચરણ કરીશ નહિ. તારા ઘરને બહાર વગોવીશ નહિ. તારા શ્વસુરપક્ષની ફરિયાદ લઈને અમારી પાસે આવીશ નહિ. તારા ઘરની સારી સારી અને અમને પણ લાભ થાય તેવી વાતો કરજે. તારા ઘરની વાત ભીંત બહાર જવા દઈશ નહિ. “હોઠ બહાર તે કોટ બહાર.” કર્મથોગે દુઃખનો પ્રસંગ આવી જાય ત્યારે તું ક્ષમા રાખજે ને દુઃખમાં પણ સુખની દૃષ્ટિ કેળવજે. દુઃખમાં ઘરની બહાર પગ મૂકીશ નહિ. તારી ભાવના વિશાળ રાખજે. વિનય-વિવેકથી બધાનો પ્રેમ સંપાદન કરી લેજે. અમારા કુળને કલંક લાગે તેવું કાર્ય કરીશ નહિ પણ કુળને ઉજ્જવળ બનાવજે. આ રીતે માતા પિતાએ ઘણી ઘણી સુંદર હિત શિખામણુ આપી. પછી પાંચ પાંડવોને કહે છે પાંડવો ! દ્રૌપદી હજી નાની છે. તે એક છે ને આપ પાંચ છો. પાંચેના મન જીતતા, અને આપની આજ્ઞામાં રહેતા કોઈ દિવસ ભૂલ કરી એસે તો આપ તેને ક્ષમા આપજો. પછી દ્રૌપદી કહે છે હે વહાલસોયા લાડીલા માતા પિતા ! આપ મારી ચિંતા ન કરશો. આપના કુળને કલંક લાગે તેવું કાર્ય કદી કરીશ નહિ. આપના કુળને ઉજ્જવળ બનાવીશ. આપે જે મને સુંદર હિત શિખામણુ આપી છે તે મારા હૃદયમાં હમેશાને માટે કોતરી રાખીશ. આ રીતે માતા પિતાએ શિખામણુ આપીને રડતી આંખે લાડીલી દીકરીને વિદાય આપી. દ્રુપદ રાજાને એક પુત્ર અને દ્રૌપદી એક જ પુત્રી છે તેથી પુત્રીને સાસરે વળાવતાં તેમની આંખોમાં આંસુ વહેવા લાગ્યા.

“તત્તેજં સે કોઢુંત્રિય પુરિસં સદાવેદ (૨) પવં વયાસી ગચ્છહ ણં તુઘ્મે દૈવાણુપ્વિયા હૃત્થિણારે પંચહં પંડવાણં પંચ પાસાયવહિસે કારેહ અન્નુગમુસિય વળ્લઓ જાવ પહિરુવે ।”

ત્યાર પછી પાંડુરાજાએ કૌટુંબિક પુરૂષોને બોલાવીને કહ્યું હે દેવાનુપ્રિય ! તમે હસ્તિનાપુર જઈને પાંચ પાંડવો માટે પાંચ ઉત્તમ મહેલો બનાવડાવો. જે મહેલ ઘણા ભાંગ્યા, સંકરો થાંભલાઓથી યુક્ત તેમજ શોભા તથા સૌંદર્યસંપન્ન હોવા જોઈએ.

હવે પાંડુરાજા પાંચ પાંડવો અને દ્રૌપદી દેવીને લઈને હસ્તિનાપુર નગરમાં જશે અને કૌટુંબિક પુરૂષો રાજાની આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરશે, ત્યાં જીવન જીવશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

૫. મહાસતીજીએ પોતાના મહાન ઉપકારી શુરૂણી સ્વ. પાર્વતીનાઈ મહાસતીજીના મહાન ત્યાગ-વૈરાગ્ય ને ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રની વાત સુંદર રીતે રજુ કરી હતી. તે શુરૂણીનો મ.રા ઉપર કેટલો મહાન ઉપકાર છે તેનું સુંદર વર્ણન કર્યું હતું. ને તપ-ત્યાગથી ધ્રુવાંજલી આપી હતી.

અરિષ્ટ :- સસરાના કહેવાથી કનકરથ ત્યાં રોકાઈ ગયો. અહીં અન્યું છે એવું કે કનકરથને ઋષિદત્તાના શોકમાં અહીં રહેવાનો રસ નથી તેમ રૂક્મણીમાં પણ એને એટલો રસ હતો નહિ. તેથી રૂક્મણી જુઓ છે કે કુમાર કંઈક ઉદાસ જેવા રહે છે. તેથી એ કુમારની વિશેષ આપલૂસી કરે છે. કુમાર ખૂબ સદ્ગુણી અને સૌજન્યવાળો છે. તેથી ઋષિદત્તાના શોકમાંથી મન વાળી લઈ રૂક્મણીના બહુ સ્નેહને ન તુચ્છકારતા પ્રેમ બતાવી એને વધાવી લે છે. એના મનમાં એમ થાય છે કે મારે મારા શોકમાં આ બિચારીને હતાશ શા માટે કરવી? શોક છે એ મારું દર્દ છે. એમાં આ નિર્દોષ રૂક્મણીને હતાશાનું દર્દ શા માટે કરવું? આપણા દર્દમાં બીજાને દર્દી કરવા એમાં સજ્જનતા નથી. સજ્જનતા એ છે કે આપણું દર્દ આપણે વેઠી લેવું પણ બીજાને શાંતિ ને શાંતિ આપવી. આપણું દર્દ તો આપણા કર્મે ભ્રુવું થયું પરંતુ બીજાને શાંતિ આપવી એ આપણા પુરુષાર્થની વાત હોય તો શા માટે ગુમાવવી? કર્મ એના લાવ લજવે. આપણે આપણું કર્તવ્ય સંભાળવું. કનકરથ આ વિચારોથી રૂક્મણીના પ્રેમ-આદરને ઝીલીને પોતાનો સ્નેહ બતાવે છે. કામરાગ નથી પીડતો પણ સામાને શાંતિ આપવાની દૃષ્ટિથી રૂક્મણી પ્રત્યે પ્રેમ બતાવે છે. કુમારની આ દૃષ્ટિ છે. રૂક્મણી એ પ્રેમમાં તણાઈ. પતિનો સારો પ્રેમ જોઈને વિચારે છે કે હવે તો પતિ ઋષિદત્તાને તદ્દન ભૂલી જઈ મારા અથાગ રૂપ અને લારોભાર પ્રેમમાં મસ્ત બની મારા પર અથાગ પ્રેમવાળા થયા છે. માટે લાવ હવે એમને પૂર્વની યુક્તિ-પ્રયુક્તિ બતાવું કે ઋષિદત્તાને દૂર કરવામાં મેં કેટલી હોંશિયારી વાપરી? મારી હોંશિયારી જોઈને મારા પર વધુ પ્રેમ વાળા બનશે. આ રૂક્મણી ભૂલી પડી કે નહિ! એને બળર નથી કે કુમારનો પ્રેમ પરદુઃખલજનનો છે. જ્યારે રૂક્મણી કનકરથ કુમારમાં પોતાના રૂપ અને સ્નેહનો અથાગ વિષયરાગ જોઈ રહી છે. એ જાણે કે કુમાર મારા રૂપમાં પાગલ બની ગયો એમ માની હવે એ કેવી ભૂલ કરે છે?

રૂક્મણી કુમારને એકવાર પૂછે છે સ્વામીનાથ! તમારે પહેલા વનવાસિની રૂષિદત્તાની પત્ની હતી તે કેવી હતી? મેં સાંભળેલું કે તમારું મન એનામાં એવું ઠરી ગયેલું કે જેથી તમે મને અહીં પરણવા આવવા નીકળેલા છતાં આવ્યા નહિ. આ રીતે રૂષિદત્તાની યાદ આપતાં કુમારની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. કેમકે ગુણીયલ રૂષિદત્તાના વિરહથી તેના દિલમાં ભારે દુઃખ હતું. હવે જ્યારે રૂક્મણી એના આકર્ષણનું કારણ પૂછે છે ત્યારે એના ગુણોની પ્રશંસા કરવામાં કદાચ રૂક્મણીને એમ લાગે કે ત્યારે શું હું નિર્ગુણી છું? અને એથી એનું દિલ દુભાય. એટલે રૂષિદત્તાના માત્ર રૂપની પ્રશંસા કરતા કહે છે હે રૂક્મણી! એનું તું શું પૂછે છે? રૂષિદત્તા એવી રૂપાળી હતી કે જગતમાં કોઈ માનવી સ્ત્રી એની તોલે ન આવે. અરે! સ્વર્ગની મેનકા પણ એની રૂપસંપત્તિ આગળ હારી બાય. પરંતુ હવે જ્યારે એનો વિયોગ પડ્યો છે

ત્યારે લાગ્યયોગે તું મળી ગઈ અને તું પણ મારું આકર્ષણ કરનારી છે. શું દૂધ વિના એકલી ઘેંસ પ્રેમપાત્ર નથી બનતી ? બને છે. એટલે તું પણ રૂપવાન હોવાથી મારે તું ય સુખકારી પત્ની છે.

રૂક્મણીએ લાગ જોયો કે પતિને એમ મારા ઉપર રાગ તો છે પરંતુ હવે મારે ઋષિદત્તા કરતાં મારા પર પતિનો રાગ વધે તેમ કરવું. એટલે કહે છે હે સ્વામિન્ ! તમે ભલે મારા રૂપને સુખકારી માનો પણ તમારા કહેવા પ્રમાણે ઋષિદત્તાનું રૂપ અપ્સરા જેવું, એટલે તમારા મનને થોડું એમ રહે કે રૂક્મણી કરતાં ઋષિદત્તાનું રૂપ અથાગ છતાં આપને એક વાત કહું ? કનકકુમાર એનો ઉલ્લાસ વધારવા કહે છે સુંદરી ! તું સંકોચ રાખ્યા વગર કહે, રૂક્મણી કહે, મારા માટે તમે જરા પણ ઓછું ન લાવશો. ઋષિદત્તા બહુ રૂપાળી છતાં વનવગડામાં ઉછરેલી ને એવું ભણેલીગણેલી નહિ. ત્યારે હું તો શહેરમાં ઉછરીને કળા-વિજ્ઞાન વિગેરે કેટલું ય ભણેલીગણેલી છું, તેમ જ કેનો કેવો સત્કાર-આદર કરવો વિગેરે વિવેક શીખેલી છું, વળી ઋષિદત્તાને ન આવડે એવી આપની સેવા ભક્તિ, સન્માન વગેરે કરવાના મને કોડ છે. તે હું શું આપને અત્યારે કહી બતાવું ? આજે તો રૂપની દૃષ્ટિએ હું એની આગળ લાચારી અનુભવું છું. એમ કહીને એણે માયાથી મોઢું વીલું કરી નાંખ્યું. કેવું સ્ત્રી ચરિત્ર !

કુમારને લાગ્યું કે રૂક્મણીના મનને ઓછું આવ્યું છે એટલે ઉદાર દિલનો એ, એને ઉત્સાહિત કરવા કહે છે હે સુંદરી ! તું આમ નિસાસો શું નાંખે છે ? રૂપની વિશેષતા ખાસ નથી પણ તારામાં વિનય-વિવેક ને સારું ભણતર છે, તેથી તું સુંદર સેવા કરવાના કોડ રાખે છે. તો મારે મન, રૂપ કરતાં એ ઘણું છે. એ અપેક્ષાએ કહું તો તું મને મળી એ સારું થયું. માટે હવે લાચાર ન બનીશ. કુમાર એને હતાશ ન કરવા આમ કહી રહ્યો છે. પણ એથી ઋષિદત્તા પ્રત્યેનો પ્રેમ ઓછો નથી થયો. પરંતુ રૂક્મણી માની લે છે કે પતિને મન અમુક અપેક્ષાએ હું સારી છું એટલે સત્ય હકીકત કહી દઈશ તો વાંધો નથી. એમ ભ્રમણામાં પડી પોતાનો પ્રપંચ કહેવા તૈયાર થઈ જાય છે. માણસ પોતાની કિંમત અંકાતા કુલે છે અને એ કુલાવામાં ગુપ્ત રાખવા જેવી વાત બોલી નાંખે છે. ચતુર માણસો સામાના પેટની વાત કઢાવવા તેની પ્રશંસા કરે છે. એ પ્રશંસા એને પચતી નથી તેથી વાત બહાર કાઢે છે. અહીં કનકરથે તો કાંઈ હેંશિયારી નથી ચલાવી. એણે તો રૂક્મણી નવી પત્ની બનેલી એટલે એનો ઉત્સાહ વધારવા કહ્યું છે, છતાં રૂક્મણી કુલાઈ ગઈ કે કુમાર અમુક અપેક્ષાએ મને સારી કહે છે. તેથી પોતાનો પ્રપંચ કહેવા તૈયાર થઈ. રૂક્મણી પોતાનો પ્રપંચ કેવી રીતે ખુલ્લો કરશે ને શું બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૦૧

આસો વદ ૩ ને શનિવાર તા. ૨-૧૧-૭૪

સુર બંધુઓ, સુશીલ માતાઓ ને બહેનો !

જ્ઞાતાશ્રુ સૂત્રમાં દ્રૌપદીને અધિકાર ચાલે છે. પરમ પદના પરમ પિપાસુ આર્ય જંબુ સુધર્મા સ્વામીને કહે છે હે પ્રભુ ! આપ જ્યારે પ્રતિપાદન કરો છો ત્યારે કહો છો કે જ્ઞાતયુત્ર શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે આમ કહ્યું છે, એમ કહો છો તો તે ભગવાન મહાવીરે કેણુ હતા ? તેઓ કેવું જીવન જીવ્યા હતા ? તે જાણવાની ઇચ્છા કરું છું. આવી પરમ ભાવના ને પરમ સંવેગી વૈરાગ્ય જોઈને કહે છે હે આયુષ્યમાન જંબુ ! એ મારા તારક ગુરૂદેવ “લેયન્ને” જોઈને જાણુતા હતા. સમસ્ત જગત જોઈથી આકુળ આકુળ છે. વર્ષાઋતુમાં અતિ વર્ષાના કારણે માટી પોચી હોય છે. તેમાં અળસીયા નામના જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમના સ્નાયુ પાતળા અને કોમળ હોય છે. તે માટીમાં આનંદ ભોગવતાં દોડધામ કરી રહ્યા હોય છે. પણ તેમનો આનંદ કયાં સુધી ? વર્ષાનું સિંચન થતું હોય ત્યાં સુધી. જ્યારે તાપ પડવા લાગે ત્યારે માટીમાં પોલાણને બદલે દળાણ થાય છે. ત્યારે મૃત્યુ પામે છે. તડકો પડે તેમ તેમ માટી દળાટી જાય છે અને અળસીયાનો વિનાશ થાય છે. માટીમાં રમતા અળસીયાને ખજાર ન હતી કે અમારી રમત કયાં સુધી ? એ તો વિકલેન્દ્રિય હતા, અજ્ઞાન હતા તેથી મરણને શરણ થાય છે. તેના જીવનમાં કેટલો જોડ હોય ! તેમ જ્ઞાની કહે છે અજ્ઞાનના કારણે જીવો સંસારમાં વિષયકષાયમાં દોડી રહ્યા છે અને તેમાં આનંદ માને છે, પણ જીવનમાં આધિ-વ્યાધિ અને ઉપાધિના દુઃખ આવે ત્યારે તેમાં તરફડતા દુઃખ પામે છે. અશાંતિ અને જોડ અનુભવે છે. હે જંબુ ! મારા ગુરૂદેવ ભગવાન મહાવીરે સંસારી જીવોના તે જોઈને જાણુતાં હતા. જોડ એ કર્મના કારણે છે. કર્મને ઊભા કરવાની સામગ્રી જીતી હોય છે. જ્યારે જીવ કર્મ બાંધતો હોય ત્યારે તેને જ્ઞાન કે જ્ઞાન ન હોય. સદ્ભાવને વીસરી ગયો હોય ને પોતાના આત્મસ્વરૂપને ભૂલી ગયો હોય છે.

ઘણી વાર માત-પિતા ખૂબ ધર્મિષ્ઠ, સદાચારી ને સાત્વિક આચાર-વિચારવાળા હોય, જ્ઞાનદાન કુટુંબ હોય, છતાં આવા સારા કુટુંબમાં એવો યુત્ર જન્મે કે જે પૂર્વે એવાં કાર્યો કરીને આવ્યો હોય ને એવા કુસંસ્કાર લઈને આવ્યો હોય કે તે આઉટ લાઈન થઈ જાય છે. ભક્ત્યાભક્ત્યનો વિવેક પણ ન રાખે. આવા સંતાનને

જેઠને માતા-પિતાને જેઠ થાય પણ તે છોકરાને કંઈ કહી શકતા નથી. કુસંસ્કારી-આઉટલાઈનના છોકરાને જેઠને જેમ માતાપિતાને જેઠ થાય છે તેમ આપણા જગત-પિતાને જગતનું સમસ્ત વર્તન જેઠને જેઠ થાય છે. આ લબ્ય જીવે જે ચૈતન્ય-શક્તિના ધણી, પરમ સુખના નિધાન, સિદ્ધ પદના ઉમેદવાર, મુક્તિના નમુના તેમના આવા જીવન જેઠને જેઠ થાય છે. આ વાત ઉપચારથી બતાવી. તીર્થંકર વીતરાગી હોય છે પણ જગતના જીવોની આવી સ્થિતિ અને જેઠને જાણનારા છે.

સેયન્ને નો ખીજો અર્થ થાય છે ક્ષેત્રજ્ઞ : ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે જે લોકલોકને જાણતા હતા. જેણે ક્ષેત્રને જાણ્યું તે ક્ષેત્રમાં રહેલી વસ્તુને પણ જાણે. જેણે આધારને જાણ્યો તે આધેયને પણ જાણી લે છે. જગત ક્ષેત્ર તો જાણ્યું. તેમાં ઊગતા સુશોભિત વૃક્ષને અને સૌરભયુક્ત કુસુમાવલી જેઠ, કાંટા પણ જોયા. કંઈક તદ્દલે મોક્ષગામી જીવોને જોયા, કંઈક માર્ગાનુસારી તો કંઈક જોરડી જેવા ખીજને કપ્ટ આપતા અજ્ઞાની જીવોને પણ જોયા. સુધર્મસ્વામી આગળ કહે છે મારા લગવાન કેવા હતા ? “કુસલે મહેસી” લગવાન કર્મ કાપવામાં કુશળ હતા. આજે ઘણા જીવો જોલે છે કે અમે કુશળ છીએ. જ્ઞાની કહે છે તમે તમારી જાતને કુશળ માની લીધી છે, તેથી અમારે કાંઈ કહેવાની જરૂર નથી. પણ ખરેખર તું કુશળ નથી. પોતાની જાતને કુશળ માનનાર જ્યારે અકુશળતાની પરાકાષ્ટાએ પહોંચે ત્યારે વિચાર કરે છે કે હું તો હુઃખી છું. ધન્ય છે તે સંત સતીજીઓને જેઓ મહાન સુખી છે. સુખી કેણુ છે ? દેવલોકના ઇન્દ્રોને પણ સુખશાંતિ નથી. તેમને પણ હુઃખ છે. સિંહાસન પર બેસવા છતાં પોલીસ જેટલી શાંતિ ઇન્દ્રોને નથી. ચક્રવર્તીને પણ શાંતિ ન હોય. સુખી કેણુ ? જેનું ચિત્ત વૈરાગ્યથી જોડાયેલું છે. જે વસ્તુથી જ સાધુ નહિ પણ રાગ-દ્રેષને તજનારા છે એવા મુનિ સુખી છે. “સંજોગા વિવ્રમુક્તસ” જે ગાહ્ય અને આક્યંતર સંયોગોથી મુક્તાયેલા છે ને વૈરાગ્યભાવે વળ્યા છે તે મહાસુખી છે.

ખંધુઓ ! હું તમને પૂછું છું કે તમે વિત્તરાગી છો કે વિતરાગી ? (શ્રોતામાંથી અવાજ:-અમે વિત્તરાગી છીએ.) વિત્ત એટલે ધન. વિતરાગી એટલે જેનામાંથી વિશેષ પ્રકારે રાગ-દ્રેષ ગાયો ગયો છે, જેમણે રાગને વનવાસ લીધો છે તે વિતરાગી અને જેને ધનનો રાગ છે તે વિત્તરાગી. વિત્તરાગી સંસારના રાગી અને વિતરાગી મુક્તિના રાગી. વિતરાગી એકાંત સુખી છે. જગત સુખી નથી છતાં પોતાની જાતને સુખી માને છે. પણ જ્ઞાની કહે છે સંસારી જીવો હુઃખી છે. હુઃખને દૂર કરવાના ઉપાયોની જરૂર છે. તમારી તંદુરસ્તી સારી હોય ને ડોક્ટર પાસે જઈને કહે કે મને દવા આપો. તો ડોક્ટર તમને તપાસીને કહી દેશે કે તમારા શરીરમાં કંઈ બિમારી નથી માટે તમારે દવાની જરૂર નથી. પણ જેને બિમારી લાગુ પડી છે તેને

દવાની જરૂર છે, તો ડોક્ટર તેને તપાસીને તે રોગની દવા આપશે. તેમ જે સંસારથી હિરાન-પરેશાન થઈ રહ્યા છે, મહાદુઃખી છે, તેના માટે સિદ્ધાંતની વધુ આવશ્યકતા છે. નિરોગીને દવાની જરૂર નથી. તેમ જે અપ્રમાદી તથા રૂપના સાધુ છે તેના માટે ઉપદેશની જરૂર રહેતી નથી. આચારંગ સૂત્રમાં પ્રભુ દ્રમભાવે છે કે

“ઉદ્દેસો પાસગસ્સ નત્થિ । વાલે પુણ નિહૈ કામસમણુન્ને અસમિતદુક્કલે દુક્કલ્લી દુક્કલાણમેવ આલ્લં અણુપરિયદ્દહિ ત્તિ વેમિ ।”

જે તત્ત્વદષ્ટા એટલે તત્ત્વને સમજવાવાળા છે તેમના માટે આ ઉપદેશ નથી. કારણ કે તે તો તત્ત્વજ્ઞ હોવાથી સમ્યગ્માર્ગ પર જ ચાલે છે. તેમને સત્-અસત્, કર્તવ્યનો વિવેક છે. તે સ્વયં સમજાવવાળા હોવાથી સન્માર્ગ પર પ્રવૃત્તિ કરશે. ઉપદેશ તો તેમના માટે છે કે જે અજ્ઞાની છે, રાગ-દ્વેષના બાંધનમાં પડેલા છે, વિષયોમાં રક્ત થઈને વિષયોનું સેવન કરે છે. પરંતુ ભોગેચ્છા શાંત નહિ થવાથી દુઃખી થઈને દુઃખના ચક્રમાં ભ્રમણ કરે છે. સૂત્રકાર ‘અસમિતદુક્કલે’ આ શબ્દથી એ સમજાવે છે કે ભોગોની વૃત્તિ ભોગોથી થઈ શકતી નથી. જે રીતે શરાણ પીવાથી શરાળીને વૃત્તિ નથી થતી પરંતુ વિશેષ શરાણ પીવાની ઇચ્છા થાય છે તે રીતે વિષયની ઇચ્છાને શાંત કરવા માટે અજ્ઞાની જીવ વિષય ભોગોનું સેવન કરે છે તેમ તેમ તેની વિષયોની ભાવના વધતી જાય છે. આવા જે વિષય સુખના પિપાસુ અજ્ઞાની જીવો છે, જેને વિવેકનું જ્ઞાન નથી, સાચો રાહ ભૂલીને ઉન્માર્ગ પર જઈને દુઃખી થઈ રહ્યા છે તેમના માટે આ ઉપદેશ પથ પ્રદર્શક છે. જેનું અવલંબન લેવાથી જીવ દુઃખથી મુક્ત થઈ શકે છે ને સાચા સુખને પામી શકે છે. સંસારી જીવોને દુઃખી થવાનું કારણ તે ભોગોપભોગના કુશળ છે. એવા જીવોને જ્ઞાની કુશળ કહેતા નથી. કુશળ તો સાધક આત્મા છે. સુધર્માસ્વામી જંબુસ્વામીને કહે છે કે હે જંબુ ! મારા પ્રભુ કુશળ હતા. કુશળ એટલે અહીં એવો અર્થ નથી કે સડકો બાંધવામાં, દગા પ્રપંચ કરી બીજને જીતવા એવી કુશળતાની આવશ્યકતા નથી. મારા ભગવાને પરમ ચરમ શુક્લ ધ્યાન ધરી કેવળજ્ઞાન રૂપી લક્ષ્મીને વરી અદ્વિતીય કુશળતા પ્રાપ્ત કરી હતી. કેઈ મોટા સર્જન ડોક્ટર હોય તો સ્નાયુમાં પડેલા ચાંદા દૂર કરે પણ મારા પ્રભુએ તો આખ્યંતર સાધનો દ્વારા કુશળતાથી અંતર શત્રુને દૂર કર્યા છે. ત્રણે લોકમાં જેનો યશ જવાયેલો છે એવા એ મહર્ષિ પુરૂષ હતા. જેમના સહારે મારી નૌકા ક્ષેમકુશળ ચાલી રહી છે. એવા પરમ ઉપકારી પ્રભુને હું કેમ છોડી શકું ? જેમ લંગડા માણસને લાકડીના સહારાથી ચાલવાની મજા આવે છે પછી તે લાકડીને છોડતો નથી તેમ ભગવાન મારા માટે લાકડી સમાન આધાર ભૂત છે. એવા ભગવાને કહ્યું છે કે આ જગતમાં તમામ જીવો દુઃખી છે. વીતરાગના સંતો અંત સુધી સુખી વીતરાગી । એકાંત સુખી છે.

એક મહાત્માની પાસે એક ગરીબ માણસે આવીને કહ્યું—મહાત્મા ! આપ અનેક દિવ્ય શક્તિઓના ધારક છો. અને પરમ સુખી છો. તેથી મારા પર કૃપા કરીને આપ મને કોઈ એવો મંત્ર-ધાગા દોરો બતાવો કે હું પણ સુખી થઈ જાઉં, મહાત્મા કહે ભાઈ ! તારે સુખી બનવું છે ! જો, નદીના કિનારા પર એક પથ્થર પડ્યો છે તેને તું લઈ જા ને એ પથ્થરને લોખંડનો સ્પર્શ કરાવશે તો બધું લોખંડ સોતું બની જશે અને ગામના રાજા કરતાં પણ અધિક ધનવાન બની જશે, તેથી તમને સંસારનું સુખ પ્રાપ્ત થઈ જશે. સુખનો પિપાસુ તે માનવી મહાત્માની વાત સાંભળીને ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક નદીના કિનારે જઈ પથ્થર લઈ આવ્યો ને પૂછ્યું. મહાત્મા ! આ શું પારસમણી છે ? બંધુઓ, સંસારસુખનો પિપાસુ જીવડો એ સુખ મેળવવા જેટલા કષ્ટ સહન કરવા પડે તેટલા સહન કરવા તૈયાર થઈ જાય છે, પરંતુ આત્માના સુખ માટે જરા કષ્ટ પણ તેને મહા દુઃખદાયક લાગે છે.

મહાત્મા કહે—ભાઈ ! આ પારસમણી છે. તારે જેટલી જરૂર હોય તેટલા લોખંડનું સોતું બનાવી લેવું અને સુખેથી રહેવું. આ માણસ અત્યંત આનંદિત થઈને ત્યાંથી આવ્યો ગયો. થોડે દૂર સુધી ગયા પછી તેના મનમાં વિચાર આવ્યો કે મહાત્માએ કેટલી સરળતાથી મને પારસમણી આપ્યો. પરંતુ આ પારસમણીથી જો અસીમ સુખ મળે છે તો તે પારસમણીને મહાત્મા પોતાની પાસે કેમ નથી રાખતા ! તે તો થીંગડા વાળા ભગવાં કપડાં પહેરે છે ને નાની ઝુંપડીમાં રહે છે. તો આ પારસમણીને ઉપયોગ પોતે કેમ નથી કરતા ? જો આનાથી સાચું સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકતું હોત તો તેઓ પોતે ઈચ્છે તેટલું સોતું બનાવીને સાચું સુખ મેળવી શકે છે. પણ તેઓ તેમ નથી કરતા તેથી મને સમજાય છે કે સોના ચાંદી ધન વૈભવમાં તે સુખ નહિ મળી શકે કે જે સુખ મહાત્માની પાસે છે. આ વિચાર આવતા તે પાછો આવ્યો ને સંતની પાસે આવીને કહે મહાત્મા ! આ પારસમણી મારે નથી જોઈતો.

સંત આશ્ચર્ય પામીને કહે ભાઈ કેમ ! તારે સુખ પ્રાપ્તિનો મંત્ર જોઈ તો હતો એના બદલે મેં તને સુખ પ્રાપ્તિ માટે અનુપમ વસ્તુ બતાવી દીધી. શું એનાથી તને સંતોષ ન થયો ? મહાત્મા ! એમ નથી. રસ્તે ચાલતાં મારા મનમાં વિચાર આવ્યો કે આ પારસમણીથી જો આવું સુખ મળતું હોય તો તમે તેનો ઉપયોગ કરીને સ્વયં સુખી કેમ નથી થતા ! આપ મને તે વસ્તુ આપો કે જેનાથી આપ ધન-વૈભવ નહીં રાખતા હોવા છતાં સુખી છો. મહાત્મા કહે— તારી વાત સાચી છે. માણસ ખૂબ ગંભીરતાથી વિચાર કરે તો તેને જરૂર સમજશે કે સાચું સુખ ધન વૈભવમાં નથી. માત્ર, સંસારનું સુખ ગમે તેટલું મેળવી લે, અરે કેટલું સોતું ચાંદી ભેગું કરી લે તો તેમાંથી તેને સાચું અરે સ્થાયી સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. મારે ભાઈ ! જો તને સાચા સુખની અભિલાષા હોય તો આ સાંસારિક સુખોનો ત્યાગ કર અને મળેલા

માનવ જીવન દ્વારા અક્ષય સુખ મેળવવાનો પ્રયત્ન કર. સાચું સુખ તો આત્માના ઘરમાં રહેલું છે. બહાર ફાંફા મારવાથી નથી મળવાનું.

મનવા જે સુખની કરે તું આશા, તને નથી મળવાનું,

દોડા દોડી ફેગટ કરવી તને શોભે ના મનવા.....જે સુખની.....

જે સુખ તું હુંદે જગમાં એ તો આભાસ છે (૨) સાચા સુખનો તો તારા આંગણમાં વાસ છે

ઓ જીવડારે.....અધારે ભટક્યા કરવું તને શોભે ના. મનવા...જે....

જે સુખ મેળવવા તું જગતમાં ભટકી રહ્યો છે એ સુખ નથી પણ સુખાભાસ છે. સાચું સુખ અંતરના આંગણમાં રહેલું છે.

લૌકિક સુખની પિપાસુ દ્રૌપદીના પાંચ પાંડવો સાથે લગ્ન થઈ ગયા. લગ્નવિધિ બધું પત્યા પછી પાંડુરાજ્યે કૌટુંબિક પુરૂષોને બોલાવીને કહ્યું. તમે હસ્તિનાપુર જઈને પાંચ પાંડવો માટે ખૂબ ભંડા, સુશોભિત, અનેક થાંભલાઓથી યુક્ત, સૌંદર્ય-સંપન્ન, ઉત્તમ પ્રકારના મહેલ બનાવડાવો. રાજની આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરી કૌટુંબિક પુરૂષોએ હસ્તિનાપુર જઈને ખૂબ સુંદર, ઉત્તમ પાંચ મહેલો તૈયાર કરાવી દીધા. દુષ્ટ રાજ અને ચુલ્હી માતાએ દ્રૌપદીને ઘણીઘણી હિતશિળામણ આપી રહતી આંખે વિદાય આપી. પાંડુ રાજ પાંચ પાંડવો અને દ્રૌપદી દેવીને લઈને હાથી, ઘોડા વગેરેની ચતુરંગિણી સેનાને સાથે લઈને કંપિલપુર નગરથી નીકળીને હસ્તિનાપુર પહોંચી ગયા. પાંડુરાજના મનમાં ઉમંગ હતો કે પાંચ પાંડવો અને દ્રૌપદીનો ઉત્સવ ઉજવવો છે તેથી તેમણે કૃષ્ણ વાસુદેવ આદિ હજારો રાજ્યોને આમંત્રણ આપ્યું. પાંડુરાજના આમંત્રણને માન આપીને કૃષ્ણ વાસુદેવ, સમુદ્રવિજય આદિ દશ દશાર્હો બધા હસ્તિનાપુર નગરમાં પધાર્યા. એટલે પાંડુરાજ્યે કૌટુંબિક પુરૂષોને બોલાવીને કહ્યું : હસ્તિનાપુર નગરની બહાર બધા રાજ્યો માટે ઉતારાઓ તૈયાર કરો. તે આવાસોમાં સેંકડો સ્તંભો મૂકાવો અને ખૂબ સુંદર રીતે શણગારો. પાંડુરાજને ત્યાં સંપત્તિની કમીના નથી. અઢળક સંપત્તિ છે. એટલે સારા પૈસા ખર્ચી રાજ્યોના હોદ્દા પ્રમાણે ઉતારા તૈયાર કરાવ્યા. અને બધાનો ખૂબ સત્કાર-સન્માન કરીને આવાસોમાં ઉતારા આપ્યા. ત્યાર પછી વિપુલ પ્રમાણમાં અશનાદિ ચાર પ્રકારનો આહાર બનાવી તેમને પ્રેમપૂર્વક જમાડ્યા. આ રીતે સારી રીતે સ્વાગત વિધી પતી ગયા પછી પાંડુરાજ્યે પાંચ પાંડવો અને દ્રૌપદીને એક પટ્ટક ઉપર બેસાડીને ચાંદી-સોનાના કળશોથી તેમને સ્નાન કરાવ્યું. સ્નાન કરાવીને કલ્યાણકારી ઉત્સવ કરાવ્યો. પછી દ્રૌપદી પોતાના સાસુ-સસરાના ચરણમાં વંદન કરવા ગઈ ત્યારે કુંતામાતાએ દ્રૌપદીને બહુમૂલ્યા-કિંમતી આભરણો, મૂલ્યવાન વસ્ત્રો તેને ભેટ આપ્યા.

તે વાસુદેવ પામોકલે વહવે રાયસહસ્સ વિચ્છેજં અસજં પુષ્પ વત્થેજ સક્કારેહ સમ્માણેહ ।

ઉત્સવ પતી ગયા પછી વાસુદેવ પ્રમુખ હજારો રાજ્યોને વિપુલ અશન-પાન

વગેરે અતુર્વિધ આહારનું ભોજન કરાવી તેમને વસ્ત્ર, દાગીના વગેરે આપીને તેમનેા ખૂબ સત્કાર સન્માન કરી બધાને સારી રીતે વિદાય આપી. પછી વાસુદેવ પ્રમુખ હબરો રાબરો જ્યાંથી આવ્યા હતા ત્યાં જતા રહ્યા. પાંચ પાંડવો દ્રૌપદી દેવીની સાથે ઉદાર કામભોજો ભોગવતા રહે છે. હવે ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે.

અરિય : રૂક્મણી પોતાનો પ્રપંચ કહે છે : રૂક્મણી કહે છે સ્વામી ! તમે મારા વિનય-વિવેક-લણુતર બેતાં અપેક્ષાએ મને સારી માનેા છો એ તમારી મોટાઈ છે, પણ તમને એ બબર નથી કે હું તમને શી રીતે મળી ? કુમાર હજી એનું મન સાચવવા કહે છે, તું ગમે તે રીતે મળી પણ તારા જેવી લણેલીગણેલી, હાંશિયાર ને રૂપાળી પત્ની મળ્યાથી મારે તો આનંદનો વિષય બન્યો ને ? રૂક્મણી કહે, એ વાત સાચી પણ મારે તમારા જેવા ગુણવંત ગુણના ભંડાર નરરતનને મેળવવા મહેનત કરવી પડી છે. એમાં તને શી મહેનત પડી ?

કલાકુશલ સુજ સમ કો, જગમે' લખો નાથ ધર ધ્યાન,
સુલશા યોગન વશકર લેજી, તુમ નગરીકે માંચ હો...શ્રોતા....

અહીં રૂક્મણીએ લાગ બેતાં કહ્યું કે મહેનત એ કે સુલશા યોગિનીને મોકલી. અને એણે અજમાવેલો બધો પ્રપંચ કહી બતાવી કહે છે. બોલો, મને મહેનત તો પડી જ ને ? રૂક્મણી પોતાનો પ્રપંચ કહી રહી હતી ત્યાં સુધી કુમારે અંદરમાં ગુસ્સો ઉછળવા છતાં બહારથી ગંભીર ભાવે એ સાંભળી લીધું. પરંતુ પૂરું બાણી લીધા પછી એ ગુણનો ભંડાર અને ગુણનો પક્ષપાતી સાંભળીને ક્યાં સુધી ઊભો રહે ? એનું દિલ એકદમ ઉછળી ઉઠ્યું. આંખો ચઢી ગઈ. ને એનો તિરસ્કાર કરતાં રાડ પાડીને કહે છે-ઓ હુદ્ડા ! ચંડાળણી ! આટલું બધું ભયંકર અપકૃત્ય કરનારી તું ? કુમારને તો ગુસ્સાનો પાર નથી એટલે આવેશથી રૂક્મણીને તિરસ્કારી રહ્યો છે. હે પાપિણી ! તે' આલો પ્રપંચ કરી ભોગણીને ઊભી કરી ને એની પાસે રોજ એકેક માણસને મરાવી એનાં લોહીમાંસથી ખિચારી નિર્દોષ ઋષિદત્તાને બંધમાં બરડાવી ? અરે અધમ પાપી ! તને એ નિર્દોષ માણસોની દયા પણ ન આવી ? અને એથી વધારે પ્રાણપ્રિય ગુણીયલ નિર્દોષ સતી ઋષિદત્તાની પણ દયા ન આવી ? તે' એના પર મનુષ્યઘાતિનીનું કલંક ચઢાવી મૃત્યુના દ્વારે પહોંચાડી !! ખિચારી એ નિર્દોષ, નિરપરાધી અને નિષ્કલંક છતાં પ્રતિષ્ઠાથીય ગઈ ને પ્રાણથી પણ ગઈ. આ તારું કેટલું ગોઝારું કૃત્ય ! એ દયાહીન હૃદયી ! તે' તો આવા કામ કરીને તારા આત્મા મઃટે નરકના દુઃખો ઊભા કર્યા છે ને મને દુઃખના ભંડો ફવામાં ઉતાર્યો છે.

કુમારને નિર્દોષ ઋષિદત્તા પર વરસેલા બુલમનો ભેદ બાણી ઘાતું દુઃખ થયું. તે રૂક્મણીને હજી ઠપકો આપતા કહે છે હાય ! એ ગુણનો ભંડાર ને અનુપમ રૂપવાળી ખિચારી

ઋષિદત્તા સતીને તે' નામશેષ કરી નાંખી. તને ધિક્કાર હો ! હે દુર્ભાગિણી ! ફક્ત તારા સ્વાર્થને સાધવા માટે તે' આ શું કરી નાંખ્યું ? ઓ વૈરિણી ! તને આ લોકથી ને પરલોકથી વિરૂદ્ધ અત્યંત નિંદનીય કાર્ય કરતાં વિચાર ન આવ્યો કે મને આ લોકમાં કેવો અપયશ અને વિટંબણા મળશે ? તેમજ પરલોકમાં ઘોર નંરકાદિના કેવા ત્રાસ વરસશે ? એની ખીક જ ન લાગી ? રાજકુમાર કનકરથ આ રીતે રૂક્મણીનો તિરસ્કાર કરી રહ્યો છે. ને નિર્દોષ ઋષિદત્તાનો રૂક્મણીના માયા પ્રપંચને લીધે ઘાત થયેલો બાણી બળતરા અનુભવી રહ્યો છે. રૂક્મણીના મોઢેથી નિશ્ચિત થઈ ગયું કે એણે ગોઠવેલા ભેગણીના હત્યારા કૃત્યો હતા. રૂક્મણીએ કરેલા પ્રપંચનું કેવું ફળ આવશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૦૨

આસો વદ ૪ ને રવિવાર તા. ૩-૧૧-૭૪

સુર બંધુઓ, સુશીલ માતાઓ ને બહેનો !

સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી વિતરાગ લગવંતની અમૂલ્ય વાણી છે. આ કલિકાલમાં સાક્ષાત વિતરાગપ્રભુ આપણી પાસે પ્રત્યક્ષ નથી પરંતુ એમણે દ્રુમમાવેલા સિદ્ધાંતો આપણી સમક્ષ પ્રત્યક્ષ છે. લગવાન નથી પણ લગવાનના પ્રતિનિધિ છે. તેથી લગવાનનો માર્ગ આ કલિકાલમાં જયવંત વર્તે છે. લગવાને કહેલા રહસ્યને સમજાવતા આત્મજ્ઞાની સંતો વર્તમાનમાં વિચરી રહ્યા છે. કોઈ જિજ્ઞાસુ આત્મા અંતરની જિજ્ઞાસા પ્રગટ કરી મોક્ષ માર્ગને સમજવા માગે તો તે પ્રાપ્ત કરી શકે. આત્માની સાધના કરવાની ભાવનાવાળો, મોક્ષપિપાસુ, જિજ્ઞાસુ આત્મા, સદ્ગુરુની સાનિધ્યમાં આવીને પ્રશ્ન કરે છે હે પ્રભુ ! સંસારના જન્મ મરણના માર્ગથી છૂટવાનો માર્ગ કયો ? જેમાં અંશ માત્ર દુઃખ નથી એવો સુખનો રાજમાર્ગ કયો ? અનાદિકાળથી જીવને સુખ-શાંતિ મેળવવાની ચાહના છે. તેને મેળવવા જૂઠા પ્રયત્ન કર્યો છે. પરંતુ જીવ સાચું સુખ મેળવી શકતો નથી. તો હે પ્રભુ ! હું હવે એવો કયો ઉપાય સ્વીકારું કે સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરી શકાય ? ત્યારે જિજ્ઞાસાને તૃપ્ત કરાવવા માટે અંતરમાં શિષ્યની જ્ઞાન મેળવવાની તમન્ના બેઠેને કયા સદ્ગુરુ સમજાવ્યા વગર રહી શકે ! મતલબ કે જરૂર સમજાવે. કારણ કે સામે ઉપાદાનની અવસ્થા બળત થઈ છે. તેને યોગ્ય નિમિત્ત મળ્યા વગર ન રહે. જિજ્ઞાસુ આત્માને ધન-વૈભવથી, લક્ષ્મીથી, પુત્ર-પરિવારથી, ભૌતિક

સાધનોની સગવડતાથી શાંતિ અને સુખ ન મળ્યા, તેથી તે ગુરૂને સુખ માટે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યો છે.

ગુરૂ શિષ્યને જવાબ આપે છે હે ખ્યારા શિષ્ય ! જે સુખમાં રાગ-દ્વેષના ફંદ નથી, જે સુખ મળ્યા પછી આત્માની સાથે સદા શાશ્વત રહે છે, એવા સુખનો રાજમાર્ગ ધર્મ છે. ધર્મ સિવાય આત્માને કોઈ શરણભૂત નથી. ધર્મ એ સર્વોત્કૃષ્ટ મંગલ છે. “ધર્મો મંગલ મુક્તિદં” ધર્મ એ સૌથી ઉત્કૃષ્ટ મંગલ છે. ધર્મ બધા તત્ત્વમાં શ્રેષ્ઠ શા માટે છે ? જ્ઞાની કહે છે એ સર્વ પાપનો નાશ કરી આત્માના સાચા સુખને પ્રગટ કરનાર છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૩ મા અધ્યયનમાં કેશીસ્વામી ગૌતમ સ્વામીને પ્રશ્ન કરે છે. પાણીના મહા પ્રવાહમાં ઘણા પ્રાણીઓને શરણ આપનાર, સ્થિર રાખનાર દ્વીપ આપ કેને માનો છો ? ત્યારે ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું—સમુદ્રની મધ્યમાં એક મોટો દ્વીપ-ખેટ છે. એ ખેટ ઉપર પાણીનો પ્રવાહ જઈ શકતો નથી. પ્રભુ, એ દ્વીપ કયો છે ? ત્યારે ગૌતમસ્વામીએ તેમના પ્રશ્નનો આ પ્રમાણે જવાબ આપ્યો.

જરા મરણવેગેળં, વુઙ્ગમાણાણ પાણિણં ।

ધર્મો દીવો પઙ્કટા ય, ગદ્ધ સરણમુત્તમં ॥

ઉત્ત. સૂ. અ. ૨૩ ગાથા ૬૮

જરા અને મરણ રૂપ વેગથી રૂખતા પ્રાણીઓને માટે ધર્મ દ્વીપ એ ઉત્તમ સ્થાન અને શરણભૂત છે. મતલબ કે જન્મ-જરા-મરણના દુઃખમાંથી મુક્ત કરાવનાર કોઈ હોય તો ફક્ત ધર્મ છે. એ ધર્મનું આચરણ કરીને અનેક આત્માઓ કલ્યાણ કરી ગયા છે.

જે ધર્મ આચરીને કરોડો તરી ગયા,

આવો ધરમ અમૂલ્યો, ફરીને નહિ મળે.....અવતાર માનવીનો.....

જિનેશ્વર પ્રરૂપિત ધર્મ પામીને અનેક જીવો સંસાર-સાગરને તરી ગયા છે. આવો અમૂલ્ય કિંમતી ધર્મ વારંવાર મળવાનો નથી. તમારા માનેલા સંસારના મંગલ-જેવા કે પુત્ર જન્મ, નવા ઘરનું વાસ્તુ, પુત્રના લગ્ન તથા દહીં, કંકુ, ચોખા આદિ મંગલ અમંગલ થનારા છે, પણ ધર્મ એ તો શાશ્વત મંગલ છે. જે ક્યારે પણ અમંગલ થતું નથી. આત્માની સાથે સદા ધર્મનો સંબંધ હોવાથી તે સર્વોત્કૃષ્ટ છે. રાગ-દ્વેષના ફંદથી નિરાળો, હર્ષ-શોકથી પર, સુખ-દુઃખથી પણ વ્રુદ્ધો એવો જે નિત્ય ધર્મ છે તે આત્માની સાથે નિત્ય સંબંધ ધરાવતો હોવાથી સર્વોત્કૃષ્ટ છે. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર એ ધર્મના લક્ષણ છે. વ્યવહારે ધર્મનું સ્વરૂપ અહિંસા, સંયમ, તપ, જેનું જીવન અહિંસામય, સંયમમય અને તપોમય છે તેને ધર્મ સ્પષ્ટ્યો કહેવાય છે. જેનામાં ન્યાય-નીતિ નથી તેને અને ધર્મને હજારો ગાઉનું અંતર છે. અહિંસા-સંયમ-તપ

એ ત્રિવેણીના સંગમમાં જે સ્નાન કરે છે તેના ચરણમાં દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે. સદ્ગુણો સમાગમ, વીતરાગ વાણીતું શ્રવણ, ચિંતન, મનન કરી ધર્મને પામી વીતરાગમાર્ગને આરાધીશ તો તારી પાસે જે છે તે પ્રગટ થશે.

આપણે દ્રૌપદીની વાત ચાલે છે. પાંચે પાંડવો દ્રૌપદીની સાથે દરરોજ વારાફરતી ઉદાર કામલોગ લોગવવા લાગ્યા. એક દિવસની વાત છે.

“તए णं से पंडूराया अन्नया कयाई पंचहि पंडवेहि कैंतीए देवीए दौवइए देवीए य सद्धि अंतेउर परियाळ सद्धि संपरिवुडे सीहासण वरगए याविविहरइ ।”

પાંડુરાજ કોઈએક વખતે પાંચે પાંડવો, પોતાની પત્ની કુંતીદેવી અને પુત્રવધૂ દ્રૌપદીની સાથે અંતેઉરની અંદર પોતાના પરિવારની સાથે સિંહાસન ઉપર બેઠા હતા. તે સમયે પાંડુરાજના લવનમાં કચ્છુલ્લ નામથી પંકાયેલા નારદ આકાશમાર્ગેથી ઘણા વેગથી ઉતરીને આવ્યા. ૨૪ તીર્થંકર, બાર ચક્રવર્તી, નવ વાસુદેવ, નવ પ્રતિવાસુદેવ, નવ બલદેવ એ ૬૩ શ્લાકા પુરૂષો છે. તેમાં જ્યારે જ્યારે વાસુદેવ થાય ત્યારે ત્યારે નારદ થાય છે. તેમાં કચ્છુલ્લ નામના નારદ કૃષ્ણવાસુદેવના સમયમાં થયા હતા. આ નારદ દેખાવમાં અત્યંત ભદ્ર અને ઉપરથી વિનમ્ર હતા. તેમનું દર્શન આહુલાદક અને પ્રીતિકારક હતું. તેમની આકૃતિ ખૂબ સુંદર હતી. તેઓ વલ્કલના કપડા પહેરતા હતા. તેમના હાથમાં દંડ અને કમંડળ હતા. ગળામાં રૂદ્રાક્ષની માળા હતી. તેઓ શુદ્ધ બ્રહ્મચારી હતા. આ નારદમાં બ્રહ્મચર્યનો અદ્ભૂત પ્રભાવ હતો. તેમને ચળાવવા દેવાંગના આવે તો પણ બ્રહ્મચર્યથી ચલાયમાન ન કરી શકે. રાજાના અંતેઉરમાં નિરંકુશ રીતે તેમને જવાની છૂટ હતી. ગમે તેવી રૂપવંતી કન્યાઓ જોવે તો પણ તેમના મનમાં વિકાર ઉત્પન્ન થતો ન હતો. આવા શુદ્ધ બ્રહ્મચારી હતા. આ નારદજીને માન બહુ જોઈતું તેથી તેઓ જ્યાં જાય ત્યાં સૌ તેમને માન દેતા. આદર સત્કાર કરતા.

નારદજી જેવા બ્રહ્મચારી હતા તેવા વિદ્યાના વૈભવવાળા હતા. વિદ્યાનો ઉપયોગ કરવાની શક્તિ હોવાથી એ ગમે ત્યાં જઈ શકે. તેમની પાસે ૧૦ વિદ્યાઓ હતી. ૧) સંવરણી વિદ્યા:—પોતાની જાતને અદશ્ય બનાવી શકાય. ૨) આવરણી વિદ્યા:—બીજાને અદશ્ય કરી શકાય. ૩) અવપતની વિદ્યા:—ઉપરથી નીચે ઉતરી શકાય. ૪) ઉત્પતની વિદ્યા:—ઉદ્ભવગમન કરી શકાય. ૫) શ્લેષણી વિદ્યા:—વળલેપની જેમ ચોંટાડી દે. ૬) સંક્રમણી વિદ્યા:—બીજાના શરીરમાં પ્રવેશી શકાય. ૭) અલિયોગ વિદ્યા:—સોના-રૂપાના ઢગલા બતાવી શકાય. ૮) પ્રજ્ઞપિત વિદ્યા:—અવિદિત અર્થ જાણી શકાય. ૯) ગમની વિદ્યા:—આકાશમાં ગમન કરી શકે. ૧૦) સ્તંભની વિદ્યા:—બીજાને સ્થંભાવી શકે. આવી દશ પ્રકારની વિદ્યા નારદજી પાસે હતી. આ કચ્છુલ્લ નારદજી બળદેવ, કૃષ્ણ વાસુદેવ, પ્રવુન્ન પ્રમુખ સાડા ત્રણ કોડ કુમારો આદિ બધાને ખૂબ પ્રિય

કલહ-કંકાસ, વિવાદ, શોરબકોર આ બધું બહુ ગમતું હતું. આ બધાથી તેમને ખૂબ મજા પડતી હતી. સંપત્તિ વાતાવરણ હોય ત્યાં ગમે તે કારણથી તક કેવી રીતે પડે તેની તેઓ તક ભેટા હતા. કુતૂહલ તેમને ખૂબ ગમતું હતું. ઘણી વાર કોઈ માણસ એકબીજાને કહીને લડાવવાના ધંધા ભિલા કરે ત્યારે બધા કહે છે કે આ નારદવેડા બહુ કરે છે.

એક વાર નારદજીના મનમાં થયું કે શ્રીમંત માણસો સારા છે કે ગરીબ માણસો ! આ ભેવા માટે તેમણે ભિખારીનો વેષ લીધો. ફાટેલા કપડા પહેર્યા. હાથમાં ભિક્ષાપાત્ર લઈને ભીખ માંગવા લાગ્યા. મા-બાપ એક રોટી આપો. રાત્રીનો સમય હતો. મૂશળધાર વરસાદ વરસતો હતો. કંઈક શ્રીમંત શેઠાણીઓ બહાર નીકળીને ભિખારીને કંઈક આપવાને બદલે તાડૂકવા લાગી. શું અત્યારે ચાલી નીકળ્યો છે ! અહિંથી ચાલતો થઈ જા. બધા બંગલે ફરી ફરીને ટાક્યો પણ કોઈને સામું ભેવાની કુરસદ નથી. ચાલતા ચાલતા એક નાની ઝુંપડી પાસે આવીને ભિલા. ઝુંપડીમાં નાનો દીવો બળે છે. આ ઝુંપડીની અંદર એક દરજણુ બાઈ રહે છે. તે કપડા સીવીને માંડ પોતાનું પેટ ભરે છે. આ ભિખારી રડતા રડતા ભીખ માંગી રહ્યો છે. આ સમયે ઝુંપડીમાં દરજણુ બાઈનો છોકરો માંદો પડેલો તેથી તે સેવા કરી રહી હતી. તેણે આ અવાજ સાંભળ્યો. તે ઝુંપડીમાંથી બહાર આવી. મૂશળધાર વરસાદ પડતો હોવાથી ભિખારીના રૂપમાં આવેલા નારદજીના કપડા એકદમ ભીંજાઈ ગયા હતા ને તે થરથર ધ્રુણ રહ્યા હતા. આ ભેઈને દરજણુ બાઈને દયા આવી. તેણે ભિખારીને ઝુંપડીમાં બોલાવ્યો. ભિખારી રૂપે નારદજી અંદર આવ્યા. આ દરજણુ કંઈ નથી બાણુતી કે આ ભિખારીના વેશમાં નારદજી આવ્યા છે. દરજણે પોતાનું જીનું કપડું જે ઘરમાં હતું તે ભિખારીને પહેરવા આપ્યું ને કહ્યું-આ કપડા પહેરીને તમે તમારા કપડા સૂકવી નાંખો. ભિખારીએ દરજણુ બાઈએ આપેલા કપડા પહેરીને પોતાના કપડા સૂકવી નાંખ્યા અને પછી દરજણે પોતાની ઝુંપડીમાં જે રોટલો ને છાશ પડ્યા હતા તે તેમને પ્રેમપૂર્વક જમાડ્યા ને પછી સૂવા માટે સામે ખાટલી પડી હતી ત્યાં સૂવા માટે કહ્યું-ભાઈ ! તને આખા દિવસમાં ખૂબ થાક લાગ્યો હશે, માટે તું સૂઈ જા. નારદજી વિચાર કરે છે, શું આ બાઈની ઉત્તમ ભાવના છે ! તેના હિલમાં અત્યુકંપાનો ઘોષ વહી રહ્યો છે. આ ભિખારી રૂપે નારદજી તો ખાટલીમાં જઈને સૂઈ ગયા. દરજણુને થયું કે આ માણસના કપડા બહુ ફાટેલા છે તેથી પોતાના ઘરમાંથી કપડું કાઢીને અંગરખું શીવવા બેઠી. સવાર પડી ને ભિખારી ઉઠ્યો એટલે દરજણે નવું શીવેલું અંગરખું ભિખારીને આપ્યું. પછી ચા પાણી કરાવ્યા. નારદજીના મનમાં થયું કે આ બાઈ ગરીબ હોવા છતાં તેનામાં કેટલી અતીરાઈ છે ! શું તેની ભાવના છે ! નારદજીએ વિચાર કર્યો કે આ બાઈ ખરેખર ધર્મવાળી છે. ખાટલી ગરીબાઈમાં તેણે મને જમવા માટે ભોળન

એ ત્રિવેણીના સંગમમાં જે સ્નાન કરે છે તેના ચરણમાં દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે. સદ્ગુણો સમાગમ, વીતરાગ વાણીતું શ્રવણ, ચિંતન, મનન કરી ધર્મને પામી વીતરાગમાર્ગને આરાધીશ તો તારી પાસે જે છે તે પ્રગટ થશે.

આપણે દ્રૌપદીની વાત ચાલે છે. પાંચે પાંડવો દ્રૌપદીની સાથે દરરોજ વારાહરતી ઉદ્ધાર કામલોગ લોગવવા લાગ્યા. એક દિવસની વાત છે.

“તથા ણં સે પંહુરાયા અન્નયા કયાઈ પંચર્હિ પંહવેર્હિ કોંતીય દેવીય દોવહ્ય દેવીય ચ સદ્ધિ અંતેચર પરિચાલ સદ્ધિ સંપરિવુહે સીહાસણ વરગણ યાવિવિહરહ ।”

પાંડુરાજ કોઈએક વખતે પાંચે પાંડવો, પોતાની પત્ની કુંતીદેવી અને પુત્રવધૂ દ્રૌપદીની સાથે અંતેઉરની અંદર પોતાના પરિવારની સાથે સિંહાસન ઉપર બેઠા હતા. તે સમયે પાંડુરાજના લવનમાં કચ્છુલ્લ નામથી પંકાચેલા નારદ આકાશમાર્ગેથી ઘણા વેગથી ઉતરીને આવ્યા. ૨૪ તીર્થંકર, બાર ચક્રવર્તી, નવ વાસુદેવ, નવ પ્રતિવાસુદેવ, નવ બલદેવ એ ૬૩ શ્લાકા પુરૂષો છે. તેમાં જ્યારે જ્યારે વાસુદેવ થાય ત્યારે ત્યારે નારદ થાય છે. તેમાં કચ્છુલ્લ નામના નારદ કૃષ્ણવાસુદેવના સમયમાં થયા હતા. આ નારદ દેખાવમાં અત્યંત ભદ્ર અને ઉપરથી વિનમ્ર હતા. તેમનું દર્શન આહુલાદક અને પ્રીતિકારક હતું. તેમની આકૃતિ ખૂબ સુંદર હતી. તેઓ વલ્કલના કપડા પહેરતા હતા. તેમના હાથમાં દંડ અને કમંડળ હતા. ગળામાં રૂદ્રાક્ષની માળા હતી. તેઓ શુદ્ધ બ્રહ્મચારી હતા. આ નારદમાં બ્રહ્મચર્યનો અદ્ભૂત પ્રભાવ હતો. તેમને ચળાવવા દેવાંગના આવે તો પણ બ્રહ્મચર્યથી ચલાયમાન ન કરી શકે. રાજાના અંતેઉરમાં નિરંકુશ રીતે તેમને જવાની છૂટ હતી. ગમે તેવી રૂપવંતી કન્યાઓ જોવે તો પણ તેમના મનમાં વિકાર ઉત્પન્ન થતો ન હતો. આવા શુદ્ધ બ્રહ્મચારી હતા. આ નારદજીને માન બહુ જોઈતું તેથી તેઓ જ્યાં જાય ત્યાં સૌ તેમને માન દેતા. આદર સત્કાર કરતા.

નારદજી જેવા બ્રહ્મચારી હતા તેવા વિદ્યાના વૈભવવાળા હતા. વિદ્યાનો ઉપયોગ કરવાની શક્તિ હોવાથી એ ગમે ત્યાં જઈ શકે. તેમની પાસે ૧૦ વિદ્યાઓ હતી. ૧) સંવરણી વિદ્યા:—પોતાની જાતને અદશ્ય બનાવી શકાય. ૨) આવરણી વિદ્યા:—બીજાને અદશ્ય કરી શકાય. ૩) અવપતની વિદ્યા:—ઉપરથી નીચે ઉતરી શકાય. ૪) ઉત્પતની વિદ્યા:—ઉદ્ભવગમન કરી શકાય. ૫) રક્ષણી વિદ્યા:—વજ્રલેપની જેમ ચોંટાડી દે. ૬) સંક્રમણી વિદ્યા:—બીજાના શરીરમાં પ્રવેશી શકાય. ૭) અભિયોગ વિદ્યા:—સોના-રૂપાના ઢગલા બતાવી શકાય. ૮) પ્રસૂતિ વિદ્યા:—અવિદિત અર્થ જાણી શકાય. ૯) ગમનની વિદ્યા:—આકાશમાં ગમન કરી શકે. ૧૦) સ્તંભની વિદ્યા:—બીજાને સ્થંભાવી શકે. આવી દશ પ્રકારની વિદ્યા નારદજી પાસે હતી. આ કચ્છુલ્લ નારદજી બળદેવ, કૃષ્ણ વાસુદેવ, પ્રધુમ્ન પ્રમુખ સાડા ત્રણ કોડ કુમારો આદિ બધાને ખૂબ પ્રિય હતા. તેથી તે યાદવોની પ્રશંસા કરતા હતા. કુતુહલ નિમિત્તે તેમને

કલહ-કંકાસ, વિવાદ, શોરણકોર આ બધું બહુ ગમતું હતું. આ બધાથી તેમને ખૂબ મજા પડતી હતી. સંપત્તિ વાતાવરણ હોય ત્યાં ગમે તે કારણથી તડ કેવી રીતે પડે તેની તેઓ તક જોતા હતા. કુતૂહલ તેમને ખૂબ ગમતું હતું. ઘણી વાર કોઈ માણસ એકળીજીને કહીને લડાવવાના ધંધા ઊભા કરે ત્યારે બધા કહે છે કે આ નારદવેડા બહુ કરે છે.

એક વાર નારદજીના મનમાં થયું કે શ્રીમંત માણસો સારા છે કે ગરીબ માણસો ! આ જોવા માટે તેમણે સિખારીનો વેષ લીધો. ફાટેલા કપડા પહેર્યા. હાથમાં લિક્ષાપાત્ર લઈને લીખ માંગવા લાગ્યા. મા-બાપ એક રોટી આપો. રાત્રીનો સમય હતો. મૂશળધાર વરસાદ વરસતો હતો. કંઈક શ્રીમંત શેઠાણીઓ બહાર નીકળીને સિખારીને કંઈક આપવાને બદલે તાડકવા લાગી. શું અત્યારે ચાલી નીકળ્યો છે ! અહિંથી ચાલતો થઈ જા. બધા બંગલે ફરી ફરીને થાક્યો પણ કોઈને સામું જોવાની કુરસદ નથી. ચાલતા ચાલતા એક નાની ઝુંપડી પાસે આવીને ઊભો. ઝુંપડીમાં નાનો દીવો બળે છે. આ ઝુંપડીની અંદર એક દરજણુ બાઈ રહે છે. તે કપડા સીવીને માંડ પોતાનું પેટ ભરે છે. આ સિખારી રડતા રડતા લીખ માંગી રહ્યો છે. આ સમયે ઝુંપડીમાં દરજણુ બાઈનો છોકરો માંદો પડેલો તેથી તે સેવા કરી રહી હતી. તેણે આ અવાજ સાંભળ્યો. તે ઝુંપડીમાંથી બહાર આવી. મૂશળધાર વરસાદ પડતો હોવાથી સિખારીના રૂપમાં આવેલા નારદજીના કપડા એકદમ ભીંજી ગયા હતા ને તે થરથર ધ્રુજી રહ્યા હતા. આ જોઈને દરજણુ બાઈને દયા આવી. તેણે સિખારીને ઝુંપડીમાં બોલાવ્યો. સિખારી રૂપે નારદજી અંદર આવ્યા. આ દરજણુ કંઈ નથી જાણતી કે આ સિખારીના વેશમાં નારદજી આવ્યા છે. દરજણુ પોતાનું જીવું કપડું જે ઘરમાં હતું તે સિખારીને પહેરવા આપ્યું ને કહ્યું—આ કપડા પહેરીને તમે તમારા કપડા સૂકવી નાંખો. સિખારીએ દરજણુ બાઈએ આપેલા કપડા પહેરીને પોતાના કપડા સૂકવી નાંખ્યા અને પછી દરજણુ પોતાની ઝુંપડીમાં જે રોટલો ને છાશ પડ્યા હતા તે તેમને પ્રેમપૂર્વક જમાડ્યા ને પછી સૂવા માટે સામે ખાટલી પડી હતી ત્યાં સૂવા માટે કહ્યું—ભાઈ ! તને આખા દિવસમાં ખૂબ થાક લાગ્યો હશે, માટે તું સૂઈ જા. નારદજી વિચાર કરે છે, શું આ બાઈની ઉત્તમ ભાવના છે ! તેના દિલમાં અનુકંપાનો ધોધ વહી રહ્યો છે. આ સિખારી રૂપે નારદજી તો ખાટલીમાં જઈને સૂઈ ગયા. દરજણુને થયું કે આ માણસના કપડા બહુ ફાટેલા છે તેથી પોતાના ઘરમાંથી કપડું કાઢીને અંગરખું શીવવા બેઠી. સવાર પડી ને સિખારી ઉઠ્યો એટલે દરજણુ નવું શીવેલું અંગરખું સિખારીને આપ્યું. પછી આ પાણી કરાવ્યા. નારદજીના મનમાં થયું કે આ બાઈ ગરીબ હોવા છતાં તેનામાં કેટલી અમીરાઈ છે ! શું તેની ભાવના છે ! નારદજીએ વિચાર કર્યો કે આ બાઈ ખરેખર ધર્મવાળી છે. ખાટલી ગરીબાઈમાં તેણે મને જમવા માટે ભોજન

આખ્યું. પહેરવા કપડા આપ્યા, સૂવા ખાટલી આપી તો મારે એનો કંઈક બદલો આપવો જોઈએ. એમ વિચાર કરી બીજે દિવસે નારદજીએ જતાં જતાં દરજણુખાઈને કહ્યું—આજે તમે સવારે પહેલું જે કાર્ય હાથમાં લેશો તે કામ સાંજે પૂરું થશે. આમ કહીને નારદજી ચાલતા થઈ ગયા. કપડું સીવતા બે વારનો ટુકડો વધ્યો હતો એને દરજણુખાઈ ગજથી માપવા લાગી. પણ નારદજીના આશીર્વાદથી કપડું વધવા માંડ્યું ને આમ આજો દિવસ કપડું માપતી રહી પણ કપડું ખૂટતું જ નથી.

એટલામાં તેની પાડોશમાં રહેતી શેઠાણી પોતે કપડા સીવવા આપ્યા હતા તે લેવા આવી. તેણે જોયું કે આ દરજણુ એકતું એક કપડું ક્યારનું ય માપી રહી છે પણ એનો છેડો આવતો નથી. આ તાકો કંઈ જાતનો હશે ? તેણે દરજણુને પૂછ્યું—હું મારું સીવેલું કપડું લેવા આવી છું પણ ક્યારનો તમારો તાકો માપવાનો પૂરો નથી થતો તો આ ક્યું કાપડ છે ? દરજણુ કહે—શેઠાણી ! મને પણ નવાઈ લાગે છે. એક જટાધારી લિખારીની મેં રાત્રે સેવા કરી. રાત્રે તેને રોટલો ને છાશ ખાવા આપ્યા. મારી ખાટલી તેને સૂવા આપી ને પહેરવા અંગરણું આપ્યું. તે જતાં જતાં કંઈક કહી ગયા. તેમના કહેવાથી હું બે વારનો ટુકડો ક્યારનો માપી રહી છું પણ એનો છેડો જ આવતો નથી. એમ કરતાં કરતાં સૂર્યાસ્તનો ટાઈમ થવા આવ્યો. સૂર્યાસ્ત થયો એટલે માપવાનો તાકો પૂરો થઈ ગયો. એને ત્યાં તો કાપડનો ઢગલો થઈ ગયો. બીજાને નિઃસ્વાર્થ લાવે સુખ આપ્યું તો પોતાને સુખ મળ્યું.

શેઠાણીને વિચાર થયો કે આજો લિખારી મારા ઘર આવે તો સારું. તો મને આના જેટલો લાભ મળે. તે મારે ઘર આવ્યો હતો પણ મેં તેને કાઢી મૂક્યો હતો. હવે તે લિખારીની રાહ જોવા લાગી. સાંજ પડી અને એ જ નારદજી લિખારી રૂપે ફરતાં ફરતાં ત્યાં નીકળ્યા. શેઠાણીએ તેને બંગલામાં બોલાવ્યા. પાડોશજી ખાઈ દરજણુના ઘરમાં તો બીજું કંઈ હતું નહિ એટલે રોટલો ને છાશ આપ્યા પણ આ શેઠાણીના ઘરમાં તો કેટલીય વસ્તુઓ હતી. છતાં તેને સૂકો રોટલો ને છાશ જમવા માટે આપ્યા. કપડા ઘરમાં ઘણા હોવા છતાં ફાટેલું થીંગડાવાળું વસ્ત્ર આપ્યું. અને સૂવા માટે નોકરને રહેવાની જે કેટલી હતી તે આપી. સવારે જતાં જતાં નારદજીએ કહ્યું—બહેન ! તમે મારી સેવા કરી છે તેના બદલામાં તમે ઘરમાં જઈને જે કામને પહેલો હાથ અડાડશો એ કામ સાંજ સુધી ચાલુ રહેશે. શેઠાણી તો રાજી રાજી થઈ ગયા. શેઠાણીના મનમાં એવી લાવના હતી કે હું દરજણુની માફક કપડું માપવા લાગીશ એટલે એ કપડું મોટો તાકો થઈ જશે. જ્યાં રૂમમાં દાખલ થઈ ત્યાં નોકરાણી કચરો વાળી રહી હતી. જેનો સ્વભાવ ટકટક કરવાનો છે એવા શેઠાણી નોકરાણીને મિત્રજથી કહે છે, જો તો પાછળ કેટલો કચરો પડ્યો છે ! એમ કહીને તેના હાથમાંથી ઝાડૂ લઈને શેઠાણી કચરો વાળવા મંડી પડ્યા. ને કહે—જો કચરો આવી રીતે કઢાય.

શેઠાણીને નારદજી કહીને ગયા છે-જે કામ હાથમાં પહેલું દેશે તે સાંજે છૂટશે. શેઠાણીના હાથમાં તો ઝાડૂ આવી ગયું. તે કચરો કાઢતી જાય ને બોલતી જાય “જે કચરો આમ કઢાય.” દાસીઓ-નોકરાણીઓ બધા કહે, શેઠાણી ઝાડૂ આપો. હવે અમે કચરો આ રીતે કાઢીશું. તેઓ ઘણા કરગર્યા પણ શેઠાણી તો ઝાડૂ મૂકતા જ નથી. છેવટે શેઠ જમવા આવ્યા ને કહે શેઠાણી ! આ શું કરો છો ? આપ ઝાડૂ મૂકી દો. પણ શેઠાણી તો ઝાડૂ કાઢતા જાય ને બોલતા જાય. તે બોલતા બંધ થતા નથી ને ઝાડૂ મૂકતા નથી. શેઠ તો આશ્ચર્ય પામી ગયા. આ શું ? આને નક્કી કોઈ વળગાડ લાગે છે. શેઠે તો ચંડીપાઠ બેસાડયા. ભૂવા, ભેગીઓને બોલાવ્યા, પણ શેઠાણી તો બંધાને સાવરણી બતાવે ને એક જ વાત બોલ્યા કરે, દેખ, કચરો આ રીતે કઢાય. બધા થાકી ગયા. કોઈનો ઉપાય કામ આવ્યો નહિ. નારદજીને તો ખૂબ મઝા આવી. શેઠે આજો દિવસ પ્રયત્નો કર્યા પણ કંઈ સફળતા મળી નહિ. તેથી નિરાશ થઈ ને બેસી ગયા. એમ કરતાં સૂર્યાસ્ત થયો કે શેઠાણીના હાથમાંથી ઝાડૂ છૂટી ગયું ને તે નીચે બેસી ગયા. તેણે ભિખારીઓ આપેલા વચનની વાત કરી. આવો હતો નારદજીને કુતુહલપ્રિય સ્વભાવ. એમને આવા કૌતુક કરવા ને જોવા બહુ ગમતા હતા.

આવા નારદજી આકાશગામિની વિદ્યાના બળથી જળવાટ અને સ્થળવાટના નગરોમાં, કારીગરી થતી હોય તેવા પટ્ટણોમાં, વણિક લોકો વધુ રહેતા હોય તેવા નિગમોમાં, ગોવાળો વધુ રહેતા હોય તેવા સંનિવેશમાં, અને ઋષિઓ રહે તેવા આશ્રમોમાં યથેચ્છ રીતે ફરતા ફરતા અંતરિક્ષ માર્ગે હસ્તિનાપુર નગરમાં આવેલા પાંડુરાજના મહેલમાં પધાર્યા.

“ તए णं से पांडुराया कच्छुल्ल नारयं एज्जमाणं पासइ पासित्ता पंचहिं पंडवेहिं कुंतीए य देवीए सद्धि आसणाओ अब्भुट्ठेइ, अब्भुट्ठित्ता कच्छुल्ल नारयं सतट्ठपयाइं पच्चुगच्छइ । ”

ત્યારે પાંડુરાજને કચ્છુલ્લ નારદને આવતા જોયા ત્યારે જોઈને તેઓ પાંચે પાંડવો અને કુંતીની સાથે પોતાના આસન ઉપરથી ઊભા થઈ ગયા. ઊભા થઈ ને કચ્છુલ્લ નારદના સ્વાગત માટે સાત આઠ ડગલાં તેમના સામા ગયા. સામે જઈને ત્રણ વાર તેમને વંદન નમસ્કાર કર્યા. અને પછી તેમને પોતાના કરતાં મોટા માણસોને બેસવા યોગ્ય આસન ઉપર બેસવાની વિનંતી કરી. તે નારદજી દર્ભના આસન પર બેઠા. બધાએ તેમનો ખૂબ આદર સત્કાર કર્યો. ને પર્યુપાસના કરી. પાંડુરાજ, પાંચ પાંડવો અને કુંતાજીએ નારદજીને વંદન કર્યા પણ દ્રૌપદીએ વંદન ન કર્યા. આદર-સત્કાર ન કર્યો. દ્રૌપદીના લગ્ન થયા ત્યાં સુધી તે સમ્યક્ત્વ પામેલી ન હતી. જો તે સમ્યક્ત્વ પામેલી હોત તો કામદેવની પૂજા ન કરત અને એવી માંગણી ન કરત

કે મને સારો પતિ મળે ને તે સદા મારી આજ્ઞામાં રહે. મારો સંસાર સુખી બને. આવી લોગની માંગણી ન કરત. જો તે સમ્યક્દષ્ટિ હોત તો, જીનેશ્વર લગવાનને પ્રાર્થના કરત કે હે પ્રભુ ! હું સંસારની ધુંસરીમાં જોડાવા જઉં છું, પણ સંસારમાં પડવા છતાં જળકમળના ન્યાયે રહું. તેથી આ વાત પરથી જણાઈ આવે છે કે દ્રૌપદી લગ્ન સમય સુધી સમ્યક્ત્વ પામેલી ન હતી. લગ્ન પછી નારદજી તો ઘણા સમયે આવ્યા છે. તે વચ્ચેના ટાઈમમાં સમ્યક્ત્વ પામી ગઈ છે. સમ્યક્ત્વથી આત્મા મિથ્યાત્વની આદર સત્કાર ન કરે. તે રીતે દ્રૌપદીએ નારદજીને આવતા જોઈને તેમને અસંયત, અવિરત, અપ્રત્યાજ્યાની અને પાપકર્મા જાણીને તેમનો આદર સત્કાર ન કર્યો. પાંચ પાંડવો મોક્ષગામી જીવો છે પણ તેમણે વ્યવહાર સાચવવા નારદજીનો આદર સત્કાર કર્યો. દ્રૌપદી આ વ્યવહારને જાણતી ન હતી.

કચ્છદલ નારદે જોયું કે બધાએ મારો સત્કાર કર્યો પણ દ્રૌપદી જીભી ન થઈ ને સત્કાર પણ ન કર્યો. તેથી નારદના મનમાં સંકલ્પ થયો કે કેવી આશ્ચર્યની વાત છે ! દ્રૌપદીએ પોતાના રૂપ-લાવણ્યથી પાંડવોની સાથે લોગાસક્ત થઈને મારો આદર-સત્કાર ન કર્યો. તેથી હવે મને એ યોગ્ય લાગે છે કે ગમે તે રીતે દ્રૌપદીનું અહિંત કરું. હવે નારદજી કેવું કાર્ય કરશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:- રૂક્મણીએ પોતાની હોંશિયારી બતાવવા માટે પોતે અજમાવેલો બધો પ્રપંચ કહી બતાવ્યો, તેથી કનકરથકુમારને ખૂબ ગુસ્સો આવ્યો ને બોલ્યો:-

રે હત્યારી કિયા અકારજ, દેકર જુઠા આળ,

ખેંચ ખડ્ગ ઉઠ્યો રંડી, તુએ કર હૂં આજ હલાલ...ઓતા...

ઓ હત્યારી ! તેં આવું અધમ કાર્ય કર્યું ! બિચારી નિર્દોષ ઋષિદત્તા પર બોટું કલંક ચઢાવી તેને મારી નાંખાવી ! તેં ૧૧ નિર્દોષ માણસોના ખૂન કરાવ્યા ! ઓ રંડી ! આ જ તો તને તલવારથી મારી નાંખીશ. કનકરથ કુમારનો અવાજ સાંભળીને ઋષિદત્ત કુમાર ત્યાં આવી પહોંચ્યો ને કુંવરે ઉગામેલી તલવાર તેના હાથમાંથી જૂંટવી લીધી ને કહ્યું. કુમાર ! તને આ શોભતું નથી. કનકરથ કહે-મિત્ર ! તું દૂર ખસી જ. તારા હાથમાં તલવાર છે તે મારી ડોક ઉપર ચલાવી દે. રૂક્મણીનો દોષ નથી. દોષ મારો છે. એ મારા રૂપમાં મુગ્ધ બની ત્યારે તેને આ કાર્ય કરવું પડ્યું ને ? ઋષિદત્ત ચોગીએ તલવાર નીચે મૂકી દીધી.

કનકરથ કુમારનો શોક ઓછો થવાને બદલે વધી રહ્યો છે. તેના મનમાં એમ થાય છે કે આવી નિર્દોષ ઋષિદત્તાની ઘાત થવા દીધી ! એના પિતાનું એને પાળવાનું વચન પાળ્યું નહિ ! એક મહા પવિત્ર આત્મા આ જગત પરથી મારી નિર્બંજતાએ જીડી ગયો, તો હવે મારે જીવવું નકામું છે, બસ, એમ વિચાર કરીને તરત પોતાના માણસોને

કહે છે જાએ', તમે નદી કિનારે લાકડાની ચિતા તૈયાર કરો. હું તેમાં અગ્નિસ્નાન કરીશ. કડક ફરમાન કર્યું એટલે માણસો તો ચિઠ્ઠીના ચાકર. એમને તો જવું જ પડે ને! નદી કિનારે જઈ લાકડાની મોટી ચિતા બનાવે છે, છતાં ઋષિદત્તા હજી કંઈ બોલતી નથી. તેને શું પતિને બળી મરવા દેવો છે? ના, એને અવસર જોવો છે. સમય વગર કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. તેનામાં કેટલી ગંભીરતા ને દૂરદર્શીપણું છે. સમય વગર બોલવું એના કરતાં ધીરજ ધરવામાં લાલ છે. સમજે છે કે મારો પતિ ઠેક ચિતા ઉપર બેસી જાય તો પણ એમને ત્યાંથી બિલા કરતાં શી વાર? જરા મારા મૂળ સ્વરૂપે દર્શન આપું એટલી વાર. તેઓ મારો નાશ થયેલો માને છે તેથી એમને બળવું છે. પણ મને જીવતી દેખે એટલે એ શું મરે ખરા? ના મરે. આ લાવનાથી તે ગંભીર બની ધીરજ ધરી બેઠી બેઠી જોયા કરે છે.

ઋષિદત્તાનું ડહાપણ તો કેટલું? પોતે સામે જોયું કે રૂક્મણીએ પોતાનો પ્રપંચ ખુલ્લો કર્યો તેથી કનકરથ રાજકુમાર તેને ધમકાવી રહ્યો છે. અરે, તલવારથી રૂક્મણીનો નાશ કરવા તૈયાર થયો છે. આટલું નજરે જોવા છતાં તે પ્રગટ થતી નથી કે પ્રગટ થઈને રૂક્મણી પર તૂટી પડીને કહેતી નથી કે આ નાલાયક! તેં તો મને આ રીતે ભયંકર બદનામ કરી ઠેક મોતની સજા સુધી પહોંચાડી! ના, એ તો વિચારે છે કે એમ તૂટી પડવામાં શો લાલ? હમણાં બીજામાં માથું મારવું નથી એટલે ધીરજ ધરીને બિલી હતી. એને એટલો સંતોષ થયો કે મારું કલંક તો બિતરી ગયું. પતિના મનમાં કદાચ મારા માટે હત્યારીપણાની સ્કેન્ડલ પણ શંકા હશે તો તે નીકળી ગઈ. બાકી આ એક મારા કર્મનું વાદળ આવેલું તે વીખરાઈ ગયું. મારે તો મારી જાવું જોવાનું; રૂક્મણીની હલકાઈ જોવાનું મારે શું કામ છે? એની હલકાઈ પર તૂટી પડવાની શી જરૂર છે!

“કનકરથ કુમારની અગ્નિસ્નાન માટેની તૈયારી :—કનકરથ કુમાર અગ્નિસ્નાન કરવા માટે ચાલ્યો. તેના મનમાં એ કલ્પાંત છે કે હે ઋષિદત્તા! મેં મૂર્ખે તારી રક્ષા ન કરી? તું જતાં હું કેમ જીવી શકું? કુમારનો પરિવાર તેને રોકવા ઘણો પ્રયત્ન કરે છે ને : હે છે કુમાર! અમે તને અહીં પરણવા માટે લાવ્યા છીએ. અગ્નિસ્નાન કરીને તમને મૂંઝી જવા નથી લાગ્યું. અમે બાપુજીને શો જવાબ આપીશું? તે સમયે આવા વાહનો કે તાર ટેલીફોન ન હતા કે રાત્રીને ઝટ સંદેશો મોકલાવે.

આ વાતની ગામમાં જાણ થતાં આખા ગામમાં હાહાકાર વર્તી ગયો છે. રૂક્મણીના માતાપિતાને આ વાતની બગર પડી એટલે તે ઝટપટ દોડી આવ્યા ને કનકરથના ચરણમાં પડીને કહે છે જમાઈરાજ! આપને આ ન જોવે, હજી તો રાત્રે પરણ્યા ને સવારે અગ્નિસ્નાન કરવા તૈયાર થયા છો? નવપરિણિત રૂક્મણીનું શું થશે? કુમાર શાથી બળવા તૈયાર થયા છે એની કોઈને આચી બગર નથી, પરંતુ બધાએ એમ

અનુમાન કયું" કે કુમાર રૂક્મણીને પરણ્યો એટલે એને રુષિદત્તાનો ધા તાળે થયો છે તેથી તે અગ્નિસ્નાન કરવા ઉઠ્યો છે. કુમારે કોઈને વાત કરી નથી, એટલે રાજા કહે છે કુમાર ! એક અળખા જેવું આ કાચરતાનું કામ કરાય ? આ તમને શોભે ? હવે તમે રુષિદત્તાને ભૂલી જાઓ. પરંતુ કુમાર કેવી રીતે ભૂલી શકે ? માણસની ઉત્તમતા એના મર્યા પછી વધુ યાદ આવે છે. તેથી રુષિદત્તાની એ ઉત્તમતાને કેવી રીતે ભૂલી શકે ? રાજાના કહેવાથી પણ કુમાર રોકાતો નથી. છતાં રુષિદત્તા ઠંડા કલેજે બેઠો છે. શું એને પતિ પર ગુસ્સો છે ? શું એને મરવા દેવો છે ? ના, તો શાંત શા માટે બેઠો છે ? હજી એ સમય નથી જોતી.

કનકરથ રાજકુમારના માણસો અસહાય, અશરણ જેવા બની ગયા છે કે હાય ! આ અમારા માનવંતા ગુણવાન કુમાર ચિતામાં બળી મરવા જાય છે. એમને રોકવા માટે કોઈ જ સમર્થ નથી. હવે તે માણસો કુમારને બચાવવાનો કેવો રસ્તો શોધશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૦૩

આસો વદ ૮ ને બુધવાર તા. ૬-૧૧-૭૪

જ્ઞાતાં સૂત્રમાં દ્રૌપદીનો અધિકાર ચાલે છે. દ્રૌપદી સમક્રિતી હોવાના કારણે નારદજીને અવિરતિ, અસંયતિ, અપ્રત્યાખ્યાની જાણીને વંદન ન કર્યાં. તેમની પર્યુપાસના ન કરી કે આસન પરથી ઊભી પણ ન થઈ. જે આત્મા સમ્યગ્દષ્ટિ છે તેને દેવં અરિ-હંત, ગુરુ નિર્ગંથ અને કેવળી પ્રરૂપિત ધર્મ આ ત્રણ તત્ત્વો સિવાય બીજે કયાંય શ્રદ્ધા ન હોય. સમ્યક્ત્વનો અર્થ છે નિર્મળ દષ્ટિ, સાચી શ્રદ્ધા અને સાચું લક્ષ્ય. સમ્યક્ત્વ મુક્તિ-મહેલનું પ્રથમ સોપાન છે. જ્યાં સુધી સમ્યક્ત્વ નથી આવ્યું ત્યાં સુધી સમસ્ત જ્ઞાન અને સમસ્ત ચારિત્ર મિથ્યા છે. જેવી રીતે એકઠા વિનાના મીઠાથી કોઈ સંજ્યા નથી બનતી તેમ સમ્યક્ત્વ વિના જ્ઞાન અને ચારિત્રનો કોઈ ઉપયોગ નથી. તે એકઠા વિનાના મીઠાની માફક નિષ્ફળ છે. જ્ઞાન-ચારિત્રની આગળ જો સમ્યક્ત્વરૂપી એકઠો થઈ જાય તો જ્ઞાન-ચારિત્રની કિંમત અનેકગણી થઈ જાય છે. તેથી તે જ્ઞાન-ચારિત્ર મોક્ષના સાધક હોય છે. મોક્ષ માટે સમ્યક્દર્શનની સૌથી પ્રથમ અપેક્ષા રહે છે. સમ્યક્દર્શનથી જ્ઞાન-ચારિત્ર સમ્યક્ બની જાય છે, ભગવાન ઉત્તરા-ધ્યયન સૂત્રમાં બોલ્યા છે કે :-

નાદંસળીસ્સ નાળં નાળેળ વિના ન હુન્તિ ચરણગુણા ।

અગુળીસ્સ નત્થિ મોક્કલો, નત્થિ અમોક્કલસ્સ નિઘ્ઘાણં ॥ ઉત્ત. સૂ. અ. ૨૮ ગાથા ૩૦

સમ્યક્દર્શન વિનાનું જ્ઞાન એ સાચું જ્ઞાન નથી. જ્ઞાન વિના ચારિત્ર-ગુણની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ચારિત્ર ગુણથી રહિત જીવની મુક્તિ નથી અને મુક્તિ વિના નિર્વાણ નથી. જીવને એકવાર સમ્યક્ત્વ સ્પર્શી જાય ને પછી વસી જાય તો પણ અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તનકાળે તો અવશ્ય મોક્ષમાં જાય છે. સમ્યક્ત્વપૂર્વકની અદ્ય કરણી અનંત કર્મોની નિર્જરા કરાવે છે. સમ્યક્ત્વ વગરની કરણીથી અકામ નિર્જરા થાય છે, સકામ નિર્જરા નથી થતી. એ ક્રિયા મોક્ષે લઈ જતી નથી. સમ્યક્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિનું સ્વરૂપ સમજાવવા માટે જ્ઞાનીઓએ એક ન્યાય આપ્યો છે.

ઉદયસેન નામના રાજાને વીરસેન અને શૂરસેન નામના બે દીકરા હતા. બંને ખૂબ વિચક્ષણ અને હોંશિયાર હતા. વીરસેનકુમાર જન્મથી અંધ હતા. તેથી તે ગીત-કલા આદિ કલાઓ શીખ્યો. શૂરસેન ધનુર્વિદ્યા શીખ્યો ને તેમાં ખૂબ પારંગત થયો. ગામમાં તેની કીર્તિ ફેલાવા લાગી. આ સાંભળીને વીરસેને પોતાના પિતાને કહ્યું, કે મારે પણ ધનુર્વિદ્યા શીખવી છે. તેની ખૂબ ઈચ્છા હોવાથી તેને રાજાએ ધનુર્વિદ્યા શીખવાની આજ્ઞા આપી. સારા શિક્ષક અને પોતાની તીવ્ર બુદ્ધિના કારણે તે શબ્દવેધી બન્યો. એટલે જે દિશામાંથી અવાજ આવે તે દિશામાં પોતે બાણ ચલાવે. એક વખત આ રાજા પર કોઈ શત્રુ ચઢી આવ્યો ત્યારે વીરસેને પિતા પાસે યુદ્ધમાં જવાની આજ્ઞા માંગી. પિતાએ તથા નાના ભાઈએ ના પાડી. ભાઈ તું રહેવા દે. તું યુદ્ધમાં જઈને શું કરીશ ? પરંતુ વીરસેન ન માન્યો અને રાજાની આજ્ઞા લઈને તે શત્રુ સૈન્યને જીતવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. જે દિશામાંથી અવાજ આવે તે દિશામાં બાણ છોડે. શત્રુસૈન્યના અવાજ ઉપરથી ચક્ષુહીન વીરસેન શબ્દવેધી બાણોનો વરસાદ વરસાવવા લાગ્યો. ઘણા માણસો મરાયા. શત્રુઓનો પરાજય નજીક દેખાયો. પરંતુ ગુપ્તચરો દ્વારા શત્રુરાજાને ખબર પડી કે આ શત્રુઓનો સેનાપતિ વીરસેન આંધળો છે. આપણા સૈન્યના અવાજ ઉપરથી એ બાણો મારે છે. એ શબ્દવેધી છે. માટે હવે લડતાં કોઈએ અવાજ કરવો નહિ. ચૂપચાપ લડાઈ કરવી. શત્રુપક્ષ મૌન થઈ ગયો. હવે અવાજ વિના વીરસેન બાણ કઈ દિશામાં મારે ? તેથી શત્રુઓનું બળ વધી ગયું અને વીરસેન પકડાઈ ગયો. જ્યારે લઘુ બંધુ શૂરસેનને આ વાતની ખબર પડી ત્યારે તે પિતાની આજ્ઞા લઈને યુદ્ધમાં ગયો અને તીક્ષ્ણ બાણવર્ષા દ્વારા, પોતાના બળ, પરાક્રમથી શત્રુઓને પરાજિત કરી વીરસેનને શત્રુના પંજમાંથી છોડાવી લાવ્યો. બંને રાજાના પુત્રો શૂરવીર અને બાણવિદ્યામાં હોંશિયાર હતા પણ વીરસેન આંખ વિનાનો હતો તેથી પકડાઈ ગયો અને યુદ્ધમાં જીત મેળવી શક્યો નહિ. આ રીતે

સમ્યક્દર્શન વિના જીવ આંધળો છે. વ્રત-નિયમ કરે, કુટુંબ, ધન અને ભોગોનો ત્યાગ કરે, શારીરિક અનેક કષ્ટો સહન કરે છતાં મિથ્યાદષ્ટિ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. જે રીતે અંધ વીરસેન કુમાર શત્રુસેનાને જીતવા અસમર્થ બન્યો તેમ મિથ્યાદષ્ટિ આત્મા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવામાં અસમર્થ છે. કર્મરૂપી સેનાને જીતવા માટે સમ્યક્ત્વ સહિત પુરૂષાર્થ કરવો જોઈએ, કારણ કે સમ્યક્દર્શન વિના કર્મોનો ફલ થઈ શકતો નથી.

સમ્યક્ત્વ આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે, પરંતુ અનાદિકાળથી દર્શન મોહનીય કર્મોના કારણથી આત્માનો ગુણ ઢંકાઈ ગયો છે. જેમ વાદળા દૂર થવાથી સૂર્યનો પ્રકાશ બહાર આવે છે તે રીતે જેમ દર્શન મોહનીય કર્મ દૂર થાય તેમ સમ્યક્ત્વનો ગુણ પ્રગટ થાય છે. સંસારના લક્ષે, યશસ્વીતિના લક્ષે તો જીવે ઘણું કર્યું છે; પણ એ ભૌતિક સુખોના લક્ષમાં એણે આત્મલક્ષને વેચી નાંખ્યું છે. પૌષ્ઠ, સામાયિક, તપ આદિ ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરીને ભૌતિક સુખની ઈચ્છાઓ કરશે નહિ. પણ નિષ્કામ ભાવે કરશે તો કલ્યાણ થશે. સમ્યક્ત્વ સહિત કરેલા તપ-જ્ઞાન અને ચારિત્ર સફળ થાય છે. માટે જીવનમાં ઝડપી લેવા જેવું, કે પુરૂષાર્થ કરીને પામવા જેવું હોય તો શું છે? સમ્યક્ત્વ. એવી આત્માને ચોટ લાગે ત્યારે સમ્યક્ત્વ પામવાનો પુરૂષાર્થ કરે.

દ્રૌપદીએ નારદજીને અવિરતિ જાણીને નમસ્કાર ન કર્યા, તેથી નારદજીના મનમાં માન આવી ગયું કે પાંડવો, પાંડુરાજ, કુંતાજી બધા નમસ્કાર કરે અને દ્રૌપદી મને નમસ્કાર કેમ ન કરે? અનાદિકાળથી જીવ માન કષાયમાં પડી ગયો છે. મહારાજ ભોજની સભામાં ધનપાળ નામના એક વિદ્વાન કવિ હતા. રાજાને એમના પ્રત્યે ખૂબ માન હતું. આ ધનપાળ કવિએ ઘણા પરશ્રમથી બાર વર્ષની મહેનતને અંતે એક સુંદર ગ્રંથ તૈયાર કર્યો હતો. તે ગ્રંથ લઈને કવિ ભોજરાજા પાસે ગયા. અને રાજાની સાંભળવાની ઈચ્છાથી કવિએ પ્રેમપૂર્વક રાજાની પાસે પોતાનો સુંદર ગ્રંથ વાંચી બતાવ્યો. આ ગ્રંથ સાંભળીને રાજાને ખૂબ આનંદ થયો. રાજાએ કવિને અલિનંદન આપતાં કહ્યું! કવિ તમારા ગ્રંથમાં જે સુખ્ય પાત્રનું નામ છે એ નામ કાઢીને એને ઠેકાણે મારું નામ લખો તો આપ મારો તેટલું ધન આપને આપીશ. કવિ કહે મહારાજ! મારા ગ્રંથમાંનો એક અક્ષર પણ હવે ફરવાનો નથી. હું આ ગ્રંથ લખી શક્યો હોઉં તો એ મહાપુરૂષનો પ્રતાપ છે.

આ સાંભળતા રાજાને ગુસ્સો આવ્યો. પોતાના આશ્રયમાં રહેનાર કવિ ના પાડી જ કેમ શકે? રાજા આંખ ફેરવીને ગુસ્સામાં બોલ્યા. શું તમને મારા નામની કિંમત નથી? તમારે મારી આજ્ઞા માનવી જ પડશે. જો તું તારા ગ્રંથના પાત્રનું નામ ફેરવી મારું નામ નહિ લખે તો હું તને બતાવી દઈશ. મહારાજ! અતિશય ગુસ્સે થવાનું

કંઈ કારણ નથી. આપ હવે શું કરવા માંગો છો તે કૃપા કરીને મને જણાવો. કવિ ! હું તારા અંતરે બાળી નાંખીશ. સમજ પડી ? આટલું બોલી રાજા સિંહાસન ઉપરથી ઊભા થઈ ગયા. કવિ પોતાની સ્થિરતા ગુમાવતા નથી. રાજા લોજ કહે, આપના અંતરમાં જ્યાં ઋષભદેવ ભગવાનનું નામ છે તે નામને બદલે રાજા લોજનું નામ લખો. પરંતુ કવિ પોતાની શ્રદ્ધાથી ચલિત ન થયા ને નામ બદલવા તૈયાર ન થયા. એટલે રાજા લોજે કવિના હાથમાંથી અંથ ઝૂંટવી લીધો. બંધુઓ ! તમારે આવો પ્રસંગ બને તો શું કરો ? રાજા તુષમાન થઈ જાય ને મોં માંચું ધન મળતું હોય તો શું વિચાર કરો ? ભગવાનનું નામ મારા હૈયામાં તો છે જ ને ? પુસ્તકમાં નામ બદલવાથી શું ? આ ધનપાળ કવિ સાધારણ સ્થિતિના હતા છતાં ધનનો લોભ ન કર્યો અને પ્રભુનું નામ અંતરમાંથી ન બદલ્યું. ક્યાં મારા ભગવાન ને ક્યાં રાજા લોજ ! કેવી રીતે નામ બદલાય ? રાજાએ અંથ ઝૂંટવી લીધો એટલે કવિની આંખમાં આંસુ આવી ગયા ને પોતે ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા.

ધનપાળ કવિ પોતાના ઘેર આવ્યા પરંતુ તમામ શક્તિ બાંહે જતી રહી હતી. એનું હૃદય દુઃખથી ભરાઈ ગયું. લથડતા પગે આસન પર બેઠા. બાર વર્ષના સતત પરિશ્રમ પછી પોતાનું નામ રહી જાય એવો અંથ તૈયાર કર્યો હતો. રાજા એને જરૂર અગ્નિમાં બાળી મૂકશે. હવે શું થાય ? હે પ્રભુ ! આ દુઃખ તો સહન થાય તેવું નથી. મારી સંપત્તિ લૂંટાઈ ગઈ. હું નિરાધાર બની ગયો. કવિનું હૃદય રડી ઉઠ્યું ને આંખોમાંથી શ્રાવણ લાઠરવો વહેવા લાગ્યો. આ સમયે કવિની પુત્રી તિલકમંજરી આવી પહોંચી. તેણે પિતાને એકદમ ગમગીન ને આંખમાં આંસુ જોયા. તે બોલી : અરે પિતાજી ! તમારી આંખમાં આંસુ ! આ શું થયું ? શું છે ? આપને આટલા વર્ષોમાં કોઈ દિવસ ઉદાસ જોયા નથી કે આંખો આંસુભીની જોઈ નથી. અને આજે આ શું ? કવિ કંઈ બોલી શકતા નથી. પુત્રીએ ખૂબ પૂછ્યું ત્યારે કહ્યું, બેટા ! હું લૂંટાઈ ગયો, પાંચમાલ થઈ ગયો. મારી બાર વર્ષની મહેનત પાણીમાં ગઈ. રાજાએ મારો અંથ ઝૂંટવી લીધો. શા માટે ? કવિએ દુઃખી હૃદયે બધી વાત કરી.

તિલકમંજરી કહે પિતાજી ! આપને મોં માંચું ધન મળવાનું હતું. છતાં એ ધનને લાત મારી ભગવાનનું નામ અમર રાખ્યું અને નામ ન બદલ્યું. આ તો કેટલું સુંદર કાર્ય કર્યું ? આપે ખુશી થવાની વાત કરી. તમે કંઈ ગુમાવ્યું નથી પણ ઘણું મેળવ્યું છે. એમાં રડવા જેવું શું છે ? એમાં દુઃખી થવાનું કંઈ કારણ નથી. પિતાજી ! આપણને અમર કીર્તિ અપાવે એવો અંથ રાજા લઈ લે અને એને બાળી મૂકે તેથી દુઃખ થાય છતાં એ દુઃખ કરતાં આપની ભગવાન પ્રત્યેની અણુટ શ્રદ્ધા જોઈને મારા દિલમાં અપૂર્વ આનંદ થયો છે. આપે ધનને લાત મારી પણ

લગવાનને લાત મારી નથી. પિતાજી ! તમે રાજાની આજ્ઞા માની નહિ ને ગૌરવ જાળવ્યું એ મને ખૂબ ગમ્યું. તમે તો ધર્મની કમાણી કરી છે. એમાં રહવાનું ન હોય ! કવિ કહે એ વાત તો ખરી પણ એ અંથના દર્શન તો હવે થશે નહિ ને ? પુત્રી કહે શા માટે ન થાય ? કેવી રીતે થાય ? આપણે એક જ પ્રત તૈયાર કરી હતી. અને તે તો રાજાએ ક્યારની અગ્નિને અર્પણ કરી દીધી હશે ! તિલકમંજરી કહે-હું આપની ચિંતા મટાડી દઈશ. કવિ કહે-દીકરી ! તું આખો અંથ લખી શકીશ ? પિતાજી ! કેમ ન લખી શકું ? આપણે એ અંથ કેવી રીતે તૈયાર કર્યો હતો ? કવિ કહે-હું તને લખાવતો હતો ને તું સુંદર અક્ષરથી ઝડપથી ઉતારી લેતી હતી. એવી રીતે આખો અંથ તૈયાર થયો હતો. બસ, પિતાજી ! આપ ચિંતા ન કરો. આઠ દિવસમાં અંથ તૈયાર થઈ જશે. કવિ આ સાંભળી ખુબ આશ્ચર્ય પામી ગયા.

તિલકમંજરી કહે-આપે મને જે શિક્ષણ આપ્યું છે તે શું વ્યર્થ ગયું ? જેની કીર્તિનો ડંકો ચારે બાજુ વાગી રહ્યો હોય એવા મહાકવિ ધનપાળની પુત્રી શું એવી મૂર્ખ છે કે એક વખત પોતાના હાથે ઉતારેલો અંથ એને યાદ ન આવે ? બેટા ! શું તને આખો અંથ મોઢે છે ? આખો અંથ ફરીને લખી શકીશ ? હે તાત ! આપની પુત્રી ખરે વખતે પાણી નહિ બતાવે તો ક્યારે બતાવશે ? કવિ ધનપાળને તો જાણે સ્વર્ગ મળ્યા જેટલો આનંદ થયો. તિલકમંજરીએ પોતાની તીવ્ર સ્મરણશક્તિના બળે આખો અંથ અઠવાડીયામાં લખી દીધો. ધનપાળે જોયું કે સરસ્વતીના અવતાર જેવી પોતાની તેજસ્વી પુત્રી એક શબ્દની પણ ભૂલ કર્યા વગર આખો અંથ લખી શકી. તેથી પિતા અને પુત્રીને અનહદ આનંદ થયો. જાણે જીવનમાં નવજીવન મળ્યું ન હોય !

હવે આ બાબુ ધનપાળના ગયા પછી રાજાનો ગુસ્સો શાંત પડ્યો ને પોતાની ભૂલ સમજઈ. કવિનું અપમાન કર્યા બદલ પસ્તાવો થયો. અગ્નિને અર્પણ કરવા લીધેલો અંથ એણે આદરપૂર્વક સુરક્ષિત સ્થાને મૂકી દીધો. પણ હવે કવિ શું કરે છે તે જાણવાની ઇચ્છાથી કંઈ બોલ્યા નહિ. પણ જ્યારે થોડા દિવસ પછી ખબર પડી કે કવિએ અંથની બીજી પ્રત તૈયાર કરી છે ને એમાં કવિની પુત્રી તિલકમંજરીનો મહત્વનો ફાળો છે ત્યારે રાજા માન છોડીને કવિને ઘેર ગયા. અને અંથ સહીસલામત છે. એ વાત કરી. કવિ ધનપાળે રાજાનો ખૂબ સત્કાર-સન્માન કરીને કહ્યું-મહારાજ ! આપની પાસે જે અંથ છે તે હવે આપના પુસ્તક ભંડારમાં રાખશો. માત્ર મેં એનું નામ ફેરવ્યું છે. એટલે એટલો ફેરફાર કરાવી લેશો. રાજાએ આનંદ-પૂર્વક કહ્યું-જરૂર. આપે કયું નામ પસંદ કર્યું છે ? કવિ કહે-“તિલકમંજરી.” એ તો આપની વિદુષી પુત્રીનું નામ. હા. એ જ નામથી હવે અંથ જોળખાશે. મારી પુત્રીની કૃપાથી જ મારું પરમધન નષ્ટ થતું ગયી ગયું છે. એટલું બોલતાં

મળી. કુંવરની સેવામાં એક દાસ હતો. તે પડછાયાની માફક સાથે રહેતો. એક વાર આ નોકર કુંવરને જોલાવવા માટે નાચે છે, ફૂંદે છે પણ કુંવર તો કાંઈ જોલતો નથી. એટલામાં શું બન્યું? એક મોર ટહુક્યો ને મોર આઘોપાછો થાય તે પહેલાં તો એક કૂતરાએ આવીને તેના પર હુમલો કરીને મોરને બરાબર પકડ્યો. કુંવરની દૃષ્ટિ ત્યાં ગઈ. નોકરની દૃષ્ટિ ત્યાં નથી. આ દૃશ્ય જોતાં કુંવર કંપી ઉઠ્યો. તેનાથી આ દૃશ્ય જોવાયું નહિ એટલે તે એકદમ જોલી ગયો. અરે! કુંવરનો 'અરે' કહેવાનો લાવ એવો હતો કે હમણાં મોર મરી જશે. કુંવર નહોતો જોલતો ને અરે જોલ્યો એટલે નોકર ખુશ ખુશ થઈ ગયો. મને હવે મોં માંગ્યું ઇનામ મળશે. દાસે ઘેર આવી રાજાને વાત કરી. રાજાએ દાસની આ વાત સાંભળી કુંવરને જોલાવ્યો ને અનેક પ્રશ્નો કર્યા પણ કુંવર કાંઈ જોલતો નથી. રાજાના મનમાં થયું કે દાસ ઇનામની લાલચે જુકું જોલતો લાગે છે. એટલે રાજાએ તેને ખૂબ માર મરાવ્યો. દાસ ચીસો ચીસ કરવા લાગ્યો. મારે ઇનામ નથી જોઈતું પણ મને આટલો માર ન મારો. આ દૃશ્ય કુંવર ન જોઈ શક્યો એટલે તેના મુખમાંથી 'અરે' શબ્દ નીકળી ગયો. કુંવર અરે શબ્દ જોલ્યો એટલે સૌના દિલમાં આનંદ આનંદ થઈ ગયો. રાજાએ દાસને મારફટ બંધ કરાવી દીધી. કુંવર અરે શબ્દ જોલ્યો એટલે રાજાને દાસ પર વિશ્વાસ બેઠો કે ત્યારે કુંવર અરે શબ્દ જોલેલો. બધાના મનમાં થયું કે કુંવર અરે શબ્દ જોલ્યો તો હવે ખીજું જોલશે.

રાજા કુંવરને જોલાવવા અનેક પ્રશ્નો પૂછે છે પણ કુંવર જોલતો નથી. છેવટે રાજા કુંવરના પગમાં પડીને કહે છે બેટા! તું કેમ જોલતો નથી? 'અરે' આટલો શબ્દ જોલીને કેમ અટકી જાય છે? પછી કુંવર જોલ્યો પિતાજી! મારા મૌનથી આપ બધા ખૂબ ચિંતાતુર છો અને મને જોલતો જોવામાં આપને આનંદ થાય છે એ હું જાણું છું, પરંતુ મારા મૌન પાછળ રહસ્ય સમાયેલું છે. ગત જન્મમાં મેં સાધુપણું લીધું હતું ત્યારે આત્મ કલ્યાણ કરવા ક્રિયાઓ સાથે મૌન રાખ્યું હતું. એક દિવસ જોલવાનું મન થયું ને પછી જોલવા લાગ્યો. તેથી મારી તપશ્ચર્યા ને સાધના ધૂળમાં મળી ગઈ. ફરી જન્મમાં જ મેં નિશ્ચય કર્યો કે મારે આત્મ કલ્યાણ કરવું હોય તો અધૂરી સાધના પૂરી કરવા મૌન રાખવું. મારા આ નિર્ણયથી આપ બધાને ઘણું દુઃખ થયું છે તે બદલ ક્ષમા આહું છું. જોલવામાં શુભાવાય છે પણ કંઈ મળતું નથી. હું ને નોકર ફરવા ગયેલા ત્યાં મોર પર કૂતરો એકદમ ત્રાટક્યો ને તેનું મોહું પકડ્યું. તે જોઈને મારાથી 'અરે' એટલું જોલાઈ ગયું. મારા દાસને ઇનામની આશા હતી તેથી તેણે આપને વાત કરી પણ ફરીને હું ન જોલ્યો તેથી દાસને જુકો ઠરાવી આટલો બધો માર મરાવ્યો. હું જોલ્યો તો આટલું બધું જોલવાનો સમય આવ્યો. દાસ જોલ્યો તો એને ફટકા પડ્યા. માટે મૌનમાં કલ્યાણ છે. આ જન્મ લોગ માટે નથી પણ યોગ માટે છે, એમ કહીને પોતાની અધૂરી સાધના પૂર્વ કરવા બધું છોડીને તે

નથી. કનકરથનું દિલ ઉમદા છે એટલે રૂદ્રમણીનું લય'કર હૃશ્વરિત્ર ખબર પડવા છતાં એના પિતાને પણ કહેતો નથી. બધાના ખૂબ કહેવાથી યોગી કુમારની પાસે આવે છે.

યોગીરાજ કનકરથને સમજાવે છે : ઋષિદત્ત યોગી કુમાર પાસે આવીને કહે છે. આપે ગઈકાલે એક નિર્દોષ કુમારિકાનો હાથ પકડ્યો છે. શું આપ એના નવ-જીવનના પ્રથમ પ્રહરે વૈધવ્યનો ઉપહાર આપવા ઈચ્છો છો ? મિત્ર ! હું લાચાર છું. મને એ વાતનું ઘણું દુઃખ થાય છે. જેમ એક અપરાધ મારા હૈયાને વલોવી રહ્યો છે તેમ બીજો અપરાધ પણ મારા કલેજને પીસી રહ્યો છે. મારા જેવા દંભી, જડ અને પશુ જેવા માનવીને જીવવાનો કોઈ અધિકાર નથી. આપની બહેન નિર્દોષ અને પવિત્ર હતી. મને એના શબ્દોમાં અખૂટ વિશ્વાસ હતો છતાં મારા પિતા સામે કોઈ વિરોધ ન કર્યો તેમ હું મારી પત્ની પાછળ તેના રક્ષણ માટે પણ ન ગયો ! ઋષિદત્ત યોગી કહે છે કુમાર ! શું એક મનોહર પત્નીની પાછળ મરવું યોગ્ય છે ? તમે તો એક પૃથ્વીના સ્વામી છો. જ્યારે તમારી મૃત્યુ પામેલી ઋષિદત્તા તો સ્ત્રી કહેવાય. એની ખાતર શું તમારા જેવા પૃથ્વીપતિ મરે ? એના પર તમને ગમે તેટલો પ્રેમ હોય પરંતુ તમે ક્યાં એની એકલીના માલિક છો ? તમે તો આખી પ્રજાના માલિક એટલે તમારે તો રૂક્ત એની સામે નહિ પણ આખી પ્રજા સામું જોવું જોઈએ. ઋષિદત્ત યોગી હજી કનકરથને આગળ કેવી રીતે સમજાવશે ને અગ્નિ સ્નાનમાંથી બચાવી લેશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૦૪

આસો વદ દને ગુરુવાર તા. ૭-૧૧-૭૪

અનંતજ્ઞાની મહાપુરુષોએ આત્મશાંતિનો માર્ગ બતાવેલ છે. નગરમાં દાંડી પીટાટી હોય ત્યારે આ શાની જાહેરાત છે તે જાણવા માટે જેવી ઉત્સુકતા રાખો છો તેવી જ ઉત્સુકતાથી ભગવાન મહાવીરે પીટાવેલી દાંડી પણ સાંભળો. વિશ્વવત્સલ ત્રિલોકીનાથની રોજ પ્રાર્થના કરો છો તેનો શો હેતુ છે ? સમુદ્રયાત્રા કરનારને મધદરિયે પહોંચ્યા પછી વહાણને છોડવાનું કહે તો છોડી દેશે ખરો ? નહિ જ. કારણ કે તમે બરાબર સમજો છો કે વહાણ છોડી દઈશ તો રૂખી જઈશ અને સમુદ્રને પાર કરી શકીશ નહિ. સંસાર સમુદ્રને પાર કરવા માટે ભગવાનની પ્રાર્થના છે. ભક્ત ભગવાનને કહે છે, હે પ્રભુ ! તારી પ્રાર્થના મારા જીવનમાંથી છૂટશે નહિ, ધનસંપત્તિ કે વિલાસ વૈભવ

લલે છૂટી જાય, ધનસંપત્તિ વિના રહી શકીશ પણ તારા સ્મરણ વિના હું કદી રહી શકીશ નહિ. કારણ કે આ આખો લોક એકાંત દુઃખથી સળગી રહ્યો છે. આ સળગતા સંસારમાં તારું સ્મરણ જ સુખ આપનાર છે. તમને દાવાશિમાંથી કોઈ બહાર કાઢે અને ભિંચકીને લલે બહાર ફેંકી દે, તમને વાગી જાય છતાં પણ તમે તેનો ઉપકાર માનશો. શા માટે ? દાવાશિમાંથી બળતા બહાર કાઢ્યા માટે. આંખમાં એક તણખલું પડ્યું હોય ને ખૂબ ખુંચતું હોય, સજ્જત વેદના થતી હોય ત્યારે તણખલું કાઢનારનો પણ ઉપકાર માનો છો. આ દ્રવ્ય દુઃખની વેદના હતી છતાં આપણે કહીએ છીએ કે એમનો ઘણો ઉપકાર છે. એમણે મારું દુઃખ મટાડ્યું. આ તો નિમિત્ત ને નૈમિત્તિક સંબંધ લેજો થયો ત્યારે બધું બની શકે છે. જ્યારે જ્ઞાનીઓ કહે છે. જન્મ, જરા અને મરણના દાવાનળમાં લોકો બળી જળી રહ્યા છે, છતાં તેમને એ દાવાનળ દેખાતો નથી. તેનું કારણ અજ્ઞાનતા છે. અજ્ઞાનતા એટલી જોર કરી ગઈ છે કે સત્યનો ખ્યાલ આવતો નથી. જ્ઞાની કહે છે આ દાવાનળમાંથી બચવાને માટે જગ, જગ, આને માટે જ્ઞાનની અવશ્ય જરૂર છે.

આપણે દ્રૌપદીનો અધિકાર ચાલે છે. દ્રૌપદીએ નારદજીનો આદરસત્કાર ન કર્યો તેથી પોતાનું માન ધવાયેલું જાણીને દ્રૌપદીનું અહિત કરવાની મનમાં ગાંઠ વાળીને પાંડુરાજને કહીને પોતાની આકાશગામિની વિદ્યાના બળથી નારદ પૂર્વ દિશા લાણી સુખ કરીને ઉડવા લાગ્યા.

રાખનારા હતા. પ્રજાનું હિમેંશા હિત ઈચ્છનારા હતા. તે પ્રજાના પિતા સમાન હતા. તેમની નગરીમાં કોઈ દુઃખી ન હતું. પ્રજા પર કોઈ ટેક્ષ કે કરવેરા ન હોતા. પ્રજા ખૂબ સુખી અને સંતોષી હતી. પદ્મનાભ રાજા પ્રજાના રક્ષક હતા પણ લક્ષક ન હતા. એ રાજા મેરૂની જેમ અડગ, શૂરવીર અને પાપીઓને દંડ દેનારા હતા. જે રાજ્યમાં રાજા દયાળુ અને પાપીઓને દંડ દેનાર હોય છે તેની પ્રજા સુખી અને સમૃદ્ધ હોય છે. આ રાજ્યમાં કોઈ અબળાણી ગરીબ વ્યક્તિ પરદેશથી આવી હોય ને રાજાને ખબર પડે તો રાજા તેને રહેવા માટે નાનું મકાન બાંધી આપતા અને ધંધો કરવા પોતાના ભંડારમાંથી સુડી પણ આપતા. આ સિવાય પોતાની પ્રજા સુખી છે કે દુઃખી તે જોવા માટે આ રાજા રાત્રે છૂપાવેશમાં નીકળતા. કોઈ દુઃખી માણસને જુએ તો ખીબા દિવસે તેનું દુઃખ દૂર કરતા. આ રાજા પરદુઃખલંગન હતા. તેથી તેમની નગરીમાં કોઈ માણસ દુઃખી ન હતા. એમના રાજ્યમાં કોઈને દાન દેવું હોય તો ગરીબ, ભિખારીને શોધવા જવું પડતું. આજે આપણા દેશની શું સ્થિતિ છે ! ટેક્સ ને કરવેરાનો તો પાર નહિ. દાન દેનારા ઓછા ને માગનારા ઝાઝા છે. કોઈ દુઃખીની સંભાળ લેનાર નથી. આજના રાજાઓમાંથી સહાનુભૂતિ ને પરદુઃખલંગનની ભાવનાએ તો દેશવટો લીધો છે. જ્યારે આ પદ્મનાભ રાજા રાજસિંહાસન પર નહિ પરંતુ પ્રજાના હૃદય પર રાજ્ય કરતા હતા. તેમના રાજ્યમાં કોઈ ચોર, કોઈ લોભી, કોઈ વ્યભિચારી કે જુગારી ન હતા. તે પ્રજાના સુખે સુખી અને પ્રજાના દુઃખે દુઃખી હતા. આનું નામ રાજા કહેવાય. પરંતુ જે રાજા પ્રજાના લોહી ચુસીને પોતાના ભંડાર ભરતા હોય અને પોતાના સુખને માટે પ્રજાના સુખની પરવા ન કરતા હોય, અન્યાય, બુદ્ધિ ગુણરતા હોય તે પ્રજાના રક્ષક નથી પણ લક્ષક છે. (અહીં પૂ. મહાસતીજીએ ધારાનગરીના યાદુરાવ રાજાનું દર્શાવ આપ્યું હતું. તેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે.)

યાદુરાવ રાજા બિમાર પડે છે. લોભીઆ, સ્વાર્થી જોષીઓએ તેમને કહ્યું કે ૬૦૬ નવદંપતિઓને ઘાણીમાં પીલાવી તેમનું લોહી એકઠું કરીને તેમાં સ્નાન કરો તો તમારો રોગ મટશે. તેથી ૬૦૬ નવદંપતિઓને રાજાએ જેલમાં પૂર્યા. ત્રણ દિવસ બાદ તેમને પીલવાના હતા. જેલના એક ચોકીદાર શેરસિંહને દયા ઉત્પન્ન થઈ ને બધાને રાતના છોડી મૂક્યા ને કહ્યું. તમે જંગલમાં જતા રહો, પછી રાજાને ખબર પડે છે તેથી શેરસિંહને પીલવાનો ઓર્ડર આપે છે. શેરસિંહ પોતે ૧૮૧૮ જીવેને અભયદાન આપ્યું છે. તેથી તેને પોતાના મૃત્યુનો ડર નથી. તે આનંદપૂર્વક હસતે સુખડે પીલાવા બળ્ય છે. જ્યાં શેરસિંહને પીલવા બળ્ય છે ત્યાં ઘાણી ફરતી નથી ને ખબર આવે છે કે રાજાની રાણી બેભાન થઈ ગયા છે, કોઈ હિસાબે તેમને લાન આવતું નથી. છેવટે લોકો કહે છે મહારાજા ! પવિત્ર માણસને પીલવા તૈયાર થયા છો તેનું આ દુન છે. પછી શેરસિંહ આવે છે ને રાણીને લાનમાં લાવે છે. પછી રાજાને અભયદાનનો મહિમા

સમજાવે છે. ને બીજાં જીવોનો વધ કરવાથી કેવું પરિણામ આવે છે તે સમજાવે છે. રાજાની આંખ ઉઘડી જાય છે. ને રાજા ન્યાયી, પ્રજા પ્રેમી અને અભયદાતા બની જાય છે. તમને બુદ્ધિ, બળ, કળા મળ્યાં હોય તો બીજાનું ભલું કરતાં શીખજો. પરદુઃખ-ભંજન બનજો.

આપે ઘણી વાર સાંભળ્યું છે કે પિતાના સુખ ખાતર ગાંજેથી લીધે પ્રતિજ્ઞા લીધી. યાવજીવન પ્રહ્લયયં સ્વીકાયું, તેથી તેમને સૌ લીધે પિતામહ કહે છે. આવી વાત શ્રવણના જીવનમાં બની છે. શ્રવણ ગુરુકુળમાં ભણવા ગયેલો ત્યારે તેના માતા પિતા અંધ ન હતા. પણ ઘરડા તો હતા. એટલે શ્રવણ ગુરુને કહે છે ગુરુદેવ ! મને થોડા સમયમાં વિદ્યાભ્યાસ કરાવી દો. મારા માતા પિતા ઘરડાં છે, મારે જલ્દી એમની સેવામાં પહોંચવું છે. શ્રવણની માતા પિતા પ્રત્યેની ભક્તિ અને સેવા કરવાનો તલસાટ જોઈને બહુ અલ્પ દિવસમાં જ્ઞાન આપીને આશીર્વાદ આપીને કહ્યું, જા બેટા ! હવે તારે ભણવાની જરૂર નથી. તું ખુશીથી જા ને મા-બાપની સેવા કર, એમના આશીર્વાદથી તારામાં સદ્વિદ્યા પ્રગટશે ને તારું નામ અમર બનશે. લોકો યાત્રા કરવા માટે તીર્થે તીર્થે ફરે છે, પણ સાચું ને પહેલું તીર્થ મા બાપ છે. માતૃ દેવો ભવઃ પિતૃ દેવો ભવઃ ! માતા પિતા એ પ્રથમ તીર્થ છે. ગુરુના આશીર્વાદ મેળવીને શ્રવણ ઘેર ગયો.

શ્રવણે ઘેર આવી પિતાને વંદન કરી ક્ષેમ કુશળતાના સમાચાર પૂછ્યા. પિતા કહે. કોણ ? બેટા તું શ્રવણ ! તું આવ્યો ? મારા આંખોના તેજ ચાલ્યા ગયા છે. પછી શ્રવણ માતાને પગે પડ્યો. માતા દીકરાનો અનાજ ઓળખીને કહે છે. બેટા ! આવ. મારા નેત્રોમાંથી રોશની ચાલી ગઈ છે. આ અસાગી માતા તારું મુખ જોઈ શકતી નથી. હે માતા પિતા ! બાપની અર્મચ્છુના તેજ જુઝાઈ ગયા છે. આ તો બાહ્ય આંખ ગઈ છે. તેને બાપ ના રહો. બાપના અંતરચક્ષુ સદા ખુલ્લાં રાખજો. અંતર-ચક્ષુથી બાપને ભગવાનના દર્શન થશે. માતા-પિતા કહે, તું તો શાણો ને વિવેકી છે. માતા પિતાની ભક્તિ તારા અંતરમાં વસી ગઈ છે પણ અમે તારો વિકાસ અટકાવ્યો ને ભણતર છોડી ગુરુકુળમાંથી તારે અમારી સેવા કરવા માટે આવવું પડ્યું.

શ્રવણ કહે, ઓ લાડીલા માતા પિતા ! માતાપિતાની સેવા કરવી એ તો સંતાનોનો ધર્મ છે. મારો વિકાસ તો બાપની સેવા કરવાથી થશે. મારા કેટલા અહોભાગ્ય કે માતાપિતાની સેવા કરવાનું ભાગ્ય મને મળ્યું !! માતા કહે દીકરા, તેં મારી દ્રુષ્ટિને ઉઘાડી છે. તું આંધળાની લાડી બનીને કબો વેડીને પણ માતા પિતાની સેવા પૂરી બજાવીશ એવો મને દૃઢ વિશ્વાસ છે. પરંતુ થોડા દિવસ સુધી આંખો સારી રહી હોત તો મને અપૂર્વ આનંદ થાત. શ્રવણ કહે માતા ! તારે કંઈ જોવાનું બાકી રહી ગયું છે કે શું ? હા દીકરા. મારા દીકરાની રૂપાળી વહુનું મુખ જોવાનું રહી ગયું.

થોડા દિવસ આંખની રોશની ટકી હોત તો હું તને પરણાવીને વહુ લઈ આવત, અને એના મુખને જોઈને હું શાંતિ અનુભવત. પણ એ સુખ મારા લાગ્યમાં નહિ હોય. હે માતા ! દીકરાની વહુ આવે ક્યારે ? દીકરો પરણે ત્યારે ને ? પણ દીકરો પરણે નહિ તો વહુ ક્યાંથી આવે ? અને વહુ આવે નહિ એટલે એના મુખને જોવાનો પ્રશ્ન રહે ક્યાંથી ? દીકરા : આ તું શું જોલે છે ? શું તું લગ્ન કરવાનો નથી ? ના. પિતાજી. મારે એવી પ્રતિજ્ઞા છે. આવી પ્રતિજ્ઞા લેવાનું કારણ શું ! માતાપિતાની સેવામાં ખામી ન આવે. આ મારી પ્રતિજ્ઞા આજકાલની નથી પણ હું ઘણો નાનો હતો ત્યારથી લગ્ન નહિ કરવાની મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. માતા કહે શ્રવણ ! તું મનુષ્ય નથી પણ દેવ છે. હે પ્યારા માતા-પિતા ! આપ એવું ન જોલો. આપ દેવ સ્વરૂપ છો. તેથી આપની તન મન ધનથી સેવા કરવાનું મેં વ્રત લીધું. મારે કહેવાનો આશય એ છે કે શ્રવણે માતા પિતા માટે કેટલું છોડ્યું ! આનું નામ માનવતા ! !

પદ્મનાભ રાજના જીવનમાં માનવતાની મીઠી મહેંક હતી. શાસ્ત્રકાર બતાવે છે કે તે રાજ “મહ્યા હિમંથ વણજો” મહા હિમંથ પર્વતની જેમ અડોલ હતો. કોઈથી પરાલવ પામે તેવો ન હતો. તેમજ ખીજ રાજ્યો કરતા વૈલવથી અને ઐશ્વર્યથી ચઢિયાતો હતો. તેનામાં ગુણો પણ અનેક હતા. તેમના રાજ્યમાં પ્રજા ખૂબ આનંદ અને સુખ પૂર્વક દિવસો પસાર કરે છે. હવે ત્યાં શું બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર—રુષિદત્ત ચોગી કનકરથને સમજાવતા આગળ કહે છે કે આપ મને અહીં લઈ આવ્યા ત્યારે વચન આપ્યું હતું તે યાદ છે ને ? પાછા વળતાં હું તમને આશ્રમે પહોંચાડી દઈશ. તો એ વચનનું પાલન કર્યા વિના શું અહીં મને અસ્થાને મૂકીને પરલોક ચાલ્યા જવું છે ! કુમાર કહે માફ કરો, હું લાચાર બન્યો છું. ગુણીયલ પત્નીના વિરહનું દુઃખ મારા માટે એટલું અસહ્ય બની ગયું છે કે મારે તમને અહીં મૂકીને મરવું પડે છે. તમને મારા માણસો તમારા આશ્રમમાં પહોંચાડી દેશે. આટલી મારી ન્યૂનતાને ક્ષમા કરજો. ઋષિદત્ત કહે, એ તો ઠીક છે. કહેવાની વસ્તુ છે. બાકી હું તો એકલો પણ જઈ શકું છું. પરંતુ કુમાર ! હું તમને પૂછું કે તમે ઋષિદત્તા માટે અગ્નિસ્નાન કરવા તૈયાર થયા છો તો અગ્નિસ્નાન કરવાથી પરલોકમાં ઋષિદત્તા તમને મળશે ખરી ? આપ કદાચ માનતા હો કે મને આમ કરવાથી ઋષિદત્તા મળશે તો એ માનવું તમારું જોડું છે. તમારો આ પ્રયત્ન નકામો છે. કારણ કે જીવોની પરલોક ગતિ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. મરીને કોઈક ક્યાં જાય ને ખીજો વળી ખીજો જાય. જીવોને પરલોકની ગતિ નક્કી કરાવી આપનારા કર્મ નિરાળા હોય છે. એ કર્મ ઊભા કરનાર કૃત્ય અને દિલ્લતા લાવ જુદા હોય છે. પાંછી એક

સરખી ગતિ ક્યાંથી થાય ? તમારી પત્ની એના કૃત્યો પ્રમાણે કઈ ગતિમાં ચાલી ગઈ હોય ને તમે તમારા જીવન કૃત્યથી કઈ ગતિમાં જશો. ત્યાં તમે ક્યાં એને મળી શકવાના છો ? તમે એને મળવા માટે મરો પણ એ મળવાની નથી. તો પછી આમ તમારો મરવાનો પ્રયત્ન શું ફેગટ નથી ? માટે કુમાર ! મરીને તમે એને લેગા થવાની કલ્પના કરો છો તે ખોટી છે. લેગા થવાનું તો હજી તમે જીવતા હો તો કદાચ ખની શકે. જીવતો નર ભદ્રા પામે. એ ન્યાયથી જીવતા હશે તો ક્યાંકથી એનો સમાગમ મળવા સંભવ રહે. તો તે સંભાવના તમારે આમ મરીને ખતમ કરવી છે ? કુમાર આ સમાગમનો સંભવ સાંભળી ચમકી ઉઠ્યો ને બોલ્યો-શું હું જીવતો રહીશ તો મને ઋષિદત્તા મળશે ખરી ? યોગીરાજ ! તમે મને અગ્નિસ્નાનથી બચવા માટે તો આમ નથી કહિતા ને ? આમ કહીને મને શું આશાના દોરે લટકાવી રહ્યા છો ? એ તો રાજેમતી ને નેમનાથ ભાગ્યશાળી કે પૂર્વ ભવોમાં જીવતા સાથે રહ્યા ને મર્યા પછી પણ સાથે થયા. બાકી મરી ગયેલા જીવો શું અહીં આવીને લેગા થાય ખરા ? તેમ જો ઋષિદત્તા મરી ગઈ છે તે શું પાછી અહીં આવીને મને જીવતી મળે ખરી ?

ઋષિદત્ત યોગી કહે-આપને મારા બહેનના મૃત્યુની ચોક્કસ ખાત્રી થએલી છે ? કુમાર કહે-હા. જો મારાઓ આપની બહેનની સાથે મોકલ્યા હતા તે મારાઓએ આવીને મહારાજને વધ કર્યાની વાત કરી હતી. કુમાર ! આપે એ વાત સત્ય કેમ માની લીધી ? યોગીરાજ ! એ વાત સત્ય છે કે ઋષિદત્તાનો વધ થયો છે. યોગીરાજ કહે-કુમાર ! સંભવ છે કે મારાઓ દયા ખાઈને મારી બહેનને જીવતી મૂકીને ચાલ્યા ગયા હોય અથવા એવું પણ બને કે મારાઓ પાસેથી ખીજ કોઈ વનવાસીઓ ઉઠાવી પણ ગયા હોય ! કુમારને આ શબ્દોથી શંકા પડી કે ઋષિદત્તા મરી નહિ હોય ! અને આ યોગીરાજે એને ક્યાંક જોઈ હશે, નહિતર એ ફરીથી મળવાનો યોગ કેમ સૂચવે ? કુમાર યોગીરાજને નમસ્કાર કરીને કહે છે....તો તો ભગવન્ ! જો એમ જ હોય તો એનો અર્થ એમ લાગે છે કે ઋષિદત્તા ખરેખર મરી નથી ને આપે એને ક્યાંક જોઈ છે. અગર સાંભળી છે. માટે મહેરબાની કરો. તમે ગમે ત્યાં એને જીવતી જોયેલી કે સાંભળેલી હોય ત્યાંથી મને જલ્દી બતાવો. આટલી મારા પર કૃપા કરો. જીવનભર હું તમારો ઉપકાર નહિ ભૂલું. આપ બતાવો કે અત્યારે એ ક્યાં છે ?

એક વખતના પ્રસંગમાં આ પદ્મનાભ રાજા પોતાના અંતેઉરમાં ૭૦૦ રાણીઓથી ઘેરાઈને સિંહાસને બેઠા હતા. આનંદ કિલ્લોલ કરી રહ્યા હતા અને સંસારની વાતો કરી રહ્યા હતા. સંસારી જીવોને સંસારની વાતો ગમતી હોય છે. તે વાતોમાં ખૂબ રસ હોય છે. જીવને ધર્મની વાતો સાંભળતા જીંઘ આવે અને સંસારની વાતોમાં રાતની રાતો પસાર થઈ જાય તો પણ જીંઘ ન આવે. જ્ઞાની કહે છે તમે સંસારમાં ગાંઠ વહેપારની વાત કરો, રાજ્યની વાત કરો કે જીજી કોઈ વ્યવહારની વાત કરો તે બધી વિકથા છે. ભગવાને ચાર વિકથા બતાવી છે. સ્ત્રીકથા, લત્તકથા, દેશકથા અને રાજકથા. સંસારના તમામ વ્યવહારની વાતો આ ચાર વિકથામાં આવી જાય છે. વિકથા કરવાથી જીવ નવા કર્મોનું બંધન કરે છે. અનાદિકાળથી જીવની વાસના વિકથાની છે પરંતુ હવે વિકથા છોડી ધર્મકથા કરતા શીખો. જ્ઞાની પુરૂષોએ વિકથાને સારી નથી કહી પરંતુ ધર્મકથાને સારી અને શ્રેષ્ઠ કહી છે. મહાનપુરૂષોના જીવન વાંચવા, તેમના જીવનના રહસ્યો સમજવા, એમણે જીવનમાં શું શું કર્યું, કેવી સાધના કરી ઈત્યાદિ કથા કરવી એ ધર્મકથા છે. ધર્મકથા કરવાથી જીવ કર્મોની નિર્જરા કરે છે. એ મહાન પુરૂષોના ગુણો પોતાના જીવનમાં ઉતારવા માટે એ પ્રયત્ન કરે છે, માટે કથા કરવી હોય તો ધર્મકથા કરો. ગૌતમસ્વામીએ પ્રશ્ન કર્યો....

ધમ્મ કહાણં ણં મંતે જીવે કિં જણયઈ ? ધમ્મ કહાણં નિજ્જરં જણયઈ ધમ્મ કહાણં પવયણં પમાવેઈ ! પવયણ પમાવેણં જીવે આગમિસ્સિ મહત્તાણ કમ્મં નિબ્બન્ધઈ ! ઉત્ત. સૂ. અ. ૨૯

હે પ્રભુ ! ધર્મકથા કરવાથી જીવને શો લાભ થાય છે ? પ્રભુએ કહ્યું : ધર્મકથા કરવાથી કર્મોની નિર્જરા થાય છે. અને પ્રવચનની પ્રભાવના થાય છે. પ્રવચન પ્રભાવનાથી જીવ ભવિષ્યકાળમાં શુભ કર્મોનો બંધ કરે છે.

પદ્મનાભ રાજા રાણીઓની સાથે સંસારની વાતો કરી રહ્યા છે. ભોગમાં પડેલા ભોગની વાતો કરે અને ત્યાગી પુરૂષો ત્યાગની વાતો કરે. અનંતકાળથી જીવ ભોગનો ભિખારી બનીને સંસારમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. અને ભોગની વૃત્તિઓને જીતી શક્યો નથી. કામવાસનાની કારમી ત્રિટંબળા છે. સંસારના અનંત પ્રવાસોમાં હુઝો ભોગવ્યા અને દેવ તેમજ મનુષ્યના ભવમાં સુખો પણ ભોગવ્યા. ધર્મની આરાધનાની સામગ્રીવાળા હુલ્લ અને કિંમતી માનવ ભવની પ્રાપ્તિ થવા છતાં ભૌતિક સુખની આશાને સફળ કરવા સજ્ઞાન અવસ્થા અને અજ્ઞાન અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલ આત્માઓ પ્રમાદની પરવશતાથી ધર્મસાધના ન કરતાં વિષય કષાયમાં ચક્ર્યૂર બની અનેક પાપની રમતો રમે છે. આ સંસારમાં પરિભ્રમણ અને અધઃપતનનું સુખ્ય કારણ કામવાસના અને ઈન્દ્રિયોની ગુલામી છે, અનાદિકાળથી કામવાસનાઓ

માનવીને સતાવે છે તેમ કરીને તેની શક્તિ ક્ષીણ કરી જીવનનું સત્ત્વ ચુસી લે છે. ઇન્દ્રિયોની પરવશતાને કારણે લાનભૂલેલો આત્મા અસત્ય, અસ્થિર અને અપૂર્ણ સુખ માટે તરફડીયા મારે છે.

જ્ઞાનીઓએ કામલોગને શદ્ય સમાન કહ્યા છે. “સત્લં કામા” । જેમ કોઈને પગમાં શૂળ વાગી હોય તો તે ચામડીમાં હોય ત્યાં સુધી કાઢી શકાય, પણ માંસની સાથે મળી જાય તો કાઢવી મુશ્કેલ થઈ પડે છે. ને તીવ્ર વેદના ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ લોગાસક્ત ચિત્ત પણ માનવીને રાત-દિવસ શૂળની જેમ પીડા કરે છે. “વિસં કામા” કામલોગ વિષ સમાન છે. મધ્મમિશ્રિત વિષ ખાવામાં મધુર અને પરિણામે અતિ દાણુ હુઝા આપે છે તેમ કામલોગ આદિ લોગવવામાં અત્યંત પ્રિય લાગે છે પણ પરિણામે તો વિષથી પણ વધુ લયંકર છે. વિષયો કષાયની સહાયતાથી માનવ પાસે શું શું કુકર્મ કરાવતા નથી? એનાથી સંસારી જીવો જન્મથી કોઈના શીખવાડયા સિવાય પોતપોતાની શક્તિ અનુસાર વિષયોમાં આસક્ત બની જાય છે. વિષ તો તેના ખાનારને એક જ વાર મારે છે જ્યારે વિષયો તેના લોગવટા કરનારને અરે માત્ર તેનો વિકલ્પ કરનારને પણ દુર્ગતિમાં લઈ જાય છે. રાવણ સીતાજીને ઉપાડીને લઈ ગયો. તેણે સીતાજીનો સ્પર્શ પણ કર્યો નથી. ફક્ત ઇચ્છા કરી હતી તો તેની લંકા રાખમાં રાજાઈ ગઈ અને તેનો નાશ થયો, તે સમયે દેવો પણ હાજર ન રહ્યાં. જેનું ચારિત્ર ચોખ્ખું હોય, બ્રહ્મચર્ય નિર્માળ હોય તેને દેવો સહાય કરે છે. પણ જે કામવાસનાના ગુલામ છે તેને દેવો સહાય કરતા નથી.

“કામા બાસી વિસોવમા ।” કામલોગને આસીવિષ સર્પની ઉપમા આપી છે. આસીવિષ સર્પ દેખાવમાં સુંદર છે. તે નાચતો હોય ત્યારે આપણને પ્રિય લાગે. પણ તેની દૃષ્ટિ કે તેનો સ્પર્શ મહા લયંકર છે. તે જીવોના પ્રાણને હરી લે છે. તેમ કામલોગો દેખાવમાં તો અતિ રમણીય લાગે છે, પણ તેનો અલ્પ સ્પર્શ પણ આત્માને મહાન અનર્થકારી છે. વિષયથી વિરક્ત અને શીલગુણમાં અતુરક્ત આત્માને જે અલૌકિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે તે વાસ્તવમાં તો સમસ્ત હુઝાનું મૂળ છે. અજ્ઞાની, અવિવેકી જીવોને કામલોગ પ્રિય લાગે છે. પણ એ સુખ નથી પરંતુ સુખાલાસ છે. તેમાં સુખ અંશ માત્ર નથી. તેથી સંયમી, તપસ્વીઓને આત્મરમણતામાં જે અપૂર્વ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે તેનો કરોડમો ભાગ પણ કામલોગમાંથી આનંદ પ્રાપ્ત થતો નથી.

વિષયી આત્માઓને વિષયવાસનાથી ક્યારે પણ શાંતિ મળતી નથી પરંતુ તેઓ તેનાથી અશાંત અને અતૃપ્ત રહે છે. તેથી જ સંયમીના આધ્યાત્મિક આનંદની સાથે આ વિષયજન્ય અતિ ક્ષુદ્ર સુખની કોઈ અંશમાં પણ તુલના થઈ શકતી નથી.

જેમ વિદ્યાનો કોટો વિષયમાં સુખ માની તેમાં જરા પણ કંટાળતો નથી તેમ અત્યંત દુઃખદાયી વિષયોમાં સુખ માની લોગાસક્ત માનવી જરા પણ વિષયોથી વિરાગ પામતો નથી કે જરા પણ કંટાળતો નથી. વિષયોમાં ક્ષણિક સુખ અને લાંબાકાળનું દુઃખ છે. જ્યારે સંયમમાં ક્ષણિક દુઃખ અને લાંબાકાળનું (ચિરસ્થાયી) સુખ છે. વિષયોની કલ્પિત ક્ષણિક મધુરતામાં મુગ્ધ બનીને વિકટ લયસ્થાનોમાં મૂકાયાનું જોખમ શાણો આત્મા ન વહેરે. તે સમજે છે કે આ ભવ મને લોગાયતન માટે નહિ પણ યોગાયતન માટે મળ્યો છે. (અહીંયા પૂ. મહાસતીશ્લોકે જિનપાલિત અને જિનરક્ષિતનું દ્વંદ્વિત આશ્યું હતું. જેનો સાર આ પ્રમાણે છે.) જિનપાલ દેવીના પ્રલોભનમાં ન પડ્યો તો તે બચી ગયો ને જિનરક્ષિતનું મન ચલાયમાન થયું અને તે, દેવીના હાવભાવમાં પડી ગયો તો જુરા હાલે મૃત્યુ પામ્યો. માટે ગમે તેવા સંયોગોમાં પણ ચારિત્રથી ચલાયમાન ના થયો. જ્યારે આત્મામાં સ્વાનુભૂતિ થયો અને સમ્યક્ત્વનો રણકાર થયો ત્યારે સંસારમાં રહેવા છતાં સંસાર આંખમાં પડેલા કણાની જેમ ખૂંચ્યો. એવા આત્માએ સંસારમાં રહેવું પડે તો રહે પણ તેમાં લેપાતા નથી. સંસારથી નિરાળા રહે છે.

નિરાલી નામની ૧૨ વર્ષની બાળા તેના મામાને ત્યાં મોસાળમાં રહેતી હતી. જેટલા મામા ભલા તેટલી મામી કાફર. નિરાલીને આજો દિવસ મેણાં-ટોણાં માર્યા કરે. આજે નિરાલીની માતાની પ્રથમ પુણ્યતિથિ છે. જેટલે માની ક્ષમૃતિ તાણ થતાં માતાના મીઠા વાત્સલ્યભર્યા પ્રેમાળ ક્ષમરણો યાદ આવતાં નિરાલી રડી રડી હતી. નિરાલીને રડતી જોઈ મામીએ તો કહુ વચનોનો વરસાદ વરસાવવા માંડ્યો. ને મેણાં મારવા લાગી. તારી મા તો મરી ગઈ. તેને મૃત્યુ પામ્યા આજે એક વર્ષ થયું. તે મરી ગઈ ને આ બલા મને વળગાડતી ગઈ. ન જાણે ક્યારે આ પાપ જૂટશે. આમ કહેતાં કહેતાં તો મામી મૃત્યુ પામેલી માતાને પણ અપશબ્દો કહેવા લાગી. આથી નિરાલીના દિલમાં ખૂબ દુઃખ થયું. તેથી તે કહે છે કે, મામી ! તમારે મને જેટલું કહેવું હોય તેટલું કહો પણ મારી માતાને શા માટે ગાળો દો છો ? આમ બોલવા જાય ત્યાં તો મામીએ તેને બોલતી બંધ કરી દીધી. અને ઘડઘડ લપ્પડો મારવા લાગી અને ઉપરથી કહે છે. “ચૂપ મર, ન જોઈ મા વાળી. જલુનું હતું ને માની સાથે.” આ શબ્દોથી તેનું હૃદય વીંધાઈ ગયું. આંસુ સારતી નિરાલી મીન થઈ ગઈ. મામી કહે— હું બહાર જાઉં છું. આવું ત્યાં સુધીમાં થરનું બધું કામ તેમજ રસાઈ તૈયાર કરી રાખજે. એમ કહી મામી બહાર ફરવા ચાલી ગઈ. આ નિરાલી ખૂબ ગાલી ને સદ્ગુણી છોકરી છે. પોતાના માથે મામી દુઃખના હુંગર ખડકાઈ જાય જેટલું દુઃખ આપે છે, છતાં મામીનો દોષ જોતી નથી. પોતાના ક્ષેત્રનો દોષ દેખે છે.

જ્યારે માનવી આ પૃથ્વી પર જન્મ લે છે ત્યારે તેને ખખર નથી હોતી કે આ જીવન શું છે? આ પૃથ્વી પર તેને શું કરવાનું છે? જીવનમાં કેવા કેવા અનુભવો થશે. જીવનમાં સુખ-દુઃખ સદા તડકા છાયાની જેમ ચાલ્યા કરે છે. પાણી માંગે ત્યાં દૂધ મળે તેવી નિરાલીની આંખે કંઈ દશા? આજથી એક વર્ષ પૂર્વે આ જ દિવસે તેણે માતાની પ્યારી ગોદને ગુમાવી હતી. તે પ્રિયજનનીની યાદથી તેનું અંતર રડી રહ્યું હતું. અત્યારે માત્ર આંખના આંસુ એક સહાયરૂપ હતા. નિરાલી શ્રીમંત કુટુંબમાં ઉછરેલી આદર્શ માતા-પિતાના સ્નેહની સરિતામાં રમતી હતી. નિરાલી પાંચ વર્ષની થઈ ત્યાં એકાએક તેના પિતાને કેન્સર થયું. ઘણી દવાઓ કરી છતાં કોઈ ઇલાજ કામ ન આવ્યો. કેન્સર એવું દર્દ છે કે માણસને દુનિયામાંથી કેન્સલ કરે અને ધનથી પણ સાફ કરી નાંખે એટલો ખર્ચો દવામાં થાય. છેવટે કેન્સર મટ્યું નહિ ને પિતા કાળના જડખામાં ઝડપાઈ ગયા. પાંચ વર્ષની ઉંમરે નિરાલી પિતાનો પ્યાર ગુમાવી બેઠી. નિરાલીની માતાનું નામ નિહિતા હતું. નિહિતાને યૌવનની ડાળે ટહુકતી મૂકી પતિ પરલોક ચાલ્યા ગયા તેથી નિહિતાને માથે વીજળી તૂટી પડે એવો અસહ્ય આઘાત લાગ્યો. માતા નિહિતા અને નિરાલી બંને ખૂબ રડે છે. સગાવહાલા સૌ નિરાલીના પિતાની અંતિમ ક્રિયા કરવા અને નિહિતાને આશ્વાસન આપવા આવવા લાગ્યા. પછી સૌ સૌના સ્થાને ચાલ્યા ગયા.

નિહિતાને અત્યારે આશ્વાસન રૂપ એક નિરાલી હતી સંપત્તિ તો ઘણી હતી પણ નિરાલીના પિતાની માંદગીમાં ઘણી મિલકત સાફ થઈ ગઈ હતી. થોડી મુડી રહી હતી પણ એ કેટલા દહાડા ચાલે? નિહિતાના મનમાં તો પતિનો ખૂબ આઘાત છે. હજી તો છ થી સાત વર્ષના પરણેતરમાં વિધવાપણાનું દુઃખ અ.વી પડ્યું. નિહિતા વિચાર કરે છે અહો! મેં સંયમ લીધો હોત તો મારી આ સ્થિતિ તો ન આવત ને? અત્યારે પણ સંયમ લેવાની શક્તિ છે. પણ આ નાની બાળકીની જવાબદારી છે એટલે કેવી રીતે દીક્ષા લેવાય? તેથી ફરજ સમજીને નિહિતા સંસારમાં રહે છે અને પોતાનું ને દીકરીનું પાલનપોષણ કરે છે. સારા કુળની ખાનદાન સ્ત્રીથી બહાર કામ કરવા જવાય નહિ એટલે પોતાની ઇજ્જત જળવાય તે રીતે ઘરમાં રહીને કંઈક કામ કરે છે. તે શીવણકામ શીખેલી હતી, તેથી મશીન પર બેસીને કપડાં શીવતી. જેણે જીવનમાં ક્યારેય એક સળી સરખી પણ ઉપાડી ન હતી, તે સમય પલટાતાં શીવણકામ માટે રાતના ઉબગરા પણ કરતી. તેથી તેનું શરીર શ્રમ નહિ વેઠી શકવાથી લથડવા લાગ્યું, છતાં નિરાલીનો ખાલ્યકાળ તો સુખમાં પસાર થઈ રહ્યો હતો. માતાએ નિરાલીને પિતાની ખોટ સાલવા દીધી ન હતી. તેમ જ તેના ગ્રેમનો પ્રવાહ એકધારે વહી રહ્યો હતો.

માનસિક ચિંતા, ઉબગરા અને સતત શ્રમના કારણે નિહિતાની તબિયત બગડી. માંદગીમાં પણ તે પોતાનું કામ કર્યે જતી હતી. આરામ ન મળવાથી નિહિતા ટાઈફોઈડની બિમારીમાં સપડાઈ ગઈ. સાવ પથારીવશ થઈ ગઈ. નિહિતાની પાસે પોતાના ભાઈ ભાભી સિવાય કોઈ સગા આવતા ન હતા. નિહિતા પોતાની આંખની કીકી સમાન નિરાલી માટે જ જાણે જીવી રહી હતી ! ડોક્ટરોએ પણ હાથ ખંખેરી નાખ્યા હતા. નિરાલીના મામા-મામીને કોઈ સંતાન ન હતું. તેથી કહે બહેન ! તુ નિરાલીની ચિંતા ન કરીશ. નિરાલીને મારા ઘેર લઈ જઈશ. તેને દીકરીની માફક સાચવીશ. નિરાલીના મામા આટલા શબ્દો બોલ્યા ત્યાં નિહિતાના પ્રાણ ચાલ્યા ગયા. નિરાલીને ૧૨ વર્ષની મૂંઝીને માતા પોતાના પંથે પ્રયાણ કરી ગઈ. તેની અંતિમ ક્રિયા કરીને નિરાલીને મામા-મામીને ઘેર લઈ જવામાં આવી.

મામા તો ખૂબ સરળ અને લટ્કિલ હતા. તેમને મન તો નિરાલી દીકરી સમાન હતી. પરંતુ મામીના ત્રાસ ઘણો હતો. નિરાલી મામીની જીલમશાહીમાં જીવી રહી હતી. રાત્રે રોજ એકાંતમાં નિરાલીને તેના મામા પૂછે-બેટા, તારા મામી તને કેવી રીતે સાચવે છે, તને કંઈ દુઃખ તો નથી ને ? ત્યારે નિરાલી મામીના ત્રાસની જરા પણ વાત કરતી નહિ. તે સમજતી હતી કે જો હું વાત કરીશ તો મામા-મામી વચ્ચે મારા નિમિત્તે કંકાસ ઊભો થશે. મેં પૂર્વજન્મમાં એવા પાપ કર્યા હશે કે નાનપણમાં માતા-પિતા ચાલ્યા ગયા. તો હવે એવા પાપ કયાં કરું કે મારા નિમિત્તે મામાના જીવનમાં દાવાનળ પ્રગટે. આ દૃષ્ટિથી તે કંઈ જ વાત કરતી નહિ. એટલું જ કહેતી મામા ! આપની છત્રછાયામાં મને શું દુઃખ હોય ! નિરાલી ખૂબ ડાહી, સમજી અને સદ્ગુણી છોકરી હતી. આટલી નાની ઉંમરમાં તે કેટલા દુઃખોને પચાવી રહી હતી છતાં એક શબ્દ પણ ઉચ્ચારે નહિ કે મામીને દોષ દે નહિ. તેનું રૂપ પરીઓને પણ શરમાવે તેવું હતું. મુખ પર ચંદ્રની જેમ સૌમ્યતા પ્રસરેલી હતી. ત્રાસ ગુજરનાર મામી તરફ હમેંશા પ્રેમભાવથી જોતી હતી. હસતા મુખે દુઃખ સહન કરતી હતી. તેની તીવ્ર બુદ્ધિના કારણે તે સ્કુલમાં હમેંશા પ્રથમ નંબરે પાસ થતી હતી પણ ઘરકામને લીધે મામીએ દશ ધોરણથી આગળ ન ભણવા દીધી. કાંટાઓની હારમાળાની વચ્ચે ગુલાબ સમાન બની નિરાલી જીવન જીવે જતી હતી.

નિરાલીના જીવનના સુખદુઃખના ભાગીદાર કોઈ ન હતા. પરંતુ તેને એક જીવનજન બહેનપણી મીના હતી. મીના એક શ્રીમંત શેઠની પુત્રી હતી. મીના અને નિરાલી બંને બાલસખી હતી. શાળામાં સાથે અભ્યાસ કર્યો હતો. નિરાલીને લીધે મીના ભણવામાં ખૂબ હોંશિયાર બની હતી તેથી મીનાના માતા-પિતાને પણ નિરાલી પ્રત્યે ખૂબ માન હતું. મીના હરકોઈ પ્રકારે મદદ કરવા તૈયાર રહેતી. મીનાએ કદી ઘરમાં કામ કર્યું ન હતું પણ જ્યારે તે નિરાલી પાસે આવતી ત્યારે તેના કામની ભાગીદાર બની જતી. મીના વધુ તો મામીની ગેરહાજરીમાં જ નિરાલીને મળવા

આવતી. મીના જીગરજન સખી હતી છતાં નિરાલી કોઈ દિવસ પોતાના દુઃખની વાત તેને કરતી ન હતી.

મામીએ તો નિરાલીને માથે જીવન કરવામાં બાકી ન રાખ્યો. તેના કદ શબ્દો તો નિરાલીને છાતીમાં ગોળી વાગે તેમ વાગતા હતા. મામી કહે. અરે અભાગણી! તારો જન્મ થયો ને પિતા ગયા ને થોડા સમય બાદ માતા ગઈ. હવે અમને કાઢવા આવી છે. આવા ઘણા ન બોલવાના શબ્દો બોલે છતાં નિરાલી એક અક્ષર પણ ન ઉચ્ચારે. આવા દુઃખના દિવસો વીતાવી રહી છે. એમ કરતાં માતાની પુણ્યતિથિનો દિવસ આવી ગયો. નિરાલીએ તે દિવસે ઉપવાસ કર્યો હતો. તેની મામી ઘરનું બધું કામ સોંપીને બહાર ગઈ હતી. નિરાલી કામ કરી રહી હતી. પોતાની માતાના વાત્સલ્ય-પ્રેમની, મધુર વાણીની, ને મળેલા સુસંસ્કારોની ઝાંખી થતાં તેના તેજસ્વી મુખ પર આંસુ ઝળકી જતાં, તે આંસુ લૂછવા જતી હતી ત્યાં અચાનક મીના આવી ચઢી. નિરાલીનું હૃદય હસતું મુખડું આજે આંસુ સારતું જોઈ આશ્ચર્યથી પૂછ્યું. નિરાલી! કોઈ દિવસ તારી આંખમાં આંસુ જોયા નથી ને આજે આંસુ કેમ છે? નિરાલી કહે-કંઈ નથી. પણ મીના એમ વાત છોડે તેવી ન હતી. નિરાલીને વાત કહેવા માટે ખૂબ આગ્રહ કર્યો તેથી રડતા હૃદયે નિરાલી કહે સખી! આજે મારી માતાની પુણ્યતિથિ છે. તે માતાની મીઠી હુંક મને યાદ આવી રહી છે. નિરાલીનું રૂદન જોઈ મીનાની આંખો આંસુથી ભરાઈ ગઈ. મીના ખૂબ સમજી હતી. તેણે નિરાલીને આશ્વાસન આપ્યું. પછી નિરાલીને રસોઈ કામમાં મદદ કરવા લાગી. આ બંને સખીઓ રસોઈ બનાવી રહી હતી ત્યાં મામી આવી ચઢ્યા. મીનાને જોતાં મામીના ગુસ્સાનો પાર ન રહ્યો. હવે મામી ત્યાં શું કરશે તે વાત અવસરે લઈશું.

પદ્મનાભ રાજા ૭૦૦ રાણીઓથી વીંટળાઈને હાસ્યવિનોદ કરી રહ્યા છે ને આનંદપ્રમોદની વાતો કરી રહ્યા છે. ત્યાં શું બન્યું?

“तए ण से ककुल्ल नारए जेणेव अमरकंका रायहाणो जेणेव पउमनामस्स भवणे तेणेव उवागच्छइ।”

નારદજી આકાશગામિની વિદ્યાના બળથી હસ્તિનાપુર નગરથી નીકળી લાખ જોજનનો જંબુદ્વીપ અને એ લાખ જોજનનો લવણસમુદ્ર ઓળંગીને જ્યાં અમરકંકા રાજધાની હતી, જ્યાં પદ્મનાભ રાજાનું ભવન હતું ત્યાં આવી. હવે નારદજી ત્યાં શું કરશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર :- “યોગીરાજનો બીજો ઉપાય :” યોગીરાજ કહે, જો તમારે ઉતાવળ છે તો પછી અગ્નિમાં પડી બળી જવાની વિધિ નથી કરવી. એમાં બળતા વાર લાગે એટલે મંત્રશક્તિથી ત્યાં પહોંચી જાઉં છું ને જયજયનાદ સાથે આપની સામે હાજર કરું છું; પરંતુ એમાં એક વાત રહેશે કે મારાથી અહીં પાછા નહિ આવાય, કારણ કે

રુપિદત્તા અહીં પ્રગટ થશે. હવે યોગીરાજ કેવી રીતે જશે ને રુપિદત્તા કેવી રીતે મળશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૦૬

આસોવદ ૧૧ ને શનિવાર તા. ૬-૧૧-૭૪

અનંતજ્ઞાની મહાપુરુષોએ આ આત્માને પોપટની ઉપમા આપી છે. કારણ કે પોપટ જે રીતે લોખંડના અથવા સોનાના પિંજરમાં કેદ પૂરાઈને રહે છે તે રીતે આ આત્મા પણ આ દેહરૂપી પિંજરમાં કેદ પૂરાયો છે. જ્યાં સુધી આ શરીરરૂપી પિંજરનો નાશ નહિ થાય ત્યાં સુધી આત્મા પિંજરના પોપટ સમાન રહેલો છે. એક કવિએ પોપટને સંબોધન કરતાં કહ્યું છે.

“ગગનગામી અરે પોપટ, પડ્યો તૂ પિંજરમાંહી,
નથી આ પિંજર તારું, મિથ્યા તૂ માનતો મારું,
ભીડી જા તું ગગન પંથે, તજી આ પિંજર તારું.”

હે ગગનગામી પોપટ ! તું તો સ્વતંત્રતાથી આકાશમાં ઉડ્ડયન કરવાવાળું પક્ષી છે. તો પછી શા માટે આ પિંજરમાં કેદી બનીને બંધાઈ ગયો છે ! આ પિંજર એ તારું ઘર નથી. આ પિંજરને છોડીને તું આકાશમાં ભીડી જા. આ ન્યાય આપણા આત્મા માટે સમજવો છે. આત્માનો સ્વભાવ કોઈ પણ શરીર રૂપી પિંજરમાં કેદ પૂરાવાનો નથી. પરંતુ કર્મના ભારથી હળવો બનીને ઉર્ધ્વગતિ તરફ ગમન કરવાનો અને મોક્ષ તરફ અગ્રેસર બનવાનો છે. જે આત્મા અધોગતિ તરફ જાય છે તે પોતાના સ્વભાવથી વિપરીત અને અશુભ કર્મોના ભારથી ભારે બનવાથી જાય છે. જેમ તરવાના સ્વભાવવાળી તુંબડીને માટીનો લેપ લગાડવામાં આવે તો લેપના ભારથી તુંબડી તરવાને બદલે પાણીમાં ડૂબી જાય છે, તે રીતે આત્મા પર ચઢેલો કર્મોનો લેપ પણ જીવને અધોગતિમાં લઈ જાય છે. આત્મા પર ચઢવાવાળા કર્મોના લેપ આઠ પ્રકારના છે. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, જોત્ર અને અંતરાય. આ આઠ આઠ લેપ આત્મા પર ચઢે છે. અને તેથી તે અધોગતિ તરફ પ્રયાણ કરે છે.

પરંતુ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે તુંબડી પર માટીના લેપ ચઢવાથી તે ભારે થવાથી પાણીમાં જરૂર ડૂબી જાય છે, પણ જેમ જેમ માટી લીની થઈને માટીના થર તુંબડી પરથી નીકળી જાય છે તેમ તેમ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પાણીની

ઢગલાબંધ ચક્રવર્તીઓના નામથી ખીચોખીચ લરાઈ ગઈ હતી. કયાંય એક નામ લખવા જેટલી જગ્યા પણ નહોતી દેખાતી. છેવટે રાજા ભરતે ભૂતપૂર્વ કોઈક ચક્રવર્તીનું નામ ભૂંસી નાંખ્યું ને ત્યાં પોતાનું નામ લખ્યું. પણ અરર! આ શું થયું? એ વખતે ચક્રવર્તીની આંખમાંથી આંસુના બે ટીપા કેમ સરી પડ્યા? રાજાનું અંતર રડી ઉઠ્યું હતું. એ બોલતું હતું કે એક દિવસ આ જ રીતે મારા નામનો પણ કોઈક ચક્રવર્તી નાશ કરશે. હાય! આવા વિનાશી ચક્રીપદ ખાતર મેં યુદ્ધો ખેલીને કેટલો માનવ-સંહાર કર્યો? રાજા ભરતની આંખમાંથી સરી ગયેલાં આંસુના બે ટીપાં ભરત ક્ષેત્રની અત્યંત મૂલ્યવાન સંપત્તિ નથી તો શું? એ જ ભરત મહારાજા અરીસા ભુવનમાં ગયા અને હાથમાંથી વીંટી સરી પડતા અનિત્ય ભાવના ભાવતા પુદ્ગલની મમતા છોડી તો કેવળ જ્ઞાન પામ્યા. તેમના શુણ્ણલા આજે ગવાય છે.

અમરકંકા રાજધાનીમાં પદ્મનાભ રાજા ૭૦૦ રાણીઓના પરિવારથી ઘેરાઈને સંસારના વાર્તાલાપ કરી રહ્યા છે. રાજા મનમાં એ વિચારી રહ્યા છે કે હું કેવો લાગ્યશાળી છું! કે મારી ૭૦૦ રાણીઓ રૂપવંતી, સૌંદર્ય ને લાવણ્યથી યુક્ત અને મારી મનોકામના પૂરી કરનાર છે. ૭૦૦ રાણીઓ સંપીને આનંદથી રહે છે. કોઈ દિવસ જરા પણ મન ખેદ થતો નથી. આવા પ્રસંગે કચ્છુલ્લ નામના નારદ પોતાની આકાશગામિની વિદ્યાના બળથી અમરકંકા રાજધાનીમાં આવવા માટે ગતિ કરી રહ્યા છે. તેમની વિદ્યાના બળની ગતિ રોકેટ કરતાં પણ વધુ ઝડપી હોય. નારદજી મનમાં એવો વિચાર કરતા ગતિ કરી રહ્યા છે કે પાંચ પાંડવોથી પૂજાયેલી દ્રૌપદીએ મારો આદર સત્કાર કેમ ન કર્યો? હવે હું એને બતાવી દઉં. એને દુઃખમાં નાંખું. આ નારદજીને અમરકંકા રાજધાની જોવી નથી. તેના ગામ કે ઘર નથી જોવા. તેમને તો પદ્મનાભ રાજાના મહેલમાં જવું છે. નારદજી વિદ્યાના બળથી ઊડતા ઊડતા સીધા પદ્મનાભ રાજાના મહેલમાં ખારી દ્વારા થઈને નીચે ઉતર્યા. રાજા પોતાની ૭૦૦ રાણીઓ સાથે આનંદ પ્રમોદ કરી રહ્યા છે ત્યાં કચ્છુલ્લ નારદને આવતા જોયા. આવતા જોઈને પોતાના આસન પરથી ઊભા થઈ ગયા. રાજા અને રાણીઓએ સાત આઠ ડગલાં સામે જઈને તેમને વંદન કર્યા. તેમનો આદર સત્કાર કર્યો અને પોતાનાથી મોટા આસન પર બેસવા વિનંતી કરી. રાજાએ નારદજીને બેસવાના આસનની આસપાસ પાણીનો છંટકાવ કરી વાતાવરણ મધમધતું બનાવી દીધું. ત્યાર પછી તે કચ્છુલ્લ નારદ પાણીના છાંટાઓથી સિંચિત દર્શના ઉપર પાથરેલા મૂલ્યવાન આસન પર બેઠા. રાજા સમજે છે કે નારદજીને રાજા રાખવામાં મઝા છે. જો એ નારાજ થઈ જાય તો આપણું આવી જ બને. આ રીત તો તમે બધા સારી રીતે જાણો છો. આખા સંસારમાં એવું છે. સ્વાર્થીલો સંસાર છે.

રાહુ કરે રાહુ રહે એવો આ સંસાર છે,
ખોટી ખુશામતથી ભર્યો એ ઘેર નરકાગાર છે.

તમારા સંસારમાં જ્યાં સુધી બીજાને રાહુ રાખ્યો ત્યાં સુધી મારું પણ જ્યારે રાહુ ન રાખી શક્યા ત્યારે એ સામું જોવા પણ આવશે નહિ. જ્ઞાની કહે છે ક્ષેત્ર કરો, રાગ કરો તો એવો કરો કે મોઢા મળે. દેવ-ગુરુ-ધર્મનો રાગ કરો. તેમના સંગમાં જવાથી કંઈક પામી શક્યો. સંસાર વધશે નહિ પણ ઘટશે. પ્રભુના જાપ કરવાથી, તેમનું નામ સ્મરણ કરવાથી તમારા પાપ ધોવાઈ જશે. તમને ભવનો થાક લાગ્યો હોય તો વીતરાજની આજ્ઞા પ્રમાણે તથા ગુરુદેવ જે આજ્ઞા આપે તે આજ્ઞા પ્રમાણે પાલન કરો. ગુરુ આજ્ઞા એ જ મારું જીવન અને એ જ સર્વસ્વ છે. શિષ્ય જ્યારે ગુરુને અર્પણ થઈ જાય છે ત્યારે કલ્યાણ થયા વિના રહેતું નથી. ગૌતમ સ્વામી, મેઘદુમાર આદિ પ્રભુને કેટલા અર્પણ થઈ ગયા હતા !!

દશ વૈકલ્પિક સૂત્રની રચના માટે કહેવાય છે કે સ્વયંભૂ આચાર્યે દીક્ષા લીધી ત્યારે તેમને પુત્ર સ્ત્રી મળિનાનો હતો. આમ તો આ પુત્ર જ્યારે માતાના ગર્ભમાં આવ્યો ત્યારથી તેને વૈરાગ્ય આવ્યો હતો પણ પત્ની ગર્ભવંતી હોવાથી તેમને રોક્યા ને કહ્યું-આપ જે અત્યારે દીક્ષા લેશો તો હું કલંકિત બનીશ. આપના કુટુંબની આબરુ લજવાશે, આપનો સંયમ લજવાશે. લોકો બોલશે કે પતિએ દીક્ષા લીધી ને તેમની પત્ની આવી નીકળી ! આપણા ધર્મની નિંદા થશે માટે આપ રોકાઈ જાવ. સંતાનનો જન્મ થઈ જાય પછી ખુશીથી જજો. પત્નીના કહેવાથી પતિ રોકાઈ ગયા. છેવટે પત્નીએ પુત્રને જન્મ આવ્યો. તે સ્ત્રી મળિનાનો થયો એટલે પતિએ દીક્ષા લઈ લીધી અને સ્વયંભૂ મુનિ બન્યા. ધીરે ધીરે ઘણા શિષ્યોનો પરિવાર વધતાં મોટા આચાર્ય બન્યા. ઘણું જ્ઞાન મેળવ્યું. આ છોકરાનું નામ મનકે હતું. તે સાત-આઠ વર્ષનો થતાં એક વાર ગેહી દહેરમતા દેડા ઉછળતા એક ટેશી પર પડ્યો. દુનિયાનાં બધા માનવ સરખા નથી હોતા. ટેશીમાને ખૂબ ગુસ્સો આવવાથી બોલવા લાગી. અરે ન બાપા ! તને કંઈ લાન છે કે નહિ ? બધી ગાંજો મનકે સડતી કરી પણ નબાપા શબ્દ સડતી ન થયો. તેને ખૂબ લાગી આવ્યું. ઘેર આવી માતાને કહે- હે માતા ! મારા બાપુજી ક્યાં ગયા છે ? આ શબ્દો સાંભળતા માતા રડી પડી. માતા ! તું રડ નહિ. મને સત્ય વાત કહે. શું હું નબાપો છું ? માતા કહે, બેટા ! તું નબાપો નથી. તું સ્ત્રી મળિનાનો હતો ત્યારે તારા પિતાએ દીક્ષા લીધી છે. તો તેઓ અત્યારે ક્યાં છે ? મનકે ! “મારંડ પક્ષી વ ચરે પમતો.” સાધુ તો હારંડ પક્ષીની જેમ અપ્રતિબંધ વિહારી હોય છે. મને શી ખબર કે તેઓ અત્યારે ક્યાં છે ? તેઓ આતુસાંસનાં એક સ્થાને સ્થિર હોય. બાપી આઠ મળિના તો તેઓ કોઈ જાતના બંધન વગર સ્વેચ્છાએ વિચરતા હોય છે. તેમનું નામ સ્વયંભૂ મુનિ છે.

મનક કહે, હું મારા ણાયુજીને શોધી આવું. શોધીને તેમને ઘેર લઈ આવું. મનક શોધતો શોધતો ચાલ્યો જાય છે. જ્યાં જ્યાં સંતો હોય ત્યાં જાય. તેમની પાસે જઈ શાતા પૂછે, વંદન કરે ને પછી પૂછે-સ્વયંભૂ મુનિ અહીંયા છે? સ્વયંભૂ મુનિ ન હોય તો ત્યાંથી ચાલતો થઈ જાય. છેવટે શોધતા શોધતા સ્વયંભૂ મુનિ હતા ત્યાં પહોંચી ગયો. બધાને વંદન કરી શાતા પૂછીને પૂછ્યું. સ્વયંભૂ આચાર્ય અહીં ખિરાજે છે? આચાર્ય પૂછે છે તારે કેનું કામ છે? તું કેને શોધે છે? મનક કહે ગુરુદેવ! હું સ્વયંભૂ આચાર્યની શોધમાં નીકળ્યો છું. મનક! તારે તેમનું શું કામ છે? હું સવા મહિનાનો હતો ને મારા પિતાએ મને છોડીને દીક્ષા લીધી છે, તેથી તેમની શોધમાં નીકળ્યો છું. આચાર્ય સમજી ગયા કે આ પોતાનો પુત્ર છે. તેઓ કહે, તું અહિંયા રહે તો તને તેઓ મળશે. આચાર્યના મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન ખૂબ નિર્મળ હતા. તેમણે જ્ઞાનથી જાણ્યું કે આ જીવ સુલભ બોધી છે. હજીકમીં અને ચરમશરીરી જીવ છે. એટલે મનકને કહ્યું. તારે તારા પિતાને મળવું હોય તો અમારા જેવું બનવું પડશે. તમને ગુરુ કહે ભાઈ! મોક્ષ જોઈતો હોય તો સંયમ લેવો પડશે. તમે શું કરશો? બોલો તો ખરા? (શ્રીતામાંથી અવાજ :- હજી મોક્ષની ભૂખ જાગી નથી.) મનકને પિતા મેળવવાની જિજ્ઞાસા ઉપડી હતી તો સાધુ થઈ ગયો.

ગુરુએ વિચાર કર્યો, જો હું પુત્રનો રાગ રાખીશ તો તેનું કલ્યાણ અટકી જશે. માટે રાગ ન રાખવો. મનક ગુરુના પ્રતિબોધથી સાધુ બની ગયો. તેને ખબર નથી કે મારા ગુરુદેવ એ જ મારા પિતા છે. ગુરુએ જ્ઞાનમાં જાણ્યું કે મનકમુનિનું આયુષ્ય બહુ અલ્પ છે. તેથી આચાર્યગ નહિ શીખી શકે. આચાર્યગ એ સાધુની માતા છે. તેમાં સાધુના આચાર વિચારની વાત આવે છે. આ ગુરુએ આચાર્યગ સૂત્રમાંથી તારવણી કરીને દશવૈકાલિક સૂત્ર બનાવ્યું. રોજ રાત્રે મનક મુનિને સુખપાઠ આપે અને લખાવે. દિવસે બધા મુનિની વૈયાવચ્ચ કરાવે. ગુરુ જાણે છે કે આયુષ્ય અલ્પ છે ને કર્મ ઝાઝા તોડવાના છે. વૈયાવચ્ચથી પણ અનેક કર્મો ખપી જાય છે. ભગવાનના સંતો કેવા હોય?

એકેક મુનિવર રસના ત્યાગી, એકેક જ્ઞાન ભંડાર રે પ્રાણી,
એકેક મુનિવર વૈયાવચ્ચ વૈરાગી,

એના ગુણનો નાવે પાર રે પ્રાણી....સાધુજીને વંદના.

કોઈ તપસ્વી હોય, કોઈ જ્ઞાની હોય, કોઈ વૈયાવચ્ચ કરનાર હોય, એકેક ગુણ તો દરેકમાં હોય. સ્વયંભૂમુનિ મનકમુનિને દિવસે ગૌચરી-પાણી લેવા મોકલે, બધાની વૈયાવચ્ચ કરાવે. આમ તો સાધુ નવદીક્ષિત મુનિની છ માસ સુધી વૈયાવચ્ચ કરે પણ મનક મુનિનું આયુષ્ય સાવ ટૂંકું છે ને કર્મ ઝાઝા તોડવાના છે તેથી ગુરુ કરાવી રહ્યા છે. તેમની તેમાં હિતબુદ્ધિ છે. મનકમુનિ તો ગુરુને એકદમ અર્પણ થઈ ગયા છે.

ગુરૂની આજ્ઞા એ જ મારા પ્રાણ છે. તેમની આજ્ઞામાં મારું કલ્યાણ છે. આ જ ભાવ રાખીને સંયમનું પાલન કરી રહ્યા છે. તે કોઈ દિવસ એક શબ્દ પણ બોલતા નથી કે મારાથી આ કામ નહિ થાય.

છ મહિના પૂરા થવા આવ્યા. એક દિવસ મનક મુનિ પૂછે છે, “મને સ્વયંભૂ આચાર્યનાં દર્શન ક્યારે થશે?” ગુરૂ કહે-શિષ્ય! તું શા માટે ગભરાય છે? હમણાં તને તેમના દર્શન થશે. મનકમુનિ દશવૈકલિક સુંદર અર્થ સહિત લખ્યા હતા. તેનું મનન ચિંતન હમેંશા કર્યા કરતા. એમ કરતાં છ મહિના પૂરા થયા ને ઘાતી કર્મોની ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન પામી ગયા. જ્ઞાનથી જાણી લીધું. અહો! આ ગુરૂદેવ તે મારા પિતા છે. ગુરૂદેવનો મારા પર કેટલો બધો ઉપકાર કે મને છ મહિનામાં કલ્યાણનો પંથ બતાવી કેવળજ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરવામાં સહાયભૂત બન્યા. ત્યાં મનકમુનિનું આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં કાળ કરી મોક્ષે પહોંચી ગયા. છ મહિનામાં આત્મસાધના સાધી લીધી.

આચાર્ય મુનિને જરા રાગ દશા આવી ગઈ. તેમનું મુખ ઉદાસ જોઈને બધા શિષ્યો પૂછે છે ગુરૂદેવ! આપની સાનિધ્યમાં કંઈક હળુકમી આત્માઓ પામી ગયા છે, પણ કોઈ દિવસ આપનું મુખ ઉદાસ નથી જોયું તે આજે આમ કેમ? ગુરૂદેવે છે, પણ કોઈ દિવસ આપનું મુખ ઉદાસ નથી જોયું તે આજે આમ કેમ? ગુરૂદેવે છે, તરત લગામ હાથમાં લઈ લીધી. મેં આ શું કર્યું? મારી ભૂલ થઈ ગઈ. પછી કહે, તરત લગામ હાથમાં લઈ લીધી. મેં આ શું કર્યું? મારી ભૂલ થઈ ગઈ. પછી કહે, શિષ્યો! આ મનક સવામાસનો હતો ને મેં દીક્ષા લઈ લીધી. તે મને શોધવા માટે નીકળ્યો હતો. મને શોધતાં લગવાનને શોધી લીધા. કેવો સુપાત્ર જીવ! છ મહિનામાં પોતાનું કલ્યાણ કરી લીધું. આ સાંભળી બધા સંતોને લાગી આવ્યું. અમારે તેની વૈયાવચ્ચ કરવી જોઈએ. તેના બદલે અમે તેની સેવા લીધી. મારો કહેવાનો આશય શું છે! મનક મુનિ ગુરૂને અર્પણ થઈ ગયા તો પામી ગયા.

પદ્મનાભ રાજા સમજતા હતા કે નારદજીને માન વહાલું છે. માટે એમને જોઈએ તેટલું માન મારે આપી દેવું. જેથી આપણા પર રાજી રહે. એટલે ખૂબ સત્કાર સન્માન કરી બેસવા માટે મૂલ્યવાન આસન આપ્યું. પદ્મનાભ રાજાના મનમાં પણ એ અભિમાન છે કે મારા જેવું અંતેઉર કોઈને ત્યાં નથી. હવે રાજા નારદજીને શ્રેમકુશળતા સમાચાર અને આપની પધરામણી શા કરણથી અહીં થઈ છે તે પૂછશે અને નારદજી શો જવાબ આપશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર : ઋષિદત્ત યોગીએ બધાને કહ્યું, તમે એકચિત્તે રુપલદેવ લગવાનનું સ્મરણ કરો. હું મંત્રપ્રયોગે જાઉં છું જેથી તમારી રુષિદત્તા અહીં પ્રગટ થશે. પછી નગરના લાખો લોકો તેને જોવા માટે તત્પર બનશે. અને દેવો પણ જેના ગુણ જાણતા હશે. આમ કહી થોડે દૂર એક પહોળા બંધાવી યોગી ત્યાં ગયા. અંદર જઈને રુષિદત્ત યોગીએ ઔષધિપ્રયોગથી જીલો કરેલ પોતાનો પુરૂષપણનો વેશ બદલી નાંખ્યો. અને યોગીના વેશની અંદર ગુપ્ત રાખેલ સ્ત્રીનો સુલાયમ વેશ પહેરી લીધો. યોગી-

વેશને અંદર ઢાંકી દીધો. જટા બાંધેલી છોડી નાંખી ને લાંબો કેશકલાપ બનાવી દીધો. હવે રુષિદત્તાને લાગે છે કે આ બધું અવસરે બની આવ્યું છે. પણ આ બધો પ્રતાપ ભગવાન રુષભદ્રેવનો છે. અહો પ્રભુ ! તેં કેવી મારી લાજ રાખી ? કેવો યોગ બનાવી દીધો ? આજ સુધી શીલનું અખંડ પાલન, મનમાં ચાલી રહેલી આત્માની સમાધિ અને મારા પતિને રૂક્મણીના મુખેથી વાત સાંભળતા થયેલી મારી નિષ્કલંકતાની ખાત્રી આ બધું પ્રભુ તારા અચિંત્ય પ્રભાવથી બન્યું છે. હે ત્રિલોકીનાથ ! તારો કેટલો બધો ઉપકાર ! શું તારા ગુણ ગાઉં ? એમ પ્રભુને યાદ કરતાં તેમના ઉપકારોથી હૈયું ગદ્ગદ થઈ ગયું અને એ અંતરની ભક્તિ, પ્રભુસ્મરણનો અને ચારિત્રનો એવો પ્રભાવ પડ્યો કે શું બન્યું ?

ઋષિદત્તાના ચારિત્રનો અને ભક્તિભાવનો પ્રતાપ : કનકરથ રાજકુમાર, રાજા રાણી અને લોકો આંખ બંધ કરીને પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરે છે. એટલામાં રુષિદત્તા જેવી પડદાની બહાર નીકળે છે કે એ જ વખતે એના વિશુદ્ધ સતીત્વ અને અથાગ પ્રભુશ્રદ્ધાના પ્રભાવે આકાશમાં દેવો હાજર થઈ વાજિંત્રોના મીઠા મોટા જયનાદ સાથે રુષિદત્તાના માથા પર અચેત પુષ્પની વૃષ્ટિ કરે છે. આકાશધ્વનિથી લોકો બધા ચમકી ગયા. જાંચે જોતાં અદૃશ્ય જય જય નાદ અને વાજિંત્રોના અવાજને સાંભળે છે એટલે બધાની આંખ ખુલી ગઈ. સામે દેવલોકની દેવાંગના જેવી રુષિદત્તાને આવતી દેખે છે. એના માથે ઝરમર કેસરનો વરસાદ પડે છે. બધાના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. તેથી બધાએ ખુબ ઉત્સાહમાં આવી જઈ “જય હો વિજય હો મહાસતી ઋષિદત્તાનો” એવો ગર્જન કરી મૂક્યો.

આકાશવાણીથી રૂક્મણીના પાપ પ્રગટ : ત્યાં આકાશવાણી થઈ, હે કૃતબ્રહ્મ રાજા ! તારી પુત્રી રૂક્મણીએ કનકરથ કુમારને પરણવા સુલશા જોગણી પાસે કેવો ઘોર પ્રપંચ કરાવી આ નિર્દોષ મહાસતી તાપસપુત્રી ઋષિદત્તા ઉપર કેવું કલંક ચઢાવેલું એ તું તારી રૂક્મણીને પૂછ. આ સાંભળતાં રાજા હેમતાઈ ગયો. તરત પોતાના માણસોને રૂક્મણીપર ચોકી પહેરે રાખવા ને સુલશા યોગિનીને બોલાવવા મોકલે છે. આ સમયે રૂક્મણી પોતાના મહેલમાં ગમગીન થઈને બેઠી છે. પોતે ગુનેગાર થઈ છે, એટલે કંઈ બોલવાની તેનામાં હિંમત રહી નથી. તેના મનમાં થઈ ગયું કે મારા કરેલા ગુનાનું મારે પ્રાયશ્ચિત કરવું જોઈએ. એમ વિચાર કરી પોતાની આંગળીમાં રહેલી વિષ પાચેલી વજની વીંટીની ઉપરની ખોળી બોલવા માંડી, ઝેરવાળી વીંટી ચુસીને પોતાનો જીવન દીપક ખુઝાવવા તૈયાર થઈ રહી છે. રાજાએ પોતાના માણસોને રૂક્મણીને તેમજ સુલશાને બોલાવવા મોકલ્યા. અહીં રાજકુમાર કનકરથ, રાજા આદિની સાથે ઋષિદત્તાની સામે હરખેર લેવા માટે જાય છે. કનકરથ અને ઋષિદત્તા બંનેનું મંગળ મિલન થશે, પછી ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૦૭

આસો વદ ૧૨ ને રવિવાર તા. ૧૦-૧૧-૭૪

સુસ ખંધુઓ, સુશીલ માતાઓ અને બહેનો !

શાસનપતિ ત્રિલોકીનાથની પ્રાર્થના કરતાં પ્રભુ બોલે છે કે હે પ્રભુ ! “ભાંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તું લઈ જા.” મને અંધકારમાંથી પ્રકાશની તરફ તું લઈ જા. આ દ્રવ્ય અંધકારની વાત નથી પણ ભાવ અંધકારની વાત છે. તે અંધકાર કયો ? અજ્ઞાન એ ઘોર અંધકાર છે અને જ્ઞાન એ પ્રકાશ છે. એક વિદ્વાને અજ્ઞાન-અંધકારના વિષયમાં ખૂબ સુંદર સમજાવ્યું છે. અજ્ઞાન એ મનની રાત્રી છે. અને તે રાત્રીમાં તો નથી ચંદ્રનો પ્રકાશ કે નથી તારાનો પ્રકાશ. આપણો બધાનો અતુલવ છે કે આખો દિવસ સતત કાર્ય કર્યા પછી શરીર અને મન એટલું થાકી જાય છે કે રાત્રે કોઈ પણ કાર્ય કરવાનું મન નથી થતું. મન અને મસ્તિષ્ક પર પ્રમાદનું આધિ-પત્ય છવાઈ જાય છે. શરીર સાવ ક્રિયાહીન જેવું બની જાય છે. ફક્ત આળસમાં પડ્યા રહેવાનું અને ભાંધ લઈને સમય પસાર કરવા સિવાય આત્મઉત્થાનનો કોઈ પણ પ્રયત્ન યોગ્ય રીતે થઈ શકતો નથી. આ દશા અજ્ઞાનની છે. જ્યાં સુધી મન પર એની છાયા રહે છે ત્યાં સુધી માનવીને આત્મા-પરમાત્મા, લોક-અલોક, પુણ્ય-પાપ આદિનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની આકાંક્ષા નથી જાગતી.

બીજી વાત કહું. જે રાત્રીમાં નાનો બીજ જેટલો ચંદ્ર હોય અને તારાનો મંદ પ્રકાશ હોય તો તેટલો પ્રકાશ પણ માનવીને થોડો સહાયક બને છે. અને માર્ગ-ભૂલેલા જીવોને માર્ગદર્શન કરાવે છે. અને અમાસની ઘોર અંધારી રાત્રીમાં કે જ્યાં એક બીજનું મુખ પણ જોઈ શકાતું નથી એવી રાત્રીમાં સાપ-વીંછી આદિ ઝેરીલા પ્રાણીઓથી રક્ષણ પણ થઈ શકતું નથી. એવા અંધકારમાં માનવી શું કાર્ય કરી શકે ? કંઈ જ નહિ. આ રીતે અજ્ઞાનના ઘોર અંધકારમાં જ્યાં ચંદ્ર અને તારાના સમાન જ્ઞાનની અદ્ય જ્યોતિ પણ નથી હોતી તે મનુષ્ય આત્મઉત્થાન માટે જરા પણ પ્રયત્ન કરી શકતો નથી. જ્યાં અજ્ઞાન છે ત્યાં આત્મમનન, આત્મચિંતન આદિ બધું હોવું અસંભવ છે. જ્ઞાનનો પ્રકાશ નહિ હોવાથી વિષય, કપાય રૂપી નાગ તેને કરડી જાય છે. એટલા માટે મહાનપુરૂષો મનુષ્યને અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર કરવાની વારંવાર પ્રેરણા આપે છે. અને જ્ઞાન દીપક પ્રગટાવીને તેને માર્ગ બતાવે છે.

અજ્ઞાનના કારણથી જીવને સારા-ખોટા, યોગ્ય-અયોગ્યનું ભાન નથી રહેતું. અને તેથી અમૃતના આ જેતરમાં વિષનું બીજ વાવે છે. અને ધર્મ-આરાધના વિના

પોતાનું આખું જીવન નિર્થક ગુમાવી દે છે. બંધુઓ ! તમને થશે કે અમૃતનું ખેતર અને વિષનું ખીજ એ શું હશે ! આપને સમજાવું. આ માનવ શરીર એ ખીજ વાવવાનું ક્ષેત્ર છે. આ દુર્લભ માનવજીવન મેળવીને જે મનુષ્ય પોતાના મનના ક્ષેત્રમાં દાન-શિયળ-તપ-ભાવ, ત્યાગ-વૈરાગ્ય આદિનું ખીજ નથી વાવતા તેને મોક્ષરૂપી અમૃત ફળની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થઈ શકે ? જે મોક્ષરૂપી ફળને પ્રાપ્ત કરે છે તેને વારંવાર જન્મ મરણનું દુઃખ સહન કરવું પડતું નથી પરંતુ અજ્ઞાની મનુષ્ય જ્ઞાનના અભાવમાં આ વાતને સમજી શકતો નથી. અને જે મનનાં ક્ષેત્રમાં અમૃતનું ખીજ વાવવું જોઈએ તેમાં ક્રોધ-માન-માયા-કામ-મોહ-મત્સર આદિ જે આત્માને માટે વિષના ખીજ સમાન છે તેને વાવે છે. તેનું પરિણામ એ આવે છે કે તે મોક્ષરૂપી અમૃત ફળની પ્રાપ્તિ કરવાને બદલે નરક અને તિર્યંચ ગતિરૂપ વિષફલને પ્રાપ્ત કરે છે અને વારંવાર જન્મ-મરણનું દુઃખ ભોગવે છે. અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિ વર્તમાન કાળ પૂરતી મર્યાદિત છે. ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ તરફ તેની દૃષ્ટિ હોતી નથી. તેઓ ભવિષ્યકાળ સુધારવાને માટે ચિંતા નથી કરતા. તે તો વર્તમાનકાળને જ પોતાનું સર્વસ્વ માને છે તેથી ઇન્દ્રિયોના સંકેત પર નાચે છે. અને વિષયવાસનાના ફંદામાં ફસાઈ જાય છે. તેટલા માટે ભક્ત પ્રાર્થના કરતા બોલ્યા છે કે મને અજ્ઞાનરૂપી અધિકારમાંથી બચાવીને જ્ઞાન પ્રકાશ તરફ લઈ જાવ. અજ્ઞાનના પ્રભાવથી ઉત્પન્ન થયેલી માયાજાળ અને કર્મોના ખેલ જ્ઞાનની દિવ્યદૃષ્ટિથી નાશ થઈ જાય છે. જ્ઞાનનો આધ્યાત્મિક પ્રકાશ ફેલાતા અજ્ઞાનરૂપ અધિકારનો નાશ થાય છે. જ્ઞાનનો પ્રકાશ થવાથી સગાં સંબંધીના સંબંધને અનિત્ય સમજે છે. કોઈપણ આત્માના સગા નથી. તે સગા સંસારના અલ્પ દુઃખોથી પણ છૂટકારો મેળવાવી શકતા નથી. તો પાપકર્મોથી મળવાના ભયંકર દુઃખોમાંથી મારા આત્માને કેવી રીતે બચાવી શકે ? કોઈની તાકાત નથી કે આત્માને જન્મ-જરા-રોગ અને મૃત્યુના પંજમાંથી થોડા સમયને માટે પણ બચાવી શકે.

દેવાનુગ્રિયો ! જ્ઞાનનો સાર એ છે કે તેની સહાયતાથી આત્મા પોતાના-નિજ સ્વરૂપને ઓળખે અને મોક્ષ મેળવવા માટે સમ્યગ્રૂપથી સાધના કરે. આ સંસારમાં જ્ઞાન સિવાય ખીજ કોઈ પણ શક્તિ તેને ભવસાગરથી પાર ઉતારી શકતી નથી. એક શ્લોકમાં કહ્યું છે કે.

“સંસાર સાગરં ઘોરં, તર્તુ મિચ્છતિ ચો નર : ।

જ્ઞાન નાવં સમાસાય, પારં યાતિ સુલેન સઃ ।

જે મનુષ્ય આ ઘોર સંસાર સાગરને સુખપૂર્વક તરી જવાનું ઈચ્છે તેણે જ્ઞાનરૂપી નૌકાનો સહારો લેવો જોઈએ.

જ્ઞાન સમાન અદ્ભુત વસ્તુ આ સંસારમાં ખીજ કોઈ નથી. કહેવાય છે કે

પામી જય તેવો તેનો આત્મા લાગે છે. એટલે મહાસતીજી નિરાલીને નામ-કામ પૂછ્યા પછી પૂછે છે, તેં ધાર્મિક અભ્યાસ શું કર્યો છે ? નિરાલી વિનયવિવેકપૂર્વક કહે છે, હું સામાયિક પ્રતિક્રમણ, છકાયના બોલ, નવતત્ત્વ, લક્ષ્મીમર એટલું શીખી છું. તને પ્રતિક્રમણના અર્થ આવડે છે ? નિરાલી કહે મને બાર ત્રતના અર્થ આવડે છે. આપને ટાઈમની અનુકૂળતા હોય તો મારા પર કૃપા કરી સંથારાના અર્થ મને શીખવાડો. અર્થ સમજાવતાં (૨) બે વાગી ગયા. તે તો એમાં એવી લીન બની ગઈ કે તેને બે કલાક જાણે બે મિનિટ જેવા લાગ્યા. મહાસતીજીના મનમાં થયું કે જો આ બાળાને સિંચન મળે તો વૈરાગ્યરંગે રંગાઈ જાય તેવી છે. નિરાલીને તો ઘેર જવાનું મન પણ થતું નથી. પણ મામીના બંધનમાં એવી ફસાઈ ગઈ છે કે ઘેર જવું પડે. બે વાગે સામાયિક પાળી મહાસતીજીને વંદન કરી ઘેર ગઈ. નિરાલીને તો ઉપાશ્રયનું શાંત વાતાવરણ અને મહાસતીજીની આત્મસ્પર્શી વાતો બહુ ગમી ગઈ. પછી તો દરરોજ જલ્દીથી ઘરકામ પતાવી એક કલાકની મામી પાસેથી આજ્ઞા મેળવી ઉપાશ્રયે જવા લાગી. નિરાલીને ઉપાશ્રયે જવા માટે મામીની આજ્ઞા લેવી પડતી અને તમે તો કેટલા સ્વાધીન છો છતાં ઉપાશ્રય ગમતો નથી. ધર્મના પ્રતાપે મામીના સ્વભાવમાં સહેજ પરિવર્તન થયું ને નિરાલીને રોજ એક કલાક ઉપાશ્રયે જવાની છૂટી આપતી, નિરાલી તો રોજ મહાસતીજી પાસે ઘણું ઘણું સમજતી. એક સેકન્ડ પણ નકામી જવા દેતી નહિ. અને નવો અભ્યાસ કરતી. તીવ્ર (તેજસ્વી) બુદ્ધિના કારણે ધર્માભ્યાસમાં તે ખૂબ આગળ વધી અને વૈરાગ્યના ઝરણાં વહેવા લાગ્યા. તેણે મહાસતીજી પાસે જાવજીવ બ્રહ્મચર્યની પ્રતિજ્ઞા લઈ લીધી. તેનો અંતરાત્મા જાણી ઉઠતાં ભગવાન મહાવીરના પંથે પ્રયાણ કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો. મહાવીરના માર્ગની સાચી સમજણ આપનાર પરમ ઉપકારી મહાસતીજીનો ખૂબ આભાર માનવા લાગી.

તમે મારા અનંત ઉપકારી.

ગંદા વનમાં મારા માટે પાવન કેડી તમે પાડી....ગુરૂણી ! ગુરૂણી !

તમે મારા....

એક દિવસ મામીને કહે છે મામી ! તમારી પાસે એક વસ્તુ માંગવા આવી છું. મામી આવેશમાં આવીને કહે-તું તો ગમે તે માંગે. તને કંઈ નથી મળવાનું. મામી ! ન માંગેલું માંગવા આવી છું. બોલ શું માંગવું છે ? મામી ! મારે દીક્ષા લેવી છે. મામી કહે-તારે તો દીક્ષા જ લેવી હોય ને ! એમ કહીને જોરથી તમારો માર્યો. નિરાલીનો અંતરનો વૈરાગ્ય હતો. તે તમાચાથી ઊતરી જાય તેવો ન હતો. આ બાળાને મામીના પંજમાંથી છૂટવું અને દીક્ષાની આજ્ઞા મેળવવી ઘણી કઠીન હતી. નિરાલી મામા પાસે ગઈ ને કહે-મામા ! મારે દીક્ષા લેવી છે. તમે મારા મામીને સમજાવો ને ! મામા કહે-તને સુંદર માર્ગ રૂચ્યો છે. તારા મામીને સમજાવીશ અને

હું તને દીક્ષા આપીશ. નિરાલીની વૈરાગ્યભાવના, દૃઢ મનોભાગ અને અંતરની ઝંખના વગેરે જોતાં તેને દુઃખી ન કરતા સંયમ માર્ગે પ્રયાણ કરવા મામાએ રજા આપી. નિરાલીને તો હવે એક ક્ષણ પણ લાખેણી દેખાય છે. તેને તો સંસારકંટાની જેમ ખૂંચતો હતો. મામીની આજ્ઞા મળશે એ આશાના તાંતણે નિરાલી જીવન જીવે જતી હતી. પરંતુ મામી તો કોઈ હિત્રાણે તેને દીક્ષા આપે તેમ ન હતી. તેને લોકપ્રાયકાનો ડર હતો. તેને થયું કે લોકો વાતો કરશે કે મામીના ત્રાસથી કંટાળી છોકરીએ દીક્ષા લીધી. એટલે નિરાલીની મામીને તેના મામાએ ખૂબ સમજાવી પણ મામીએ તો ચાલણાજીથી એવા સમજાવી દીધા કે મામા પણ તેના પદલામાં બેસી ગયા ને બંને એક થઈ ગયા. મામીએ તો નિરાલીને ટૂંક સમયમાં પરણાવી દેવી તેવો નિશ્ચય કર્યો.

આખરે મામીએ દૂર એક ગામડામાં વસતો એક મોટો ઉંમરનો છોકરો શોધી કાઢ્યો કે જે સાવ અબૂધ, અજ્ઞાન અને જુદિહીન હતો, કે જે જીવનમાં કદી લાઇનસર થઈ ન શકે અને ઉપરથી બંનેના જીવન બગડે. તેવા છોકરા સાથે નિરાલીની સગાઈ કરી. નિરાલી આ વાતથી સાવ અજાણ હતી. મામી પણ મામીને કંઈ રીતે સમજાવીને નિરાલીને દીક્ષાની આજ્ઞા અપાવવી તે માટે સુક્તિ શોધી રહી હતી. નિરાલીને ખબર પડી કે મામીએ મારી સગાઈ કરી એટલે તે ઓધારા આંસુએ રહે છે. અંતરની આગને આંસુના સિંચનથી જુઝાવે છે. અત્યારે તો અંતરમાં ઉઠતી આગ અને આંસુ એ બે જ સહારા હતા. મામી આ વાતથી અજાણ હતી. નિરાલી મનમાં વિચાર કરે છે અહો ! મારાં કર્મો કેવા કઠણ છે !

મને જ્યાં જવાનું મન, ત્યાં જુજને જવા દે નહિ, મારાં કર્મો કઠણ કેવા....મારી સુક્તિ થવા દે નહિ.....

હું આગળ જવા માંડું મને પાછળ હઠાવે છે, હું પાવન થવા માંડું મને પાપી બતાવે છે (૨)

શું કરવું હવે મારે ? કોઈ મારગ સૂઝાડે નહિ.....મારા કર્મો કઠણ...

મારે જે માર્ગે જવું છે તે માર્ગે કર્મો મને જવા દેતા નથી. જીવનને પવિત્ર બનાવવા માંડું છું પણ કર્મો મને પાપી બતાવવા લઈ જાય છે. હવે હું શું કરું ? ગામ પોતાના કર્મોને દોષ આપી રહી છે. છેવટે મામા મામીએ વચ્ચેના એક ગામમાં જઈ છોકરાને બોલાવી, ધર્મશાળામાં બજાટકારે નિરાલીને પરણાવી. નિરાલીને મામા-મામીએ ધમકી આપી હતી કે તું લગ્ન નહિ કરે તો અમે દૂધમાં પડશું. એટલે મામા-મામીની ઈચ્છાત આતર લગ્ન કરીને સાસરે ગઈ. સાસરે જવા છતાં બ્રહ્મચર્ય અંકિત ન કરવું એવો તેનો દૃઢ નિશ્ચય હતો. તેનું અંતર સાસરે જવા છતાં રહી રહ્યું છે. હું દેવી કમલાગી ! મારા કેવા પાપનો ઉદય કે ચારિત્રની ભાવના થવા છતાં ચારિત્ર ન લઈ શકી અને મામા-મામીએ સંસારની દયામણમાં નાંખી દીધી.

આંખમાંથી આંસુ સરી પડે છે. કટોકટીના સમયે પોતે એની રક્ષા કે બચાવ નથી કર્યો, અરે ! એની આપત્તિ પાછળ પોતે સાથે પણ ગયો નથી એની એને ખૂબ શરમ આવી જાય છે. ઋષિદત્તાની સાથે શું બોલવું એ એક પ્રશ્ન થઈ પડ્યો છે.

લોકો અને રાજા પણ આ દશ્ય જોઈને રહી પડે છે. ઋષિદત્તા મરી નહોતી ગઈ. કર્મોનુસાર અને એની કુશળબુદ્ધિએ સહજ લાવે બધું બની ગયું. પરંતુ બધાને મન તો આશ્ચર્યકારક ઘટના લાગે છે. આખેડૂળ ઋષિદત્તાને જોતાં કનકરથ કુમારનું મન પ્રકુલિત બની ગયું. દિલ જરા હળવું થયું એટલે કહે છે. હે દેવી ! મને માફ કરજો. મારી નબળાઈ કે મેં તમારા પર લારે કટોકટી વખતે એક પતિ તરીકેની ફરજ હોવા છતાં મેં તમારું રક્ષણ ન કર્યું. હું આપની ક્ષમા માંગું છું. ઋષિદત્તા કહે—સ્વામી ! તમારે ક્ષમા માંગવાની ન હોય. જે કંઈ બની ગયું છે એમાં તમારો કોઈ દોષ નથી. દોષ મારા પૂર્વના કર્મોના છે. મારા એ જાલિમ કર્મો બિલા હોય ત્યાં મારું ય કંઈ ન ચાલે ને એ કર્મો તમને પણ કંઈ કરવા દે નહિ. તમારી તો મારા પ્રત્યે કેટલી મોટાઈ ને શ્રદ્ધા છે કે મારી પાસે રોજ માંસના ટુકડા આંખ સામે પડેલા જોવા છતાં મારામાં હત્યારીપણાનું કલંક ઠેક સુધી માંસનું નહિ. આટલો બધો મારા પર તમારો વિશ્વાસ અને સદ્ભાવ. આ તમારી કેટલી બધી મોટાઈ કહેવાય ! ખેર, હવે તો દેવવાણીથી દુનિયાએ પણ મારી નિષ્કલંકતા માની છે ને આપણા બંનેનો સુખદ યોગ આજે મળી ગયો છે. તેથી તમારે હવે જરાય મનમાં ઓછું લાવવાની જરૂર નથી. અનંત ઉપકાર અને પ્રભાવ લગવાનું રુપલહેવનો છે, કે જેમના પ્રભાવે સત્યનું સર્જન થયું ને મારું કલંક ઉતર્યું. અને તમારી મારા પ્રત્યેની લાગણી કૃતાર્થ બની. આપણે તો માત્ર લગવાનનું ને એમના ધર્મનું શરણું લેવું.

“લોકોએ કરેલી પ્રશંસા” :—રુષિદત્તાના કહેવાથી કુમારને આશ્વાસન મળ્યું. જ્યારે દેવોએ પુષ્પવૃષ્ટિ કરી અને રુષિદત્તા લોકોની સમક્ષ પ્રગટ થઈ ત્યારે લોકોએ જયજયનાદના શબ્દોથી એને વધાવી અને સૌ મનોમન બોલી ઉઠ્યા. અહો ! કુમારની આ પહેલી પત્ની તો દેવસુંદરી જેવી છે. જાણે સ્વર્ગમાંથી અપસરા ઉતરી ન હોય ! આની આગળ પેલી રૂક્મણી તો સુવર્ણની આગળ પિત્તળ જેવી લાગે છે. લાઈ ! કુમાર સાહેબનો આવી પત્ની માટે કેમ પક્ષપાત ન હોય ! કેણુ પુરૂષ આવી ગુણવાન, રૂપવાન ને સૌમ્ય આકૃતિવાળી રૂપસુંદરી ખાતર ન મરે ! આ રીતે લોકો રુષિદત્તાની ખૂબ પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. કુમારને પણ લાંબા સમયે રૂપ અને લાવણ્યથી ભરેલી આ પત્ની જોવા મળતાં એના પર નેત્ર ઠરી ગયા છે. રુષિદત્તા પણ કનકરથ કુમારને જોઈ રહી છે. રાજા-રાણી બધા રુષિદત્તાને જોઈ ખૂબ આનંદિત થયા છે.

સુલશા યોગિનીએ કહેલી બધી વાત :-રાજના માણસોએ સુલશા યોગિનીને લાવીને રાજ આગળ ખડી કરી દીધી. સુલશા કહે મહારાજ ! આપે મને કેમ યાદ કરી ? જે કંઈ કામ હોય તે નિર્ભયતાથી કહો. હું અવશ્ય કરી આપીશ. મહારાજએ કહ્યું. દેવી સુલશા ! મારી દીકરી કહે છે કે આ કનકકુમાર મને પરણવા આવ્યા તેમાં સુલશાનો મોટો ઉપકાર છે. તો હે સુલશા ! આપે એવું શું કયું કે જમાઈરાજ મારી દીકરીને પરણવા આવ્યા ? આપ મંત્ર સાધનાના બળે અપૂર્વ શક્તિ ધરાવો છો. આપની સાધના અલ્લેહ છે પરંતુ અમે આપની પાસેથી એ વાત જાણવા માંગીએ છીએ કે આપ રથમર્દનપુર નગરમાં ગયા ત્યારે આપને મારી કન્યાએ શું કહ્યું હતું ? સુલશા કહે મને કુંવરીએ એટલું કહ્યું હતું કે કનકરથ કુમાર અડધે રસ્તેથી કોઈ વનવાસિની સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરીને પાછા વળ્યા છે તો એ કનકકુમાર કોઈ પણ રીતે મને પરણવા આવે તેમ તું કર. રાજ કહે બરાબર છે. મારી પુત્રીને આપે આપની પુત્રી માનીને એનું હુઃખ દૂર કરવાનું માથે લીધું એ મોટો ઉપકાર ગણાય. પણ આપે રથમર્દનપુર નગરીમાં જઈને શું કયું તે તો અમને કહો. રાજને સુલશા પાસેથી વાત કઢાવવી છે એટલે જૂબ નમ્ર થઈને પૂછે છે ! મારી કન્યાએ આપને રુપિદત્તાની હત્યા કરાવવી કે ખોટું આળ ચઢાવવું તેવું કહ્યું હતું ? ના, મહારાજ ! તો પછી આપે ત્યાં જઈ રુપિદત્તા પર ખોટું આળ આવે ને તેનો વધ કરવાની આજ્ઞા આપવી પડે તેવું પગલું લયું ? સુલશા આશ્ચર્ય પામી ગઈ. મહારાજ આવો પ્રશ્ન કેમ કરે છે ! તે કહે-હું મારા પ્રયત્નમાં સફળ ન થઈ એટલે મારે આ રીતે કરવું પડ્યું. રાજ કહે-સુલશા ! ત્યાં જઈને કેવી રીતે કાર્ય કયું તે આપ કૃપા કરીને મને કહો ? સુલશાના મનમાં થયું. મહારાજ ! મારી મંત્રશક્તિની વાત સાંભળવા માંગે છે એટલે તે પ્રસન્ન સ્વરે બોલી.

મહારાજ ! મારી મંત્રશક્તિ અલ્લેહ છે. હું ગમે તે રૂપ ધારણ કરી શકું છું. અદૃશ્ય બની શકું છું. ત્યાં જઈને મેં જે કાર્ય કયું છે તે સાંભળીને આપ મુગ્ધ થઈ જશો. જુઓ, સુલશાએ પાપ તો કયું છે ને તે પાપનું કાર્ય કહેવામાં પણ એને કેટલો આનંદ છે ! જ્ઞાની કહે છે હસતા બાંધેલાં કર્મ રહતાં પણ લોગવતાં પૂરા નહિ થાય. સુલશા કહે મહારાજ ! હું રથમર્દન નગરમાં જઈ પાંચશાળામાં ઉતરી. ત્યાંથી અદૃશ્ય રૂપ લઈને કુંવરના મહેલમાં ગઈ. કનકરથ અને રુપિદત્તાને ઝૂલે ઝુલતા ને જ્ઞાન ગોળિં કરતાં જોયાં. પછી બીજા દિવસે રાત્રે બધાને અવસ્થાપિની નિદ્રા મૂકી રાજ-દરબારમાં જઈ એક ઐનિકનું ખૂન કરી તેના શરીરમાંથી માંસના ટુકડા લઈ રુપિદત્તાના ઓશીકા નીચે મૂક્યા ને તેનું મુખ લોહીથી ખરડેલું કરી દીધું. આમ બે ચાર દિવસ કયું તો જૂનની વાત બહાર આવી પણ રુપિદત્તાની પથારીમાંથી આવું નીકળે છે એવી વાત ન આવી. આખરે ત્યાંની ગણિકાનો આશરો લીધો ને રુપિદત્તાને કલંકિત કરવા

માટેની આ વાત કરી તો ગણિકા પણ માનવા તૈયાર ન થઈ. તે કહે-રુપિદત્તા તો અમારા ગામની દેવી છે. તમારી આ વાતનો કોઈ સ્વીકાર નહિ કરે. તેના માટે એક શબ્દ પણ ન બોલશો. એમ કહીને મને નીચે ઉતારી મૂકી. કનકરથકુમાર આ બધું સાંભળે છે. તેના મનમાં થયું કે અહો ! મારા ગામની ગણિકાને પણ રુપિદત્તા માટે આટલો વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધા ! છેલ્લે પોતે સંન્યાસી બનીને રાજા પાસે ગઈને જઈને પોતે જે વાત કરીને રાજાને રુપિદત્તા પર રાક્ષસણીતું આજીવન ચઢાવી તેને મારી નાંખવાનો હુકમ આપ્યો. આ બધી વાત સાંભળીને રાજાને તો ગુસ્સાનો પાર ન રહ્યો. તે ક્રોધથી ધમધમી ઉઠ્યો. હવે રાજા, સુલશા યોગિનીને શી શિક્ષા કરશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે

વ્યાખ્યાન નં. ૧૦૮

“ધનતેરસ”

આસો વદ ૧૩ને સોમવાર તા. ૧૧-૧૧-૭૪

સુર બંધુઓ, સુશીલ માતાઓ ને બહેનો !

અનંત કરુણાના સાગર સંસારના જીવોને આત્માની ઉન્નતિનો રાહ બતાવતાં કહે છે, હે આત્મા ! જ્યાં સુધી અહંતું અવસાન નહિ થાય ત્યાં સુધી તારા આત્માનું કલ્યાણ થવાનું નથી. આત્મિક ગુણો પ્રગટ કરવા હોય, ભવબ્રમણ ટાળવું હોય તો અહં-ભાવને ઓગાળી નાંખ. માનવીને ધન-વૈભવ અને સત્તા મળે તો માને છે કે હું કંઈક છું. મારાથી બધું થાય છે. તો તેની તે વાત મિથ્યા છે. પણ મારાથી દુનિયામાં ઘણા મોટા જ્ઞાની પુરૂષો છે, તેમની આગળ હું કંઈ નથી. મારામાં એવા ગુણો ક્યારે પ્રગટે તેવી ભાવના ભાવો અને પુરૂષાર્થ કરો. આત્મા અનંત ગુણનો સ્વામી છે. જેમ જ્ઞાનસ સળગાવ્યું પણ ચીમની ઉપર મેશ વળી હોય તો પ્રકાશ બહાર આવતો નથી. તેથી એમાં પ્રકાશ નથી, એમ નથી. ચીમની ઉપરથી મેશ સાફ કરી નાંખવામાં આવે તો તરત પ્રકાશ બહાર આવે છે તે રીતે આત્મા ઉપર પણ અહંભાવની કાળાશતું પડ જામી ગયું છે તેને દૂર નહિ કરવામાં આવે ત્યાં સુધી આત્માનો પ્રકાશ બહાર આવવાનો નથી. માટે અહંતું અવસાન કરી સરળતાનો ગુણ પ્રગટ કરો. થોડું પણ અહં હશે ત્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન નહિ મળે. જ્ઞાનીઓ કહે છે જ્યારે અભિમાનનો પવન જોરથી ફુંકાય છે ત્યારે જ્ઞાનનો સઠ તૂટી જાય છે. અને પછી એની જીવનનાવ ઝોલે ચઢી જાય છે. અજ્ઞાનના અંધારા છવાઈ જાય છે એટલે માર્ગ પણ સૂઝતો નથી. જે

જીવમાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોતું નથી એની માનકવાય સ્વપૂર્ણવરીતે શકી નથી. કારણ કે અધુરો ઘડો વધારે છલકાય છે. જ્ઞાન રૂપી સઠ જો સલામત હોય તો એ નાવ જોખમમાં આવી પડતી નથી.

પદ્મનાભ રાજના મનમાં અભિમાનનો પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. તે રાણીઓના મોહમાં મસ્ત બન્યા છે. તેમના મનમાં અભિમાન છે કે રૂપ-લાવણ્ય ને સૌંદર્યથી યુક્ત રાણીઓ કોઈ ને નથી. મારા જેવો સુખી કોઈ નથી એટલે નારદજીને પૂછે છે : તમે ઘણાં ગામ-નગર ફરો છો તો કોઈને ત્યાં મારા જેવું અંતેઉર જોયું? આવા માણસો પ્રશંસામાં તણાયેલા હોય છે. કોઈ તેમની પ્રશંસા કરે, વખાણ કરે તો રાજ થઈ જાય. પદ્મનાભ રાજનો આ પ્રશ્ન સાંભળીને નારદજી હસી પડ્યા એટલે પદ્મનાભ રાજના મનમાં થયું કે નારદજીને મારી વાત ગમી ગઈ લાગે છે, તેથી હસ્યા છે.

નારદજીએ કહ્યું તમે કૂપમંડુક જેવા છો. તમે કોઈ દિવસ ઘરની બહાર નીકળ્યા નથી. તમને શી બળર હોય? પદ્મનાભ રાજ કહે છે કૂપ મંડુકનું અથવા અગડ દર્દુરકનું આખ્યાન કેવી રીતે છે? ત્યારે નારદજી કહે છે હે પદ્મનાભ રાજ સાંભળ. એક વાર સમુદ્રનો દેડકો ફૂવાના દેડકાને મળવા ગયો. વાતો કરતાં કરતાં ફૂવાના દેડકાએ સાગરના દેડકાને પ્રશ્ન કર્યો. તમે જેમાં રહો છો તે સમુદ્ર કેટલો મોટો છે? સમુદ્રનો દેડકો કહે, સમુદ્ર તો બહુ મોટો છે. આથી ફૂવાના દેડકાએ બે હાથ લાંબા કરીને કહ્યું. તમારો સમુદ્ર આટલો મોટો છે? સમુદ્રનો દેડકો બોલ્યો. અરે, એથી ઘણો મોટો છે. ફૂવાનો દેડકો પાર્ણમાં ચાર હાથ જેટલું ચક્કર લગાવીને કહેવા લાગ્યો તો પછી તમારો સમુદ્ર આટલો મોટો હશે? અરે, લાઈ! આના કરતાં ઘણો મોટો છે. એમ કરતાં ફૂવાનો દેડકો આખા ફૂવામાં ફરી વળ્યો ને પૂછે-સમુદ્ર આટલો મોટો? સમુદ્રનો દેડકો કહે આપ ફૂવાની બહાર નીકળો નહિ. આપને શું ખ્યાલ આવે કે સમુદ્ર કેટલો મોટો છે? આપ મારી સાથે ચાલો એટલે આપને બળર પડી જશે કે સમુદ્ર કેટલો મોટો છે? રૂપ મંડુક સમુદ્ર જોવા જાય નહિ, પછી આ સમુદ્રનો દેડકો તેને કેવી રીતે સમજાવે?

આ રીતે નારદજી પદ્મનાભ રાજને કહી રહ્યા છે. હે પદ્મનાભ રાજ! તમે તમારા અંતેઉરની બહાર નીકળો નહિ. તમને શું બળર પડે કે તમારા કરતાં પણ ચડીયાતું અંતેઉર અને તમારી રાણીઓ કરતાં રૂપ-લાવણ્યમાં ચડીયાતી કોણ છે? તમે આ રૂપમંડુક જેવા છો. જો આપ પૂછો છો તો હું આપને કહું છું. સાંભળો, વાત એવી છે કે :-

“જંઘૂદીવે દીવે મારહેઃસે હસ્થિનાચરે દુવચસ્સ રણો ધૂયા ચૂલ્લોપ દેવીપ અત્તયા પંડુસ્સ તુણ્હા પંવળ્હં પંડગણં મારિયા દોવઈ દેવી સ્વેણ ચ જાવ ઇન્દ્રિ સરીય”

તમારા ઘાતકીખંડ દ્રીપને ઓળંગીને પછી એ લાખ ભેજનનો લવણ સમુદ્ર ઓળંગીને જંબુદ્રીપ નામનો દ્રીપ છે. તે જંબુદ્રીપના ભારતદેશમાં હસ્તિનાપુર નામે નગરમાં દ્રુપદ રાજની પુત્રી ચુલણી દેવીની અંગણતક પુત્રી દ્રૌપદી છે તેના પાંડુ-રાજના પાંચ પુત્રો પાંચ પાંડવોની સાથે લગ્ન થયા છે. તે દ્રૌપદીનું લાવણ્ય, સૌંદર્ય એટલું બધું છે કે તમારા આ અંતેઉરની ૭૦૦ રાણીઓના રૂપ તેના છેદાયેલા અંગુઠાના સોમા (૧૦૦ મા) ભાગની તોલે પણ ના આવી શકે. એવું તેનું અથાગ રૂપ, કાંતિ અને સૌંદર્ય છે. આ બધું હું વિચારપૂર્વક કહી રહ્યો છું. દ્રૌપદી જેવી નારી કોઈ પણ નથી. આપે પૂછ્યું, માટે મેં કહ્યું. એને તેં જોઈ નથી ત્યાં સુધી તું તારા અંતેઉરના વખાણ કર્યા કરે છે. નારદજીએ ચિનગારી મૂકી દીધી. તેમણે જ્યું કે રાજનું મુખ પડી ગયું છે. મારી સોગડી બરાબર લાગી ગઈ છે. તેને દ્રૌપદીની વાત બરાબર યાદ રહી ગઈ છે. એને હવે દ્રૌપદી સિવાયની બીજી કોઈ વાત ગમવાની નથી. આમ જાણીને પદ્મનાભ રાજ પાસે જવાની રજા માંગી. રાજની રજા લઈને ત્યાંથી રવાના થયા અને ઉત્પતની વિદ્યાના પ્રભાવથી આકાશને ઓળંગતા જતા રહ્યા.

પદ્મનાભ રાજએ આ વાત બરાબર યાદ રાખી. જેના હૃદયમાં ભોગનો અગ્નિ પ્રગટયો હોય તેને આવી વાત બહુ યાદ રહી જાય. પદ્મનાભ રાજએ દ્રૌપદીને જોઈ ન હતી. પણ કચ્છદલ નારદ પાસેથી આ વાત સાંભળીને દ્રૌપદીના રૂપ, યૌવન અને લાવણ્યથી મૂર્છિત થઈ ગયા. જેમ રૂપમાં પાગલ બનેલું પતંગીયું અગ્નિમાં અંપલાવે છે તેમ રૂપનો પાગલ પદ્મનાભ રાજ દ્રૌપદીને મેળવવા માટે તૈયાર થયો. તેને બબર નથી કે આનું પરિણામ શું આવશે? તેની બદનામી થવાની હશે એટલે તેને આવી મતિ સૂઝી. જો પદ્મનાભ રાજને પોતાની રાણીઓ સિવાય પરસ્ત્રીનો ત્યાગ હોત તો આવી દશા ન થાત! તો તો તે નારદજીને આવો પ્રશ્ન જ ન પૂછત. હવે તો રાજને પોતાના વૈભવો અને ૭૦૦ રાણીઓના રૂપ ફીક્કા લાગવા માંડયા. જે રાણીઓ અત્યાર સુધી તેને રૂપવાન, શુભવાન, સૌંદર્યવાન અને પોતાને બરાબર અનુકૂળ લાગતી હતી, તેમનું મુખ હવે અંખું દેખાવા લાગ્યું. તેને તો એક દ્રૌપદીની રહ લાગી. દ્રૌપદીને મેળવવા માટે તેણે દેવની સાધના કરવાનો વિચાર કર્યો. કારણ કે એ લાખ ભેજનનો લવણ સમુદ્ર ઓળંગીને હસ્તિનાપુર જવાની તેનામાં શક્તિ ન હતી.

સતિ શિરોમણી દ્રૌપદીને પોતાની બનાવવાની દુષ્ટ ભાવનાથી પદ્મનાભ રાજ જ્યાં પૌષધશાળા હતી ત્યાં ગયા. પૌષધશાળાને સાફ કરી દર્ભનો સંચાર કરીને પૂર્વસંગતિ દેવને બોલાવવા માટે અક્રમ તપ કર્યો. પોતાનો ખૂબ સ્નેહી હોય અને મરતી વખતે તેની પાસે વચન માંગ્યું હોય કે તું દેવ થાય તો હું જ્યારે બોલાવું ત્યારે આવીને મને સહાયક બનજો. આ રીતે વચને બંધાયો હોય તો બોલાવે ત્યારે દેવને આવવું પડે. આ રીતે અહીં પદ્મનાભ રાજએ પૂર્વસંગતિ નામના દેવને

બોલાવવા માટે અક્રમતપ કર્યો. આ અક્રમ તેને નિર્જરાનો હેતુ નથી, પણ પાપનો હેતુ છે. કારણ કે રાજાનું લક્ષ દ્રૌપદીને મેળવવાનું અને તેની સાથે સંસારી સુખ ભોગવવાનું છે. તેના મનમાં એ ભાવ થયા છે કે મારા અંતેઉરમાં ૭૦૦ રાણીઓ ભલે રહી પણ દ્રૌપદી વિના મારું અંતેઉર ન શોભે. તેથી દ્રૌપદીને મેળવવા માટે અક્રમતપ કર્યો હતો. ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણ મહોત્સવ નિમિત્તે આપ બધા અક્રમ કરશો. તે કર્મની નિર્જરાનું કારણ છે. પૌદ્ગલિક સુખ માટે રાજાને પોતાનું ચિત્ત એકાગ્ર કરવું પડ્યું તો શાશ્વત સુખ મેળવવા માટે તો ચિત્તની કેટલી એકાગ્રતા જોઈશે! બાહ્ય વિદ્યા-વસ્તુ મેળવવા માટે તો જીવ કેટલું સહન કરે છે!

શુપર્ણુખાના પુત્ર શંખૂકે તેના મામા રાવણને ત્યાં એક વખત સૂર્યહંસ નામનું ખડ્ગ જોયું. તે જોઈને તેને એવું ખડ્ગ પ્રાપ્ત કરવાની ખૂબ ઈચ્છા થઈ. એટલે તેણે ઘેર આવી માતાપિતાને વાત કરી કે મારે આવું ખડ્ગ પ્રાપ્ત કરવું છે. શુપર્ણુખાએ તેમજ શંખૂકના પિતા ખરે કહ્યું :- બેટા! તારા મામા તો પ્રતિ વાસુદેવ છે. એમને એ ખડ્ગ રહેજે પ્રાપ્ત થયું છે. પણ તારે એને પ્રાપ્ત કરવા માટે બાર વર્ષ સુધી સાધના કરવી પડશે. બાર વર્ષ સુધી એકાસણા કરી ઊંઘા મસ્તકે લટકવું પડશે. માટે આપણે એની શી જરૂર છે? પણ શંખૂક ન માન્યો ને સૂર્યહંસ ખડ્ગની પ્રાપ્તિ માટે સાધના કરવા જંગલમાં ચાલ્યો ગયો. ખૂબ ગીચ ઝાડીમાં જઈને ઊંઘા મસ્તકે લટકીને સાધના શરૂ કરી દીધી. દરરોજ એની માતા શુપર્ણુખા એને જમાડવા માટે જંગલમાં જતી હતી. શંખૂક જંગલમાં રહેતો હતો. આ રીતે શંખૂક સૂર્યહંસ ખડ્ગ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધના કરતો હતો.

જ્યારે માણસને કોઈપણ કાર્ય કરવાની લાગની લાગે છે ત્યારે તેમાં તેને થાક લાગતો નથી. સૂર્યહંસ ખડ્ગ પ્રાપ્ત કરવા માટે શંખૂક ઊંઘા મસ્તકે કેવી સાધના કરે છે! તે પણ મહિના બે મહિના નહિ પણ બાર વર્ષો સુધી એકધારી સાધના કરવાની. ત્યાં જરા પણ થાક કે કંટાળો આવે છે? આજે અમારી બહેનો કલાક-દોઢ કલાક સુધી ઊભા ઊભા રસોઈ કરતી થઈ ગઈ છે. ત્યાં જરાય થાક લાગે છે? ના. પણ જો ઊભા ઊભા પ્રતિક્રમણ કરવાનું કહીએ તો કહેશે કે અમારા પગ દુઃખી જાય. જીવને જ્યાં રસ છે ત્યાં થાક નથી લાગતો. શંખૂકની બાર વર્ષની સાધના પૂરી થવા આવી હતી. આ બાબત દશરથ રાજાની આજ્ઞા થતાં રામ વનવાસ આવતાં તેમની સાથે લક્ષ્મણ ને સીતાજી પણ આવ્યા છે. વનમાં પર્ણકૂટી બાંધીને આનંદથી રહેતા હતા. શંખૂકની સાધનાનો છેલ્લો દિવસ હતો. તેની સાધનાથી સૂર્યહંસ ખડ્ગ આવીને પડ્યું હતું. તે ખૂબ ચમકતું તેજસ્વી દેખાતું હતું. તે દિવસે કુદરતી રીતે લક્ષ્મણજી ફરતા ફરતા ત્યાં આવી પહોંચ્યા ને અચાનક તેમની દૃષ્ટિ પેલા ખડ્ગ ઉપર પડી. ત્યારે લક્ષ્મણજીને થયું કે આ શું ઝગમગ થાય છે? લાવને જોઉં, શું છે? એને લેવા માટે

હાથ લાંબાવ્યો. લક્ષ્મણુજી વાસુદેવ હતા એટલે હાથ લાંબાવતાની સાથે ખડ્ગ તેના હાથમાં આવી ગયું. જેના માટે શંખૂક ખાર ખાર વર્ષોથી સાધના કરી રહ્યો હતો તે મળી ગયું લક્ષ્મણુજીને. આ પણ લાગ્યની વાત છે. લક્ષ્મણુજીના હાથમાં ખડ્ગ આવ્યું એટલે મનમાં વિચાર થયો કે આવું તેજસ્વી ખડ્ગ છે પણ કેવું ચાલે છે તે જોઉં તો ખરો. એટલે એમણે ખડ્ગ હાથમાં લઈ પાસે રહેલી ઝાડી ઉપર ઝાટકો માર્યો. તે ઝાડી પર શંખૂક જાંઘા મસ્તકે સાધના કરી રહ્યો હતો. તે લક્ષ્મણુજીને ખબર નહિ. એટલે ઝાટકો મારતાં ઝાડી સાથે શંખૂકનું માથું કપાઈ ગયું. ખડ્ગ લોહીવાળું જોયું ત્યાં લક્ષ્મણુજી કાળજી ચીરાઈ ગયું. જોયું તો જાંઘે પગ ટીંગાય છે ને માથું નીચે પડ્યું છે. એટલે સમજી ગયા કે નક્કી આ ખડ્ગ માટે કોઈ પુરૂષે આ સાધના કરી હશે! અને સાધનાની પૂર્ણાહૂતિ થવા આવી હશે માટે આ ખડ્ગ અહીં આવીને પડ્યું હશે. અહો! જેને મેળવવા આટલી સાધના કરી તે જ હથિયારે તેના પ્રાણ લીધા. અરરર.... મેં પાપીએ આ શું કર્યું? હું અહીં ક્યાંથી આવ્યો? ખૂબ પશ્ચાતાપ થયો. આંખમાંથી દડદડ આંસુ પડવા લાગ્યા. તેની પાસે જઈને તપાસ કરવા લાગ્યો કે આ કોણ છે? આ લાગી જાય તેવો ન હતો.

એટલામાં શૂપર્ણખા ભોજન લઈને શંખૂકને જમાડવા માટે આવી પહોંચી. ત્યાં પોતાના પુત્રને મરેલો જોઈને ખૂબ કંઠપાંત કરતી બોલવા લાગી. મારા પુત્રને કોણે માર્યો? ત્યારે લક્ષ્મણે કહ્યું-ખડેન! અબાણુતા મારા હાથે તારા પુત્રનું મૃત્યુ થયું છે. મેં તારો મોટો અપરાધ કર્યો છે. તું મને માફ કર. પણ શૂપર્ણખાનો ક્રોધ વધતો ગયો. તરત ઘેર આવી પોતાના પતિ તથા દિયરને કહેવા લાગી. ધિક્કાર છે તમારા રાજપદને! તમારા રાજ્યમાં કેવું અંધેર ચાલે છે? તમારા રાજ્યમાં મારા એકના એક નિર્દોષ પુત્રને લક્ષ્મણે મારી નાંખ્યો. એમ કહીને કંઈ સ્વરે રડવા લાગી. તેથી તેના પતિ તથા ખજાણે દિયર એ ત્રણે ભાઈએ હથિયાર લઈને લક્ષ્મણની સામે લડવા માટે આવ્યા. લક્ષ્મણુજી તો વાસુદેવ હતા એટલે ખૂબ પરાક્રમી હતા. એટલે પોતાના પરાક્રમથી ત્રણે ભાઈએને મારી નાંખ્યા. આ સમયે શૂપર્ણખા સૂનમૂન બેસી રહી. ત્યાં તેની આંખ લક્ષ્મણુજીના ઉપર પડી. લક્ષ્મણુજી દેવ જેવું રૂપ જોઈને તે મુગ્ધ બની. અહો, શું આવું રૂપ છે! રૂપમાં મુગ્ધ બનેલી શૂપર્ણખા બોલી હે પ્રાણપતિ! આ શબ્દ સાંભળતા લક્ષ્મણુજીને દિલમાં વજ્ર જેવો ઘા લાગ્યો હોય તેમ લાગ્યું. લક્ષ્મણુ કહે- તમે આ શું બોલી રહ્યા છો? હું તો તમારા પતિને, પુત્રને અને દિયરને મારનારો દુશ્મન છું. દુશ્મન પ્રત્યે તમને આવા ભાવ આવે છે? શૂપર્ણખા ઘડીભર પહેલા જેને દુશ્મન દેખતી હતી તે દુશ્મનને ભૂલી ગઈને તેના મોહમાં પડી ગઈ. લક્ષ્મણુજી કહે-ખડેન! તમે તો મારા માતા અને ભાભી સમાન છો. શૂપર્ણખા રાવણ પાસે આવીને કહે છે, તારા અંતેઉરમાં મંદોદરી ભાભી ગમે તેટલા રૂપાળા હોય પણ

રામની પત્ની સીતા જેવા નહિ. સીતા હોય તો તારું અંતેઉર શોભી ઉઠે. રાવણ વિષયાસક્ત ને અભિમાની હતો. બસ હવે જાઉં ને સીતાને લઈ આવું. સીતા વન-વગડામાં ન શોભે, એ તો મારા અંતેઉરમાં શોભે. તરત રાવણ ઉપડ્યો ને યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી સીતાને ઉપાડી આવ્યો.

તે રીતે દ્રૌપદીની પ્રશંસા સાંભળી વિષયમાં અંધ બનેલા પદ્મનાભ રાજાને દ્રૌપદી મેળવવાની તમન્ના જાગી. તેથી તે અક્રમ તપ કરીને દેવની આરાધનામાં મશગૂલ-એકતાર બની ગયો હતો. આરાધના કરતાં દેવનું આસન ચલાયમાન થયું. દેવે ઉપયોગ મૂકીને જોઈ લીધું કે પોતાને કેાણુ યાદ કરે છે? એ જોઈને ક્ષણમાત્રમાં ઘાતકીબંડ દ્રીપદા દક્ષિણાર્ધ ભરતક્ષેત્રની અમરકંકા નગરીમાં આવેલી પૌષ્પશાળામાં પદ્મનાભ રાજા પાસે આવી પહોંચ્યો. દેવની શક્તિ તો ઘણી છે. એક ચપટી વગાડો ત્યાં જંબુદ્રીપને ફરતા સાત આંટા મારી શકે. દેવે આવીને પદ્મનાભ રાજાને પૂછ્યું- હે દેવાનુપ્રિય! તમે મને કેમ યાદ કર્યો? ત્યારે પદ્મનાભ રાજાએ કહ્યું હે દેવાનુપ્રિય! જંબુદ્રીપના ભરતક્ષેત્રમાં હસ્તિનાપુર નગરમાં પાંચ પાંડવોની પત્ની દ્રૌપદી છે તે બધી રીતે રૂપ-ગુણ-સૌંદર્યમાં સુશોભિત શરીરવાળી છે. તો મારી ઈચ્છા એવી છે કે તે દ્રૌપદીને તમે અહીં લઈ આવો. પદ્મનાભ રાજાની આ વાત સાંભળીને પૂર્વ જવના મિત્રદેવે કહ્યું. આપે મને અહીં જોડું કાર્ય કરવા બોલાવ્યો. આપ આ સિવાયનું રાજ્યનું કે જીજ્ઞું કેાઈ કાર્ય મને સોંપો તો હું જલદી કરી દઉં. આપને આવી મતિ કેમ સૂઝી? મને તો લાગે છે કે આમાં આપની બદનામી થવાની છે. પણ કંઈ સારું થવાનું નથી. માટે આપ આ વાત છોડી દો. દ્રૌપદી પાંચ પાંડવો સિવાય જીજ્ઞું કેાઈ પુરુષને મનથી પણ ઈચ્છતી નથી. તેનું ચારિત્ર એટલું નિર્મળ છે કે દેવની પણ તાકાત નથી કે તેને ચળાવી શકે! વળી દ્રૌપદીની સાથે આ જાતનું આચરણ પહેલાં થયું નથી, થવાનું નથી ને ભવિષ્યકાળમાં ધશે નહિ. માટે આપ આ વાતને છોડી દો. અને આ સિવાયનું જીજ્ઞું કંઈ પણ કામ મને સોંપો. હે રાજા! ૭૦૦ રાણીઓથી સંતોષ ના થયો ને એક દ્રૌપદીથી સંતોષ થઈજશે એમ માને છે! તારી વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ થઈ લાગે છે. દ્રૌપદીનું શિયળ ખંડિત કરવા ત્રણ કાળમાં કેાઈ શક્તિ-માન નથી માટે તું આવી હક છોડી દે. હવે આગળ દેવ પદ્મનાભ રાજાને દેવી રીતે સમજાવશે છતાં રાજા માનશે નહિ ને તેનું પરિણામ શું આવશે તેના ભાવ અવરતરે કહેવાશે.

ચરિત્ર “સુલશા યોગિનીને મળેલી દુષ્ટત્યની શિક્ષા”:

સુલશાની વાત સાંભળી કૃતગ્રહ રાજાને જીવ ગુસ્સો આવ્યો. આવી દેવી સન્માન શુભિચલ રુપિદત્તાને આ પાપણીએ જોઝારા કર્યો કરી મહાકલેશમાં નાંખ્યા અને તેના પર જોટા કલંક ચઢાવ્યા. ચંડાળોને બોલાવી હુકમ કર્યો. જાવ, આ પાપણીને હમણાં મારી નાખો. રુપિદત્તા કહે બાપુજી! આપ અમારા નિમિત્તે વધની શિક્ષા ન આપો. તેનો

દોષ નથી. દોષ મારા કમનો છે. રુપિદત્તાએ સુલશાને કહ્યું. તું લવિષ્યમાં મંત્રવિદ્યાનો આવો દુરુપયોગ ન કરવાની ખાત્રી આપ. સુલશા કહે આપે મારી આંખો ખોલાવી છે. હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે હવેથી કદી પણ મારી મંત્રવિદ્યાનો દુરુપયોગ નહિ કરું.

સુલશા પર કોપિત હો રાજા, પકડાઈ તત્કાલ,
કાન, નાક છેદન કર કાઢી, પુરસે ખુરે હવાલ હો...શ્રોતા...

રુપિદત્તાના કહેવાથી રાજાએ સુલશાને વધની શિક્ષા બંધ કરાવી દીધી ને માણસોને હુકમ કર્યો કે આને હમણાં ને હમણાં લઈ જઈ તેના કાન નાક કાપી નાંખો. મોઢું કાળું કરો ને ગધેડે ચઢાવી આખા નગરમાં ફેરવી જંગલમાં કાઢી મૂકો. માણસોએ પ્રમાણ કરીને જ્યારે એને ગધેડા પર બેસાડી નગરમાં ફેરવી રહ્યા છે ત્યારે એ જોઈને લોકોને પણ ખુબ ગુસ્સો આવ્યો છે. કારણ કે આકાશવાણીથી સૌને સુલશાના દુશ્વરિત્રની ખબર પડી ગઈ છે. તેથી કોઈ એને પથ્થર મારે, કોઈ સોટી મારે, કોઈ એના પર કાંકરા નાંખે છે. કોઈ એની પાસે જઈને મુઠ્ઠી મારે છે. નગરમાં પગલે પગલે આ દુઃખને તિરસ્કાર વેઠતાં જોગણીને કેટલું દુઃખ થતું હશે ? જોગણી એના દુઃકૃત્યનું કૃણ લોગવી રહી છે. પામર જીવને આવા દુઃકૃત્ય કરતી વખતે ખબર ક્યાં રહે છે કે મારે પછી આવી કોઈ સજા લોગવવાની આવશે ત્યારે એ સહન કેમ થશે ? સુલશા જોગણીને જે અત્યારે ઘોર ત્રાસ અને વિટંબણા લોગવવી પડે એ શું એનાથી સહન થાય છે ? ના. સુલશા યોગિનીને ગામમાં ફેરવી ગામ બહાર લઈ જાય છે.

હવે રાજા કનકરથકુમાર અને રુપિદત્તાને મોટા હાથીના હોદ્દે બેસારી ઉત્સવપૂર્વક નગરમાં પ્રવેશ કરાવે છે. મહેલમાં લઈ જઈને રુપિદત્તાને મહાન કિંમતી વસ્ત્રો અને ઝવેરાતના આભૂષણોથી એને આગ્રહપૂર્વક સત્કારે છે. રુપિદત્તાને તો પોતાના માથેથી ખોટું કલંક ઊતર્યું અને ગુણિયલ પતિની પુનઃ પ્રાપ્તિ થઈ એ મોટો અલંકાર લાગે છે. એટલે બાહ્ય બીજા દાગીનાની એને જરૂર લાગતી નથી. પરંતુ રાજાના અતિ આગ્રહે એ સ્વીકારવા પડે છે. રૂક્મણીની માતાએ રૂપિદત્તાને હૈયાસરસી આંખી લીધી ત્યારે રૂપિદત્તા પણ તેમને પોતાના ઉપકારી માતા-પિતા ગણી તેમના ચરણોમાં નમી પડી.

હવે કૃતબ્રહ્મ રાજા રૂક્મણીના મહેલે જઈ એને બોલાવીને આકોશમાં આવીને ન કહેવાના વચનો કહેવા લાગ્યા. ઓ દુષ્ટા દીકરી ! તેં આ ધંધા કર્યા ? આપણા કુળને કલંકિત કર્યું ? આવી સારી મહાન કન્યા રૂપિદત્તાને જોગણી પાસે હત્યારી ઠરાવી ? કનકરથકુમારને પરણવા માટે આ રાક્ષસી પ્રપંચલયે અધમાધમ રસ્તો લીધો ? ઓ નાલાયક ! કુળખંપણ ! તું પણ જોગણીના જેવી સજાને લાયક અને દેશવટે દેવાને યોગ્ય છે. શું સમજે છે તું તારા મનમાં ? હમણા તારા નાક-કાન કપાવી, મોઢું કાળું કરી ગધેડે ચઢાવીને આખા નગરમાં ફેરવાવું છું, ને જંગલમાં કાઢી મૂકાવું

છું. રૂક્મણી પિતાની વાત સાંભળતા થરથર ધુબવા લાગી. તેનાં ગાત્રો ઢીલા થઈ ગયા. હમણા જ પિતા માણસોને બોલાવીને મને સોંપી દેશે. એ ભયમાં તરત બિટીને પિતાના ચરણમાં પડીને કહે છે બાપુજી ! મને માફ કરો. હવે રૂક્મણી પોતાના પાપનો પસ્તાવો કેવી રીતે કરશે ને ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૦૯

“ કાળીચૌદશ ”

આસો વદ ૧૪ ને મંગળવાર તા. ૧૨-૧૧-૭૪

સુરજ બંધુઓ, સુશીલ માતાઓ ને બહેનો !

સર્વજ્ઞ મહાપુરૂષોએ કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન પ્રાપ્ત કર્યા પછી જે વાણી પ્રરૂપી તેનું નામ સિદ્ધાંત. સિદ્ધાંતની અંદર આદર્શ મહાપુરૂષોના નામ સુવર્ણાક્ષરે લખાયા છે. એ મહાપુરૂષોનું જીવન કેટલું મહાન અને આદર્શ હતું ! શ્રાવકના ૨૧ ગુણમાંથી એક પણ ગુણ અપનાવ્યો હશે તો જીવન આદર્શ થઈ જશે. આનંદ શ્રાવક જે સમયે સમક્ષિત પામ્યા ન હતા ત્યારે પણ તેમનું જીવન કેટલું આદર્શ હતું ! પરમ આદર્શ જીવન જીવવા માટે આગમમાં દૃષ્ટિ નાંખો. જૈન દર્શન નિશ્ચય અને વ્યવહાર બંનેને સ્વીકારે છે. જો માનવ બીજને ઉપદેશ કરતો હોય ને પોતાના જીવનમાં આચરણ નહિ કરતો હોય તો તે ઉપદેશ શા કામનો ? માટે એવું જીવન જીવો કે મૃત્યુ પાછળ પણ સુવાસ મહેંકતી રહે.

તમારા જીવનનું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ ? હે ભગવાન ! હું આરંભ પરિગ્રહ ક્યારે છાંડીશ ? હું પંચમહાવ્રતધારી ક્યારે બનીશ ? આલોચણા કરી સંથારો ક્યારે કરીશ ? કેમ આવું જ વિચારો છો ને ? કે પછી શ્રીમંત ક્યારે બનીશ ? સંતાનોનો પિતા ક્યારે બનીશ ? એવું ઇચ્છો છો ? હાથી જીવતાં લાખનો ને મર્યા પછી સવા લાખનો કહેવાય. તેમ તમે પણ સવાયા બનીને જજો. માનવજીવન મોક્ષમાં જવાનો કિંમતી કિમિયો છે. માનવજીવન માત્ર પેટ ભરવા માટે કે અનીતિ, અધર્મ કરવા માટે નથી મળ્યું પણ પરમ આદર્શ જીવન જીવવા માટે મળ્યું છે. આજીવિકા પૂરતું અનિવાર્ય સંયોગોમાં કાર્ય કરવું પડે પણ અસંતોષ ન રહેવો જોઈએ. માટે પેટ ભરો પણ પેટી ન ભરો. માનવી પેટ ભરવા નહિ પણ પેટી ભરવા માટે દોડાદોડ કરી રહેલ છે.

ભગવતી સૂત્રમાં પ્રશ્ન છે કે પરિગ્રહની લોલુપ્તાનું ક્ષણ શું ? જ્ઞાની કહે છે તે

દુર્ગતિનું કારણ છે. જ્ઞાનીઓએ પરિગ્રહને માંસના લોચાની ઉપમા આપી છે. પરિગ્રહની લોહુપતા કેવી છે ?

બ્રહ્મે લોકેતું રાજ્ય મળે જો એહને, તો પણ તેને મન સંતોષ
ન થાય જો,

સર્વ પદાર્થો સર્વાદાવાળા કહ્યા, તૃષ્ણા કહી છે અનંત દુઃખદાયક જો...

તૃષ્ણાનો ખાડો સૌથી જાડો અને મોટો છે. પેટનો ખાડો અર્ધાંશિર અનાજથી ભરાઈ જાય પણ તૃષ્ણાનો ખાડો મેરૂ પર્વત પણ ન પૂરી શકે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહ્યું છે કે:-

ઢગ સુવર્ણ રૂપાના, હો કૈલાસ સમા ભલે,
ન છીપે લુબ્ધની તૃષ્ણા, નભ જેવી અનંત જે.

કૈલાસ પર્વત જેટલા સોના-રૂપાના અસંખ્ય ઢગલાથી પણ લોભી માણસને સંતોષ થતો નથી. તૃષ્ણા આકાશ જેટલી અનંત છે. એ અનંતનો અંત લાવવા માટે સંતોષના ઘરમાં આવવું જોઈશે.

આપણે દ્રૌપદીનો અધિકાર ચાલે છે. જ્યારે જીવને વિષય-લોભની વાસના જાગે છે ત્યારે બ્રહ્મચર્યના મહાન ગુણને ચૂકે છે. વિવેક ભૂલે છે. પોતે પોતાના રસ્તેથી પતન થાય છે. આ સંસારમાં ઘણા મોટા મોટા શુરવીર પુરૂષો છે જે મહોન્મત્ત હાથીના ગાંડસ્થલને છેદી શકે છે અને એથી પણ વધુ વીર પુરૂષ વિકરાળ સિંહનો પણ વધ કરી શકે છે. પરંતુ કામવાસનાને છેદવાવાળા સંસારમાં વિરલ છે. જે યોદ્ધા પોતાને શક્તિશાળી અને અજેય માને છે તેઓ પણ સ્ત્રીના મોહથી કાયર બનેલા દેખાય છે. કામ પર વિજય મેળવવાવાળો જ આ સંસારમાં સાચો વીર છે. જે વિષયસુખથી પરાડુંસુખ છે, જે આત્મામાં ગૈરાગ્યની જ્યોત ઝળકી રહી છે તેના માટે બધી ક્રિયાઓ મોક્ષ માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરાવનારી છે. આ વાતને સમજવા માટે સ્થૂલિભદ્ર મુનિનું દષ્ટાંત ઉપયોગી છે. આપણે બોલીએ છીએ:-

મંગલં ભગવાન વીરો, મંગલં ગૌતમ પ્રમુ ।

મંગલં સ્થૂલિ ભદ્રાચાર્ય, જૈન ઘર્મોડ્ધતુ મંગલં ॥

સૌથી પ્રથમ હે વીર ભગવાન ! તું મંગલ સ્વરૂપ છે. તને ભજનારો મંગલમય બની જાય છે. બીજા નંબરે ગૌતમ સ્વામી મંગલમય છે. અને ત્રીજા નંબરે સ્થૂલિભદ્રનું નામ આપ્યું અને પછી જૈન ધર્મ મંગલ છે. તમને વિચાર થાય છે કે સ્થૂલિભદ્રમુનિનું નામ કેમ આપ્યું ? કોશા જેવી અનુપમ લાવેણ્યવાન વેશ્યાના વેલાસગૃહમાં ચાતુર્માસ રહેવા છતાં સ્થૂલિભદ્રમુનિ નિર્વિકાર રહ્યાં. વેશ્યાને ત્યાં કેવું વેલાસપૂર્ણ વાતાવરણ ! જ્યાં વિવિધ રસોથી યુક્ત સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળતું હતું,

વેશ્યાનું ઘર એ કર્મબંધનનું જ સ્થાન કહેવાય. છતાં એટલા વિલાસવર્ધક અને વિકારો-
તેજક વાતાવરણમાં રહીને જેમયે કામવાસના પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો, ત્યાં રહીને મુનિએ
પોતાના અખંડ સચ્ચારિત્રની છાપ કોશા વેશ્યા પર પાડી. એકબાબુ વિલાસનું
આકર્ષક વાતાવરણ ને બીજી તરફ મુનિની અડોલતા ! તેમાં મુનિ જીતી ગયા. અને
કોશાને સાચું સમજાવી પોતાના ચારિત્રના પ્રભાવથી તેને સન્માર્ગે લાવી સાચી શ્રાવિકા
બનાવી દીધી. આવા સ્થૂલિભદ્ર મુનિ મંગલ સ્વરૂપ છે. તેમનું નામ યાદ કરી વિષયોથી
પાછા વળી જીવનમાં બ્રહ્મચર્યની જ્યોતિ જગાવો. તમે ખેસતા વર્ષે કંઈક નવી પ્રેઝન્ટ
લેશો ને દેશો. એ પ્રેઝન્ટથી જીવનું કલ્યાણ નહિ થાય કે સાથે નહિ આવે. પણ
અમારી પાસેથી બ્રહ્મચર્યની પ્રેઝન્ટ લેતા જાવ તો તમારો આત્મા દેદિપ્યમાન બનશે.
આ પ્રેઝન્ટ પરલવમાં પણ સાથે આવશે, માટે આપ નિર્ણય કરી લેજો કે મારે આ
પ્રેઝન્ટ તો લેવી જ છે.

આપણે વાત ચાલે છે પદ્મનાભ રાજની. તેના દિલમાં વિષય વિકારની આગ
ભભૂકી જાડી હતી. એટલે તેને મનગમતી ૭૦૦ રાણીઓ હોવા છતાં સંતોષ ન થયો
ને મનમાં માન્યું કે દ્રૌપદી તો મારા અંતેઉરમાં જ શોભતી જોઈએ. દ્રૌપદી મને
મળે તો હું વધુ સુખી થઈશ. ધ્રુવડ તો દિવસે અંધ હોય છે પણ કામાંધ મનુષ્ય તો
રાત-દિવસ સદાય આંધળો છે. આ પદ્મનાભ રાજએ દ્રૌપદીને મેળવવા માટે
પૌષધશાળામાં જઈને અકૂમ પૌષધ કર્યો. અકૂમમાં અખંડ જાપ કર્યો. સૂતો પણ નથી.
શેતા માટે ? દ્રૌપદીને મેળવવા માટે. પોતાના પૂર્વ સંગતિ મિત્રદેવની આરાધના કરી.
ત્યાં દેવનું આસન ચલાયમાન થવાથી ઉપયોગ મૂકીને જોઈને દેવ આવ્યો. બંધુઓ !
આજે ઘણા માણસો કહે છે અમે અકૂમ તો ઘણી વાર કરીએ છીએ પણ અમારે તો
દેવ આવતા નથી. હજી ચિત્તની સ્થિરતા ક્યાં છે ? એ તો કેટલી સ્થિરતા જોઈએ !

ઠાણાંગજીને ત્રીજે ઠાણે બતાવ્યું છે કે દેવ ત્રણ કારણથી આવે. તેમાં આ એક
કારણ છે. ગુરુ-શિષ્ય હોય. શિષ્યને ગુરુ પ્રત્યે ને ગુરુને શિષ્ય પ્રત્યે અથાગ પ્રેમ હોય
તેવા શિષ્યને અંતિમ સમયે ગુરુએ સુંદર સાધના કરાવી હોય ને અંતિમ સમય
સુધાર્યો હોય તો તે સમયે ગુરુ શિષ્યને કહે, તું અહીંથી દેવગતિમાં જઈશ. તો તું
મને વચન આપ કે હું જ્યારે તારું સ્મરણ કરું ત્યારે તારે મારી પાસે હાજર થવું
અને હું જે પૂછું તેનો જવાબ આપવો. આવી રીતે વચને બંધાયેલો વૈમાનિક દેવ
પણ ગુરુના ઉપકારનો બદલો વાળવા અહીંયા આવે. અને ગુરુ જે પૂછે તેનો તેને જવાબ
આપવો પડે. એટલે અત્યારે પણ દેવો ન આવે એવું નથી.

પદ્મનાભ રાજ પાસે પૂર્વસંગતિ દેવ આવી પહોંચ્યો. દેવની શક્તિ તો
અજબગજબની છે. ગઈ કાલે મેં કહ્યું હતું કે એક ચપટી વગાડો એટલા સમયમાં દેવ
જંબુદ્વીપને ફરતા સાત આંટા મારી આવે. બીજી વાત. દેવ મેરૂ પર્વતની ચુલિકા પર

ઊભો રહે અને દેવી મેરૂ પર્વતના તળિયે ઊભી રહે. દેવ એટલે ઊંચેથી કોઈ પણ વસ્તુ નીચે ફેંકે તો દેવી તેના હાથમાં ઝીલી લે. આટલી શક્તિ દેવની છે. આટલી ગજબ શક્તિવાળા દેવો પણ બ્રહ્મચારી અને ધર્મી પુરુષોને નમસ્કાર કરે છે. અને ભાવના ભાવે છે કે આવો ધર્મ અમે ક્યારે પામીએ ને આત્માની સાધના કરીએ !

આવો અવસર અમને ક્યારે આવશે ?

ક્યારે પામીશું આર્થ નર અવતાર જો !

સર્વ દુઃખોના અંત કરવાનું સ્થાન જ્યાં,
જૈન શાસનમાં લેશું સંયમભાર જો....આવો...

સમકિતી દેવની તો આ જ ઝંખના હોય છે કે ક્યારે મનુષ્ય જન્મ પામી સંયમ લઈ આત્મસાધના કરીએ.

દેવે આવીને પદ્મનાભ રાજાને પૂછ્યું, આપે મને શા માટે યાદ કર્યો ? આપે કયા પ્રયોજનથી મને બોલાવ્યો ? આપને જે કામ હોય તે કહો. ત્યારે પદ્મનાભ રાજાએ કહ્યું. જંબુદ્વીપના ભરત ક્ષેત્રમાં હસ્તિનાપુર નગરમાં પાંચ પાંડવોની પત્ની દ્રૌપદી છે તેને લઈ આવો ને મારા અંતેઉરને શોભાવો. ઉત્તમ કામ હોય તો દેવને કરવાનું ગમે પણ આવું હલકું કામ કરવાનું ન ગમે. બ્રહ્મચારી સ્ત્રીઓનો સ્પર્શ પણ દેવો ન કરે. દેવ કહે દ્રૌપદી તો સતી સ્ત્રી છે. તે સતી સ્ત્રીને સંતાપવાનું કામ મને સોંપ્યું ? હું તારા વચનથી તારું જે કાર્ય હોય તે કરવા આવ્યો, તો તે મને આવું કામ સોંપ્યું ! હું તારા બોલાવવાથી આવ્યો છું, પણ તને આ કાર્ય નથી શોભતું. દ્રૌપદી ત્રણ કાળમાં તારી થવાની નથી. તે પોતાના પ્રાણનું બલિદાન આપશે પરંતુ મનથી પણ એ તને નહિ ઈચ્છે. દેવે ઘણું સમજાવ્યું ને કહ્યું. ભલે આજે તારા વચનથી બંધાયેલો હોવાથી આવ્યો છું એટલે તારું કામ કરીશ પણ તું સમજી લેજે કે આજથી મારે ને તારે સંબંધ પૂરો થયો છે. અમે તો સતી સ્ત્રીના શિયળના રક્ષણ માટે આવીએ પણ ભક્ષણ માટે ન આવીએ. હે રાજા ! તારી આવી હઠ તું છોડી દે. પણ રાજાએ પોતાની હઠ છોડી નહિ ને દેવને કહ્યું. દ્રૌપદી માને કે ન માને એ તમારે જોવાનું નથી. તમારે મારી ઉપાસનાને આધીન બનીને દ્રૌપદીને લાવી આપવી પડશે.

છેવટે પદ્મનાભ રાજાના કહેવાથી નાખુશ મને દેવ દ્રૌપદીને લેવા રવાના થયો. તેની ગજબ શક્તિ દ્વારા તે લવણ સમુદ્રને ઓળંગીને હસ્તિનાપુરમાં પહોંચી ગયો.

“તેણં કાલેણં તેણં સમણં હત્થિણાચરે જુહિટ્ઠિલે રાયા દેવદેવ સદ્ધિં ઉપ્પિં આગાસ તલંસિ સુહ પસુત્તે યાવિ હોત્થા ।”

તે કાળ અને તે સમયમાં હસ્તિનાપુર નગરમાં રાત્રીના સમયે દ્રૌપદી અને યુધિષ્ઠિર રાજા બંને અગાશીમાં સૂતેલા હતા, દેવે આવીને જોયું કે દ્રૌપદી ભરનિંદમાં

સૂતી છે. આ સતી ત્રણ કાળમાં પોતાનું શિયળ ખંડન કરવાની નથી. આ બન્યું નથી ને બનવાનું પણ નથી. દેવના મનમાં હુઃખ છે કે હવે શું કરું? પદ્મનાભ રાજાએ મને આવું કામ સોંપ્યું. કામ કર્યા વગર છૂટકો નથી. તેથી દ્રૌપદીને અવસ્થાપિની નિદ્રા મૂકીને ત્યાંથી ઉઠાવીને પોતાની દેવગતિથી લવણ સમુદ્રની વચ્ચે થઈને તે જ્યાં અમર કંકા નગરી છે ત્યાં આવી ગયો. જે દેવ એક ચપટી વગાડે એટલામાં જંબૂદ્વીપને સાત આંટા મારી આવે. તેને હસ્તિનાપુરથી અમરકંકા પહોંચતા વાર કેટલી? દેવ દ્રૌપદીને લઈ આવ્યો પણ રાજાના અંતેઉરમાં મૂકવા ન ગયો, કારણ કે સત્યની પાછળ દેવો છે પણ આ કામ ન છૂટકે કરવું પડ્યું તેથી જ્યાં પદ્મનાભ રાજાનું કામવન હતું તેમાં અશોકવાટિકા હતી ત્યાં સાચવીને દ્રૌપદીને મૂકી દીધી. દ્રૌપદી હવે ભંધમાં છે. તેને કંઈ બળ નથી. દ્રૌપદીને મૂકીને દેવે અવસ્થાપિની નિદ્રા ઉઠાવી લીધી. પછી પદ્મનાભ રાજાની પાસે જઈને કહ્યું કે હે દેવાનુપ્રિય! હસ્તિનાપુર નગરથી દ્રૌપદી દેવીને હું અહીં લઈ આવ્યો છું, તે તમારી અશોકવાટિકામાં છે. આમ કહીને દેવ જે દિશા તરફથી પ્રગટ થયો હતો તે દિશા તરફ પાછો જતો રહ્યો. હવે દ્રૌપદી જાગશે અને ત્યાં શું બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:- રૂક્મણીનો પશ્ચાતાપ:-પિતાજી! માફ કરો. આપ કહો છો એવી હું હુપ્પા છું, પાપિણી છું. નાલાયક છું. આના રૂળ નરકગતિમાં તો મને કેવા ય મળશે! પણ બાપુજી! અહીં તો મને માફી આપો. મને જીવવાની તક આપો જેથી કરેલાં પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરું ને પછી જીવનમાં સારાં કાર્યો કરીશ પણ આવું કાર્ય કયારેય નહિ કરું. હું તમારી ગાય છું, મને બચાવો. વિષયરસમાં આંધળી બની તેથી મેં ગોઝારા કૃત્યો કરાવ્યા. પરંતુ કુમાર અને ઋષિદત્તાની મહાનતાએ મારી એ મસ્તી ઉતારી નાંખી. પિતાજી, આપના ચરણમાં પડીને કરગરું છું. મને માફ કરો. આ સજા ન કરો ને સારું જીવન જીવવા દો. રૂક્મણીનો પશ્ચાતાપ સાંભળી રાજાના મનમાં થયું કે આણે વિષયાંધતામાં કૃત્ય તો ભયંકર કરી નાંખ્યું. ગમે તેમ તોય ખાનદાન કુળની દીકરી છે એટલે હવે એને સાચો પશ્ચાતાપ થયો છે અને જીવન સારું જીવવા ઇચ્છે છે. તો એને તક આપવી જોઈએ. એટલે રાજા કહે છે હે દીકરી! જો તું જીવન સારું જીવવા ઇચ્છે છે એટલે તને સજા માફ કરું છું, પરંતુ ધ્યાન રાખજે. હવે કુમારના સંબંધની આશા રાખીશ નહિ. હું એમને એ માટે જરા પણ સમજાવવાનો નથી. તારે અહીંયા મહેલમાં પૂરાર્ધને જીવગી ગાળવાની છે. હવે જો ફરીને આવી ભૂલ કરીશ કે ઋષિદત્તાની આડે આવીશ તો આથી વધુ શિક્ષા કરીશ. પિતા છે પણ દીકરીની જોડી દયા નથી લાવતા. રાજાએ ઋષિદત્તાની જે વિશેષતા જોઈ છે એનો ગુણ-બળનો તથા એના દેવતાઈ સન્માન જોયા છે એવી ગુણની બાણ ઋષિદત્તા પ્રત્યે દીકરીનું ગોઝારું કૃત્ય જાણ્યું છે, પછી દીકરીની દયા કેવી રીતે આવે!

જો રાજાએ તેને આવી લય'કર સજ્જનું' કહ્યું ન હોત ને રૂક્મણીને એમ રાખી હોત તો રૂક્મણી સુંદર જીવન જીવવાની કબૂલાત ક્યાં કરવાની હતી! વળી રાજા જો ભારે સજ્જનની ખીક ન આપે તો ભવિષ્યને માટે રૂક્મણી સાવધાન રહેવાની તકેદારી શી રીતે રાખે? માટે આ રાજાની નિર્દયતા ન કહેવાય. સાચી દયા છે. લય વિના પ્રીત નહિ. અકાર્યની ભારે સજ્જનો માથે લય હોય તો વિષય-લોભુપી જીવે. અકાર્ય કરતાં અટકે.

રાજાને ઋષિદત્તા અને કનકરથ કુમાર માટે ખૂબ માન થયું છે. તેમને દીકરી કરતા પણ આ બંને પ્રત્યે ખૂબ વાત્સલ્ય ઉછળે છે. કનકરથ અને રુષિદત્તા રાજા પાસે પોતાના ગામમાં જવાની આજ્ઞા માંગે છે ને કહે છે. હવે આપ અમને આજ્ઞા આપો. ત્યારે રાજા કહે, કુમાર! એમ કાંઈ એકદમ અમને દુઃખિત મૂકીને જવાય! મારી દીકરીના દુઃશ્ચરિત્રથી હું ખૂબ દુઃખી થયો છું. તેમાં તમે પણ જતા રહો. તો મારાં દુઃખમાં વધારો થશે. માટે આપ હમણાં અહીં રોકાઈ જાઓ. તમે મારા દીકરી-જમાઈ છો. આવા દેવ દેવી જેવા દીકરી જમાઈની સેવા કરીને મારા પાપ ધોવા દો. કુમારના મનમાં થયું કે જો હું હમણાં અહીંથી જઈશ તો રાજાના મનમાં કદાચ એમ થશે કે આને રીસ ચઢી છે. ખરેખર મને તો રાજા પ્રત્યે કંઈ રીસ છે જ નહિ. દીકરા દીકરી કુલાંગાર પાકે એમાં મા-બાપ શું કરે? બાપનો શો ગુનો કે મારે એમના પર રીસ રાખવી? રાજા તો બિચારા દીકરીના પાપથી દુઃખી છે. એમાં જો એ મારી રીસ સમજે તો વધુ દુઃખી થાય. માટે મારે રોકાઈને એમના મનને આનંદિત પ્રકૃતિલિત કરવું. આમ વિચાર કરીને રાજાના આગ્રહથી ત્યાં રોકાઈ જાય છે. રાજા સાથે ખૂબ આનંદિત મનથી વાતો કરે છે. તત્ત્વ ગોળિંક કરે છે. બીજી બાજુ રુષિદત્તા પર આવેલા મહાન દુઃખને મન પર લઈ એના પ્રત્યે વિશેષ ગુણાનુરાગ દેખાડી એનું મન વધારે છે.

એક દિવસ કુમાર ઋષિદત્તાને કહે છે દેવી.! તમારા મિલનથી મારા દિલમાં અવર્ણનીય આનંદ થયો છે. તારું મંગળ મિલન થતાં બધું સારું થયું, પરંતુ મારા મિત્ર જતા રહ્યા એ મોટી ખોટ પડી. એ ગયા તે ગયા. ફરીને પાછા આવ્યા નહિ. ખરેખર! એમના જવાથી આ પૃથ્વી અંધકારમય બની ગઈ, કારણ કે એ ઘણા પરોપકારી અને ગુણનો અખૂટ ખજાનો હતા. જગતને માટે એ દીવા જેવા હતા. એમને જોઈને જગતને પરોપકાર અને ગુણસંપદાની પ્રેરણાનો પ્રકાશ મળતો હતો. આજે એ જવાથી જગતને અંધારું થયું છે. કનકકુમાર તો એમ સમજે છે કે પેલા યોગીરાજ વિદ્યાના બળથી ઋષિદત્તાને અહીં તો લઈ આવ્યા, પરંતુ પોતે અદૃશ્ય થઈ ગયા. કુમારને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નથી કે યોગીરાજ ખરેખર કેણુ હતા? પરંતુ હવે એને એમના વિયોગનું દુઃખ લાગે છે. તેથી ઋષિદત્તાને પૂછી રહ્યા છે. ઋષિદત્તા

કહે-નાથ ! યોગીરાજ બીજી કોઈ વ્યક્તિ ન હતી પણ હું પોતે જ હતી. આ સ્ત્રીપણ-
માંથી પુરૂષપણે રહી શકવા પાછળ માંત્રિક વનસ્પતિનો પ્રભાવ કામ કરી રહ્યો હતો.
મને આપના પિતાએ કલંકિત કરી મારી નાંખવા મારાએ સાથે વનમાં મોકલી. મારા
પર શસ્ત્રો ઉગામવા જતા હતા. એ શસ્ત્રો જોતાં જ ગભરાટમાં મને મૂર્છા આવી ગઈ.
હું એકદમ નીચે પડી ગઈ ને સદ્ભાગ્યે મારાએ મને મરેલી સમજીને છોડીને ચાલ્યા
ગયા. ભાનમાં આવતા મેં પરિસ્થિતિ કદપી લીધી. હું પછી પારધીના હાથમાં
ફસાણી. ત્યાંથી છુટીને શિકારીના હાથમાં ફસાણી. પરંતુ નવકારમંત્રના અખંડ
સ્મરણના બળે મારું બ્રહ્મચર્ય સાચવી શકી. પછી ચાલતા ચાલતા મૂળ આશ્રમે
પહોંચી ગઈ. શીલની રક્ષાર્થે વનસ્પતિના ઉપયોગથી પુરૂષવેષે એક યોગી તરીકે
ભગવાન ઋષભદેવનું નામ-સ્મરણ કરતી ત્યાં રહી. પછી તો તમે આવ્યા ને શું
બન્યું તે આપ જાણો છો. કનકરથ આ સાંભળતા સ્તબ્ધ થઈ જાય છે કે અહો ! ત્યારે
આ પોતે જ યોગીરાજ ! યોગીરાજમાં જે વિશેષતાઓ, ગુણો જોયા તે ખરેખર
ઋષિદત્તામાં ભરેલા છે. તો શું હું આટલું બધું ઉચ્ચકોટીનું નારી રત્ન પામ્યો છું !
કુમાર કહે-અહો ! તમે પોતે જ યોગીરાજ ! તો તો તમારા જેવા મને જીવનસાથી
મળવાથી મારા ભાગ્યની અવધિ નથી. ખરેખર હું તો ધન્ય બની ગયો છું. તમે ન
હોત તો મારા પ્રાણ ક્યાં બચવાના હતા ? તમારા જેવા મહાન ગુણુલંકાર સાથે
હોય પછી શું કમીના રહે ? કુમારનું હૃદય ઋષિદત્તાનો આભાર માની રહ્યું છે.
એની આંખમાંથી અશ્રુઓ સરી પડે છે. અહો ઋષિદત્તા ! તેં યોગીરાજના વેશમાં
કેટલી કમાલ કરી ! કેવી અસાધારણ ધીરજ અને કુનેહ દાખવી ! ઋષિદત્તાના
જીવનમાંથી ઘણી ઘણી પ્રેરણા મળે છે. જેને માનને છોડીને નમ્રતા સાથે સાફ શીખવાની
તમન્ના છે એને તો ઘણું ઘણું શીખવા મળે એમ છે. એટલી એનામાં વિશેષતાઓ
હતી. અને હવે પણ આપ આગળ સાંભળશો કે તેના જીવનમાંથી વિશેષ પ્રેરણા કેવા
અદ્ભૂત ગુણુની મળે છે. તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૧૦

“ દિવાળી ”

આસો વદ અમાસ ને પુષ્કર તા. ૧૩-૧૧-૭૪

શાસન સમ્રાટ, પરમ પિતા ભગવાન મહાવીરનો આપણા પર મહાન
ઉપકાર છે. વર્તમાન અવસર્પિણી કાળની અપેક્ષાએ આપણા ભારતવર્ષમાં જૈન
ધર્મનું પ્રવર્તન કરતાર રજ તીર્થંકર પરમાત્મા થયા છે. આગળ આ ભગવાનને
તીર્થંકર કેમ કહીએ છીએ ? તેઓ દીક્ષા લીધા પછી ચાર ઘાતી કર્મોનો ક્ષય કર્યો

બાદ તીર્થની સ્થાપના કરે છે. તેથી આપણે તેમને તીર્થ'કર ભગવાન કહીએ છીએ. ૨૪ તીર્થ'કરોમાં અસંખ્ય વર્ષો અગાઉ થયેલા પ્રથમ તીર્થ'કર ભગવાન ઋષભદેવપ્રભુ હતા. અને ૨૫૦૦ વર્ષ અગાઉ થયેલ ચોવીસમા તીર્થ'કર ભગવાન મહાવીર પ્રભુ હતા. આજે આસો વદિ અમાસના દિવાળીના દિવસે તીર્થ'કર શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુનાં નિર્વાણ કલ્યાણકને ૨૫૦૦ વર્ષો પૂર્ણ થાય છે. તીર્થ'કર પ્રભુના પાંચ કલ્યાણક થાય છે. સૌથી પ્રથમ ભગવાન મહાવીર દશમા દેવલોકથી ચવીને દેવાનંદા માતાની કુક્ષીમાં આવ્યા તે ચ્યવન કલ્યાણક. ભિક્ષુક કુળમાં પ્રભુ ઉત્પન્ન ન થાય ને થયા તેથી તેમને દેવે દેવાનંદાની કુક્ષીમાંથી ત્રિશલામાતાની કુક્ષીમાં મૂક્યા. તીર્થ'કર ભગવાન માતાના ગર્ભમાં આવીને ઉત્પન્ન થાય તે સમયે માતા તેજસ્વી ચૌદ સ્વપ્ને દેખે. ચક્રવર્તીની માતા આ જ ચૌદ સ્વપ્ન દેખે પણ ઝાંખા બુદ્ધિ. તીર્થ'કરની માતાની કુક્ષીને રત્નકુક્ષી કહેવામાં આવે છે. કારણ કે એ રત્ન જેવા તેજસ્વી વીરપુરુષને જન્મ દેનારી માતા છે. તીર્થ'કર ગર્ભમાંથી ત્રણ જ્ઞાન લઈને આવે છે. આવા તીર્થ'કર પ્રભુનો જન્મ થાય એ બીજું કલ્યાણક છે. ભગવાનનો જન્મ મૃત્યુલોકમાં થાય ને અજવાળા ત્રણે લોકમાં થાય. નરકમાં સાતમી નરકમાં જ્યાં અધિકાર ને અધિકાર છે એવી નરકમાં ને બધી નરકમાં અજવાળા પથરાઈ જાય. બે ઘડી સુધી બધા નારકીઓને મારફૂટ બંધ થઈ જાય. ને અપૂર્વ શાંતિનો અનુભવ કરે. તીર્થ'કરના જન્મનો પ્રભાવ પણ કેટલો ? ગત જન્મમાં કેટલી આરાધના કરી હશે ? ભગવાનના જન્મ કલ્યાણકથી કંઈક દેવો ને નારકી સમકિત પામી જાય. તે તીર્થ'કર થવાના આગલા ત્રીજા ભવમાં એવું જખ્ખર આંદોલન ઉપાડીને આવ્યા છે કે “ સર્વે જીવ કરું શાસનરસી ” બધાને ધર્મ પમાડું એવો વેગ ઉપડ્યો હોય છે તે તીર્થ'કર નામ કર્મ બાંધે છે. આપણું એવું આંદોલન ઉપડે તો જીવ અનેક કર્મે બપાવી દે. પ્રભુનો જન્મમહોત્સવ ઇન્દ્રાદિ દેવોએ મેરૂ પર્વત પર અસંખ્ય દેવદેવીઓ સાથે ઉલ્લાસપૂર્વક ઉજવ્યો હતો. જન્મ બાદ પ્રભુનું શુણ નિષ્પન્ન નામ વર્ધમાન કુમાર પાડયું. અને તેમનું પરાક્રમ જોઈને દેવોએ તેમનું “ મહાવીર ” નામ આપ્યું. ભગવાન વૈરાગ્ય રંગે રંગાયેલા હોવા છતાં ભોગાવલી કર્મના કારણે રાજકુમારી યશોદા સાથે તેમના લગ્ન થયા. તેમને એક પ્રિયદર્શના નામે પુત્રી હતી, નંદીવર્ધન લાઈ હતા અને સુદર્શના બહેન હતી. તેમજ કાકા વગેરેનો કુટુંબ પરિવાર હતો.

ત્રીસ વર્ષની ભરચૌવન અવસ્થામાં આપણા ભગવાન મહાવીરે સમસ્ત સંસારના સુખોને ઠોકર મારી આત્માની સંપૂર્ણ સાધના માટે સંયમ લીધો. દીક્ષા લીધી ત્યારે તેમણે પંચમુગ્ધિ લોચ કર્યો. તે વાળ ઇન્દ્ર મહારાજે વજ્ર હીરાના થાળમાં ઝીલ્યા. પછી અનંત સિદ્ધોને નમસ્કાર કરી નવકોટીએ સર્વથા પાપના પચ્ચબાણ કર્યા. દીક્ષા લીધી ત્યારે ચોથું મનઃપર્યાય જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. જે જ્ઞાનથી અઢીદ્વીપમાં રહેલા

સંજ્ઞી મનુષ્યોના મનના લાવને જાણી શકે. ભગવાને સંયમ લીધા પછી આત્મસિદ્ધિ માટે તપ અને સંયમની સાધનામાં જીવન ઝુકાવી દીધું. તે ભગવાન મહાવીર અહિંસાના અવતાર અને ક્ષમાના સાક્ષાત્ મૂર્તિમાન પૂંજ હતા. “શિવમસ્તુ સર્વં જગતઃ” એ આપણા ભગવાન મહાવીરનો જીવનમંત્ર હતો. અધમાધમ અનેક પાપી આત્માઓને પોતાની મધુર વાણીથી પવિત્રતાના પંથે લઈ જનાર હતા. પોતાના ચરણમાં ઉચ્ચ ડાંગ મારનાર, લયંકર દષ્ટિવિષ ચંડકૌશિક સર્પના તેઓ ઉદ્ધારક હતા. પોતાની કાયા ઉપર અજ્ઞાન લાવે લયંકર ઉપદ્રવ કરનાર દેવદાનવો તેમજ ગોવાળીયા સરખા માનવો ઉપર પણ તેઓના અંતરમાં અપાર ક્રૂણા હતી.

ઉપસર્ગ પરિપક્વતા પહોંચી પડતા, ક્ષમા સાગરના જાણે અવતાર....મહાવીરના મહાવીરના ચરણોમાં વંદન હજાર, સત્ય અહિંસાના જેના હથિયાર, દિવ્ય...

ઉપસર્ગના પહોંચી પડ્યા છતાં ભગવાન તો ક્ષમાના સાગર! ઉપસર્ગ દેનાર પ્રત્યે જરા પણ રોષ નહિ. ભગવાન મહાવીરની સાધનાના ૧૨૧ વર્ષ ને ૧૫ દિવસ દરમિયાન દિવસે કે રાત્રે ઊભા ઊભા અથવા ગોદોહિકાસને ધ્યાનસ્થ દશામાં વિચરતા હતા. એક સાથે છ માસ, ચાર માસ, પાંચ માસ ને પચ્ચીસ દિવસ, એક એક માસ, પંદર પંદર દિવસના નિર્જળ ઉપવાસની ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા ચાલુ હોવા છતાં અનુપમ આત્મિક બળના કારણે હમેશા તેઓ અપ્રમત્તલાવ, આત્મજગૃતિમાં લીન રહેતા. નિંદા કરનાર અને પ્રશંસા કરનાર બંને પ્રત્યે સમાનલાવ રાખતા. ઈન્દ્રાદિ દેવો તેમની સેવામાં હાજર હોવા છતાં પોતાના આત્મબળ ઉપર જ આપણા મહાવીર પ્રભુ કર્મની સામે ઝુક્યા. દેવોની સહાય જરા પણ લીધી નહિ. ભગવાનને આહારને બદલે પ્રહાર ને પાણીના બદલે માર મળ્યા. કટુ શબ્દોના વરસાદ વરસ્યા તેમજ તેમની સાધનાથી ડગાવવા તેમને કેટલાય પ્રલોભનો આવ્યા પણ સાધનાના એ અડગ યોગી કોઈથી ડગ્યા નહિ. કોઈમાં લલચાયા નહિ. પણ આત્મયોગની એવી પ્રખર ધુણી ધખાવી કે જેમાં સર્વ વાસનાઓ બળીને ભસ્મીભૂત થઈ ગઈ. સાડા બાર વર્ષની અદ્ભુત સાધનાના કૃણસ્વરૂપે બિહાર પ્રાંતની ઋજુવાલિકા નદીના કિનારે શાલવૃક્ષની નીચે ધ્યાનસ્થ દશામાં વર્તતા ભગવાનને સચરાચર વિશ્વના ત્રણે કાળના લાવોને યથાર્થ જાણનાર કેવળજ્ઞાન પ્રગટ્યું. હવે ભગવાન તીર્થંકર બન્યા.

અસંખ્ય દેવ દેવીઓ, લાખો કરોડો માનવો તેમજ પશુપક્ષીઓની પર્વદામાં સર્વ જીવો સમજી શકે તેવી ભાષામાં નિરંતર ધર્મદેશનાનો પ્રવાહ શરૂ થયો. ભગવાનના વચનામૃતોએ હજારો માનવીના હૈયા નિર્મળ બનાવ્યાં. પોતાના સર્વશાસ્ત્રના પારંગત ઈન્દ્રભૂતિ, અગ્નિભૂતિ આદિ અનેક પંડિતો પોતાનું જીવન ભગવાનના ચરણે અર્પણ કરી ભગવંતના ગણધર અને શિષ્યો બન્યા. ચંદનબાળા વગેરે સંખ્યાબંધ

સ્ત્રીઓએ ભગવાનની વાણીનું પાન કર્યા પછી સંયમી જીવન ગ્રહણ કર્યું. હજારો નર નારીઓએ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ ધર્મ પ્રધાન જીવન જીવી શકાય તે માટે મર્યાદિત અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને પરિગ્રહની મર્યાદાની પ્રતિજ્ઞાઓ ગ્રહણ કરી. ભગવાનની વાણી શ્રવણ કરવાથી શ્રેણિક મહારાજ તથા તે સમયના અનેક રાજા મહારાજાઓ, મંત્રીશ્વરો ભગવાનના પરમ ભક્ત બન્યા.

ભગવાનના કુલ ૪૨ ચાતુર્માસ થયા. તેમાં પહેલું ચાતુર્માસ અસ્થિ ગામમાં, બીજું વાણિજ્ય ગામમાં, દશ અંબાપુરીમાં, ત્રણ વિશાલા નગરીમાં, ચૌદ રાજગૃહીમાં બે ભદ્રિકા નગરીમાં, એક આલંબિકા નગરીમાં, એક શ્રાવસ્તિ નગરીમાં, એક અનાય દેશમાં ને છેલ્લું ચાતુર્માસ પાવાપુરીમાં કર્યું. ભગવાન આમાનુષામ વિચરતા વિચરતા પાવાપુરી નગરીમાં પધાર્યા હતા ત્યારે હસ્તિપાળ રાજાએ પોતાના કુટુંબ પરિવાર સહિત પ્રભુના ચરણમાં પડીને વિનંતી કરી હતી કે

થેં અબકો ચોમાસો સ્વામીજી અઠે કરોજી,

થેં પાવાપુરીસે પગ આઘો મતિ ધરોજી, અઠે કરો,

અઠે કરો, અઠે કરોજી, થેં ચરમ ચોમાસો સ્વામીજી અઠે કરોજી.

હસ્તિપાળ રાજા વિનંતે કરજોડ, પૂરો પ્રભુજી મારા મનના કોડ.

શીશ નમાવી ઊભા જોડી હાથ, કરજણા સાગર કરજો કૃપા નાથ...થેં અબકો

હે પ્રભુ ! આપ છેલ્લું ચાતુર્માસ પાવાપુરીમાં કરો. આપ પાવાપુરીથી દૂર ન જશો. બંધુઓ ! તમને એમ થશે કે રાજાને ક્યાંથી ખબર પડી ગઈ કે પ્રભુનું આ છેલ્લું ચાતુર્માસ છે. તો ગોશાલકે જ્યારે ભગવાન ઉપર તેજલેશ્યા છોડીને કહ્યું હતું કે તું મારા તપ-તેજથી પરાભવ પામીને પિત્ત જ્વરના રોગથી પીડાઈને છ મહિનામાં મરણ પામીશ. ત્યારે કરજણાસાગર ભગવાને કહ્યું કે હું તો હજી સોળ વર્ષ સુધી આ પૃથ્વી ઉપર ગંધહસ્તિની જેમ વિદ્યમાન વિચરવાનો છું, પણ તું આજથી સાતમા દિવસે તારી તેજલેશ્યાથી પરાભવ પામીને પિત્ત જ્વરની પીડા ભોગવીને મરણ પામીશ. ગોશાલકે ભગવાન પર તેજલેશ્યા છોડી તે તેજલેશ્યા ભગવાનને આંટા મારીને પાછી ગોશાલકના શરીરમાં પ્રવેશી ગઈ. અને સાતમા દિવસે તેનું મૃત્યુ થયું. અંતિમ સમયે ખૂબ પશ્ચાતાપ કર્યો તેથી ગતિ સુધરી ગઈ. ભગવાને ગોશાલકને કહ્યું કે હું ગંધહસ્તિની જેમ સોળ વર્ષ વિચરવાનો છું ત્યારે રાજાઓએ આ વાત ધ્યાનમાં રાખી લીધી. તે વાતની હસ્તિપાળ રાજાને ખબર પડી ગઈ. તે દિવસ સમય ગણતાં સમજી ગયા કે ભગવાનનું આ ચરમ ચાતુર્માસ છે. જેમ એક નાનું બાળક માતા આગળ કરગરે છે તેમ હસ્તિપાળ રાજા, તેમની રાણીઓ, શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ પ્રભુને વિનંતિ કરે છે હે પ્રભુ ! મારી

શાળા નિર્દોષ અને સૂઝતી છે. આપ કૃપા કરીને આ ચાતુર્માસ અહીં પધારજો. આગળના શ્રાવકો અને રાજાઓ પોતાના અમુક સ્થાન નિર્દોષ રાખતા. એ સમજતા હતા કે કોઈક વખત આપણા ભાગ્ય હોય તો આપણને સંતના પગલા કરાવવાનો મહાન લાભ મળે. આજે માનવી મોટા મોટા મકાનો બંધાવે છે પણ એક નાનકડી પૌષ્પ-શાળા ઘરમાં રાખે છે? બધા રૂમ બાંધ્યા પણ આત્મચિંતન કરવાનો એક રૂમ અલગ રાખ્યો હોય તો સંસારના કાર્યમાંથી અકળાયા મૂંઝાયા હો તો ત્યાં જઈને આત્મ-ચિંતન કરો તો બધો ઉકળાટ શાંત થઈ જાય.

ભગવાને હસ્તિપાળ રાજાની વિનંતી સ્વીકારી, છેલ્લું ચાતુર્માસ પાવાપુરીમાં કર્યું. ધન્ય છે પાવાપુરીની પવિત્ર ભૂમિના હસ્તિપાળ રાજાને કે છેલ્લું ચાતુર્માસ પ્રભુને પાવાપુરીમાં કરાવ્યું. સંત-સતીજી, શ્રાવક-શ્રાવિકા ભગવાનની વહેતી જ્ઞાન-ગંગાના નીરના ઘુંટડા પી રહ્યા છે. ભગવાનનો વિરહકાળ જાણીને નવમદલી અને નવલચ્છી એ અઢાર દેશના રાજાઓ પ્રભુની પાસે આવ્યા. એ અઢાર દેશના રાજાઓની મંડળી હતી. જ્યારે ધર્મનું કોઈ મહાન કાર્ય કરવાનું હોય, અગર ધર્મ ઉપર આદર આવે એવું લાગે ત્યારે બધા રાજાઓ ભેગા થઈને કામ કરતા. ભગવાન મોક્ષે પધારવાના છે, એ વાત એકળીજાને બધાએ ખબર આપી દીધેલી. એટલે ધનતેરસને દિવસે સાંજના બધા પ્રભુની પાસે હાજર થઈ ગયા અને ભગવાનની પાસે છકૂ પૌષ્પ લગાવીને બેસી ગયા. પ્રભુનો પરિવાર પણ સાથે છે. દરેકના મનમાં એવી ભાવના હતી કે બસ, હવે આપણા ભગવાન મોક્ષમાં જશે પછી અમૃતના ઘુંટડા કોણ પીવડાવશે! આપણા ત્રિકોટીનાથ પ્રભુ આપણને છોડીને ચાલ્યા જશે! જ્ઞાનગંગાના નીર ક્યાં પીવા મળશે? માટે જેટલો લાલ લેવાય તેટલો લઈ લઈ એ. અઢાર દેશના રાજાઓ છકૂ પૌષ્પ કરીને બેસી ગયા; તો શું એમને તમારી જેમ દિવાળીનું કામ નહિ હોય? એમને ઘણું કામ હતું છતાં છોડીને લાલ લેવા આવ્યા હતા. હસ્તિપાળ રાજાને પણ છકૂ હતો. ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ દીક્ષા લીધી ત્યારે છકૂ હતો. કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ત્યારે છકૂ હતો અને નિર્વાણ સમયે પણ રહેજે છકૂ થઈ ગયો હતો. આપ બધાએ પણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુના ૨૫૦૦મા નિર્વાણ મહોત્સવ નિમિત્તે, અકૂમ ત્યાં છકૂની ઘણી મોટી સંખ્યામાં આરાધના કરી છે. અઢાર દેશના રાજાઓ તથા બધાના મનમાં આઘાત છે. અહો! આપણા પરમ પિતા હવે ચાલ્યા જશે! હે પ્રભુ! શું તારું અલોકિક તેજ છે! તારું મુખ જોતાં અમારા હૃદયનો ઉકળાટ શાંત થાય છે. આવો તેજસ્વી દીપક હવે બૂઝાઈ જશે! ભગવાને જ્ઞાન પ્રદર ગૂંચો ઉત્તરાધ્યયન સ્નાન અને વિપાક સૂત્રની અખંડ દેશનાનો એકધારો પ્રવાહ વડાવ્યો.

આ સમયે ઈન્દ્ર આવીને ભગવાનના ચરણમાં પડ્યો ને કરચરીને કંઈવા લાગ્યો. હે જગત ઉદારક! આપ પૃથ્વી ઉપર હોયો તો અમારા જેવા જીવંતો ઉદાર કરશો.

કેમ બને છે? સ્ત્રી તો સ્વભાવે વક્ર, કુટીલ, ક્ષુદ્ર, સ્વાર્થી હોય, ત્યારે આ તો કલ્પ-વૃક્ષની વેલડી જેવી સર્વાનુ હિત કરનારી છે. ક્યાં દોષોના ભંડાર સમાન સ્ત્રીપણું ને ક્યાં આનામાં સ્ત્રીપણું હોવા છતાં પુરુષને પણ હુલ્લભ એવું સ્વસ્થ સ્ફટિક સમાન દિલ અને સર્વહિતકર સ્વભાવ ! કુમાર કહે—રુષિદત્તા ! આ તમે શું માંગી રહ્યા છો ? કેના માટે માંગી રહ્યા છો ? જેણે તમારું કાસળ કાઢી નાંખવાનું કહેલું અને જેણે મને શોકની આગમાં બળતો કરેલો, એને તમે સાથે લેવાની વાત કરો છો ? ફરીથી તમારે એના તરફથી આપત્તિ વહોરવી છે ? ઋષિદત્તા કહે—સ્વામી ! એવી શંકા ન કરો. એણે બિચારીએ પહેલા આપણને ઓળખેલા નહિ. એટલે એ ભૂલાવામાં પડી. પણ હવે તો એને આપણી ઓળખાણ થઈ ગઈ. તેથી હવે ભૂલ નહિ કરે ને કદાચ ભૂલ કરશે તો સુધારવાવાળી હું બેઠી છું. ગમે તેમ તો ય એ ખાનદાન કુટુંબની કન્યા છે. એકવાર કરેલી ભૂલમાં પછાડ ખાઈ લીધી તેની એને શિક્ષા મળી ગઈ. એ શું હવે ભૂલ કરે ? હવે આપણે આપણા હુઃખને યાદ રાખીને ગાંઠ વાળવાની ન હોય. બાંધેલી ગાંઠ છોડીને એને ક્ષમા આપવાની ઉદારતા કરવામાં આપણી આત્માની પરિણતિ સુધરે છે. તેમાં આપણું ભલું સમાયેલું છે. કદાચ કર્મ સંયોગે કાંઈક બને તો પણ પરિણતિ સુધારવાનો ભલો કરેલો લાભ તો આત્માના ચોપડામાં લખાઈ ગયેલો તે નિષ્કળ નહિ બાક. રુષિદત્તાનું કેવું સુંદર જીવન ગણિત !

હજી આગળ ઋષિદત્તા કહે છે સ્વામી ! ગઈ ગુજરી વાત ભૂલી જવાની. ક્યારે પણ યાદ કરવાની નહિ. આપણા ગામમાં જઈને પણ આ વાત ચર્ચવાની નહિ. અમારા બંને વચ્ચે તલમાત્ર બેટલું અંતર ન હોવું જોઈએ. ઋષિદત્તા કેટલી ડાહી, શાણી છોકરી છે ! તે તો શું બોલે છે ! રૂક્મણીનો ઉત્તમ પ્રતાપ કે જેના નિમિત્તથી હું તદ્દન નિષ્કલંકિત ઠરી. દેવોએ મારા પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી. દેવોએ મારી પૂજા કરી. આ બધો કેનો પ્રભાવ ! જો રૂક્મણી મળી ન હોત તો સતીત્વ પ્રગટ થાત નહિ ને શિયળનો મહિમા વધત નહિ. ઋષિદત્તાની સમજવટ પર કુમાર મુગ્ધ થઈ જાય છે. ને કહે છે દેવી ! તમારું વચન પ્રમાણ છે, તમે માંગો છો તો મારાથી ના પડાય નહિ. પરંતુ તમારા લાલનું તમે કાંઈ માંગ્યું નથી. ઋષિદત્તા કહે—આ મારે એછો લાલ ક્યાં છે ! ખાદ્ય વસ્તુ તો આજે છે ને કાલે નથી. તેમાં એ કાંઈ આત્માનું ભલું કરતી નથી. આંતરિક લાલની વસ્તુ તો આત્માની એક મુડી બની જાય છે. રૂક્મણી પર દયા કરવામાં લાલ છે કે એના આત્માને સમાધિ મળે. હૃદયનાં અટકે ને પછી ઉન્નતિના રાહ ચઢવા ઉદ્વેગિત થાય. દિલમાં જો અસમાધિની આગ સળગતી હોય તો ઉન્નતિનો માર્ગ ક્યાંથી સૂઝે ? એટલે રૂક્મણી આપની કૃપા પામીને સ્વસ્થ ચિત્તવાળી બને ને આત્મહિત સાધે. કનકકુમાર કહે—દેવી ! તમારી વાત ઘણી સુંદર છે. તમે મને ખરું તત્ત્વજ્ઞાન આપ્યું. હવે તમે એના પિતા પાસે જઈ વાત કરીને એને બોલાવી

લાવો, મારી પૂણી ખુશી છે. હવે ઋષિદંતા રૂક્મણીના પિતા પાસે જશે ને કેવી રીતે રૂક્મણીને બોલાવી લાવશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૧૧

કારતક સુદ ૨ ને શુક્રવાર તા. ૧૫-૧૧-૭૪

શાસ્ત્રકાર ભગવાન ત્રિલોકી નાથની વાણીમાં અપૂર્વ લાવો અને રહસ્યો સમાયેલા છે. ભગવાનની વાણી આપત્તિને ભેદનારી, સંપત્તિને આપનારી, મનવાંછિત સુખો આપનારી, શાંતિ કરનારી, લાવ ચિંતામણી અને લાવ કલ્પવૃક્ષ સમાન છે. અનંત પુદ્ગલ પરાવર્તન વહી ગયા, અનંત કાલચક્ર વહી ગયા, છતાં જીવને હજી વીતરાગ-વાણીમાં શ્રદ્ધા આવી નથી. જેને આ વાણીમાં શ્રદ્ધા થાય તેનું કલ્યાણ થઈ જાય. મહા પુણ્યનેા ઉદય થાય ત્યારે આ વીતરાગ-પ્રણીત વાણી તમને સાંભળવા મળે છે. પણ તેમાં શ્રદ્ધા થવી અને વીર્યનું ફેરવવું એ બે વસ્તુ પુરુષાર્થથી પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાનની વાણી સાંભળવામાં કેટલો લાભ છે.

અસ્મિન્નપાર ભવવારિ નિઘૌ મુનીશ !, મન્યે ન મે શ્રવણ ગોચરતાં ગતોઽસિ ।

આકર્ણિતે તુ તવ ગોત્રપવિત્ર મન્ત્રે, કિંવા વિષદ્વિષધરી સવિધં સમેતિ ॥

કલ્યાણમંદિર શ્લોક-૩૫

કલ્યાણમંદિર સ્તોત્રમાં આચાર્ય, પ્રભુની સ્તુતિ કરતાં બોલે છે હે પ્રભુ ! તારી વાણી મારા કાનમાં પડી જ નથી. એ તમારી વાણીનો પવિત્ર મંત્ર મારા દિલમાં પ્રવેશ્યો હોત તો વિપત્તિ રૂપી ભયંકર ઝેરી નાગજી મારી સામે આવત નહિ. તેના ભયથી મુક્ત થવું છે પણ કેવી રીતે થવાય ? મને તારી વાણીમાં હજી જોઈએ તેવી શ્રદ્ધા થઈ નથી. શ્રદ્ધા થઈ હોત તો આ ભવ-બ્રમણ કયારનું ચ ટળી ગયું હોત.

બંધુઓ ! સમુદ્રમાંથી રત્નો મેળવવા હોય તો મરજીવા થઈને સમુદ્રમાં પડે છે. ને તળિયે પહોંચે છે ત્યારે રત્નો મેળવી શકે છે. પણ કિનારે બેસા બેસા રત્નો મળતા નથી. આ નાશવંત રત્નો છે છતાં જીવને કેટલો પુરુષાર્થ કરવો પડે છે ! જ્યારે આપણે તો શાશ્વત મોક્ષના મોતી મેળવવા છે તો જીવને કેટલો પુરુષાર્થ કરવો પડશે ! અત્યાર સુધી જીવ અવળો પુરુષાર્થ કરી રહ્યો છે. હવે સવળો પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે.

પદ્મનાભ રાજાએ પુરુષાર્થ કર્યો. અકુમ પૌષ્ઠ કર્યો. પણ શા માટે ? દ્રૌપદીને મેળવવા માટે. જો તેણે આત્મલક્ષે અકુમ કર્યો હોત તો કર્મની નિર્જરા થાત. પણ આ

અક્રમ કર્યો તેમાં તો વિષય વાસનાનું ઝેર લળેલું હતું. તેથી કર્મ તોડવાને બદલે નવાં કર્મ બાંધે છે. તેણે તો હીરો આપીને કાચનો ટુકડો ખરીદ્યો. તેને ૭૦૦ રાણીઓ હતી, છતાં વિષયવાસનાને ન જીતી શક્યો અને દ્રૌપદીને મેળવવા તૈયાર થયો. તેથી દેવને ખોલાવ્યો. દેવે સમજાવવામાં બાકી ન રાખ્યું, છતાં પદ્મનાભ રાજા ન સમજ્યા. જે જીવ વિષયોની પાછળ ભટકતો હોય તેને જ્યાં સુધી કર્મની જોરદાર થપ્પડ ન વાગે ત્યાં સુધી ઠેકાણે આવતો નથી. પદ્મનાભ રાજાએ ભૂલ કરી પણ દેવના સમજાવ્યા પછી સમજી ગયા હોત તો પણ બાજી સુધરી જાત. છદ્મસ્થ માણસ ભૂલને પાત્ર છે.

ભૂલ કરી ખેસે પણ તેને સમજાવનાર સારા મળી જાય તો શાન ઠેકાણે આવી જાય ને ભૂલ સુધરી જાય.

એક વખતના પ્રસંગમાં માતા-પિતા તથા છોકરાએ-ત્રણે જણાએ દીક્ષા લીધી. છોકરો નવ વર્ષનો હતો, પિતા પોતાના છોકરાને જ્ઞાન લણાવવામાં મસ્ત અને છોકરો જ્ઞાન લણવામાં પણ તરબોળ. આ છોકરો ફક્ત જ્ઞાન લણ્યા કરે. સંયમી જીવનની ગૌચરી આદિ બીજી કોઈ ક્રિયા કરાવે નહિ. ધીમે ધીમે છોકરો ૧૮ વર્ષનો થયો ને લણીગણીને ખૂબ હાંશિયાર થઈ ગયો. તે સમયે ગુરૂ એવા પિતા કાળધર્મ પામ્યા. આ છોકરો પોતે સમજી ગયો કે હવે મારે ગૌચરી જવું જોઈએ. એટલે બીજા સંતોને કહે-હું આપની સાથે ગૌચરી આવીશ. પહેલા પ્રહરે સ્વાધ્યાય, બીજા પ્રહરે ધ્યાન કરીને બે સંતો ત્રીજા પ્રહરે ગૌચરી નીકળ્યા. એક સંત એક ઘરમાં ગયા ને આ બાલમુનિ બીજા ઘરમાં ગૌચરી ગયા. આ મુનિ કોઈ દિવસ ગયા નથી એટલે ગામના, માર્ગના તથા શ્રાવકોના ઘરથી અજાણુ હતા. તેથી આ મુનિ ગૌચરી કરીને બહાર નીકળ્યા પણ પંથના અજાણુ હોવાથી માર્ગ ભૂલી ગયા. એટલે પોતાના સાથીદાર સંતની રાહ જોવા ઊભા રહ્યા. હમણાં તેઓ આવશે એમ માનીને રાહ જોઈને ઊભા છે ત્યાં શું બન્યું :-

ઉપર ગરૂખામાં ઉભેલી નવોઢાની દષ્ટિ આ મુનિ ઉપર પડી. અને રૂપરૂપના અંબાર સમાન મુનિને જોઈને દાસીને કહે છે, જા, નીચે ઊભેલા યુવાન મુનિને ગૌચરી માટે ખોલાવી લાવ. દાસી નીચે આવી. મુનિને કહે-આપ ઉપર ગૌચરી વહોરવા પધારો. ધરતી ખૂબ તપી ગઈ હતી. તેમજ જૈનનું ઘર માનીને મુનિ ઉપર ગૌચરી લેવા ગયા. ઈન્દ્રની અપ્સરા જેવી સ્ત્રી હાથમાં મોદકના થાળ ભરીને લઈ આવી મુનિએ પાત્ર ધર્યું. મુનિ ના કહેતા રહ્યા ને તે યુવતીએ તો મોદકની થાળી ખાલી કરી નાંખી. મુનિ ગૌચરી લઈને જવા તૈયાર થયા ત્યાં તે સ્ત્રી મુનિની દેવ જેવી કાયા જોઈને કામવાસનામાં પ્રજ્વલિત બનેલી લાન ગુમાવી બેઠી ને મુનિના માર્ગને રોકીને આડે ઊભી રહી. પછી પૂછે છે, આપની યુવાન વય છે, સુકોમળ મખમલ જેવી કાયા છે,

તો ભોગની વચમાં થોગ કેમ લીધો ? મુનિ કહે, આત્માનું કલ્યાણ કરવા. આત્માનું પરમ સુખ મેળવવા માટે. જે સુખ ક્યારે પણ લૂંટાય નહિ.

શેઠાણી કહે એ સુખ તો મળશે ત્યારે મળશે. આપ અહીંથી મરીને દીક્ષાના ફળ તરીકે સ્વર્ગમાં જશો. ત્યાં જે હવેલી, ધનના ઢગલા અને દેવાંગનાઓ છે તેવી અસર સમાન હું છું. આટલી બધી ખૂબસુરત દાસીઓ અને સ્વર્ગમાં પણ નથી મળતાં એવા અમૃત જેવા ફળો ને પકવાનો આ બધાનો સ્વીકાર કરી લો ને સ્વર્ગમાં જતી વખતે અવશ્ય છોડવાનો આ સાધુવેષ અત્યારે છોડી દો. આપને વગર મહેનતે કંઈ પણ તપશ્ચર્યા કર્યા વગર દેવાંગના જેવી હું આપને અર્પણ થાઉં છું. આપ જરા પણ આનાકાની કર્યા વગર મારો સ્વીકાર કરો. જ્ઞાની ભગવંતો ફરમાવે છે કે જ્ઞાની-ધ્યાની, તપસ્વી મહામુનિરાજો પણ સંયમ બ્રહ્મ બનીને સ્ત્રી રૂપ અગ્નિ પાસે માખણના પિંડાની માફક ઓગળી જાય છે. ખરેખર, આ સંસાર સમુદ્ર તરવો જરા પણ મુશ્કેલ નથી પણ વચમાં હજારો નદીઓના ઝડપી પ્રવાહોના વેગને પણ થકવી નાંખે તેવા નારી રૂપી નદીઓના સમાગમ આડા આવતા ન હોય તો સંસાર સમુદ્ર તરવો સહેલો છે.

યુવતીના વચનખાણોની મુનિ પર ખૂબ અસર થઈ ગઈ. આ મુનિ હતા ? અરણિક મુનિ. ઉત્તમ માતાપિતાના સંતાન. અરણિક મુનિ નારીના રૂપ, કોમળ વાક્યો ને હાવમાવમાં ફસાઈ ગયા. ક્ષણવારમાં સાધુનો વેશ ઉતારીને યુવતીના સ્નેહપાશમાં બંધાઈ ગયા. ક્ષણવાર પહેલાના મહાયોગી ક્ષણવારમાં મહાભોગી બની ગયા. મોક્ષ-નગરના માર્ગ ઉપર નિર્ભય રીતે પ્રયાણ કરી રહેલા એક મહાત્મા લયંકર વિકારના ખાડામાં ગળડી પડ્યા. ભૂલથી પણ સ્ત્રીજાતિનો સ્પર્શ થઈ જાય તો આલોચના લેનાર મુનિ નારીના મોહમાં ફસાઈ ગયા. સ્ફટિક જેવા ઉજ્જવલ આત્માઓને પણ કોલસા જેવા કાળા વિચારો કરાવનાર મોહનીય કર્મને લાખો વાર ધિક્કાર ! અરણીકમુનિ તો હવેલીના સ્વર્ગીય સુખોમાં જોવાઈ ગયા.

આ બાબત ગૌચરી ગયેલા મુનિરાજો આવી ગયા. એક અરણિક મુનિ નથી આવ્યા. તેથી બધા મુનિઓને ખૂબ ચિંતા થઈ. બધાએ ઘણી શોધખોળ કરી પણ કયાંય પત્તો ન લાગ્યો. કારણ કે જોવાયેલી વસ્તુ કદાચ જડે પણ પોતાની જાતે છૂપાઈ ગયેલી વસ્તુ કેવી રીતે જડે ? અરણિક મુનિ જોવાયાના સમાચાર ફેલાતા (૨) તેની જન્મ-દાત્રી ભદ્રામાતા મહાસતીએ બાધ્યા. બાળીને ખૂબ આઘાત લાગ્યો. અરર ! શું મારો અરણિક જોવાઈ ગયો ? મારો દીકરો સંયમથી બ્રહ્મ થાય એવો નથી. એવું જોડું કામ કરે તો મારી કુખ લાજે. શું કોઈએ એને મારી નાંખ્યો હશે ! એને એકસી-ડન્ટ થયો હશે ! પાછો વિચાર થયો. જૈન મુનિને મારવાની બુદ્ધિ કોને થાય ? કોઈ એને મારે નહિ, પણ જરૂર તેના રૂપ અને લાવણ્યને ચોરનાર કોઈક ભેટી ગયું હોય

એમ બનવા યોગ્ય છે. માટે હું જાઉં. તેને ગમે ત્યાંથી શોધી કાઢીશ. આ સતીજી પોતાના વડીલ સતીજીએને કહીને પોતાના પુત્ર મુનિને શોધવા માટે નીકળ્યા ને અરણિક મુનિ ન મળે ત્યાં સુધી અન્નપાણીનો ત્યાગ કર્યો. “મારો અરણિક કોઈ એ જોયો છે? મને મારો અરણિક બતાવો.” આમ બોલતી ચારે બાજુ ઘૂમવા લાગી. તેના હૃદયમાં એક તો પુત્ર પ્રત્યેનો માતૃપ્રેમ ઉછળી રહ્યો છે. ને બીજું મનમાં એ લાવના છે કે મારો પુત્ર સંયમથી જાગ્રત ન થવો જોઈએ. અરણિક મુનિની માતાની તપવાળી કાયા હતી ને તેમાં અન્નપાણીનો ત્યાગ કર્યો એટલે શરીર સાવ કૃશ અને ફિક્કું પડી ગયું હતું. ભૂખી તરસી પુત્રની પાછળ પાગલ બની ગઈ. લોકો તેને ગાંડી માનીને કાંકરા મારે, તેની ઠેકડી ઉડાવે પણ એનું લક્ષ તો એક છે મારો અરણિક કોઈ બતાવો. ક્ષણના પણ વિલંબ વગર પોકારો કરે છે. એમાં પોતે લાન ગુમાવી. પોતાની ક્રિયાઓ બધી ભૂલાઈ ગઈ. અરણિક ક્યાં ગયો! અરણિક! એમ પોકારો કરે છે.

માતા કરે છે પોકાર, મારો ક્યાં છે નાનો બાળ,
કોઈ બતાવો મારો એ અરણિક કુમાર.....

માતા ફરતી ફરતી જ્યાં અરણિક મુનિ જોવાઈ ગયા છે તે ગામમાં આવી ચઢી. શેરીઓમાં ને બજારોમાં ઘૂમે છે. વાયુવેગે શહેરમાં વાત ફેલાઈ ગઈ કે ભદ્રા સાધ્વી બજારોમાં, શેરીઓમાં ને ગલીઓમાં ઘૂમ્યા કરે છે. જે સામા મળે તેને પૂછે છે લાઈ! તમે મારા અરણિકને જોયો છે? એ જૈન સાધુ થયો છે. એ બહેન! મારા અરણિકને શોધી આપો ને? મેં આહાર લીધો નથી ને અરણિક મળે નહિ ત્યાં સુધી લેવાની પણ નથી. આમ ક્ષણવાર સાવધાન ને ક્ષણવાર બેલાન થઈ ને રહે છે. ‘અરણિક.... અરણિક’ આ શબ્દને મંત્રની માફક રટી રહી છે. આમ ફરતી ફરતી જ્યાં અરણિક મુનિ છે તે મહેલ આગળ આવી પહોંચી. “અરણિક.....અરણિક” એવા શબ્દો સાંભળી તે યુવતી અરણિકને કહે છે બુઓ તો ખરા. કોઈ એક ગાંડા જેવી વૃદ્ધા, ધોળા વાળવાળી જેણે સફેદ કપડાં પહેરેલા છે તે સાવ ફાટી જવા આવ્યા છે એવી ડાશી ગાંડાની જેમ ખરાડા પાડે છે ને અરણિક....અરણિક કરે છે.

અરણિક અરણિક ખૂમ સાંભળી, બુઓ છે તે ગોખની બહાર,
આવે ગોખમાં કુમાર, દેખે માતાનો દેહાર...કોઈ બતાવો.....

અરણિકે ગોખે આવીને જોયું. અહો! આ તો મારી ભદ્રામાતા! તે કેમ રહે છે? તેમની આવી સ્થિતિ કેમ થઈ હશે? ત્યાં ફરીને કણ્ણ અવાજ કાને અથડાયો. મારો અરણિક! તું ક્યાં ગયો? કોણ તને ચોરી ગયું? દીકરા, તું નહિ જડે તો હું કેવી રીતે જીવીશ? આ શબ્દો સાંભળી અરણિકના મનમાં વિચાર થયો. અહો! સાધ્વીજી થવા છતાં માતાનો રાગ મારા માટે કેટલો છે! હું જોવાઈ ગયો છું એમ માનીને

મને શોધવા નીકળી છે. ભૂખ-તૃષ્ણ અને શ્રમથી તેનું શરીર કેટલું નબળું થઈ ગયું છે! હું પામર લોગનો કીડો માતાને મહાન દુઃખનું કારણ બન્યો છું. અરણિક આટલા ભૌતિક સુખોમાં પડ્યો હતો છતાં માતાની દશા જોઈ આંખો આંસુથી છલકાઈ ગઈ. દિલમાં ઘણો આઘાત લાગ્યો ને સુંદરીને કદાચ વિના સીધા પગથીયા ઉતરી ગયો, આવીને સાધ્વી માતાં ભદ્રા દેવીના ચરણમાં પડ્યો ને બોલ્યો. માતા! હું તારો અરણિક છું. આ શબ્દ સાંભળી માતાનું મગજ ઠેકાણે આવી ગયું. તે પૂછે છે અરણિક! તું ગૃહસ્થના વેશમાં? તારો મુનિવેશ ક્યાં ગયો? તને કેાણે લૂંટી લીધો? તારી આવી દશા કેમ? ખાનદાન માતા-પિતાના દીકરાને આ શોભે? તારા માટે મેં આવી કલ્પના જ કરી ન હોય! સંયમનો વેશ છોડીને સ્ત્રીના રંગરાગમાં પડી ગયો? તું મારો દિકરો થવાને લાયક નથી. તેં આ શું કયું? તું આવો બનીશ તો પાણીમાં ભડકા સમાન ગણાય. આ તો ચાર દિવસનું આંદરણું. હમણાં અસ્ત થઈ જશે. જેના માતા પિતાએ દીક્ષા લીધી હોય તેના સંતાન આવા હોય? દેવાંગનાઓના લોગમાં ખુડો ગયેલા ઇન્દ્રો પણ છેવટે મૃત્યુ પામ્યા છે. હજારો રૂપવતીઓના રાગમાં રાયનારા રાજધિરાને પણ કાળના કેાળિયા થઈ ગયા છે. લોગ લોગવવાથી તૃપ્તિ કદી થઈ નથી ને થવાની નથી, પણ તે મહાકર્મો બંધાવે છે. હજુ તું ચેતી જા. માતાની આજ્ઞા માનતો હોય તો આ કારમા કુકર્મ છોડી સન્માર્ગ ઉપર આવીજા. તને હું આવા આચરણવાળો જોવા ઇચ્છતી નથી. તું જો સાધુનો વેશ પહેરીશ તો જ હું આહાર-પાણો વાપરીશ. નહિતર મારું જીવન લયચુકત સમજજે.

દીકરાનો પશ્ચાત્તાપ ને વિચારોનો પલ્લો-અરણિકને મનમાં ખૂબ આઘાત લાગે છે. તે વિચાર કરે છે જેણે કેટલા દુઃખો વેઠીને મને સુખ આપ્યું તે ઉપકારી માતાની આવી દશા! તે મારા કારણે પાગલ જેવી બની ગઈ. છોકરાઓ તેને કાંકરા મારે, તેની ઠેકડી કરે, તેને ગાંડી કહે, આ બધું આ દુષ્ટ દીકરાના પાપે જ ને! મને હજારો વાર ધિક્કાર! ક્યાં મારું અધમ જીવન અને ક્યાં પુત્રના ભાવિ કલ્યાણની ભાવના-વાળી મારી માતાનું જીવન!! અરણિક કહે-માતા! મારી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે. આ કમભાગી, અધમ પાપી દીકરાના પાપે તારું જીવન કેટલું દુઃખદ બની ગયું! માતા, મને માફ કર. એમ કહી ચરણમાં પડી ખૂબ રડ્યો. ‘તારું શરીર તો હાડકાનો માળો થઈ ગયું છે.’ પુત્રને જોઈને માતાને મૂર્છા આવી ગઈ. તે લોંચ પડી ગઈ ને રડવા લાગી. પછી કહે અરણિક, ભૂલ થઈ ગઈ એ થઈ ગઈ. હવે તારે શું કરવું છે? માતા! હવે મારાથી મેરૂ પર્વત જેવા આ પાંચ મહાવ્રત ઉપાડી શકાશે નહિ. તલવારની ધાર પર ચાલવું સહેલું છે. રેતીના લાડવા જમવા સહેલા છે, પણ આ મહાવ્રતો આચરવા ખૂબ કઠીન છે. માતા! હું કામલોગનો ગુલામ નથી. પડવાઈ થયો છું, પણ ક્ષણવારમાં બધું છોડી શકું તેમ છું, પરંતુ મારાથી ગૌચરી નહિ

થાય. સાધ્વી માતા કહે છે અરણિક ! તું ગૌચરી માટે જ અટકે છે ? અત્યારે વારની ધાર જેવા લાગતા મહાવ્રતો લાવિમાં મહાન સુખ આપનારા છે. અને હ લોગવાતા વિષય સુખો કિંપાકના ફળોની માફક દુર્ગતિ અપાવનારા છે. જો ત ગૌચરી કરવાની શક્તિ ન હોય તો સંથારો કરી લેજો પણ એક વાર તું આ દુર છોડી દે. ચાલ ગુરૂની પાસે. ફરીને દીક્ષા લઈ કરેલી ભૂલનું પ્રાયશ્ચિત કરી સંથારો કાયાને વોસરાવી દે પણ ચારિત્રને વોસરાવીશ નહિ.

માતૃપ્રેમની પ્રતિજ્ઞા:—માતૃ પ્રેમે અને માતાના મીઠા વચનોએ પુત્રને જ દીધો. માતાની એ લગની હતી કે મારો પુત્ર દુર્ગતિમાં ન જવો. જોઈએ. તેનું હ સંયમી હોવું જોઈએ. એ લગનીએ પુત્ર જાગી ગયો. ગુરૂ પાસે લઈ જઈ આલો કરાવી ફરીને દીક્ષા અપાવી. પછી અરણિક મુનિએ નગર બહાર જઈ પથ્થરની ૨ પર સંથારો કરી કાયાને વોસરાવી દીધી. મરીને વૈમાનિક દેવ થયા. અરણિક : ભૂદયા પણ સાચું સમજાવનાર માતા મળી ગઈ તો ભૂલ સુધારી દીધી.

પદ્મનાભ રાજાને દેવે ઘણું સમજાવ્યું. જો તે સમજી ગયા હોત તો ભૂલ સુ જાત. પણ ન સમજ્યા અને દેવ મારફત દ્રૌપદીનું અપહરણ કરાવ્યું. દેવે લા અશોકવાટિકામાં મૂકી દીધી. પછી પદ્મનાભ રાજાની પાસે આવીને કહ્યું કે મેં હસ્તિ પુરથી દ્રૌપદી દેવીને લાવીને અશોકવાટિકામાં મૂકી છે. હવે તમે જાણો ને તમારું ક જાણે. તે દેવ પદ્મનાભ રાજાનો પૂર્વ ભવનો જીવનન મિત્ર હતો. જો રાજાએ તે સારું કામ સોંપ્યું હોત તો કહેત કે રાજા ! ફરીને આપને મારી જરૂર પડે યોલાવજો પણ અઘટિત કાર્ય રાજાએ સોંપ્યું તેથી ખિન્ન મનવાળો થઈને ચાલ ગયો. સારું કાર્ય કરવામાં દેવને ઉમંગ આવે, ત્યાં હોંશિ હોંશિ જાય. દેવે ક દ્રૌપદીને લાવીને અશોકવાટિકામાં મૂકી છે એટલે રાજાને ખૂબ આનંદ થયો. લોગ કીડો લોગના કાર્યમાં આનંદ માને. તેને ૭૦૦ રાણીઓ ઓછી પડી તો તેણે દ્રૌપદી અપહરણ કરાવ્યું !

દ્રૌપદી જાગીને જોતાં વિચારમાં પડી

“ तए णं सा दोवई देवी तओ मुहुत्तं तरस्स पडिबुद्धा समानी तं भवणं असो ग वणियं च अपच्चजाणभाणी एवं वयासी-नो खलु अम्हं एसे सए भवणे णो खलु एस् अम्हं सगा असोगवणिया ”

દેવના ગયા પછી દ્રૌપદી દેવી એક મુહૂર્તે જાગી. અને ચારે બાજુ જોવા લાગી તેને આ બધું નવું જ દેખાયું. તે ભવન અને અશોકવાટિકાને અપરિચિત જાણીને મનમાં વિચાર કરવા લાગી કે આ મારું ભવન નથી. આ મારી અશોકવાટિકા નથી હું તો ધર્મરાજાની સાથે અગાસીમાં સૂતી હતી ત્યાંથી આ અજ્ઞાત પ્રદેશમાં ક્યાંય

રુષિદત્તાની આ હૃદયની તત્ત્વવાણી સાંભળી રાજા ગદ્ગદ થઈ ગયા. અહો ! આનું કેવું સુંદર તત્ત્વજ્ઞાન ! ઘોર અપરાધીને પણ એના અપરાધ ભૂલી વહાલથી અપનાવી લેવાની કેટલી બધી જબર જસ્ત ઉદારતા ! પોતાના પર ભુલમ કરનારી રૂક્મણી પર આટલી બધી ઉદારતા ! આ વિચારતા રાજાની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. તે રુષિદત્તાને કહે છે અહો તમારા બંનેનું દિલ કેટલું વિશાળ ! તમે તો મને જીવનનો પાઠ શીખવાડ્યો છે. ધન્ય લાગ્ય મારા કે આવા દીકરી જમાઈ મને મળ્યા ! જાઓ. ખુશીથી રૂક્મણીને લઈ જાઓ. એમ કહી રાજાએ રૂક્મણીને બોલાવી. રૂક્મણી તો ખિચારી પગથીયા ઉતરતા ધુબે છે. મારું મુખ શું બતાવું ? રાજાએ રુષિદત્તાએ કહેલી બધી વાત રૂક્મણીને સંભળાવી. રૂક્મણી પણ એ તત્ત્વવિજ્ઞાન અને રુષિદત્તાની આટલી બધી ઉદારતા જોઈ સ્તબ્ધ બની ગઈ. મા-જણી મોટી બહેન ગણી તેને વળગી પડી. મોટો બહેન ! મારા જેવી અધમાધમ પર આટલી બધી દયા ! મારા પાપ તો એટલા નીચ અને નરકગામી છે કે આપ મારા સામું પણ ન જુઓ, એની જગ્યાએ મને સાથે રાખવાની મહાન દયા કરો છો, આપનો કેટલો ઉપકાર માનું ! એમ બોલતા આંખ-માંથી શ્રાવણ ભાદરવો વહેવા લાગ્યો. રુષિદત્તા એને ઉઠાડીને હૈયા સમી આંખીને કહે છે, મારી બહેન ! તું મનમાં કંઈ લાવીશ નહિ. ગઈ ગુજરી ભૂલીજા. નવેસરથી મહાન જીવન જીવવાનો સંકલ્પ કર. આપણે હજી જીવંત છીએ, અને મહાન બનવા માટે જીવતા છીએ, એ તું ધ્યાનમાં રાખજે. બહેન રૂક્મણી ! તું પિતાજીના ચરણમાં પડી એમનો ઉપકાર માન કે તને ઉચ્ચ સંસ્કારો આપી મહાન બનવાની તક આપે છે. રૂક્મણી પિતાના પગમાં પડી ઉપકાર માને છે. રાજા આશીર્વાદ આપે છે કે તારું લાગ્ય ઘણું સુંદર છે. તને આવા ઉદાર પતિ કનકરથ અને આવી મોટી બહેન સમાન રુષિદત્તા મળી છે. એમની કૃપાથી ઉત્તમ જીવન જીવ અને મહાન બન.

રૂક્મણીને લઈને રુષિદત્તા પોતાના મહેલમાં આવી. રૂક્મણી, કનકરથ કુમારના પગમાં પડી, ચોધાર આંસુ સારતી ક્ષમા માંગે છે. અને ખૂબ ઉપકાર માને છે કે મારા જેવી અધમ-પાપણી ઉપર આટલી બધી દયા ! કુમાર કહે, આ બધો પ્રતાપ આ તારી બહેનનો છે. જે વનમાં ઉછેરેલી હોવા છતાં શહેરના માણસને પણ એળંગી જાય એવા વિનય, વિવેક અને ઉદારતા આદિ મહાન ગુણો ભરેલા છે. એનાં ગુણો તારા જીવનમાં અપનાવી તું આદર્શ જીવન જીવજે. રુષિદત્તાની આવી મહાન વિચાર-શ્રેણીથી આખું વાતાવરણ પલટાઈ ગયું. રૂક્મણી આનંદથી રહે છે. પણ હજી તેના દિલમાંથી કરેલાં પાપનો ખટકારો નથી જતો.

હવે કનકકુમાર પોતાના દેશમાં જવાની રાજા પાસે આજ્ઞા માંગે છે. રાજાને તો જવા દેવાનું મન થતું નથી, છતાં ન છૂટકે રજા આપે છે. રાજાએ પોતાની દીકરીને પરણાવી છે. સાથે જમાઈ કનકરથ અને રુષિદત્તાની મહાનતા જોઈ તેમના જીવન

શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ નથી. મનુષ્યનું જ અહોભાગ્ય છે કે તેને વિચારવાની અને સમજવાની અનુપમ શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે. એકેન્દ્રિય વિગેરે પ્રાણી અકામ નિર્જરાના કારણે બેઈન્દ્રિય, તેઈન્દ્રિય, ચૌરેન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય બને છે, અને પછી પ્રગતિના પંથ પર આવે છે. પરંતુ તેની આ પ્રગતિ વિચારણાપૂર્વકની નથી. પ્રગતિ માટે શું કરવું જોઈએ તે સમજ્યા વગર અકામ નિર્જરા અથવા ભવિતવ્યતાના બળ પર તે આગળ વધે છે. પરંતુ માનવમાં વિચારવાની શક્તિ અદ્ભૂત છે. જેના કારણે તે સમજી, વિચારી, ચિંતન, મનન કરી પોતાની પ્રગતિનો માર્ગ હાંસલ કરી શકે છે. કહ્યું છે કે બુદ્ધિનું ફળ તત્ત્વ ચિંતન કરવું તે છે. દેહનું ફળ વ્રત પ્રત્યાખ્યાન, શીલની સાધના કરવી અને સંયમનું પાલન કરવું. લક્ષ્મીનું ફળ દાન છે. વાણીનું ફળ સત્ય અને મધુર વચન બોલવું તે છે. પરંતુ તેના બદલે માનવ પોતાની અદ્ભૂત શક્તિનો ઉપયોગ ક્યાં અને કેવી રીતે કરી રહ્યો છે એ બધું વિચારવાનો વિષય છે.

આ યાદ રાખવું જોઈએ કે માનવને મળેલી આ અદ્ભૂત શક્તિ વરદાનરૂપ થઈ શકે છે ને શ્રાપરૂપ પણ થઈ શકે છે. એ કલ્પવૃક્ષની જેમ હિતકર થઈ શકે છે અને વિષવૃક્ષની જેમ અહિતકર પણ થઈ શકે છે. તે તારણહાર પણ બની શકે છે, ને મારનાર પણ બની શકે છે. રક્ષણ પણ કરી શકે છે ને લક્ષણ પણ કરી શકે છે. આપણામાં શક્તિ સારી કે ખરાબ નથી પરંતુ તેનો સદુપયોગ અને દુરુપયોગ હિતકારક અથવા દુઃખદાયી બની શકે છે. અગ્નિથી પ્રકાશ મળી શકે છે ને વિનાશ પણ થઈ શકે છે. પાણી સંસારને નંદનવનની જેમ લીલોછમ કરી દે છે અને ઘણી રેલ આવે તો પ્રલય પણ મચાવી દે છે. મારો કહેવાનો આશય એ છે કે શક્તિઓ આશીર્વાદરૂપ બની શકે છે ને અભિશાપ રૂપ પણ બની શકે છે. તેનો ઉપયોગ વિવેકથી કરવામાં આવે તે વરદાન છે અને જો અવિવેકથી કરવામાં આવે તો શ્રાપ છે.

દ્રૌપદી અશોક વાટિકામાં :—પદ્મનાભ રાજા ભાન ભૂલ્યો ને પોતાની શક્તિનો દુરુપયોગ કર્યો. અક્રમ તપ કરીને દેવને બોલાવ્યો. પણ દેવને બોલાવીને કામ કેવું સોંપ્યું? સારું કામ ન સોંપ્યું પણ વિષય લોગના ગુલામે દ્રૌપદીનું અપહરણ કરીને પોતાને ત્યાં લઈ આવવાનું કામ સોંપ્યું. દેવે દ્રૌપદીને લાવીને અશોકવાટિકામાં મૂકી દીધી. દ્રૌપદી જાગ્યા પછી બુઝે છે કે અહો, આ પ્રદેશ, આ વન, આ માણસો બધું અપરિચિત લાગે છે. નક્કી કોઈ દેવ કે કોઈ મોટા રાજા મને ઉપાડીને લઈ આવ્યા લાગે છે. આ વિચારથી આંખોમાંથી આંસુ સારતી નીચી નજર કરીને બેઠી છે. પદ્મનાભ રાજાને દેવે સમાચાર આપ્યા કે મેં દ્રૌપદીને લાવીને અશોકવાટિકામાં મૂકી દીધી છે. હવે તમે જાણો. આ સમાચાર સાંભળીને દ્રૌપદીને જોવાને આતુર બનેલા પદ્મનાભ રાજા પોતે કેમ સુશોભિત દેખાય, દ્રૌપદીને પોતે કેમ પ્રિય બની જાય, તે દૃષ્ટિથી તેણે સ્નાન કર્યું, સુગંધી તેલોથી વિલેપન કર્યું, સુંદર વસ્ત્રાભૂષણો પહેરી

ખરાબર ઠાઠમાઠથી તૈયાર થયા અને પોતાની ૭૦૦ રાણીઓના પરિવાર સાથે જ્યાં દ્રૌપદી બેઠી છે ત્યાં આંધ્યા. આ રાજાને પોતાનો મહિમા બતાવવો છે કે હું જેવો તેવો નથી. હું ૭૦૦ રાણીઓનો સ્વામી છું. તે રાણીઓ પણ રૂપ, સૌન્દર્ય અને લાવણ્યથી યુક્ત છે. આમ પોતાની વિશેષતા બતાવવી હતી તેથી રાણીઓને સાથે લઈને દ્રૌપદી પાસે ગયો. મોહમાં ઘેલા બનેલા માનવી મોહના નાટક ભજવતા હોય છે. રાજાએ જોયું કે દ્રૌપદી આંસુ સારતી રહી રહી છે. તેની કોમળ કાયા કરમાઈ ગઈ છે. શરીર શોષાઈ જવા લાગ્યું છે. આંસુ સારતી એકદમ ઉદાસ થઈને બેઠી છે. સતી સ્ત્રીઓને તો કોઈ પુરૂષને જોવાનું મન પણ ન હોય. તેની દૃષ્ટિ ક્યાંય આડી આવળી ફરતી ન હોય. તેને પોતાને રહેવા ઝુંપડી હોય ને ખાવા ફક્ત રાખ મળતી હોય તો તેમાં આનંદ માને પણ શીલનો ભંગ થતાં મહાન સુખો મળતાં હોય તો તેને દાવાનળ જેવા લાગે. તેને પોતાના શિયળનું રક્ષણ થતાં સુખ મળે તો ગમે. તેને મન તો સૌથી મોટું સુખ બ્રહ્મચર્ય છે. શીલ આગળ બીજા સુખો તુચ્છ લાગે. દ્રૌપદી નીચી દૃષ્ટિ રાખી રહી રહી છે ત્યાં પદ્મનાભ રાજા ૭૦૦ રાણીઓ સહિત ત્યાં આંધ્યા. રાજાએ વિચાર ન કર્યો કે દેવ મને શું કહી ગયો છે? કયા શબ્દોથી મને શિક્ષા દઈ ગયો છે? મારું શું થશે? ખરેખર કામના ભોગીના વિનય-વિવેક નષ્ટ થઈ જાય છે અને મોક્ષગામી જીવમાં વિનય વિવેક ભરપૂર ભર્યા હોય છે,

મોહનો નશો : પદ્મનાભ રાજાએ દ્રૌપદીને ઉદાસ, આંસુ સારતી, આતંકિયન કરતી જોઈને કહ્યું. હે દેવાનુપ્રિયા! તમે શા માટે રડો છો? કેમ જૂરો છો? તમને ખબર નહીં હોય કે કોણ તમને અહીં લઈ આંધ્યું છે? સાંભળો. હું તમારા માટે તલસતો હતો, તમને મેળવવાનો જિજ્ઞાસુ હતો. તેથી આપને મેળવવા મેં મારા પૂર્વ-ભવના મિત્રદેવની આરાધના કરી અને મેં તેને કહ્યું કે હસ્તિનાપુર નગરમાં પાંચ પાંડવોની પત્ની દ્રૌપદી છે તે મને લાવી આપો. તેથી તે દેવ આપના બંગલામાંથી ઉપાડીને અહીં લઈ આવ્યો છે. હે દેવી! મારે ત્યાં અપાર વૈભવ-વિલાસ અને મહાન સુખ છે. મારી સાથે આવેલી ૭૦૦ રાણીઓનો હું સ્વામી છું. હું પત્ની વગરનો છું. એમ નથી. આ ૭૦૦ રાણીઓની શિરોમણી પટરાણી બનાવવા માટે મેં દેવ પાસે તમારું અપહરણ કરાવ્યું છે. તેમાં મારી બધી રાણીઓ સંમત છે. ખરેખર તમારા રૂપ, શુભ અને લાવણ્યની મેં જેટલી પ્રશંસા સાંભળી હતી તેના કરતાં અનંત ગણું આપનું રૂપ, લાવણ્ય અને કાંતિ છે. મારી રાણીઓ તો તમારા રૂપના નખના હળરમા ભાગે પણ ન આવે. આ કામીને બોલતાં એટલો વિચાર પણ નથી થતો કે હું ૭૦૦ રાણીઓ માટે આવું બોલી રહ્યો છું પણ દ્રૌપદી મને નહિ સ્વીકારે તો મારી શી દશા થશે? અહો! રૂપની પાછળ કેટલો પાગલ! જેમ રૂપમાં મુગ્ધ બની પતંગિયું અગ્નિમાં ઝંપલાવે છે અને અંતે મરણને શરણ થઈ જાય છે. તેમ આ રાજા રૂપમાં મુગ્ધ

બની ગયો છે પણ તેને ખબર નથી કે સતી સ્ત્રીને સંતાપતા પરિણામ શું આવશે ? કારણ કે મોહાંધ બન્યો છે. મોહ જીવને ગાંડો બનાવે છે.

આટલું કહેવા છતાં દ્રૌપદી જિંચી નજર પણ કરતી નથી. ત્યારે આગળ રાજા શું કહે છે હે દેવી ! આપને ખબર નહિ હોય કે હું કેણુ છું ? હું અમરકંકા રાજ-ધાનીનો પદ્મનાભ નામનો રાજા છું. આપને ત્યાં જે સુખ છે તેના કરતાં મારા રાજ્યમાં અધિક સુખ છે. તમે જીંપડીમાંથી ખંડલામાં આવ્યા છો પણ ખંડલામાંથી જીંપડીમાં નથી આવ્યા. એ ચોક્કસ સમજજો. તમે તો મહાસુખમાં આવ્યા છો. હવે શા માટે રડો છો ? જૂરો છો ? મારા અંતપુરમાં દેવોના જેવા ઉપલોગો તમને મળશે. જેના તમે સ્વપ્નમાં પણ દર્શન ન કર્યા હોય તેવી ઉત્કૃષ્ટ લોગ સામગ્રી હું તમને આપીશ. તમે જેમ કહેશો તેમ હું કરીશ. તમારો દાસ થઈને રહીશ. કામના લિખારીઓ કેની આગળ શું બોલે છે એનું એમને લાન નથી હોતું. તે સુમાર્ગ અને કુમાર્ગનો પણ વિચાર કરી શકતા નથી.

પદ્મનાભ રાજાએ દ્રૌપદી આગળ મોહતું પ્રદર્શન રજી કયું. દ્રૌપદી ખૂબ ડાહી અને સતી સ્ત્રી છે. તે રાજાના બધા વચનો સાંભળી વિચાર કરવા લાગી કે હું સાવ અભણ્યા દેશમાં આવી છું. અહીં કોઈ મારું ઝોળખીતું નથી. આ રાજા તો મારા રૂપમાં ભ્રમરની જેમ પાગલ બન્યો છે. હવે મારે એને કેવી રીતે સમજાવવો ? શું કરવું ? રાજાના હાવભાવ જોઈને ચતુર દ્રૌપદી સમજી ગઈ કે આ રાજા આગળ હાલ મારું કંઈ બળ ચાલશે નહિ. માટે અત્યારે તો ગમે તે રીતે સમજાવીને તેને દૂર કરવો જોઈએ. સતી સ્ત્રીઓ કે ડાહ્યા પુરૂષો સમય આવ્યે બુદ્ધિનો ખરાબર ઉપયોગ કરે. વાણીમાં વિવેક રાખે ને પોતાનું કામ ખરાબર સાધી લે.

રાજાનો વૈરાગ્ય : એક રાજા હતા ને તેમને ચાર પુત્રો હતા. તેમાં બે પુત્રો પરદેશ ગયા હતા. રાજાને વૈરાગ્યભાવ આવવાથી મોટા દીકરાને રાજ્ય આપ્યું. બીજા દીકરાને હિસ્સો આપ્યો અને જે બે દીકરા હાજર ન હતા તે બંનેનો હિસ્સો રાખી મૂક્યો. અને રાજાએ દીક્ષા લઈ લીધી. પરદેશ ગયેલા બંને પુત્રો આવી ગયા ને મોટાભાઈએ તેમને તેમનો હિસ્સો આપવા માંડ્યો ત્યારે તે સ્વમાની કુમારોએ તે વાતનો ધંકાર કર્યો ને કહ્યું. પિતાજીએ અમારી આવવાની રાહ પણ ન જોઈ અને દીક્ષા લઈને ચાલ્યા ગયા. તે બંને છોડરા ગયા પિતા પાસે. તેમને ખબર નથી કે પિતાએ જેનો ત્યાગ કર્યો તેનો રાગ ના કરે. એટલે કહે પિતાજી ! તમે સંયમ લીધો પણ અમારા માટે શું કયું ? દીક્ષિત પિતાજી કહે-તમારા માટે હિસ્સો રાખ્યો છે. તે તમને તમારા ભાઈ આપશે. નહિ પિતાજી, અમારે તો આપના હાથે હિસ્સો લેવો છે. એટલા હિસ્સામાં અમારું પૂરું કેવી રીતે થાય ? મુનિ કહે-ભાઈ ! તમને રાજ્ય

મળી જાય તો પણ તું પુરી થાય તેમ નથી. કારણ કે વસ્તુ અસંખ્યાત છે ને તું અનંતી છે. તું અપર ક્યારે પણ ભરાતું નથી.

તું અપર કેવું છે? એક ગામમાં એક માણસને રાત્રે સ્વપ્ન આવ્યું, સ્વપ્નમાં તેને ખૂબ તૃષ્ણા લાગી. પાણી પાણી કરતો તે નદીએ ગયો. એ તૃષ્ણા છીપાવવા તે ગંગા, જમના, સરસ્વતી વગેરે મોટી મોટી નદીઓના પાણી પી ગયો. પછી નાની નદીઓના અને તળાવોના બધા પાણી પીધા. તો ય તેની તૃષ્ણા શાંત ન થઈ. પછી બધા ઘરોમાં પેસી જઈને બધા માટલાના પાણી પી ગયો તો ય તરસ્યો ને તરસ્યો રહ્યો, પછી ખાખોશિયાના પાણી પીધા. છતાં એની તૃષ્ણા તો એની એ જ રહી. છેવટે વિચાર કરતાં કરતાં એની નજરમાં તળાવની માટીના ભીના ઢેફા આવ્યા. ત્યારે આનંદની ચીચીયારીઓ પાડીને એ સ્વપ્નમાં મનોમન બોલ્યો—“બસ, બસ, માટીના ઢેફાં ચુસી લઈશ તો તરત મારી તૃષ્ણા શાંત થઈ જશે,” કુમારો! હવે હું આપને પૂછું છું કે ગંગા, જમના, સરસ્વતી તથા સાગરના પાણી પી જવાથી જેની તૃષ્ણા શાંત ન થઈ એ ભીની માટીના ઢેફાં ચુસવાથી શાંત થશે ખરી? બંને કુમારો કહે ના, ના ગુરુદેવ, ગંગા જમનાનાં પાણી પીને ય જેની તૃષ્ણા શાંત ન થઈ તે શું હવે ભીની માટીના ઢેફાં ચુસવાથી શાંત થતી હશે ખરી? ગુરુદેવ! આ તો ખરેખર મૂર્ખાઈભર્યા વિચાર છે.

ગુરુ કહે કુમારો! સમજો. કોઈની તૃષ્ણા પૂરી થતી નથી. જેમ પેલો માણસ સાગર પી ગયો તેમ તમે સાગર જેટલું ભેગું કરી લો અને તમને રાજ્ય મળી જાય તો પણ તૃષ્ણા પૂરી થવાની નથી. તમારા પૂર્વ જન્મોમાં તમે ચક્રવર્તીના અને ઈન્દ્રોના મહાન સુખી જીવનને પણ પૂર્વના પુણ્યયોગે પામ્યા હશે. દેવાંગનાઓના દેહ-સુખ પણ સ્પર્શ્યા હશે. ઉત્તમોત્તમ સ્વાદિષ્ટ ભોજનો પણ જમ્યા છે. આમ છતાં તમારી અતૃપ્ત વાસનાઓ કદી શાંત પડી નથી. પણ વધુ ને વધુ પ્રબળી છે. ધગધગતા લોખંડના ગોળા ઉપર પાણીના ટીપા ગોળાને શું ઠારી શકે? ‘અમ’ કરતા બિચારા પોતે જ નષ્ટ થઈ જાય છે. કુમારો! આ મૃત્યુલોકની નાનકડી ધરતીની સત્તાના સિંહાસને બેસવાથી શું તમારી એ અતૃપ્ત વાસનાઓ શમી જશે? મહાકરુણાથી અમીભરી વાણીમાં મુનિએ ઉપદેશ આપ્યો. કુમારો ત્યાં પ્રતિબોધ પામી ગયા ને દીક્ષા લઈ આત્મકલ્યાણ કર્યું. આ ગુરુએ બરાબર સમય જોઈને કુમારોને વાત કરી તો કુમારોનું પણ કલ્યાણ કર્યું. માટે સમય જોઈને વિવેકપૂર્વક વાણી બોલાય તો કલ્યાણનો હેતુ બને.

પદ્મનાભ રાજાએ દ્રૌપદી પાસે લોગની માંગણી કરી અને કહ્યું—હું તારો દાસ બનીને રહીશ. આ સમયે દ્રૌપદી બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરીને મોઢી લાપામાં કહે છે,

“જંબુદ્વીપે ભારહેવાસે વારવણે નયરીણે કળ્પે નામં વાસુદેવે મમ પ્રિય ભાગ્યે પરિવસ્ય । તં જડ્ગં સે છળં માસાણં મમ કૂંવં ણો હવ્વમાગચ્છ્ય ।”

“દ્રૌપદીએ કરેલી વાત”:-હે દેવાનુપ્રિય ! સાંભળો. જંબુદ્વીપમાં ભારત-વર્ષમાં દ્વારકા નગરીમાં કૃષ્ણ વાસુદેવ-મારા પ્રિયપતિના ભાઈ રહે છે. તેઓ છ મહિનાની અંદર મારી તપાસ કરતાં કરતાં અહીં નહિ આવી શકે તો ત્યાર પછી તમે જેમ કહો છો તેમ મારે શું કરવું તેનો આપને યોગ્ય જવાબ આપીશ.

દ્રૌપદીએ પોતાના પતિ પાંચ પાંડવોને યાદ કરતા પહેલાં કૃષ્ણવાસુદેવને યાદ કર્યા. કારણ કે તે સમજે છે કે અહીં આવવામાં પાંચ પાંડવો કરતાં કૃષ્ણવાસુદેવનું કામ છે. એટલે તેણે કહ્યું, મારા પતિના પ્રિય ભાઈ કૃષ્ણવાસુદેવ જરૂર મને શોધવા આવશે. મારી વહારે આવશે અને જરૂરથી મારું રક્ષણ કરશે. કૃષ્ણવાસુદેવ અને પાંચ પાંડવો મામા ફાઈના ભાઈ થાય છે. દ્રૌપદીને દઢ વિશ્વાસ છે કે કૃષ્ણવાસુદેવ મારી વહારે આવ્યા વિના નહિ રહે. તેથી દ્રૌપદીએ આ રીતે કહ્યું ને સાથે કહ્યું કે મારે છ મહિનાનું વ્રત છે માટે મારું વ્રત પૂરું થઈ જવા દો, પછી હું તમારી વાતનો જવાબ આપીશ. પણ ત્યાં સુધીમાં આપે મારું નામ દેવાનું નહિ કે મારા સામે દષ્ટિ પણ કરવાની નહિ. છ માસ પૂરા થયા પછી આપની આજ્ઞા પ્રમાણે શું જવાબ આપવો તે કહીશ.

દ્રૌપદીના વચનો સાંભળીને પદ્મનાભ રાજા એક શબ્દ પણ ન બોલ્યા. પણ મનમાં વિચાર કર્યો કે છ માસની મુદત તો એક ચપટી વગાડતાં ચાલી જશે, પછી તો દ્રૌપદી મારી જ છે ને ! માટે મારે તેનો નિયમ તોડાવવો નથી. વ્રત અંડિત કરાવવું નથી. બીજું એ લાખ જોજનનો લવણસમુદ્ર ઓળંગીને દ્રૌપદીને બચાવવા અહીં કેણુ આવી શકવાનું છે ! કેની તાકાત છે કે લવણસમુદ્ર ઓળંગીને મારી રાજધાનીમાં આવી શકે ? એટલે દ્રૌપદીને કહે છે, છ મહિના સુધી તમારા વ્રતમાં જરા પણ અંચ નહિ આવવા દઉં. પછી પદ્મનાભ રાજાએ દ્રૌપદીને રહેવા માટે અલગ બંગલો કાઢી આપ્યો. દ્રૌપદીને વિશ્વાસ છે કે કૃષ્ણવાસુદેવ જરૂર મારું રક્ષણ કરશે ને કદાચ નહિ આવે તો શીલ રક્ષા માટે છ મહિના પછી પ્રાણ ગુમાવવા પડે તો તૈયાર છું. શીલ-રક્ષા માટે કરેલો આપઘાત પણ આરાધક મૃત્યુ ગણાય છે. કારણ કે શીલવ્રત સાચવવા માટે આ કામ કર્યું કહેવાય. દ્રૌપદી વિચાર કરે છે આ રાજા મારા રૂપ પાછળ પાગલ બન્યો છે તો છ મહિનામાં મારાં રૂપ-લાવણ્ય, એવા બનાવી દઉં કે તેને જોવા પણ ન ગમે અને શરીરને હાડપિંજર જેવું બનાવી દઉં.

“દ્રૌપદીની તપ-આરાધના”-તેથી દ્રૌપદીએ નિર્ણય કર્યો કે મારે છકું છકું પારણું કરવા. પારણાને દિવસે આયંબીલમાં તમારી જેમ વીસ વીસ વાનગીઓ

નહિ પણ મીઠા વગરનો ફક્ત એક રોટલો. તે ચોળીને પહોંચીને જવાનો. આવો દ્રૌપદીએ નિર્ણય કર્યો. હવે પદ્મનાભ રાજા દ્રૌપદીના મહેલમાં દાંત્રિ કરવા પણ જતો નથી. તે દ્રૌપદી પાછળ અંધ બન્યો છે પણ આપેલું વચન બરાબર પાળે છે. દ્રૌપદીને પ્રસન્ન કરવા તેમના અંતેઉરમાં રાજાનો સંપૂર્ણ ઓર્ડર છે કે દ્રૌપદી માટે રોજ નવી નવી વાનગીઓ બનાવવી ને એને જમાડવી. તેથી મેવા-મીઠાઈ અને વસ્ત્રાભૂષણો મોકલતો હતો. એ લોજનના થાળ દ્રૌપદી પાસે જાય પણ દ્રૌપદી પાસેથી પાછા આવે છે. દ્રૌપદી કહે બસ, મારે તો મીઠા વગરનો એક રોટલો જોઈએ છે. તે સિવાય બીજું કંઈ જોઈતું નથી. દ્રૌપદી છઠ્ઠું છઠ્ઠું પારણા કરી રહી છે. અમુક સમય ધ્યાન કરે છે, મનન-ચિંતન કરે છે ને પોતાના દિવસો ધર્મધ્યાનમાં પસાર કરે છે.

આ બાબત શું બન્યું? એક અંતર્મુદૂર્ત પછી ધર્મરાજા પોતાની શય્યામાં જાગ્યા. જાગીને જોયું તો દ્રૌપદીને ન જોઈ. દ્રૌપદી જાગે તો પણ રૂમ છોડીને જતી ન હતી. હું જાણું ત્યારે મારી સેવામાં હાજર જ હોય, તે આજે ક્યાં ગઈ હશે? શરીરના કારણે કદાચ ગઈ હશે તો હમણાં આવશે. એમ માની બે ઘડી રાહ જોઈ પણ દ્રૌપદી ન આવી. એટલે ધર્મરાજાના મનમાં થયું કે હજી દ્રૌપદી કેમ ન આવી? એટલે પોતે શય્યા ઉપરથી ઊભા થઈ ને પોતાના સાત માળના મહેલમાં તપાસ કરશે અને શું બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

અરિષ્ટ :-કનકરથકુમાર ઋષિદત્તા અને રૂક્મણીને લઈને પોતાના દેશ જવા તૈયાર થયા છે. ત્યારે રૂક્મણીના માતા-પિતા તેને હિત શિખામણ આપે છે. હે વહાલસોયી દીકરી! કનકરથકુમાર તારું મુખ પણ જોવાના ન હતા તેના બદલે આજે તને પ્રેમથી સ્વીકારીને સાથે લઈ જાય છે. આ બધો પ્રતાપ ઋષિદત્તાનો છે. માટે તું ઋષિદત્તાને વડીલ બહેન ગણી તેનું માન સાચવજે. તેનું વેણ ક્યારે પણ ઉથાપીશ નહિ. કુળની આગર વધે તેવું કાર્ય કરજે પણ કુળને કલંક લાગે એવું પગલું ક્યારે પણ ભરીશ નહિ. તું ઋષિદત્તાનો મહાન ઉપકાર માનજે, તેની આજ્ઞામાં રહેજે. કદાચ કોઈ દિવસ જિંદગી સાથે જો શબ્દ કહે તો તું સહન કરી લેજે પણ તેના સામું બોલીશ નહિ.

લજ્જા ક્ષમા નમ્રતા રાખજે, મિષ્ટ વચન સુખદાય,

કબૂત પડે કુલ રીત તજે મત, દેવ ધાર અરિહંત હો...ઓતા...

હમેશા બધાની સાથે મીઠા વચન બોલજે. જીવનમાં ક્ષમા ને નમ્રતાના ગુણોને ધોરીશ નહિ, કદાચ કર્મ સંયોગે કષ્ટ પડે તો કોઈને દોષ આપીશ નહિ ને દેવ અરિહંત, ગુરૂ નિઘ્રંથ ને કેવળી પ્રરૂપિત ધર્મની આરાધના કરજે, સામું સસરાને માતા-પિતા સમાન ગણજે. તારે જેઠ કે નણુંદ તો છે નહિ. હોય તો તેમને લાઈ-બહેન સમાન માનજે. સામું સસરાને હમેશા પગે લાગજે, તેમની સેવા કરજે, તું

તો જૈન ધર્મી છે એટલે ટાઈમ મળે તો સિદ્ધાંતનું વાંચન કરજે. જેથી આ ભવ ને પરભવ બંને ભવ સુધરી જાય. વિનય ને નમ્રતાનો ગુણ કેળવજે, જેથી તારો કેઈ દુશ્મન નહિ રહે. આ રીતે માતા પિતાએ દીકરીને ઘણી ઘણી હિત શિખામણ આપી. પછી કનકરથકુમારને કહે છે-કહેતાં જીભ ઉપડતી નથી, છતાં કહે છે જમાઈરાજ ! આપ ખૂબ વિચક્ષણ છો. મારી દીકરી કદાચ ભૂલ કરી બેસે, છોડ કછોડ થાય તો આપ તેને ક્ષમા આપજો. ગઈ ગુજરી વાત બધી ભૂલી જાઓ.

પછી ઋષિદત્તાને કહે છે દીકરી ! તને તો કાંઈ જ કહેવાનું નથી. પણ કદાચ રૂક્મણી ભૂલ કરે તો મોટી બહેન થઈને તું તેની ભૂલને ક્ષમા આપજે. તેનો તિરસ્કાર ન કરશો. ઋષિદત્તા કહે પિતાજી ! આપ ચિંતા ન કરશો. રૂક્મણી મારી નાની બહેન છે. અમે હમેશા દૂધ સાકરની જેમ રહીશું. મારો જેટલો હક્ક છે તેટલો રૂક્મણીનો હક્ક છે. પછી આંખમાં આંસુ સારતા રૂક્મણીને કહે છે બેટા ! તું એવું કાર્ય કરજે કે જે કાર્યથી કુળ કલંકિત થયું છે તે બધા ભૂલી જાય અને કુળની આબરૂ-શોભા વધે તે ખાસ ધ્યાન રાખજે. રૂક્મણી કહે પિતાજી ! હવે હું કદી પણ આવી ભૂલ નહિ કરું. હું કુસંગે ચઢીશ નહિ. ઋષિદત્તાને માતા સમાન ગણીને તેનું માન સાચવીશ. આપની બધી શિખામણ મારા હૃદયમાં કેતરાઈ ગઈ છે. કનકરથ કહે માતા પિતા ! હવે આપ નિરાંતે રહેજો. આપની દીકરીની જરા પણ ચિંતા કરશો નહિ. આપે તેને મારા હાથમાં સોંપી એટલે તેના રક્ષણની જવાબદારી હવે મારી છે. કનકરથ અને ઋષિદત્તાના પ્રેમાળ વચનોથી રાજા રાણીને ખૂબ સંતોષ થયો. તેમનું હૈયું હરખાઈ ગયું. રાજાએ ખૂબ કરિયાવર કર્યો. અને તેમના રક્ષણ માટે મોટો રસાલો સાથે આપ્યો. છેલ્લે આંખમાં આંસુ સારતા દીકરી જમાઈને વિદાય આપી. કનકરથ અને ઋષિદત્તાના નામ તેમની ગુણસમૃદ્ધિના કારણે લોકના અને રાજાના દિલમાં કેતરાઈ ગયા છે.

કનકરથ કુમારે પોતાના રસાલા સાથે રથમર્દનપુર નગર તરફ પ્રયાણ કર્યું. રસ્તામાં આવતા ગામમાં કેઈ સાધુ સાધ્વીનો યોગ્ય મળી જાય તો તેમના દર્શન કરી પછી આગળ વધે છે. ચાલતાં ચાલતાં ઋષિદત્તાનું વન આવ્યું. વન જોતાં કનકકુમાર નાચી ઊઠ્યો. અહો ! વન તેં તો મને હસાવ્યો, ને તેં મને રડાવ્યો. પહેલી વાર આ વનમાં આવ્યો ત્યારે ઋષિદત્તા મળી તેથી મને અપૂર્વ આનંદ હતો. ફરી વાર આ વનમાં આવ્યો ત્યારે ઋષિદત્તા નહિ હોવાથી તેની યાદ આવતા રડાવ્યો. તે ઋષિદત્તાને કહે છે : આ વનમાં જો હું તારી ઓરડી સુધી પહોંચ્યો ન હોત તો તને ક્યાં જોવત ! ને તું મને કેવી રીતે મળત ? તું મિત્રના રૂપમાં મળ્યો તેથી મને ઘણો આનંદ હતો. આ વખતે આવ્યો ત્યારે ઋષિદત્તા અને રૂક્મણી બંને સાથે છે. આ વન પવિત્ર તીર્થભૂમિ જેવું છે, માટે એક દિવસ અહીં પડાવ નાંખીએ. તેઓ તે વનમાં એક દિવસ રહ્યા.

પછી ત્યાંથી આગળ પ્રયાણ કર્યું. હવે તેઓ પોતાના ગામમાં કેવી રીતે પહોંચશે ને રાજા તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કેવી રીતે કરશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૧૩

કારતક સુદ ૫ ને સોમવાર તા. ૧૮-૧૧-૭૪

સુર બંધુઓ, સુશીલ માતાઓ ને બહેનો !

આજે જ્ઞાનપંચમીનો પવિત્ર દિવસ છે. ભગવાન દશવૈકલિક સૂત્રમાં બોલ્યા છે કે “પદ્મં નાણં તજ્ઞો દયા ।” જીવે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હશે તો તેને જીવ અજીવનું ભાન થશે. જીવ અજીવનું ભાન થશે તો જીવોની દયા પાળી શકશે. પણ જેનામાં જ્ઞાન નથી તે દયા કેની પાળશે ? હજારો સૂર્યના પ્રકાશ કરતાં જ્ઞાનનો સૂર્ય મહા તેજસ્વી છે. સૂર્યનો પ્રકાશ તો દિવસે હોય છે જ્યારે જ્ઞાન તો રાત્રે અને દિવસે સદાકાળ પ્રકાશ આપે છે. જ્ઞાનથી અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર થાય છે. વિભાવમાં જતા આત્માને સ્વભાવમાં સ્થિર કરનાર હોય તો જ્ઞાન છે. જ્ઞાન એ આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ છે. તમારું કેલેજનું જ્ઞાન, વહેપારનું જ્ઞાન અહીં રહી જશે પણ આત્માનું જ્ઞાન તો પરભવમાં પણ સાથે જાય છે. જ્ઞાન મિથ્યાત્વને હટાવે છે. દ્રવ્ય અંધકાર જેટલું આત્માનું અહિત નથી કરતો તેટલો આત્મામાં રહેલ ભાવ અંધકાર રૂપી અજ્ઞાન આત્માનું અહિત કરનાર છે. જ્ઞાન વિના વસ્તુના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન થતું નથી. જેના અજ્ઞાનનો અંધકાર નષ્ટ નથી થયો તેવા આત્માઓ પોતાનું અહિત કરનાર છે. પોતાનો અજ્ઞાનાત્મા-અશુભાત્મા પોતાનું અહિત કરનાર છે. આખી જિંદગી અશુભ કર્મો કરવામાં જ વીતાવી દે છે. જ્યારે અંતકાળ નજીક આવે છે ત્યારે એને પસ્તાવો થાય છે. જીવનપર્યાંત કરેલાં પાપો એને યાદ આવે છે, અહો પ્રભુ ! મેં જીવનમાં કંઈ જ સત્કાર્ય ન કર્યું. સાચા મુક્તાશ્રીને મૂકી કલ્ચરને મોહ્યો, મણી મેળવવા જતાં ફણીધરને પણ ભેટ્યો. ન ખાવાનું ખાધું પણ ગમ ન ખાધી. મોટી મોટી ડીઝીઓ મેળવી પણ મનુષ્યભવની ઊંચામાં ઊંચી ડીઝી પ્રાપ્ત ન કરી. આ મનુષ્યભવમાં મારે શું કરવાનું છે તેનું ભાન ન રાખ્યું. આખી જિંદગી પરાયા દોષો જોયા પણ સ્વદોષ ન જોયા. પાછળનો પસ્તાવો શા કામનો ? છતાં જ્ઞાની કહે છે જેટલું આયુષ્ય બાકી છે તેટલામાં તમે બગડેલ બાજીને સુધારી લો.

ભગવાન મહાવીરનો આપણને પવિત્ર સંદેશ છે કે આત્માઓ ! તમે માનવભવ પ્રાપ્ત કરીને તમારા અંતરમાં જ્ઞાનનો દીપક પ્રગટાવો. જ્ઞાનનો દીપક પ્રગટાવી

આપણા આધ્યાત્મિક જીવનનો માર્ગ સરળ બનાવવાનો છે, કારણ કે જ્ઞાનરૂપી મશાલ નહિ હોય તો જીવનની અંધારી રાત્રીમાં તમે આગળ વધી શકશો નહિ. અજ્ઞાન અંધકાર સ્વરૂપ છે. જ્યારે જ્ઞાન પ્રકાશ સ્વરૂપ છે. તમે પ્રકાશ કરવા માટે જ્ઞાનસંજ્ઞાઓ છે તો તેમાં જ્ઞાનસ, વાટ, કેરોસીન, દિવાસળી બધું જોઈએ. લાઈટ કરવા માટે ગ્લોબ, બટન, પાવર વિગેરેની જરૂર પડે છે ત્યારે તમને પ્રકાશ મળે છે. જ્યારે જ્ઞાન એવો પ્રકાશ છે કે એને તેલની કે વાટની આવશ્યકતા નથી. જ્ઞાન સ્વતઃ પ્રકાશમાન છે એને અન્ય પ્રકાશની જરૂર નથી. જ્ઞાનનો પ્રકાશ તો સૂર્યના પ્રકાશ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. સૂર્ય તો આંખવાળાને જ પ્રકાશ આપે છે, જ્યારે જ્ઞાન આંખવાળાને જ નહિ પણ આંખ વગરનાને પણ પ્રકાશ આપે છે. જ્ઞાનના અભાવે આત્મા અનંતકાળથી દુઃખમય સંસારમાં લપ્તી રહ્યો છે. એને સ્વપ્નમાં પણ સુખના દર્શન થતા નથી. લગવાન કહે છે.

જાવન્તઃવિજ્ઞા પુરિસા, સર્વે તે દુઃખસંભવા ।

લુપન્તિ બહુસો મૂઢા, સંસારમ્મિ અણન્તપ્ ॥ ઉત્ત. સૂ. અ. ૬ ગા. ૧

અજ્ઞાન એ સર્વ દુઃખોતું મૂળ છે. અજ્ઞાની માણસને સત્ અસતનો વિવેક હોતો નથી. એટલે તે જન્મમરણથી નિવૃત્ત થઈ શકતો નથી અને અનંત સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. બંધુઓ ! આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં કહો કે વ્યાવહારિક ક્ષેત્રમાં કહો, પણ જ્ઞાન તો અવશ્ય જરૂરી છે. તમે કોઈ પણ જાતનો વહેપાર કરો તો એના વિષયનું જ્ઞાન તો જોઈએ જ ને ! કાપડનો વહેપાર કરવો હોય તો કાપડના વિષયને લગતું જે જે જ્ઞાન હોય તે મેળવવું જોઈએ. કરીયાણાનો વહેપાર કરવો હોય તો તેનું જ્ઞાન મેળવવું જરૂરી છે. તેમ જ્યાં સુધી દેહના ધર્મનું અને આત્માના ધર્મનું તમને જ્ઞાન નહિ હોય ત્યાં સુધી સાધનાનો સ્વાદિષ્ટ રસ ક્યાંથી ચાખી શકશો ? આ આત્માએ અજ્ઞાનમાં અનંત જન્મો વીતાવ્યા. તેણે એવા લવો કર્યા કે જ્યાં પાપ કરવાની સીમા ન રાખી. પાપ પણ અજ્ઞાનથી જન્મે છે. અજ્ઞાનથી આત્મા વસ્તુને વિપરીત રૂપે દેખે છે. પણ જ્યારે એના જીવનમાં જ્ઞાનનો દિપક પ્રગટશે ત્યારે એ જ વસ્તુ એને સવળી દેખાશે.

જાણસ્સ સવ્વસ્સ પગાસણાપ્, અન્નાણ મોહસ્સ વિવજ્જણાપ્ ।

અજ્ઞાન અને મોહને દૂર કરવા માટે તેમજ સંપૂર્ણ જ્ઞાનના પ્રકાશ માટે વીતરાગ પ્રભુની દેશના પ્રકાશિત થઈ છે. અજ્ઞાન એ અંધારી રાત છે. જેમાં હીરા અને કાંકરા સરખા દેખાય છે. એટલે હીરાની પિછાણ ન હોવાથી કાંકરો માનીને ફેંકી દે છે. તેમ અજ્ઞાન સર્વ વસ્તુનું ભાન થવા દેતું નથી. જ્યાં સુધી જીવનમાં અજ્ઞાન અને મોહનો અંધકાર છે ત્યાં સુધી જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રવેશી શકશે નહિ. જ્ઞાન દ્વારા આત્મામાં

સ્વ-પરનો વિવેક જાગે છે. સાચો જ્ઞાની કદી પરાયા દોષ જોતો નથી. શ્રેણિક રાજાએ દીક્ષા લીધી ન હતી. ફક્ત સમ્યક્ત્વ સ્પર્શ્યું હતું. સમકિતની કેટલી તાકાત છે ! કેણિકે તેમને પાંજરામાં પૂર્યા તો પણ સ્વદોષ જોયા પણ પુત્રના દોષ ન જોયા. જીવ તે કર્મ કર્યા છે તો તારે ભોગવવા પડે એમાં શી નવાઈ છે ! આ પ્રભાવ સમ્યક્ જ્ઞાનદર્શનનો છે. જૈનકુળમાં જન્મેલા શ્રાવકને સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, છકાયના બોલ અને નવતત્ત્વ એટલું જ્ઞાન તો અવશ્ય હોવું જોઈએ. જ્ઞાન મેળવવા માટે વીતરાગ-વાણી પર શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ.

જ્ઞાતાજી સૂત્રમાં શ્રદ્ધા માટે ન્યાય આપીને સમજાવ્યું છે. એ મિત્રોએ મોરના ઇંડા ખરીદ્યા, ખર્ચે મિત્રોને ઇંડામાંથી મોર બનાવવો છે. મોરને નાચતો જોવો છે. તેનામાં કળા ખીલવવી છે. ઇંડામાં મોર થવાની સત્તા પડેલી છે, તેથી શ્રદ્ધા છે કે ઇંડામાંથી મોર થશે. ખર્ચે મિત્રમાં એક શ્રદ્ધાળુ છે ને બીજો શંકાશીલ છે. શ્રદ્ધાળુ મિત્ર રોજ ઇંડાને પોષણ બરાબર આપે છે, કારણ કે તેને શ્રદ્ધા છે કે ઇંડામાંથી મોર થવાનો છે. તે મોટો થશે, કળા કરશે અને નાચશે. બીજો શંકાશીલ મિત્ર છે. તેના મનમાં એમ થાય છે કે આટલા ઇંડામાંથી કંઈ મોટો મોર બનતો હશે ! એટલે એ રોજ ઇંડુ ખખડાવે. મોર થયો કે નહિ ? વારંવાર ખખડાવવાથી ઇંડુ મોર ન બન્યું પણ મરી ગયું. ગોટલીમાંથી આંખો બનતાં સમય જોઈએ. ધીરજ જોઈએ. બીજા મિત્રને વિશ્વાસ હતો કે સમય પરિપક્વ થશે એટલે ઇંડામાંથી મોર બહાર આવશે. સમય જતાં મોર બહાર આવ્યો. મોરને તાલીમ આપી, કળા કરતા અને નાચતા શીખવ્યો. શ્રદ્ધા રાખી તો તે મોર મેળવી શક્યો અને બીજો શંકાશીલ બન્યો તો મોરને ગુમાવી બેઠો. નાનકડી આ વાત સાધનાનો ગૂઢ મર્મ સમજાવે છે કે સાધકે સાધનામાં, સાધ્યમાં અતૂટ વિશ્વાસ રાખવો. વીતરાગ વાણીનું શ્રવણ, મનન કે અધ્યયન કરીએ ત્યારે અખૂટ જીવંત શ્રદ્ધાથી, આત્મવિશ્વાસના રણકારપૂર્વક કરવું જોઈએ. જ્ઞાન ભણવામાં પણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. જેના જ્ઞાનચક્ષુ ખુલી ગયાં, કેવળજ્ઞાન પામી ગયા, તે તો લોકલોકનું સ્વરૂપ જાણી-દેખી શકે છે. પછી તેને ચર્મચક્ષુની જરૂર રહેતી નથી.

આપણે મૂળ વાત પર આવીએ. દ્રૌપદીએ પદ્મનાભ રાજાના પંખમાંથી છૂટવા સુકોમળ પુષ્પવ્રત્તાની જેમ તે લાડકોડથી ઉછરેલી હોવા છતાં તેણે છ માસમાં આત્મ-સાધના કરી લેવાનો નિશ્ચય કર્યો. સતી સ્ત્રીઓ દેહનું બલિદાન દઈ દે, પણ ચારિત્રને જવા દે નહિ. આ બાળ્ય ધર્મરાજાએ દ્રૌપદીને ન જોઈ તેથી પોતાના આખા મહેલમાં તપાસ કરી, પણ કયાંય પત્તો ન પડ્યો તેની ઉધરસ, છીંક, બગાસાનો કે પગનો અવાજ પણ કયાંય સંભળાયો નહિ. એટલે જ્યાં પાંડુ રાજા (પિતા) હતા ત્યાં ગયા.

ધર્મરાજ. ધારે તો તે ગામમાં શોધ કરાવી શકે તેમ હતા, પણ તે સમયે પુત્રો વિનયવાન હતા. કોઈ કામ સ્વયં ઈચ્છાથી કરતા ન હતા. એવા ધર્મરાજ પોતાના પિતા પાંડુ રાજ પાસે આવીને કહે છે હે તાત ! આ પિતાજી ! જ્યારે હું મહેલની અગાશીમાં સૂતો હતો ત્યારે મારી પાસેથી ન જાણે દ્રૌપદી દેવીનું કોઈ દેવે, કોઈ દાનવે, ગંધર્વ, કિન્નર, કિંપુરિષ હરણ કરીને લઈ ગયો લાગે છે ! દ્રૌપદી પોતે તો એકલી ક્યાંય જહાર જાય તેવી સ્ત્રી નથી. અથવા તો દ્રૌપદીને કોઈએ કૂવામાં કે ખાડામાં નાંખી દીધી લાગે છે. એટલા માટે હે પિતાજી ! હું ચારે બાજુ જઈ રીતે દ્રૌપદીની શોધ કરવા ઈચ્છું છું.

પાંડુ રાજ કહે. યુધિષ્ઠિર ! તું ચિંતા ન કર. હું હમણાં જ તપાસ કરાવું છું. અને દ્રૌપદીનો પત્તો મેળવી આવું છું. તેમને આવો તો વિકલ્પ ક્યાંથી આવે કે દ્રૌપદીને આ ખંડ છોડીને બીજા ખંડમાં કોઈ લઈ ગયું છે ! એટલે પાંડુરાજએ કૌટુંબિક પુરૂષોને બોલાવીને કહ્યું. હે દેવાનુપ્રિયો ! તમે લોકો હસ્તિનાપુર નગરમાં જ્યાં ત્રણ રસ્તા, ચાર રસ્તા ભેગા થાય છે તેવા મોટા માર્ગો પર જઈને મોટા અવાજથી ઉદ્ઘોષણા કરો, જાહેરાત કરો કે હે દેવાનુપ્રિયો ! સાંભળો. મહેલની અગાશીમાં યુધિષ્ઠિર રાજ અને દ્રૌપદી સુખે સૂતા હતા ત્યારે દ્રૌપદી દેવીનું કોઈક દાનવ યાવત ગંધર્વે અપહરણ કર્યું છે. અપહરણ કરીને તેને ક્યાંક મૂકી દીધી છે કે કોઈક કૂવામાં અથવા ખાડામાં નાંખી દીધી છે. તો કોઈએ તેને જોઈ હોય, સાંભળી હોય તો સમાચાર આપો અને જ્યાં તેની શોધ કરવા લાગો. જે દ્રૌપદીનો પત્તો મેળવી આપશે તે દ્રૌપદી અમારા હાથમાં સોંપશે તેને રાજ વિપુલ ધન આપશે, તે આખા વગર નહિ રહે. તમે વનવગડા, કૂવા, તળાવ, વાવ, સરોવર, પહાડ, બગીચા બધે તપાસ કરજો. જેને તરતા આવડતું હોય તે નદીમાં, સમુદ્રમાં પડીને તપાસ કરજો. કોઈ હુંટે કદાચ નદીમાં નાંખી દીધી હોય ! પ્રજા આ ઠંઠેરો સાંભળીને ચમકી ગઈ. અમારા મહારાજ કેટલા પવિત્ર છે ! તેમના દીકરા ધર્મરાજ છે તેમને દ્રૌપદી રાણી છે. દ્રૌપદી સતી સ્ત્રી છે. પરપુરૂષ તેનો સ્પર્શ ન કરી શકે એવી પવિત્ર મહાસતી છે. તેને કોણ ઉપાડીને લઈ ગયું હશે ? આખી પ્રજા દ્રૌપદીની શોધમાં નીકળી. વનવગડા, જંગલો, કૂવા, તળાવ, પર્વતો, સરોવરો બધું જોઈ લીધું પણ દ્રૌપદીનો ક્યાંય પત્તો ન લાગ્યો તેથી પાંડુરાજ અને પાંચ પાંડવોના હાજી ગગડી ગયા. એક તો સતી દ્રૌપદીનો પત્તો ન લાગ્યો તેથી મનમાં દુઃખ છે. બીજા મનમાં એમ છે કે લોકો કહેશે કે પાંચ પાંચ પતિ હોવા છતાં એક દ્રૌપદીને ન સાચવી શક્યા. કહેવત છે કે “પડયા પર પાટૂ ને દાઝયા પર ડામ.” એટલે હવે આપણે બીજા કોઈની સહાય લેવો. અત્યારે કોની સહાય લેવી જરૂરી છે કે જેથી આપણું કામ સફળ થાય. જેનું મ જે કરે, એમ વિચાર કરી પાંડુરાજએ કુંતીદેવીને બોલાવીને કહ્યું—

“ગચ્છહ ણં તુમ્મં દેવાણુપ્પિયા । બારવહ્મં નયરિં” કણ્ણસસ વાસુદેવસસ ઇયમદ્ધં નિવેદેહિ,
કણ્ણેણં પરં લોવહ્મં મગ્ગણગવેસણં કરેજ્જા અન્નહા ન નજ્જહિ ।”

હે દેવાનુપ્રિયા ! દ્રૌપદીનો કયાંય પત્નો પડતો નથી. માટે તમારા ભત્રીજા કૃષ્ણ વાસુદેવ છે તેમની પાસે જાઓ. કૃષ્ણ વાસુદેવ અને પાંચ પાંડવો ઘણા દૂર રહેતા હતા. કૃષ્ણ વાસુદેવ સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલી દ્વારકા નગરીમાં રહેતા હતા અને પાંડવો કુરૂદેશમાં આવેલા હસ્તિનાપુર નગરમાં રહેતા હતા. બંનેની નગરી વચ્ચે ઘણું અંતર હતું. તે સમયે પ્લેનો, ટ્રુઈનો કે બસો ન હતી. પણ હાથી-ઘોડા-રથ-સાંઘણી આદિ હતા. હવે કુંતાદેવી કૃષ્ણ વાસુદેવ પાસે જવા માટે શું શું તૈયારીઓ કરશે ને શું બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

અરિષ્ટ:-“કનકરથ કુમારતું” ભવ્ય સ્વાગત :-કનકરથ કુમાર આલતાં આલતાં મોટા રસાલા સાથે પોતાના નગરના ઉદ્યાનમાં આવી પહોંચ્યો. આગળથી માણસોએ જઈને એના પિતા હેમરથ રાજાને કુમાર પધારવાની વધામણી આપી. તેથી રાજાએ આખું ગામ શણગાર્યું. જનતાએ પોતાના ઘર પર તોરણો બાંધ્યા. રાજા એતું વાજતે ગાજતે ખૂબ સ્વાગત કરે છે. કુમાર પરણવા ગયો ત્યારે તો સાથે ગણતરીના માણસો હતા. એની જગ્યાએ મોટા લહાવ લશ્કરની સાથે કુમારને આવતો જોઈ રાજા હર્ષભેદો બની જાય છે. કુમાર અને એની બંને પત્નીઓ હાથીના હોદા પર બેસીને આવી રહ્યા છે. સામૈયું મોટું ચઢયું છે. માનવમહેરામણ ક્રિમટયો છે. અટારીએ અટારીએ ચઢી ચઢીને લોકો સામૈયું જોવે છે. એમાં ખાસ કરીને કુમાર અને એની પત્નીઓને જોવા માટે મન તકપાપડ બન્યા છે. તે જોતાં બધા ચક્રિત થઈ જાય છે. સૌના મનમાં થાય છે કે કુમાર ગયો હતો એક રૂક્મણીને પરણવા ને પરણીને લાવ્યો છે બે કન્યાઓ. બંનેમાં ઋષિદત્તા કઈ ને રૂક્મણી કઈ, તે કોઈ ઓળખી શકતું નથી. કારણ કે ઋષિદત્તા પરણીને આવ્યા પછી તે ખાસ બહાર નીકળી નથી એટલે લોકોએ એને જોઈ પણ નથી તેથી કયાંથી ઓળખી શકે ?

દો નારીકા જીલુસ દેખી, સુખ સુખ કરે વખાણ,

આયા મહદ્ભમેં યાચક જનકી, પૂરણ કરી જગીશ હો...ઓતા...

કનકકુમારને તથા તેનો બંને પત્નીઓને જોઈને લોકો બોલે છે. આ તો મૃત્યુલોકના વાસી છે કે દેવલોકના ? શું છે ? આમ જનતા વિચાર કરે છે. ઋષિદત્તા મોટી એટલે આગળ છે ને રૂક્મણી પછળ છે. લોકો બોલે છે અહો ! બંને પત્નીમાં જે આગળ છે તે રૂપરૂપનો અવતાર ને મહાન પ્રભાવશાળી દેખાય છે. લોકોનો અપૂર્વ ઉત્સાહ અને સ્વાગત વધામણા પૂર્વક નગરમાં લહાવ-લશ્કરની સાથે ફરીને કુમાર તોરણે આવી પહોંચે છે. રાજાએ તેના માનમાં યાચકોને ખૂબ દાન દીધું.

કંઈકે લોકોએ જેણે ઋષિદત્તાને જોઈ હશે તેઓ બોલ્યા કે આ તો સતી ઋષિદત્તા છે. પણ ઋષિદત્તા ક્યાંથી હોય ? રાજાએ તેનો વધ કરાવી નાંખ્યો છે. એક ઋષિદત્તા ગઈ ને બીજી ઋષિદત્તા આવી. સૌ તેને ધારીધારીને નિહાળે છે. કુમાર તેમજ રુષિદત્તા અને રૂક્મણી સાસુ સસરાના ચરણમાં પડે છે. રાજા આ ગુપ્ત ભેદ સમજી શકતા નથી. એટલે પ્રધાન કહે મહારાજા ! રુષિદત્તાને કરેલી ભૂલનો આજે પ્રાયશ્ચિત્તનો દિન છે. પ્રધાન જ્યાં આમ બોલ્યો ત્યાં રાજા સમજી ગયા કે રુષિદત્તા પાછી આવી લાગે છે. બરાબર સમય જોઈને રુષિદત્તા ઊભી થઈને પ્રભુને પ્રાર્થના કરતાં મનમાં બોલી : હે જૈન શાસનના શિયળના દેવો ! શિયળનો પ્રભાવ અને મહિમા બતાવવા સસરાના દિલમાં આપ સત્ય વાત બેસાડજો. આમ જ્યાં રુષિદત્તાએ પ્રભુ-સ્મરણ કર્યું ત્યાં આકાશવાણી થઈ. “ ઋષિદત્તાનો જય હો વિજય હો. ” આ સાંભળી રાજા ચમક થઈ ગયા. રુષિદત્તા પર અચેત પુષ્પની વૃષ્ટિ થઈ. પછી અવાજ આવ્યો. હે રાજા ! તે સતીને ખોટી કલંકિત કરી છે. આજે તેનું કલંક ધોવાઈ ગયું છે. તું સતીની માફી માંગ. અગ્નિ પરીક્ષામાંથી સોનું પાસ થઈને બહાર આવ્યું છે. પછી સુલશાએ રચેલી આખી માયાજાળ કહી સંભળાવી ને કહ્યું—તમારા પુત્રને અગ્નિસ્નાન કરતાં બચાવનાર હોય તો આ રુષિદત્તા છે. શિયળનો મહિમા ખૂબ વધારે છે ને રુષિદત્તાના ખૂબ ગુણગાન ગવાય છે. રાજાને ખૂબ પસ્તાવો થયો. શું મેં આટલી મોટી ભૂલ કરી ? મારાઓને તેને મારવા મોકલ્યા હતા. તેમણે આવીને કહ્યું હતું કે અમે એને મારી નાંખી છે. આ શું બન્યું ? રાજા ઊઠીને રુષિદત્તાના ચરણમાં પડવા બંધ છે. રુષિદત્તા કહે પિતાજી ! આપને ચરણમાં પડવાનું ન હોય. આપનો જરા પણ દોષ નથી. દોષ મારા કર્મનો છે. એમ કહીને પોતાની બધી વાત કરે છે. આ રીતે હું અહીંથી આપના મહેલમાંથી અકૃમ તપ ને નવકારમંત્રનું સ્મરણ કરતી કરતી ગઈ હતી. મારાઓને જોતાં હું પડી ગઈ. પછી શું બન્યું તે બંધ નથી પણ જ્યારે લાનમાં આવી ત્યારે મેં કોઈને ન જોયા. પોતાની બધી વાત કરી ને સાથે કહ્યું, આ બધો પ્રભાવ શુદ્ધ શીયળ સહિત અકૃમતપનો, રુપભદ્રેવ પ્રભુનો તથા નવકારમંત્રના જાપનો છે. તેણે નવકારમંત્રનો મહિમા વધાર્યો. રુષિદત્તાની વાત સાંભળી જેઓ રુષિદત્તાને કલંકિત કરવામાં ને તેનો વધ કરવામાં હા જી હા લણ્યા હતા તે બધાના મુખ કાળા મેશ જેવા થઈ ગયા. બધા તેના ચરણમાં પડી માફી માગવા લાગ્યા.

રૂક્મણીનો સસરા આગળ પાપનો એકરાર:—રૂક્મણી સમય જોઈને ઊઠીને સસરાના પગમાં પડીને કહે છે પિતાજી ! રુષિદત્તા બહેન તો તદ્દન નિર્દોષ હતા. તે નિર્દોષતાના પ્રભાવે મૃત્યુ પામેલા નહિ. માત્ર મૂર્છિત થઈને નીચે પડેલા છતાં મારાઓ એમને મરેલા સમજીને છોડીને ચાલ્યા આવેલા, એટલે જીવંત જ હોય ને !

તે બધા પાપની કરાવનારી, કાળા કામ કરનારી હું છું. મેં મારા સ્વાર્થ ખાતર કનકકુમાર મને પરણવા આવે તે દષ્ટિથી રુષિદત્તા બંદેન વનવાસી બની જાય ને મને ત્યાં સ્થાન મળી જાય તે માટે સુલશાયોગિની દ્વારા કરાવેલ પ્રપંચથી લઈને પોતાની અને કુમાર પાસેથી જાણેલી બધી હકીકત કહી સંભળાવી. પોતાના પાપનો એકરાર કર્યો. જો પોતે પોતાની કંઈ વાત કરી ન હોત તો લોકો કંઈ જાણવાના ન હતા કે રૂક્મણીએ આવા કામ કર્યા છે. રૂક્મણીએ કહ્યું— જો હું આપના ઘરમાં સ્થાન પામી હોઉં ને કનકકુમારે મને અપનાવી હોય તો મોટો પ્રતાપ મારી બંદેન રુષિદત્તાનો છે. મારા પાપ તો મને નરકગતિમાં લઈ જાય તેવા છે. પરંતુ એ પાપની માફી આપી રુષિદત્તા બંદેન મને સાથે લઈ આવ્યા છે. હું તેમનો જેટલો ઉપકાર માનું તેટલો ઓછો છે. આ વાત સાંભળીને રાજા ક્યાં ઊભા રહે! કારણ કે આમાં તો રુષિદત્તાનું ધૈર્યથી યોગીરાજ બનવું, કુમારનું એના તરફ આકર્ષાવું. રૂક્મણી સાથેના લગ્ન બાદ રૂક્મણીએ પતિ આગળ ખુદલા કરેલા પ્રપંચ અને તેથી રુષિદત્તાના વિયોગે કુમાર ચિતામાં બળવા તૈયાર થયો. રુષિદત્તા પ્રગટ થવા પર દેવોએ કરેલી પુષ્પવૃષ્ટિ, આકાશવાણીથી સુલશા અને રૂક્મણીના પ્રપંચનો ભેદ ખુદલો થયો, રૂક્મણીનો એના પિતા તરફથી થયેલો તિરસ્કાર ને જોગણીને કરેલી શિક્ષા, ઋષિદત્તાએ રૂક્મણીને અપનાવી લેવાની કરેલી ઉદારતા, વગેરે ઘણી અવનવી વાતો રાજાને સાંભળવા મળી. એમાં ખાસ કરીને ઋષિદત્તાનું મહાસતીત્વ, મહાગુણ-સંપત્તિ, નિર્દોષતા ને દેવ સન્માન જાણી રાજાને ઋષિદત્તા પ્રત્યે બહુમાન થયું. અને સાથે પોતે એને કલંકિત બહેન કરી, કરેલા મૃત્યુદંડ સુધીની ભયંકર ભૂલપર ભારે ખેદ થયો. તે તરત ઊઠીને ઋષિદત્તાની ક્ષમા માંગે છે.

ઋષિદત્તા કહે પિતાજી! આપને ક્ષમા માંગવાની ન હોય. આપે મારું કંઈ બગાડયું નથી. મારું તો મારા કર્મે બગાડેલું. મારા કોઈ એવા પૂર્વ જન્મના દુષ્કૃત્ય હશે કે જેથી આવું બની ગયું. આપે ક્ષમા માંગવાની હોય નહિ. આપે તો મને આશીર્વાદ આપવા જોઈએ. રાજા કહે—વહુ બેટા! વાત સાચી છે. પણ મેં ઉતાવળાપણથી જે સાહસ કર્યું અને તમને ખોટા બેઆખરૂં કર્યા અને મૃત્યુદંડ સુધીની શિક્ષા કરી એ મારી ભયંકર ભૂલ હતી. તમે તમારા મહાન ગુણોની સમૃદ્ધિ અને સતીત્વપણાથી ગળકી રહ્યા છો. એથી; અને કુમારને ચિતામાં પડી બળી જતો અટકાવી જીવતદાન આપ્યું તેથી તમારા જેવા પુત્રવધૂ મને મળવા પર હું મહાગૌરવ અનુભવું છું. તમે અખંડ સૌભાગ્યવંતા રહી મહાસુખસમૃદ્ધિ અને ઉન્નતિને પામો એ મારા અંતરના આશીર્વાદ છે. રૂક્મણી કહે પિતાજી! મને પણ આશીર્વાદ આપો કે જેથી મારું જીવન પણ ઋષિદત્તા બંદેન જેવું પવિત્ર અને ઉજ્જવળ બને. તેમના ગુણની સુવાસ મારા અંતરમાં ખીલી ઉઠે. રાજા એને પણ કહે છે હે ભાગ્યવતી! તમારી પણ ઉત્તમતા

કેવી કે તમે જાતે તમારું પાપ પ્રકાશિત કર્યું તેમજ હવે નવા નામથી સુંદર જીવન જીવવાનો ઉદ્દેશ ધરાવો છો તેથી મારા દિલમાં ખૂબ આનંદ થયો છે. તમે પણ અખંડ સૌભાગ્ય સાથે મહાસુખસમૃદ્ધિ ભોગવતા મહાન ઉન્નતિને પામે એમ હું હૃદયથી ઇચ્છું છું. રુષિદત્તા અને રૂક્મણી બંને, રાજાને 'આપનો મહાન ઉપકાર' કહી આશીર્વાદ ઝીલી રાજાને વંદન કરે છે. બધા આનંદથી રહે છે. હવે ત્યાં શું બનશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૧૪

કારતક સુદ ૬ ને મંગળવાર તા. ૧૬-૧૧-૭૪

અનંત કશ્ચાનિધી, શાસનપતિ, ત્રિલોકીનાથ ભગવાને જગતના જીવોને કલ્યાણનો રાહ બતાવતાં ટકોર કરીને ભરનિદ્રામાંથી જાગૃત કર્યા. અને શાસ્ત્ર-સિદ્ધાંત રૂપ વાણીની દિવ્ય વીણા વગાડી. દ્વાદશાંગી સૂત્રમાં જ્ઞાતાજ્ઞ સૂત્રના સોળમા અધ્યયનના લાવ ચાલે છે. પાંડુરાજાએ કૌટુંબિક પુરૂષોને બોલાવીને આખા હસ્તિનાપુર નગરમાં તળાવ, નદી, પહાડ, પર્વત વગેરે સ્થળોએ દ્રૌપદીની શોધ કરાવી પણ કયાંય દ્રૌપદીનું નામ સંભળાતું નથી. કયાંય પત્નો પડતો નથી. પાંડુ રાજાએ દ્રૌપદીની શોધ કરી લાવે તેને વિયુલ ધન આપવાનું જાહેર કર્યું છે. રાજાએ ધન આપવાનું જાહેર ન કર્યું હોત તો પણ પ્રજા દ્રૌપદીની શોધમાં લાગી જત, કારણકે પાંડુરાજા પોતે ખૂબ પ્રેમાળ અને પ્રજાપ્રેમી છે. પ્રજાના દુઃખે દુઃખી અને સુખે સુખી રહેવાવાળા છે. તે પ્રજાનું પુત્રવંત પાલન કરે છે. તેથી પ્રજાને રાજા પ્રત્યે ખૂબ માન છે. રાજા દુઃખી તો પ્રજા પણ દુઃખી છે. તેથી સૌ કોઈ દ્રૌપદીની શોધમાં લાગી ગયા. તમારા સંસાર વ્યવહારમાં પણ જે શેઠ ખૂબ પ્રેમાળ હોય, માયાળુ હોય ને ઉદાર હોય, નોકર પ્રત્યે પ્રેમની લાગણીથી જોતા હોય તેવા શેઠનું જો માથું કે આંખ દુઃખે તો તે નોકરની આંખમાંથી આંસુ પડશે. આવા શેઠને નોકર ભગવાન સમાન માને છે. પ્રેમથી સામાના દિલ જીતી શકાય છે પણ સત્તાથી નહિ. તેમ અહીં પાંડુરાજા પવિત્ર છે. તેમના પાંચ પાંડવો પણ પવિત્ર છે. એટલે પ્રજાને તેમના પ્રત્યે ખૂબ માન છે. તેમાં દ્રૌપદીનો પત્નો પડતો નથી એટલે સૌના મન ઉદાસ થઈ ગયા છે. રાજા, પાંડવો, કુંતામાતા અને પરિવારના તેમજ હસ્તિનાપુર નગરીની આખી પ્રજાના દિલ દ્રવી ગયા છે. તમારો નાનો બાળક બોલાઈ ગયો હોય તો તમને ખાણે પીણું ગમતું નથી, તો આ તો પાંચ પાંડવોની પત્ની સતી દ્રૌપદી શુભ થઈ છે પછી તેમને ઘરમાં કેમ ગમે ?

જ્યારે બાલ મુનિ ગજસુકુમારની વાત વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણા રૂંવાડા ખડા થઈ જાય છે. દીક્ષા લઈને તેમણે પ્રભુ પાસે તરત શી આજ્ઞા માંગી ? હે મારા નાથ ! હું સાધનાના સોપાને તો ચઢ્યો પણ હવે મારું જલ્દી આત્મકલ્યાણ કેમ થાય, જલ્દીમાં જલ્દી હું મોક્ષને પ્રાપ્ત કરું એવી મારી લાવના છે. તો આપ આજ્ઞા આપો તો હું ખારમી પડિમા વહન કરવા જઈ. ખારમી પડિમા એ મને શીઘ્ર ગતિએ કલ્યાણ કરવામાં સહાયક બનશે. ક્યાં નાનો ખેલતો ફૂલતો ખાતો પીતો બાલુડો ને એની કેવી જિજ્ઞાસા ઉપડી ! આટલા નાના બાલુડામાં મોક્ષે જવાની આટલી તમન્ના ! સંસાર ઝેર જેવો લાગ્યો એટલે દીક્ષા લીધી. સંયમ લીધો એટલે મોક્ષની કેડીએ તો ચઢ્યો. કેડી તો હાથમાં આવી ગઈ પણ મોટર કે ગાડીના વેગથી જવું નથી, પણ પ્લેનની ગતિએ જવું છે તેથી પુરૂષાર્થ ઉપાડ્યો તો એક દિવસમાં મોક્ષ-મંઝીલે પહોંચી ગયા. ધીમી ગતિએ ચાલનારો પણ જો સ્થાન નહિ છોડે તો એક વાર પામી જશે. એ સ્થાન છૂટી ગયું તો નરક નિગોહમાં ક્યાંય ફેંકાઈ જશે. માટે આ મનુષ્ય-લવ પામ્યા પછી એવી કરણી કરી લો કે મોક્ષનો દરિયાબ મળી જાય.

પાંડુરાબના કહેવાથી કુંતાજી હાથીપર બેસીને દ્વારકા નગરી જવા રવાના થયા. દ્રૌપદીના સમાચાર નથી મળ્યા તેથી મન ખેદમય છે. એ ખેદ દૂર ક્યારે થાય ? દ્રૌપદીના સમાચાર મળે ત્યારે. જેમ કુંતાજીને દ્રૌપદી ન મળવાથી ખેદ છે તે રીતે જો આત્માને “લવ ખેદ અંતર દયા.” લવજ્રમણનો ખેદ ઊભો થાય કે અહો પ્રભુ ! હું ક્યાં સુધી ભટકીશ ? ક્યાં સુધી આ ગતિઓમાં ઘૂમ્યા કરીશ ? મહાન મોઘો માનવલવ પામ્યા પછી મારું ભટકવાપણું બંધ ન થાય તો પછી આ માનવલવ મને ફરીફરીને નહિ મળે. જેમ મોટર ચલાવનાર ડાઈવીંગમાં પાસ થઈ જાય તો તેને તેનું લાયસન્સ મળે છે. પણ પછી જો તે એમ વિચાર કરે કે મને લાયસન્સ મળી ગયું છે એમ માનીને જોઈએ તે રીતે સંચાલન ન કરે અને બેફામ રીતે મોટર ચલાવી રસ્તામાં ભયંકર એકસીડન્ટ સર્જી દે તો તેનું લાયસન્સ પાછું ખેંચી લેવામાં આવે છે, તેથી તેને ડીસમીસ કરવામાં આવે છે. ફરીને તેને એ લાયસન્સ મળતું નથી. તે રીતે કર્મભૂમિના મનુષ્ય સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિયનો પર્યાપ્તો, વીતરાગ ભગવાનનું શાસન એ મોક્ષે જવાનું લાયસન્સ મળ્યું છે. પરવાનો મળ્યો છે. જો તેમાં વફાદાર નહીં રહે તો એ લાયસન્સ પાછું ખેંચાઈ જશે. ને નરક-તિર્યાચ ગતિના દુઃખો ભોગવવા જવું પડશે. માટે જીવનની ઘડીએ સમજણપૂર્વક આરાધનામાં વીતાવો. આત્મા ભાન ભૂલે છે ત્યારે કર્મ બાંધે છે. ભૂલેલો આત્મા કાજળથી પણ કાળો છે. માટે જ્ઞાની કહે છે, ક્રોધ-માન-માયા-લોભ-રાગ-દ્વેષ જીવનમાંથી દૂર જાય પછી કાજળ જેવો આત્મા શ્વેત બની જાય છે.

કુંતાદેવીને દ્રૌપદીની ભાળ મેળવવી છે એટલે વેગથી જઈ રહ્યા છે. તમારો

કુંતાદ્વૈધ હસ્તિનાપુર નગરથી આપની પાસે આવવા નીકળ્યા છે. તે આપના બગીચામાં ઉતર્યા છે. અને આપના દર્શનની ખૂબ ઝંખના છે. વિનય-વિવેકથી માણસ બીજાને પ્રિય થઈ પડે છે. વેરી પણ મિત્ર બની જાય છે. આજે તો વિનય-વિવેકને દેશવટો દઈ દીધો છે. જ્ઞાની કહે છે વિનયથી વૈરી પણ વશ થાય છે.

કૃષ્ણ મહારાજાએ કૌટુંબિક પુરુષો દ્વારા કુંતાદ્વૈધ આવ્યા છે એ શબ્દ સાંભળતા તેમનું હૈયું આનંદથી નાચી ઉઠ્યું. પોતે સિંહાસન પરથી ઊભા થઈ ગયા. તેમણે છોકરાઓને ન કહ્યું કે તમે જાવ દ્વૈધ આવ્યા છે તો તેમને તેડી આવો. તમારા દ્વૈધ આવે ત્યારે તમે શું કરો છો? બોલો તો ખરા? તમે છોકરાઓને મોકલી દો કે તમે પોતે જાવ? ત્રિખંડ અધિપતિ કૃષ્ણ વાસુદેવ સિંહાસનેથી ઊભા થઈ ગયા. હજી પોતે જાણતા નથી કે કુંતાદ્વૈધ શા માટે આવ્યા છે? છતાં તરત જાણ થઈ ગયા, અને હાથી પર સવાર થઈને ઘોડા, હાથી, રથ અને પાયદળની સાથે દ્વારકા નગરીના મધ્યમધ્ય ભાગમાં થઈને જ્યાં કુંતાદેવી હતા ત્યાં આવ્યા. દૂરથી કૃષ્ણ વાસુદેવને એટલે પોતાના ભત્રીજાને આવતા જોઈને જેમ પુત્રને જોઈને માતાનું હૈયું ઉછળે તેમ કુંતાજીનું હૈયું આનંદથી ઉછળવા લાગ્યું. દ્રૌપદીની વિરહ-વેદનાથી દિલ બળી રહ્યું છે પણ કૃષ્ણ વાસુદેવને જોતાં જેમ દાહજવરના રોગીને ચંદન ચોપડતા શાતા વળે, ઠંડક વળે તેમ કુંતાજીના દિલમાં ઠંડક વળી. શાતા વળી. કારણ કે તે સમજે છે કે દ્રૌપદીનો પત્તો મેળવવાનો ભાર હવે પોતાના પર નહિ રહે. કૃષ્ણજી હાથીપરથી નીચે ઉતરી દ્વૈધ ભત્રીજા અરસપરસ પ્રેમથી ભેટી પડ્યા અને આવા મોટા ત્રિખંડ અધિપતિ હોવા છતાં કુંતાજીના ચરણમાં નમી પડ્યા ને કહે. દ્વૈધ પધારો. તે આપણી જેમ ઉતાવળીયા ન હતા. તે સમયે કંઈ જ ન પૂછ્યું કે દ્વૈધ તમે શા કારણથી આવ્યા છો? કુંતાજી પણ ન બોલ્યા કે ભાઈ! હું આ કારણથી આવી છું. ખંને ખૂબ ધૈર્યવાળા હતા. કુંતાજીને પગે લાગીને તેમની સાથે હાથી ઉપર સવાર થયા અને પ્રેમપૂર્વક, આદર પૂર્વક પોતાના મહેલે લઈ ગયા. ખૂબ સ્વાગત સત્કાર કર્યો. આગતા સ્વાગતા પૂરેપૂરી બળવી. પછી કુંતાજીએ સ્નાન કર્યું. સ્નાન કર્યા પછી પોતે, ભત્રીજા કૃષ્ણવાસુદેવ અને ભત્રીજા વહુઓ બધા સાથે જમવા બેઠા. દ્વૈધને પ્રેમપૂર્વક જમાડ્યા. ત્યાં સુધી કૃષ્ણજી પૂછતા નથી કે દ્વૈધ આપને શા કારણથી અહિં આવવાનું બન્યું છે? બાઈ પી બધા સુખેથી સ્વસ્થ થઈને બેસી ગયા. હવે કૃષ્ણ વાસુદેવ કુંતાજીને શું પૂછશે ને કૃષ્ણ વાસુદેવ તેનો શું જવાબ આપશે તે ભાવ અવસરે કહેવાશે.

‘ચરિત્ર :’ “હેમરથ રાજાની વૈરાગ્ય ભાવના :” કનકરથ કુમાર, ઋષિદત્તા અને રૂક્મણી બધા આનંદથી રહે છે. હેમરથ રાજા વિચાર કરે છે અહો! સંસારની અવનવી વિચિત્ર ઘટનાઓ કેવી ઓચિંતી આવે છે! કેવા કલ્પના બહારના પ્રસંગો જાણ કરે! આ સંસાર! ત્યારે હવે શું જોઈને આવા ચિત્રવિચિત્ર પ્રસંગ સર્જનારા

સંસારના ભરોસે રહેવું ! આમાં આત્માનું શું હિત થાય ? સંસારની ગડમથલ તો જગતના અનંતાનંત જીવો કરી રહ્યા છે. એમાં એમનું શું ભલું થાય ? આ સંસારની કેવી દુર્ઘટનાઓ ! એમાં જીવની કેવી પામર, કંગાળ અને પરાધીન દશા ! છતાં હું શા માટે હજી સુધી આવા વિષમ સંસારને વળગી રહ્યો છું ? રાજાનું મન વિષયો, રાજપાટ વગેરેમાં દુબળું પડે છે. માનવીને પૈસા જાય, તેનું શરીર માંદું પડે કે કુટુંબીઓ આજ્ઞા વિરુદ્ધ ચાલતા હોય ત્યારે એ દુબળો પડે છે. બધે દુબળો પડે પણ વિષયોની વેઠ અનંતાકાળથી કરવી પડી તે આહીં પણ એ વેઠ કરવાની ! એમાં દુબળો પડતો નથી. રાજા હેમરથ એમાં દુબળા પડે છે. રાજા શુભ વિચાર કરી રહ્યા છે. ત્યાં શું બને છે ?

ધર્મધોષ સુરીશ્વર આયા, સંગ શતપંચ,

ત્રીન કાલકે જ્ઞાતા, તપ સંયમ કે ગુણકર ટંચ હો...શ્રોતા....

ત્યાં મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાન એ ત્રણ જ્ઞાનથી યુક્ત એવા ધર્મધોષ નામના આચાર્ય પોતાના પરિવાર સાથે પધાર્યા. વનપાલકે રાજાને ગુરૂ પધાર્યાની મંગલ વધામણી આપી. રાજા પરિવાર સહિત સંતના દર્શનાર્થે ગયા. ધર્મધોષ મુનિએ સંસારની અસારતાનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું અને કહ્યું. માતા-પિતા-પુત્ર-પત્ની આદિ સંબંધો જીવે અનંતી વાર બાંધ્યા છે. પરંતુ કેવળી પ્રરૂપિત ધર્મનું આચરણ જીવે કયું નથી. તેથી ચતુર્ગતિ સંસારમાં ભસી રહ્યો છે. આપણું જીવન ક્ષણભંગુર છે. ક્યારે આ જીવન પૂરું થઈ જશે તેની ખબર નથી. માટે દુર્લભ માનવભવમાં બને તેટલી વહેલી તકે આત્મસાધના કરી લેવી જોઈએ. ધર્મધોષ મુનિનો વૈરાગ્યભર્યો ઉપદેશ સાંભળીને રાજાનો વૈરાગ્ય દૃઢ થયો ને સંયમ લેવાનો નિર્ણય કર્યો. તેથી રાજા, કનકરથ કુમારને બોલાવીને કહે છે હે પુત્ર ! હવે મારી ઉંમર થઈ. સંસારમાં આમ ને આમ અનંતાકાળ વીતાવ્યો. આ જીવનના વર્ષોના વર્ષો પણ ગોઝારા વિષયોની વેઠમાં ચાલ્યા ગયા. હવે હું મારા આત્માનું કલ્યાણ કરવા સંસાર ત્યાગ કરી સંયમ-માર્ગે જઈશ. માટે હવે તું રાજ્ય સ્વીકારી લે જેથી મારા માથેથી એનો ભાર ઉતરી જાય. કનકકુમાર કહે પિતાજી ! આપ આ શું કહો છો ? આપના વિના મારે જીવવું શી રીતે ? આપ મારા માથે છો એટલે હું નિશ્ચિંત છું. રાજા કહે-હે ભાગ્યવાન પુત્ર ! હું ક્યાં સુધી રહેવાનો હતો ? જન્મેલાને મૃત્યુ તો આવવાનું નિશ્ચિત છે. જીવગીના છેડા સુધી રાજપાટ સંભાળું તો મારા આત્માનું ક્યારે સંભાળું ? તું જાણે છે કે સંસાર પાપભર્યો છે. એવું જીવન જીવીને પછી મરીને ક્યાં જવાનું છે ? તું તારી નિશ્ચિંતતા જીવે છે પણ મારી પરસોડની ચિંતા કેમ નથી કરતો ? માટે હવે મને મારા આત્માનું સાધવા દે. એમ કહીને રાજાએ કનકરથને સમજાવ્યો. કુમારમાં

આપે છે. કળાઓના શિક્ષણ આપે છે. રુષિદત્તા સિંહરથને પોતાની માયા થવા દેતી જ નથી કે જેથી ત્યાગ માર્ગે જવું હોય તો સહેલાઈથી જઈ શકાય. રૂક્મણીના હાથેથી સુંદર સંસ્કારથી ઘડાતો સિંહરથ મોટો થાય છે. હવે કનકરથ રાજાને કેવું નિમિત્ત મળતાં વૈરાગ્યભાવ ઉત્પન્ન થશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૧૫

“કુંતાબ્રુનું દ્વારકામાં આગમન”

કારતક સુદ ૮ ને ગુરુવાર તા. ૨૧-૧૧-૭૪

સુસ જંદુઓ, સુશીલ માતાઓ ને બહેનો !

અનંતજ્ઞાની મહાન પુરુષોએ માનવલવની વિશેષતા સમજાવી છે. કારણ કે તે મોક્ષે જવામાં સાધનભૂત છે. જેમ સસુદ્રને અનુભવી મનુષ્ય, રત્નનો નિધી સમજે છે ત્યારે અજ્ઞાની હાળ શાકમાં નાંખવાના મીઠાના નિધી તરીકે ઓળખે છે. તેવી રીતે જ્ઞાની માનવલવને મોક્ષનું સાધન માને છે ને અજ્ઞાની વિષયકથાયની વૃદ્ધિનું સાધન માને છે. આ મનુષ્ય જન્મમાંથી મોક્ષનું મોતી ગ્રહણ કરે છે કે મીઠાના ગાંગડા સમાન વિષયભોગને ગ્રહણ કરે છે ? તે તમારે પોતે વિચારવાનું છે. આ મનુષ્ય-દ્વીપ મોક્ષદ્વીપ બની શકે છે ને સંસારદ્વીપ પણ બની શકે છે. ડોઈ માણસ રત્ન-જડિત સુવર્ણની થાળીમાં કચરો ભરે તો તને તેને શું કહેશે ? (બ્રોતામાંથી અવાજ :-

મેરૂ હો, ધરતી ધૂળે, સૂર્ય કરે અંધકાર,
સત્પુરૂષ બોલ્યા ફરે ન ત્રણ કાળ.

કદાચ મેરૂ પર્વત ડોલાયમાન થાય, સૂર્ય અંધકાર કરે પણ કૃષ્ણજી જે બોલ્યા તે વચન કદી ના ફરે. મહાન પુરૂષોની જીભાન એક હોય છે. તેમનો દેહ છૂટી જાય તો ભલે પણ આપેલું વચન કદી પણ ન જાય.

કૃષ્ણ વાસુદેવે કહ્યું- ક્ષેપ્ત! આપ ચિંતા ન કરો. હું ગમે ત્યાંથી દ્રૌપદીને શોધી લાવીશ. આજે આપની દશા કેવી છે? તમે પેટ ભરીને બેઠા પછી કોણ ભૂખ્યા છે તેને યાદ પણ ન કરો. કંઈક જીવો એવા પણ છે કે જે દુઃખીના દુઃખની ચિંતા કરતા હોય છે. એક વખતના પ્રસંગમાં લુહાણો અને વણિક બંને ગાઢ મિત્રો હતા. તે બંને ધંધામાં ભાગીદાર હતા. સમય જતાં બંને ધંધામાંથી જુદા થયા. પુણ્ય તો સૌ સૌનું સ્વતંત્ર છે. લુહાણાનો ભાગ્યોદય જાગ્યો તે શ્રીમંત બની ગયો ને ઘણું ધન કમાયો. વણિક મિત્રનો પાપનો ઉદય તેથી તે ગરીબ બની ગયો. એટલી બધી ગરીબ સ્થિતિ આવી ગઈ કે હાટડી કેમ ચલાવવી તે પણ મૂંઝવણ થઈ. લુહાણા મિત્રને ખગર પડી કે મારો વણિક મિત્ર સાવ ગરીબ થઈ ગયો છે એટલે તેણે વણિક મિત્રને એક હજાર રૂપિયા આપ્યા ને કહ્યું-ભાઈ! તું આમાંથી ધંધો ચલાવ. મારે તે પૈસાના વ્યાજની જરૂર નથી. તું વહેપારમાં કમાય તો આપી જશે. માથે બોલે ના રાખીશ. આ વણિકનો એવો પાપનો ઉદય કે જે હોય તે બધું ચાલ્યું જાય અને ધંધામાં જોટ ને જોટ આવતી જાય છે.

મિત્ર ! તારા લલા માટે કહું છું. મારો દીકરો તને નહિ છોડે. તને હેરાન કરશે. માટે તું સમજી જા. તારા ઘરમાં કોઈ પણ એવી વસ્તુ હોય તેને વેચીને પણ ૧૦૦ રૂ. લરપાઈ કરી દે. પરંતુ આ લોભીઓ વાણીયો ન માન્યો. આ લુહાણો તો દુનિયા છોડીને ચાલ્યો ગયો.

છોકરાના હાથમાં બધો ધંધો આવી ગયો. તેને ખબર હતી કે વણિક મારા પિતાજીનો મિત્ર છે. મારા પિતા તેમને પૈસા ધીરતા હતા. ખાતાં તપાસતાં ચોપડામાં તે વણિકની ૨૦,૦૦૦ રૂ. ની ઉઘરાણી નીકળી. તે તો ગયો વાણિયા પાસે. જઈને કહે, મારા બાપુજીએ આપને ૨૦,૦૦૦ રૂ. ધીરેલા છે. તો આપ મને આપો. મારે તેનું વ્યાજ નથી જોઈતું પણ મૂળ મુડી તો આપી દો. વાણિયો કહે મારી પાસે કંઈ નથી. હું કેવી રીતે આપું ? છોકરો કહે ગમે તેમ કરો પણ તમારે એ પૈસા આપવા જોઈએ. હું વીસ હજારમાંથી ઝોગણીસ હજાર પણ નહિ કરું. આપ નહિ આપો તો હું દાવો માંડીશ. વાણિયા પાસે પૈસા નથી. ક્યાંથી લાવીને આપે ! તેના મિત્રે ઘણું સમજાવ્યો હતો. છેવટે ૧૦૦ રૂ. આપતા બધી રકમ માંડી વાળવાની કહી હતી છતાં ન માન્યો તો એ સ્થિતિ આવી કે લુહાણાના છોકરાએ દાવો કર્યો. અને ઘર પર તેમજ બધી વસ્તુઓ પર જપ્તી આવી. ઘરમાં લંગાર તેમજ બીજી વસ્તુઓ થઈને પાંચ હજારની મુડી હતી તે લઈ ગયા. ઘરનારનું લીલામ કરી નાંખ્યું ને લેણું વસુલ કર્યું. પોતે દુઃખી દુઃખી થઈ ગયો.

લગવાન પણ આપણને આ ન્યાય આપીને સમજાવે છે કે અનંતકાળથી રખડતો રખડતો આત્મા અનંત કર્મના દેવા ઉપાજન કરીને આવ્યો છે. તે દેવામાંથી મુક્ત થવા માટે મહાપુરુષો કહે છે, સર્વથા શ્રેષ્ઠ ૧૦,૦૦૦ રૂ. સમાન સંયમ છે. સંયમ દ્વારા ઉત્કૃષ્ટ સાધના કરી ઓછે જવું. તેટલું ન કરી શકે તો દેશવિરતિમાં આવો. ખાર વ્રત અંગીકાર કરો. ખાર વ્રતમાં ન આવી શકે તો ચોથા બ્રહ્મચર્ય વ્રતમાં આવો. સમકિત પામો. બોલો, આ તો કરી શકશો ને કે પેલા વાણિયાની માફક બધી જ ના ? ઘણી વાર એવું બને છે કે અકૂમ, છકું, ઉપવાસ, આયંબિલ, એકટાણું કરવાનું કહીએ ત્યારે કહો કે અમારાથી બને નહિ. હા, નહિ થાય તો તમારાથી ઉણોદરી તો થશે ને ? બોલો, છેવટે એક સામાયિક તો થશે ને ? કેમ બોલતા નથી ? (ત્રિતામાંથી અવાજ : ટાઇમ નથી, બની શકતું નથી.) યાદ રાખજો. અહીં તમને ટાઇમ નથી, બનતું નથી પણ કર્મરાજા છોડશે નહિ. જેમ વાણિયાને લુહાર મિત્રે ઘણું ઘણું સમજાવ્યો છતાં તેણે ૧૦૦ રૂ. પણ આપવાની હા ન પાડી. પરિણામ શું આવ્યું ? તે તમે સાંભળ્યું ને ! તેના મૃત્યુ પછી તેનો દીકરો જપ્તી લઈને આવ્યો. અને તેનું બધું લૂંટી લીધું. અને છેવટે દુઃખી થયો. તે જ રીતે કર્મ રૂપી લેણીયાત જીવ ઉપર જપ્તી લઈને આવશે અને તે વળતે બાંધેલાં કર્મના પરિણામમાં મનુષ્ય દેહમાંથી નીકળી કર્મ પ્રમાણે

દુર્ગાતિમાં ફેંકાઈ જશે. આપે સાંભળ્યું છે ને કે નરકમાં કેવું દુઃખ છે ? ત્યાં પરમાધામીઓ પીસી નાંખે છે, ચીરી નાંખે છે, કાપે છે, મારે છે, જૂડે છે, વીંધે છે, વેરે છે, ત્યાં કોઈ છોડાવવા આવશે નહિ. માટે હવે સમજો. જો લુહાણાની વાત સાંભળી વાણીયો સમજી ગયો હોત તો ઘર બહાર નીકળવાનો વખત ન આવત. તેમ સંતની વાત સાંભળી તમે જો આત્મ સાધનામાં જોડાઈ કાંઈ કરતા રહેશો તો દુર્ગાતિમાં નહિ જવું પડે. માટે સમય નથી એમ બોલતાં ભૂલી જાવ. અને આત્મ સાધના માટે સમય લેતા શીખો.

કૃષ્ણ મહારાજાએ, રૂક્મણી આદિ પટરાણીઓ, પૌત્ર, પૌત્રીઓએ-બધાએ કુંતા ફાઈનો ખૂબ સત્કાર, સન્માન કરી બધો વ્યવહાર સાચવી ફાઈને કંઈ ને કંઈ આપ્યું ને પ્રેમથી વિદાયગીરી આપી. પછી કુંતાજી જે દિશામાંથી આવ્યા હતા તે દિશા તરફ રવાના થયા. કુંતાજીના ગયા બાદ શ્રી કૃષ્ણે પોતાના કૌટુંબિક પુરૂષોને બોલાવીને કહ્યું : હે દેવાનુપ્રિયો ! તમે દ્વારકા નગરીમાં ત્રણ રસ્તા, ચાર રસ્તા, મોટા માર્ગો જ્યાં ભેગા થતા હોય ત્યાં જઈને ઉદ્ઘોષણા કરો. ઢંઢરો પીટાવો કે ત્રણ ખંડની અંદર જઈને તમે દ્રૌપદીની શોધ કરો. જે દ્રૌપદીની શોધ કરી લાવશે, જે તેના સમાચાર મેળવી આપશે તેને કૃષ્ણ મહારાજા મેં માંગ્યું ધન આપશે. અઢળક સંપત્તિ આપશે. જે દ્રૌપદીનો પત્તો મેળવી લાવશે એને કૃષ્ણ વાસુદેવ જરૂર બદલો આપશે. મહાન પુરૂષો કોઈ કામ મફત કરાવતા નથી. આ દ્વારકાની પ્રજા, રાજા પ્રત્યે ખૂબ ભક્તિવાળી હતી. તેમણે બદલો આપવાનું જાહેર ન કર્યું હોત તો પણ દ્રૌપદીની શોધમાં લાગી જાત. કૃષ્ણ મહારાજા પોતે પ્રજાપ્રેમી હતા. એટલે પ્રજાને રાજા પ્રત્યે માન હોય એ સ્વાભાવિક છે. દ્વારકા નગરીની પ્રજા ચારે બાજુ દ્રૌપદીની શોધ કરવા નીકળી ગઈ. વનવન કર્યા. ગામ, નગર, નદી, તળાવ, સરોવરો બધે તપાસ કરી, પણ ક્યાંય દ્રૌપદીનો પત્તો ન પડ્યો. ક્યાંય દ્રૌપદીનું નામ સંભળાતું નથી. કૃષ્ણ વાસુદેવના મનમાં તો કામનો ઉમંગ હતો કે આ કામ તો હમણું થઈ જશે. ત્રણ ખંડની બહાર તો કોઈ દ્રૌપદીને નહિ લઈ ગયું હોય ને ? હમણું તેનો પત્તો મળી જશે. પરંતુ જ્યારે માણસો સમાચાર લઈને આવ્યા કે ત્રણ ખંડમાં ક્યાંય દ્રૌપદીનું નામ પણ સંભળાતું નથી, તેના કંઈ સમાચાર મળ્યા નથી. આ સમાચાર સાંભળીને કૃષ્ણ મહારાજા ચમક્યા. શું દ્રૌપદી ન મળી ? આ સાંભળી તેઓ નિરાશ થઈ ગયા. કુંતા ફાઈને આપેલું વચન શું હું નહિ પાળી શકું ? મારું ગૌરવ કેટલું ? શું આમ બન્યું ? પોતે આશાવાદી હતા પણ આશામાં નિરાશા મળી એટલે ખૂબ ઉદાસ થઈ ગયા. અહો ! મેં તો કુંતા ફાઈને કહ્યું છે કે તમે જરા પણ ચિંતા ન કરશો. હું ગમે ત્યાંથી દ્રૌપદીનો પત્તો મેળવી આપીશ. મારું વચન ક્યાં ? આ જગ્યાએ તમે હો તો શું કરો ? આજનો માનવી કહી દે કે ત્રણ ખંડમાં શોધ કરી તો ય ન જડી તો હું શું કરું ?

કૃષ્ણ મહારાજને પોતાના માણસો પર વિશ્વાસ છે. કારણ કે તે માણસો ઉપર-ઉપરથી તપાસ કરીને આવે એવા ન હતા. પણ જા'ડેથી શોધ કરે એવા પ્રમાણિક માણસો હતા. તેવા માણસોને પણ દ્રૌપદીનો પત્તો ન પડ્યો તેથી કૃષ્ણ ખૂબ ચિંતાતુર બની ગયા. જેમ દ્રૌપદી જોવાઈ ગઈ છે તેમ આપણો આત્મા જોવાઈ ગયો છે.

જોવાયું જોળવા તલસે છે જીવડો, અંધારા ચોરડામાં પ્રગટાવ્યો દીવડો,
લક્ષ્મિ વિના નહિ ઉકેલ...એને ઉતારી અળગી મેલ...તારા માથે.....

જોવાઈ ગયેલા આત્માની શોધ કરવા માટે પુરુષાર્થ કર્યો છે ખરો? આત્મા-સંસારની માયામાં અનાદિકાળથી જોવાઈ ગયો છે. જો આત્માને તલસાટ ઉપડે તો સંસારના રાગમાં જોવાઈ ગયેલા આત્માને શોધ્યા વગર નહિ રહે.

દ્રૌપદીના સમાચાર ન મળવાથી કૃષ્ણ વાસુદેવ એકદમ ઉદાસ બની ગયા. અને ચિંતાતુર થઈ ગયા. અહો! કેાણુ હુસ્મન નીકળ્યો કે દ્રૌપદીને હરણ કરીને લઈ ગયો કે જેનો ત્રણ ખંડમાં પણ પત્તો પડતો નથી. જેમ કૃષ્ણ વાસુદેવને દ્રૌપદી મેળવવાની ચિંતા થઈ તેમ આપણે આત્માની ચિંતા કરવાની છે. અહો પ્રભુ! મારો મોક્ષ કયારે થશે? મારા આત્મામાં કેવળજ્ઞાન પામવાની સત્તા પડી છે. હું સિદ્ધ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરનારો છું, પણ કર્મના ઉદ્યે આ શરીર રૂપી પિંજરામાં પૂરાઈ ગયો છું. હે પ્રભુ! આ પિંજરામાંથી છૂટવા સંસાર છોડીને સંયમ કયારે લઈશિ? રાજ-મહારાજઓ, તીર્થંકર-ચક્રવર્તીઓ થયા તે બધાને રાજપાટ, વૈભવ વિલાસ એ બંધન રૂપ લાગ્યા તેથી તેને છોડીને નીકળી ગયા.

આત્માનું મૂળ સ્થાન મોક્ષ છે. મારો સ્વભાવ તો ત્રણ લોકને માથે જઈને વસવાનો છે. શરીરમાં આત્મા પૂરાયો છે એ મોટું બંધન છે. શરીર છે તો નાના મોટા રોગ થાય છે. શરીર પાછળ બધી ઉપાધિ છે. જ્યાં અશરીરી દશા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ પછી રોગ નહિ, જન્મ-મરણ નહિ, કંઈ ઉપાધિ નહિ. જ્યાં અનંત અવ્યાબાધ આત્મિક સુખ છે. એ સુખ લેવા માટે તમારા માનેલા સુખોને છોડવા પડશે. તિજોરીમાં કિંમતી ચીજો ભરવી હશે તો અંદર ભરેલા પસ્તી રૂપી કચરાને બહાર કાઢવો પડશે, તો કિંમતી વસ્તુ ભરી શકાશે. તેમ આત્માને મોક્ષ મેળવવો છે તો જીવનમાં રાગ-દ્વેષ, વિષય-કષાય, માયા-મમતા આદિ પસ્તી રૂપી કચરાને બહાર કાઢવા પડશે તો મોક્ષના સુખ મેળવી શકશો. જેમ કૃષ્ણવાસુદેવને દ્રૌપદી મેળવવાનો તલસાટ છે એવો તલસાટ આત્મામાં ઉપડવો જોઈએ. આત્મા પોતાના મૂળ સ્થાને ન પહોંચે ત્યાં સુધી તેને ચિંતા થવી જોઈએ. જેમ કેઈ વાર તમારા પગે મંકોડો ચોંટી ગયો હોય તે ન ઉખડે તો તમે તેને પરાણે ઉખાડો છો અને મંકોડાની કેડે લાંગળી જાય છે. તેમ સંતો તમને સંસારમાંથી ઉખાડવા માટે આવે છે, જો તમે નહિ ઉખડો તો કર્મ તમારી કેડે લાંગળી નાંખશે.

કૃષ્ણવાસુદેવ દ્રૌપદી ન મળવાથી ખૂબ ચિંતાતુર બનીને પોતાની રાણીએ સાથે અંતેઉરમાં બેઠા હતા. રાણીએના મનમાં પણ થાય છે કે અમારા લગ્ન થયા આટલો સમય થયો, પણ કોઈ દિવસ આપણા પતિને આવી ચિંતાજનક સ્થિતિમાં લેયા નથી. આ સમયે ત્યાં શું બન્યું? આકાશમાર્ગે ગમન કરતાં કચ્છુદત્ત નારદજી ત્યાં આવી પહોંચ્યા. કૃષ્ણજી આટલા ચિંતાતુર હોવા છતાં નારદજી આવ્યા એટલે તેમને સત્કાર સન્માન કરી બોલ્યા. પધારો નારદજી ! કૃષ્ણવાસુદેવ સમજતા હતા કે જેને જે જોઈતું હોય તે આપી દેવું જોઈએ. એટલે નારદજીને માન આપીને બેસાડ્યા. પોતે આસન પરથી ઊભા થઈ ગયા ને નારદજીને બેસવા માટે આસન આપ્યું. પછી તેમને કુશળ સમાચાર પૂછ્યા. ત્યાર બાદ કૃષ્ણ વાસુદેવ નારદજીને પૂછે છે—

बहूणि गामागार जाव अणुषचिससि तं अस्थि आईं ते कर्हि वि दोवईए देवीए सुत्ती वा जाव उवलद्धा ?

અહો નારદજી ! તમે ઘણાં ગામ, નગર વગેરે સ્થાનોમાં ફરો છો. ઘણાં ઘરોમાં આવળ કરો છો. તમને અંતેઉરમાં જવાની છૂટ છે. તો આપ કહો, કોઈ પણ સ્થાને આપે દ્રૌપદી દેવીને જોઈ છે? અગર દ્રૌપદીનું નામ સાંભળ્યું છે? તેના તમને કોઈ પણ જાતના સમાચાર મળ્યા છે? તેનું કોઈ પણ જાતનું ચિહ્ન તમને મળ્યું છે ખરું? આ પ્રમાણે કૃષ્ણવાસુદેવે નારદજીને પૂછ્યું. હવે નારદજી તેનો શો જવાબ આપશે ને શું બનશે તેના બાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરित्र-विअराता वादणा जेईने राजनी तरव-विचारणा:-

કનકરથ રાજા, તેમની બે રાણીઓ અને પુત્ર સિંહરથ બધા આનંદથી રહે છે. એક વાર એવું બન્યું કે રાજા કનકરથ ઋષિદત્તા સાથે મહેલના ઝરૂખામાં બેઠા છે. ત્યાં શું દ્રવ્ય જોવે છે?

वादण आवे ने सामे पवन झूकाय त्यां, सासुं नुवे त्यां तो

पाछुं कंईये देणाय ना,

એવી છે આ સંસારી માયા, શું રહીને કરવાના....એ તરવાના....

એકાએક આકાશમાં વાદળા ચઢી આવ્યા. અને આકાશને સાવ ઢાંકી દીધું. પરંતુ થોડી વારમાં પવન એવો આવ્યો કે એણે બધા વાદળાને વેર વિખેર કરી નાંખ્યા. આ દૃશ્ય જોઈને રાજા વિચારમાં પડી ગયા કે આ શું? હમણાં વાદળાની ઘનઘોર ઘટા ને ફણવારમાં વાદળા વેરવિખેર ! સંસારમાં આયુષ્ય, સંપત્તિ અને પરિવારની ય શી દશા? આને કે હમણાં એ બધા આવી મળેલાં દેખાય છે ને જોત-જોતામાં ઊડી જાય છે. છતાં હવે શું જોઈને એના પર આટલી શ્રદ્ધા રાખીને બેસી રહેતો હશે? રાજાનું મન સંસાર પરથી હઠી ગયું ને મન વૈરાગ્યવાસિત બન્યું.

સંસાર તરફ ઉદાસીનતા થવા લાગી. ઋષિદત્તા પૂછે છે. આપ ગમગીન કેમ છો ? આપનું સુખ કરમાયેલું કેમ દેખાય છે ? ઋષિદત્તા ! તે વાદળની ઘનઘોર ઘટા ભેઠને ? એ કેવી એકાએક વિખરાઈ ગઈ ? ઋષિદત્તા કહે-હા. પવનનો ઝપાટો એટલે વાદળાને વિખેરી નાંખે ને ! પરંતુ ઘટા ચઢી ત્યારે કલ્પના હતી કે આવું બનશે ? આપણી કલ્પના બહારનું તો જગતમાં ઘણું બને છે. કનકરથ રાજા કહે-દેવી ! તો પછી આપણું જીવન પણ એવું જ છે ને ? આપણા જીવન પર કલ્પના બહાર ચમરાજનું આક્રમણ આવી શકે ને ? આપણે માનીએ કે હજુ આપણે જીવવાનું છે. આવું માનવા છતાં અચાનક ન ધાયું-ન કલ્પ્યું મૃત્યુ આવીને ભેળું રહે ને ! ઋષિદત્તા કહે, સાચી વાત છે. એમ પણ બને. રાજા કહે, વાદળાં વિખરાતા વાર નથી લાગતી. તેમ યુવાની ચાલી જશે ને વૃદ્ધાવસ્થા આવશે. આત્મસાધના કરવા માટે યુવાની એ અણમૂલી તક છે. જીવન જીવવું તે અણધાર્યા મૃત્યુની તૈયારી વિના જીવવું કે તૈયારી રાખીને જીવવું ? હાપણ કે વિશેષતા શેમાં ? આત્મસાધના માટે હવે તો કાલના વિશ્વાસે કેમ બેસી રહેવાય ?

ઋષિદત્તા સરળ સ્વભાવની હતી. એ કહે, આપણું હાપણ તો તૈયારી રાખીને જીવવામાં. મૃત્યુ આવ્યું ત્યારે મનને ખેદ ન થાય કે હાય, આ ક્યાં આવ્યું ? ઋષિદત્તા એટલું નથી બોલતી કે હે સ્વામી ! મેં તો અત્યાર સુધી દુઃખો ભોગવ્યા છે. હવે સુખની ઘડી આવી છે માટે આપ હમણાં આ વાત ન કરો. એવો વિકલ્પ પણ નહિ. તે પણ એમ જ કહે છે કે આપણું જીવન એકાએક-અણધાર્યું પડી જવાનું છે માટે તે પહેલાં આપણા જીવનને સર્વથા પાપરહિત બનાવી દઈએ. સંસારમાં રહીને પાપથી નહિ બચાય. સંસારમાં તો ડગલે ને પગલે છકાયના જીવોની હિંસાનું પાપ થયા કરે છે. સંસારની દરેક ક્રિયા આશ્રવની છે. માટે આપણે સંયમ લઈએ તો સર્વથા પાપથી છૂટાય. સંયમી જીવનમાં તો કોઈપાપ નહિ કરવાના. તપ-સંવરના ભરચક સુકૃત્યો કરવાના, પછી મૃત્યુ અણધાર્યું આવે તો પણ શી ચિંતા ? આવું નામ મૃત્યુની સાચી તૈયારી કહેવાય. આ રીતે કનકરથ રાજા અને ઋષિદત્તા ધર્મચર્યા કરી રહ્યા છે ત્યાં વનપાલકે આવીને સમાચાર આપ્યા કે

ધર્મ વિજય મુનિ આયે બાગમે, કર વંદન મુન બાની,

પૂર્વભવકી પૂછન લાગી, તબ ઋષિદત્તા રાની હો.....ઓતા.....

કુસુમાકર ઉદ્યાનમાં આચાર્ય ધર્મવિજયમુનિ સપરિવાર પધાર્યા છે. આ સાંભળીને કનકકુમાર તથા ઋષિદત્તાને ખૂબ આનંદ થયો. વધામણી દેનાર વનપાલકને ખૂબ દાન આપી સંતુષ્ટ કર્યો. અને પછી પોતે, ઋષિદત્તા, રૂક્મણી અને પરિવાર સહિત ઉદ્યાનમાં ગયા. આચાર્ય મહારાજને વંદન-નમસ્કાર કરીને બેઠા. મુનિએ ઉપદેશ આપ્યો. તેમની વાણીમાં એટલી તેજસ્વીતા અને પવિત્રતા હતી કે સાંભળનારનું હૈયું પીગળ્યા

પ્રેય તત્ત્વની સાધનામાં પાંચ દોષો રહેલા છે. ૧) તે પરાધીન છે. ૨) વિનાશક છે. ૩) વિષમ છે. ૪) બાધા સહિત છે. ૫) તે બંધનના હેતુ રૂપ છે. જ્યારે શ્રેય તત્ત્વ સ્વાધીન છે, શાશ્વત છે, અવિષમ, નિરાબાધ અને મુક્તિના હેતુરૂપ છે.

પરાધીન:-ધન-વૈભવ મેળવવા એ સ્વાધીનતાની વાત નથી. મનુષ્યના પુણ્યનો ઉદય હોય તો લક્ષ્મી રેલમછેલ થઈ જાય છે. આજે આપણે નજરે નોંધએ છીએ કે કંઈક માનવી સવારથી સાંજ સુધી કાળીમજૂરી કરતા હોય છે, છતાં ધન નોંધએ તેટલું મળતું નથી, કારણ કે પાપનો ઉદય છે. પુણ્યના ઉદયમાં ઓછી મહેનતે ઝાઝી લક્ષ્મી મળી જાય છે. એટલે પ્રેય તત્ત્વ પરાધીન છે. જ્યારે ક્ષમા, શાંતિ, ઉદારતા આદિ ગુણો કેળવવા એ સ્વાધીન છે. કોઈ માનવી એમ ઈચ્છા કરે કે મારે આજે આટલા પૈસા મેળવવા છે તો તે નહિ મેળવી શકે. પણ કોઈ માણસ એમ ધારે કે મારે આજે ૧૨ કલાક ક્ષમા રાખવી છે, તો તે રાખી શકે છે. એટલે શ્રેયમાં સ્વાધીનતા અને પ્રેયમાં પરાધીનતા છે.

પ્રેયમાં બીજો દોષ છે વિનાશીપણાનો. ધન-વૈભવ, બંગલા આદિ પ્રેય વસ્તુઓનું બાહ્ય સુખ વિનાશી છે. ક્ષણભંગુર છે. જ્યારે મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, માધ્યસ્થ ભાવના, ક્ષમા, શાંતિ, પરોપકાર વગેરે શ્રેય વસ્તુઓનું આત્મિક સુખ અવિનાશી છે, શાશ્વત છે.

પ્રેયનો ત્રીજો દોષ :-પ્રેયનું સુખ બાધાવાળું છે. જ્યારે શ્રેયનું સુખ નિરાબાધ છે. પ્રેયના સુખને વિષમિશ્રિત મોદકની ઉપમા આપી છે. વિષમિશ્રિત મોદક કોઈ ખાય નહિ. ખાય તો જીવ-કાયા બુદ્ધા કરે, તેમ સંસારના સુખમાં રાચવા જેવું નથી. એ સુખ પાછળ ઘણા કાળનું દુઃખ રહેલું છે. જો વધુ પડતું ખવાઈ જાય તો અપચતો લય, નાટક સિનેમા વધુ જોવે તો નેત્ર રોગનો લય રહે છે. ભોગમાં રોગનો લય છે. ત્યારે શ્રેયના સુખમાં બાધા નથી. અહિંસા, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય આદિ નિરાબાધ છે.

પ્રેયનું સુખ ધન આદિ મેળવવા, બીજના હક્ક ઉપર તરાપ મારવી પડે છે. અન્યાય, અનીતિ આદિ પાપ કરવા પડે છે. તેથી તેમાં વિષમતા રહેલી છે. મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા આદિ ભાવનાનું પાલન કરનાર, અહિંસા, સત્ય, અચૂર્ય, બ્રહ્મચર્ય, અને અપરિશ્કલ આદિની સાધના કરનાર શ્રેયના પંથીને કોઈની પાસેથી કંઈ છીનવી લેવાનું મન થતું નથી. તેથી તે અવિષમ છે.

પ્રેયની પ્રાપ્તિ બંધનનો હેતુ છે અને શ્રેયની પ્રાપ્તિ મુક્તિનો હેતુ છે. પ્રેયપંથી બંધનથી વધુ જકડાતો જાય જ્યારે શ્રેયપંથી મુક્તિના માર્ગમાં પ્રગતિ સાધતો જાય છે. પ્રેયસાધકના તમામ આત્મગુણો નાશ પામે છે. ત્યારે શ્રેયના માર્ગે તેનો વિકાસ થાય છે.

૫ પ્રેય સાધકો સંસારમાં અશાંતિ ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારે શ્રેય-સાધકો વિશ્વમાં શાંતિનું સામ્રાજ્ય સ્થાપે છે. પ્રેયની સાધના એટલે અર્થ અને કામની સાધના અને શ્રેયની સાધના એટલે મોક્ષ અને ધર્મની સાધના, શ્રેયના માર્ગે કબ્જો તો ઘણાં આવે છે. ધસુ ખ્રિસ્તને શ્રેયના માર્ગે જતાં શુભી પર ચઢવું પડ્યું. લગવાન મહાવીરના કાનમાં ખીલા લોંકાયા, સંગમે લગવાનને છ છ માસ સુધી ઉપસર્ગો આપ્યા, ગજસુકુમારના માથે અંગારા મૂકાયા, મીરાંબાઈ તથા સોફ્ટીસને ઝેરના પ્યાલા પીવા પડ્યા. આ રીતે શ્રેય માર્ગે વિઘ્નો આવે, પણ આ માર્ગનો સાધક વિઘ્નોથી ડરી જતો નથી કે ગભરાતો નથી પણ સમભાવના સાગરમાં જૂલી આગે કદમ બઢાયે જાય છે. શ્રેયના માર્ગે કબ્જો વેઠવા પાછળ મહાન સુખ રહેલું છે. પ્રેયના પંથે પણ વિઘ્નો આવે છે. રાવણ અને કંસને પ્રેયની સાધના કરવા જતાં જીવંતી ગુમાવવી પડી. આમ કબ્જો તો બંને માર્ગે આવે છે, પણ પ્રેયના માર્ગે કબ્જો વેઠતાં પણ અંતે દુઃખ છે. જ્યારે શ્રેયના માર્ગે અંતે સુખ છે. શ્રેયસાધક કબ્જો સહન કરીને કંઈક મેળવે છે. ત્યારે પ્રેય-સાધક સહન કરીને ગુમાવે છે. પ્રેયથી મળતું સુખ ક્ષણિક અને આખરે દુઃખરૂપ છે. જ્યારે શ્રેયનો માર્ગ શાશ્વત સુખ આપનાર છે. માટે પ્રેયનો માર્ગ તજી શ્રેયનો માર્ગ ગ્રહણ કરો.

ઉજ્જૈનીમાં વિક્રમરાજ રાજ્ય કરતા હતા. તે સમયની એક વાત છે. તે નગરમાં એક વૈલવશાળી શેઠ રહેતા હતા. તે સંસારમાં રહેવા છતાં જળકમળના ન્યાયે અલિપ્ત રહેતા હતા. તેમનું લક્ષ શ્રેય તત્ત્વ પર વધુ હતું. તેમને ચાર દીકરા હતા. તેઓને પણ એ શ્રેયનો માર્ગ બતાવતા અને કહેતા : આ માર્ગ સાચો છે અને જીવનમાં સુખ આપનાર છે. પુત્રો પણ ખૂબ સંસ્કારી, સુશીલ અને પિતાની આજ્ઞાને માનવાવાળા હતા. એક વખત શેઠને અશાતા વેદનીય કર્મનો ઉદય થયો ને શેઠ ખિમાર પડ્યા. તેમના મનમાં થયું કે હું હવે બહુ જીવીશ નહિ. માટે જતાં જતાં પુત્રોને સારી શિખામણ આપતો જાઉં. એમ વિચારી ચારે પુત્રોને બોલાવીને કહ્યું. હે વહાલસોયા પુત્રો ! તમે બધા સંસ્કારી છો. સંપત્તિને રહો તેવા છો, બધામાં એકતા છે. કદાચ પારકા ઘરની આવતા સંપત્તિ રહે અને જુદા થવું પડે તો બધી સંપત્તિ ચારે સરખા ભાગે વહેંચી દેશો. મારા પલંગના પાયા નીચે ચાર ડબ્બા દાટેલા છે. તે દરેક પર નામ લખેલું છે. જુદા થવાનું થાય ત્યારે દરેક પોતાના નામનો ડબ્બો લઈ લેજો, શેઠ સમાધિપૂર્વક મરણ પામ્યા.

ચારે ભાઈઓમાં એકતા ખૂબ હતી. પણ પછી સ્ત્રીઓના કલેશથી જુદા થયા. અને પલંગ નીચેથી ડબ્બા લઈ લીધા. સૌને જોવાની ખૂબ આતુરતા હતી કે ડબ્બામાં શું હશે ? સૌથી પહેલાં મોટા ભાઈએ ડબ્બો ખોલ્યો તો તેમાંથી કોલસા નીકળ્યા. તેણે વિચાર કર્યો કે પિતાએ તો મારા માટે ધન લખ્યું હશે પણ મારા નસીબમાં

નહિ હોય એટલે કોલસા થઈ ગયા. બીજા ભાઈએ ઉખેળો ખોલ્યો તો તેમાંથી માટી નીકળી. તેણે પણ એમ જ વિચાર્યું કે મારા ભાગ્યમાં નહિ હોય એટલે માટી થઈ ગઈ હશે. ત્રીજા ભાઈએ ઉખેળો ખોલ્યો તો હાડકા નીકળ્યા અને ચોથાએ ઉખેળો ખોલ્યો તો ઘાસના તણખલા નીકળ્યા. બધા સમજી ગયા કે આપણું ભાગ્ય નથી બદલાયું. ભાગ્ય ચારે ભાઈનું બદલાઈ જાય ! ના, ચારે ઉખેળામાં આવી વસ્તુઓ ભરી છે માટે તેમાં કંઈક રહસ્ય હશે. પિતાને ગાળો ન દીધી કે કંઈ નહિ ને તમે અમને આવું આપી ગયા. આજે જો ઉખેળામાં આવી વસ્તુ નીકળે તો પુત્ર શું કરે ? (શ્રોતામાંથી અવાજ :-ગાળો દે.)

આ પુત્રો એવા ન હતા. ખૂબ સંસ્કાર પામેલા હતા. ચારે ભાઈઓ લેગા થયા ને વિચાર કરવા લાગ્યા. આમાં શું તત્ત્વ ભર્યું છે ? વિચાર કરતાં વિવેક જાગ્યો. પિતાજીએ આપણને ભૌતિક વસ્તુ નહિ પણ શિખામણ રૂપી મુડી આ ઉખેળાઓમાં આપી છે. પહેલા ઉખેળામાં કોલસા ભર્યા છે—તેનો અર્થ એ છે કે કોલસાને ગમે તેટલા સાબુ લઈને ધોવો તો પણ તેમાંથી કાળાશ જવાની નથી અને કોલસો ઉજળો થવાનો નથી.

કોલસો નદીએ ન્હાય તોયે ના ઉજળો રે,
જેવી જેની જાત છે તેવી તેની ભાત છે.

તે રીતે તમે સંસારના ભૌતિક સુખમાંથી સાચું સુખ મેળવવા માંગો છો, તો ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરો તો પણ તેમાંથી સુખ મળવાનું નથી. માટે ધનાદિની પાછળ જિંદગીને શુભાવશે નહિ. આ લક્ષ્મીનો મોહ કરવા જેવો નથી. કેવો સુંદર વિચાર કર્યો !

બીજા ઉખેળામાંથી માટી નીકળી તેમાં પિતાજીએ એ સંકેત કર્યો છે કે આ કાયા અંતે માટીમાં મળી જવાની છે. હિંદુ હશે તો મૃતશરીરને અગ્નિસંસ્કાર કરશે ને રાખ થશે. અને મુસ્લિમ હશે તો દાટી દેશે તો તેની માટી થશે.

ખાખમેં ખપી જાના, ખંદા માટીસે મિલ જાના,
તમે થોડા કરો અભિમાન, એક દિન પવનસે ઉડ જાના...

શરીરની રાખ થઈને અંતે ભીડી જશે. માટે શરીરનો બહુ રાગ ન રાખીશ. શરીરના લાલનપાલનમાં બહુ સમય ન વીતાવતાં બને તેટલો સમય આત્મસાધનામાં લગાડજો. જ્યાં સુધી શરીરને ઘડપણ આબરું નથી, ઈન્દ્રિયોની હાની થઈ નથી, અને રોજે હુમલો કર્યો નથી ત્યાં સુધી શરીર દ્વારા આત્મસાધના કરી લેજો.

ત્રીજા ઉખેળામાં હાડકાં છે, તેમાં પિતાજીનો એ સંકેત છે કે આપણું શરીર મુઠ્ઠીભર હાડકાનું બનેલું છે. હાડકા સાવ નિરર્થક છે. કોઈ ઉપયોગમાં આવતા નથી. આખરે તેની રાખ થવાની છે, માટે કોઈ પણ જાતનું અભિમાન કરશો નહિ. રાવણ

સીતાજીને ઉપાડી ગયો, પણ મંદોદરીએ સમજાવ્યો ત્યારે સમજી ગયો હોત અને સીતાને પાછી સોંપી હોત તો એકબીજાને લાઈ જેવો સંબંધ બંધાત, પણ અભિમાને ચઢેલો રાવણ ન સમજ્યો તો પોતે રોજાઈ ગયો ને આખો લંકા પણ રોજાઈ ગઈ. માટે કોઈ વસ્તુનું અભિમાન ન કરશો.

ચોથા ડબ્બામાં ઘાસના તણખલા છે. તેમાં પિતાજીનો એ સંદેશ છે કે આપણી જીંદગી તણખલા જેવી છે. આ ધન-વૈભવ પણ તણખલા જેવા તુચ્છ છે. ક્ષણિક છે. માટે પ્રેયનો માર્ગ છોડી શ્રેયના માર્ગે જવું જોઈએ, કારણ કે પ્રેયનું સુખ ક્ષણિક છે. ભગવાન બોલ્યા છે કે “સ્વર્ગમિત્ત સુખ્વા વહુકાલદુઃખા ।” ક્ષણ માત્રનું સુખ અને ઘણા કાળનું દુઃખ પ્રેયમાં રહેલું છે, માટે શ્રેયનો માર્ગ પસંદ કરજો.

પદ્મનાભ રાજા શ્રેયનો માર્ગ ભૂલી ગયો છે. તેથી દેવ પાસે સતી દ્રૌપદીનું અપહરણ કરાવ્યું. દ્રૌપદી છઠ્ઠી-છઠ્ઠી પારણે આયંબીલ કરે છે. તેને પદ્મનાભ રાજા પ્રત્યે જરા પણ દ્રેષ નથી. એ સમજે છે કે મારા કર્મોએ જ મારું હરણ કરાવ્યું છે. આ બાળુ કૃષ્ણ વાસુદેવે કચ્છદલ નારદજીને પૂછ્યું કે તમે ઘણા ગામ-નગર-ધરોમાં ફરો છો, તો કોઈ ઠેકાણે દ્રૌપદીને જોઈ છે? અથવા દ્રૌપદીનું નામ સાંભળ્યું છે? ત્યારે નારદજી કહે છે હે દેવાનુપ્રિય ! સાંભળો. હું એક વાર ઘાતકીબંડ દ્રીપમાં પૂર્વદિશા તરફના દક્ષિણાધર્મ ભરતક્ષેત્રમાં અમરકંકા રાજધાનીમાં ગયો હતો. ત્યાં પદ્મનાભ રાજાના મહેલમાં દ્રૌપદી જેવી એક નારી જોઈ હતી. પણ હું તેને ખરાબર ઓળખી શક્યો નહિ કે તેનાથી પરિચિત પણ થઈ શક્યો નહિ. તેથી ચોક્કસ ખબર નથી કે એ દ્રૌપદી જ હતી કે બીજી કોઈ સ્ત્રી હતી? નારદજીની આ વાત સાંભળીને કૃષ્ણે વાસુદેવે તેમને કહ્યું, હે દેવાનુપ્રિય ! હે નારદજી ! એવં પુત્ર કર્મ । સૌ પહેલા તમે જ આ કામ કર્યું છે. આ કાવત્રુ બીજા કોઈનું નહિ પણ તમારું જ લાગે છે. નારદજીએ કૃષ્ણની આ વાત સાંભળી એટલે મનમાં થયું કે મને આટલું તો સાંભળાવી દીધું. જો હવે વધુ રોકાઈશ તો વધુ સાંભળવું પડશે. એટલે અહીંથી ચાલ્યા જવું એ શ્રેષ્ઠ છે.

બીજી વાત નારદજી સમજતા હતા કે સતી દ્રૌપદીનું શિયળ લૂંટાવું ન જોઈએ. નારદજીને તો દ્રૌપદીને કબજામાં નાંખવી હતી, તેથી કબજામાં નાંખી દીધી. તેમને પણ વિશ્વાસ હતો કે દ્રૌપદી કાયા કુરબાન કરશે પણ શિયળથી ચલિત નહિ થાય. દ્રૌપદીએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે છ મહિનામાં જો કૃષ્ણ વાસુદેવ મારી વહારે નહિ આવે તો પછી હું મારા ગ્રાણ છોડી દઈશ. એટલે કૃષ્ણવાસુદેવ ન જાય તો દ્રૌપદી પોતાનો દેહ ત્યાગ કરે, તો શું કરું? તેથી તેઓ કૃષ્ણજી પાસે આવ્યા અને આ ચિન્નગારી મૂકીને પોતાની ઉત્પત્તિની વિદ્યા વડે જે દિશામાંથી આવ્યા હતા તે દિશા તરફ ચાલ્યા ગયા, હજી દ્રૌપદી મળી નથી, જોઈ નથી, ફક્ત દ્રૌપદીના સમાચાર સાંભળ્યા

છે. ત્યાં તેમના રોમેરોમમાં આનંદ થઈ ગયો. તેમને નારદજી પર વિશ્વાસ હતો કે નારદજી ત્રણ કાળમાં ક્યારે પણ અસત્ય ન બોલે. દ્રૌપદીને પત્તો લાગ્યો ને સમાચાર મળ્યા કે આ જગ્યાએ છે. ત્યાં તેમની પોણા લાગની ચિંતા ઓછી થઈ ગઈ. ઘાતકીખંડમાં કેવી રીતે જઈશ તે તેમને ચિંતા નથી. તેમને વિશ્વાસ છે કે ભલે તેને ભરતખંડ છોડીને કોઈ લઈ ગયું, પણ મારી તાકાત છે કે હું ત્યાં જઈશ ને દ્રૌપદીને લાવીશ.

કૃષ્ણ વાસુદેવને દ્રૌપદીને પત્તો પડ્યો, તો હવે માર્ગ જડ્યો. તેમ આપણે આત્મા અનંતકાળથી ભટક્યો છે. બીજી ગતિઓમાં જૈન ધર્મ પામ્યો ન હતો. અને મોક્ષને પત્તો પડ્યો નહોતો. નારકીમાં, દેવમાં ગયો તો ત્યાં કોઈ કોઈ જીવ સમકિત પામે પણ મોક્ષને રસ્તો ત્યાંથી નથી મળતો. આ મનુષ્ય જન્મમાં વીતરાગ શાસન, જૈન ધર્મ મળ્યો અને સદ્ગુણોએ મોક્ષને રસ્તો બતાવ્યો. તો હવે તમને આનંદ થવો જોઈએ અને સમ્યક્ પુરુષાર્થ ઉપાડવો જોઈએ.

નારદજીના ગયા પછી કૃષ્ણવાસુદેવે દ્વતને બોલાવીને કહ્યું : હે દેવાનુગ્રિય ! તમે હસ્તિનાપુરનગરમાં જઈને પાંડુરાજને કહો કે દ્રૌપદીને પત્તો પડી ગયો છે. તે ઘાતકીખંડના દક્ષિણાર્ધ ભરતક્ષેત્રમાં આવેલી અમરકંકા રાજધાનીમાં પદ્મનાભ રાજના મહેલમાં છે. તેવા સમાચાર મળ્યા છે. ત્યાં જઈને આપણે દ્રૌપદીને મેળવવાની છે. તો આપ પાંચ પાંડવોના પાંચ રથ તૈયાર કરાવી પાંચ પાંડવો ચતુરંગી સેના લઈને લવણ સમુદ્રના પૂર્વ કિનારા પર પહોંચીને મારી રાહ જોવે, તેમ કહેશે. દ્રૌપદીને પત્તો પડ્યો તેથી શું કંઈ કામ થઈ ગયું ને દ્રૌપદી મળી ગઈ? દ્રૌપદીને મેળવવા પુરુષાર્થ કરવાનો છે. તેમ તમને સદ્ગુણો દ્વારા મોક્ષને પત્તો પડી ગયો પણ પત્તો પડી ગયાથી કંઈ મોક્ષ મળી જશે? તે માટે તો સમ્યક્ પુરુષાર્થ કરવો પડશે. દ્વતે જઈને કૃષ્ણવાસુદેવે આપેલા સમાચાર પાંડુ રાજને આપ્યા. પછી તરત પાંચ પાંડવો પોતપોતાના રથ લઈને ચતુરંગી સેના સાથે ત્યાંથી પ્રયાણ કરીને લવણસમુદ્રના કિનારે પહોંચીને કૃષ્ણવાસુદેવની રાહ જોતા રોકાઈ ગયા.

કૃષ્ણ વાસુદેવની તૈયારી:-ત્યારપછી કૃષ્ણ વાસુદેવે કૌટુંબિક પુરુષોને બોલાવીને કહ્યું, તમે સુધર્મા સભામાં જઈને સાંતાહિકો ભેરી વગાડો. ભેરીને અવાજ સાંભળીને સમુદ્રવિજય વગેરે દશ દશાર્દો યાવત્ પદ હજાર બળવાન પુરુષો કવચો વગેરેથી સજ્જ થઈને હાથી-ગોડા ઉપર બેસીને કૃષ્ણ વાસુદેવ પાસે આવ્યા. કૃષ્ણ-વાસુદેવને કોઈને કહેવા જવું પડ્યું નથી કે તમે તૈયાર થઈને આવજો. ફક્ત ભેરીના અવાજે સૌ તૈયાર થઈને આવી ગયા. પ્રજા રાજની આજ્ઞામાં કેટલી ઓતપ્રોત છે ! મહાપુરુષોના બોલ બીલવામાં, તેમની આજ્ઞા પાલન કરવામાં માણસો પોતાનું

અહોભાગ્ય માને છે. તમારો દીકરો તમારી વાત સાંભળવા આજે તૈયાર નથી. આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ બંધન રૂપ લાગે છે. કહો તો ખરા કે તમારા સંસારમાં ક્યાં સુખ છે! સમુદ્રવિજય આદિ બધાએ કૃષ્ણવાસુદેવ પાસે આવી બંને હાથ જોડી નમ્ર ભાવે નમસ્કાર કરતાં જયવિજય શબ્દોથી વધાવ્યા. પછી પૂછે છે આપની શી આજ્ઞા છે? જે કાર્ય હોય તે કરવા તૈયાર છીએ. કેટલો વિનય, વિવેક, નમ્રતા છે!

કૃષ્ણ વાસુદેવ હાથી ઉપર બેસી પોતાના પરિવાર સહિત દ્વારકા નગરીથી નીકળીને લવણસમુદ્રના પૂર્વ કિનારે પહોંચી ગયા. બે લાખ જોજનનો લવણસમુદ્ર ઓળંગીને અમરકંકામાં જવું એ સહેલું કામ નથી. પાંચ પાંડવો તેમની રાહ જોઈને ઊભા હતા. તેઓ કહે છે, ધન્ય છે ભાઈ કૃષ્ણને! જો આ ભાઈ આપણને ન મળ્યા હોત તો આપણે શું કરત? બે લાખ યોજનનો લવણસમુદ્ર ઓળંગીને જાત કેવી રીતે? કૃષ્ણ પોતે વાસુદેવ હોવા છતાં લવણસમુદ્રને ઓળંગવા માટે શું કર્યું? ત્યાં બધાને રહેવા તંબુઓ બાંધ્યા. તેમાંથી એક તંબુની પૌષ્ઠશાળા જેવી બનાવી, કૃષ્ણજી અકૂમ કરીને દેવની આરાધના કરવા માટે તે પૌષ્ઠશાળામાં દાખલ થયા. અને તેઓએ લવણસમુદ્રના અધિષ્ઠાત્રી સુસ્થિત દેવનું સ્મરણ કર્યું. પૂર્વ દિશા તરફ મુખ રાખી સુસ્થિત દેવનો જાપ કરવા લાગ્યા. કૃષ્ણવાસુદેવનો આ અકૂમ સંસાર તરવા માટે કે કર્મની નિર્જરા માટે કે રાજ્યસુખ માટે નથી, પણ સતી દ્રૌપદીના શિયળના રક્ષણ માટે જવું છે તેથી અકૂમ કર્યો છે. ત્રણે દિવસ અકૂમ પૌષ્ઠસહિત એકાગ્ર ચિત્તે જાપ જપે છે. જરા પણ ચિત્તની ચંચળતા નથી. આવી એકાગ્રતા આપણા જીવનમાં ધર્મ સાધનામાં હોવી જોઈએ. કૃષ્ણવાસુદેવનો અકૂમ પૂરો થયો. ત્યાં લવણસુસ્થિત દેવનું આસન ડાલવા લાગ્યું. દેવે અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકીને જોયું કે પોતાને કૃષ્ણવાસુદેવ યાદ કરે છે. તેથી તે તરત પૌષ્ઠશાળામાં હાજર થયો. આ છે અકૂમનો પ્રભાવ!

સુસ્થિત દેવે આવીને કહ્યું. હે કૃષ્ણ મહારાજ! આપે મને કેમ યાદ કર્યો? બોલો, મારા લાયક શું કામકાજ છે? કૃષ્ણવાસુદેવ કહે—હું આપની પાસે એક માંગણી કરું છું. ખુશીથી માંગો. કૃષ્ણ કહે—પાંચ પાંડવોની પત્ની દ્રૌપદી દેવીને હરણ કરીને કોઈ ઘાતકી ખંડના દક્ષિણાર્ધ ભરતમાં, અમરકંકામાં પદ્મનાભ રાજાના મહેલમાં લઈ ગયું છે, તો અમારે ત્યાં દ્રૌપદીને લેવા જવી છે, માટે મારા અને પાંચ પાંડવોના પાંચ એમ છ એ રથોને પસાર થવા માટે લવણસમુદ્રમાં માર્ગ આપો. ત્યારે તે દેવે કહ્યું : તમારે જવાની અને આટલી મહેનત લેવાની શી જરૂર છે? પદ્મનાભ રાજાના પૂર્વસંગતિ દેવે જેમ દ્રૌપદીનું હરણ કર્યું છે તે રીતે હું પણ દ્રૌપદીને હસ્તિનાપુરમાં લાવી શકું તેમ છું. દેવને લાવતા વાર કેટલી? દેવ તમને આવું કહે તો તમે હા કહો કે નહિ? (શ્રોતામાંથી અવાજ:—અમે તો હા કહીએ,

પંચાત મટી જાય.) દેવ કહે છે, જો તમારી આજ્ઞા હોય તો નગર, સૈનિક અને વાહન સહિત પદ્મનાભ રાજાને લવણસમુદ્રમાં ડુબાડી શકું તેમ છું. કૃષ્ણવાસુદેવ કહે-ના, એવું કંઈ કરવું નથી. આપની શક્તિને ઉપયોગ વધુ લેવો નથી. મહાનપુરૂષો મોટા ભાગે કોઈ જીવને હુઝ થાય તેવું ન કરે. એટલે કૃષ્ણવાસુદેવે ના પાડી અને કહ્યું-અમે અમરકંકા જઈને પદ્મનાભ રાજાને દ્રૌપદી પાછી સોંપવા સમજાવશું. જો નહિ સમજે તો લડાઈ કરીશું ને દ્રૌપદીને મેળવશું. તેથી એ ફરી વાર સ્ત્રીઓને ઉપાડવાનું ભૂલી જાય ને ણીજા રાજાએ પણ આવું કરતા હોય તો સમજી જાય. અમે તેમને બતાવી દેશું કે સતી સ્ત્રીઓની વહારે એક નહિ પણ સેંકડો માણસો અને દેવો હાજર છે. માટે અમે જાતે જઈને દ્રૌપદીને લઈ આવશું. તમે તો ફક્ત અમારા છ એ રથો માટે લવણસમુદ્રમાં માર્ગ આપો. દેવ કહે-‘તથાસ્તુ’. લલે એ પ્રમાણે હોય. એમ કહીને દેવ અદશ્ય થઈ ગયા. હવે કૃષ્ણવાસુદેવ અને પાંચ પાંડવો અમરકંકામાં જશે ને કેવો રીતે દ્રૌપદીને મેળવશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર:-ઋષિદત્તાનો પ્રશ્ન:-દેશના પૂરી થયા પછી ઋષિદત્તા હાથ જોડી વંદન કરી આચાર્ય મહારાજને પ્રશ્ન કરે છે.

હે ગુરુદેવ ! પૂર્વ જન્મમાં મેં એવું શું કર્યું કરેલું કે જેથી આ લવે મારા માથે રાક્ષસીપણાનું કલંક ચઢ્યું ? ધર્મવિજય આચાર્ય વિશિષ્ટ જ્ઞાની છે એટલે ઋષિદત્તાએ પૂર્વજન્મની વાત પૂછી છે. આવા જ્ઞાની ગુરુ મળ્યા પછી શા માટે ન પૂછે ? પરંતુ એણે શા માટે આ પ્રશ્ન કર્યો ? ફક્ત જાણવા માટે નહિ પરંતુ એમાં ચોક્કસ ભૂલ જાણવા મળે તો હવે ફરીને એ ભૂલના શલ્ય અને એ સંસ્કારના મૂળને મૂળમાંથી દૂર કરવા પ્રયત્ન કરાય. જ્ઞાન આટલા માટે મેળવવાનું છે કે જ્ઞાનથી આપણી ભૂલો જાણીને ભૂલના મૂળ શલ્ય અને સંસ્કારને ઉખેડી નાંખવા ભગીરથ પુરૂષાર્થ શરૂ કરી દઈએ. ઋષિદત્તાને પોતાના પૂર્વભવની ભૂલ આટલા માટે જાણવી છે.

ઋષિદત્તાનો પૂર્વભવ:-જ્ઞાની આચાર્ય મહારાજ ઋષિદત્તાને અહીં રાક્ષસી તરીકેનું કલંક પૂર્વના કયા કર્મથી ચઢ્યું એ બતાવવા એનો પૂર્વભવ કહે છે.

ઈસી ભરતમેં નગર ગંગાપુર, ગંગદેવ નૃપાળ,

ગંગારાનીકી એક પુત્રી, ગંગાસેન સુખમાલ હો.....શ્રોતા.....

આ ભરત ક્ષેત્રના ભૂષણરૂપ ગંગાપુર નામનું એક નગર હતું. એમાં ગંગદત્ત રાજા રાજ્ય કરતા હતા. એમની સુશીલ રાણી ગંગાથી ગંગાસેના નામની એક પુત્રી થઈ. રાજપુત્રી રાજશાહી સુખોમાં ખૂબ લાલનપાલનથી ઉછરી રહી છે. તે રાજપુત્રી ગંગાસેના યુવાન અવસ્થાએ પહોંચતા તેના માતાપિતા તેના માટે કોઈ સારા રાજકુમારની શોધ કરવા માટે વિચારે છે, પરંતુ ત્યાં શું બન્યું ? એ ગંગાપુર નગરમાં એક વાર

ચંદ્રયશા નામે મહાન ગુણીયલ, પ્રભાવશાળી મહાસતીજી પોતાના પરિવાર સહિત પધાર્યા. એમની ગુણીયલતા, વિદ્વતા તથા તપ, સંયમાદિ સાધનાનું વર્ણન સાંભળી ગંગસેનાને ઉત્કંઠા થઈ કે લાવ અત્યારે એમના દર્શનને જાઉં. તેથી તેની માતાને કહે છે હે માતા! આપણા નગરમાં એક વિદુષી, મહાગુણીયલ સાધ્વીજી શ્રી ચંદ્રયશા નામે પધાર્યા છે તો હું એમના દર્શન કરવા જાઉં?

ગંગારાણી સુશીલ અને ધર્મની લાવનાવાળી છે. પુત્રીની આ વાત સાંભળી તેના દિલમાં આનંદ થયો. અહો! આવી યુવાની દિવાની, વિષયના ઉન્માદ જગાડે એના બદલે આવી ધર્મલાવના થાય છે! કેટલું સરસ! એની માંગણીને સહર્ષ સ્વીકાર કરતાં કહે છે. વહાલી પુત્રી! તું ભાગ્યશાળી કે યુવાનીમાં તને આવી લાવના થાય છે! જા, ખુશીથી, તું મહાસતીજીના દર્શન કરવા જા. એમ પ્રોત્સાહન આપી સખીઓ, દાસીઓ અને નોકરો સાથે જવાની ગોઠવણ કરી આપે છે. ગંગસેના ખૂબ આનંદ ને ઉત્સાહથી ચંદ્રયશા સાધ્વીજીને વંદન કરવા ગઈ. જઈને તેમને તથા અન્ય સતીજીઓને વંદન કરીને ચંદ્રયશા સાધ્વીજીની પાસે બેસે છે. હવે ગંગસેના ચંદ્રયશા સાધ્વીજીને કેવા પ્રશ્નો પૂછશે ને સતીજી શા જવાબ આપશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૧૭

કારતક સુદ ૧૦ ને શનિવાર તા. ૨૩-૧૧-૭૪

સુર જંધુઓ, સુશીલ માતાઓ ને બહેનો !

કરુણાસાગર, ત્રિલોચીનાથ, લબ્ય જીવોના ઉદ્ધારક એવા વીતરાગ પ્રભુ મોહ તથા પ્રમાદની ગાઢ નિદ્રામાં સૂતેલા જીવોને ઉપદેશ આપે છે. અને જગાડવા માટે પ્રયત્ન કરીને કહી રહ્યા છે.

જાંઘે મત પંથીજન ! સંસાર હૈ અટવીવન,

કાયારૂપી નગરમે રહે કામ ચોર હૈ,

જીવ હૈ બટાઉ યામે આયકર વાસ કિયો,

ઠગિનિ હૈ પાંચર્યાકો સુઝકમે ચોર હૈ

જ્ઞાનાદિક ગુણરૂપ રતન અમોલ ધર્મ,

જાંઘે તો લે જાય લૂટ મિથ્યાત્મ વોર હૈ

જે રીતે રાત્રીએ કોઈના ઘરના દરવાજા ખુલ્લા હોય તો તરત ચોકીદાર તેને ખૂમ પાડીને દરવાજા બંધ કરવાની અને સળગ રહેવાની ચેતવણી આપે છે. તે રીતે જ્ઞાની પુરૂષો ચેતવણી આપે છે કે દેવાનુપ્રિય ! મોહનિદ્રામાં આ રીતે બેલાન થઈને સૂઈશ નહિ. રાગ-દ્વેષ-કષાય, મદ આદિ અનેક ચોર તારા આંતર્માનસના ખુલ્લા દરવાજા તરફ તાકીતાકીને બેલા છે. જો તું અસાવધાન રહીશ તો બરાબર મોઢો મેળવીને એ હુપ્ટ લૂંટારા તારું આત્મિક ધન ચોરી જશે. આત્મિક ધન બધું ચોરાઈ ગયા પછી કઈ પૂંજના સહારાથી તારી આ વિરાટ યાત્રાને પૂરી કરીશ ? માટે હવે ભંધમાંથી બાંધત થા. આપણે બધા આ સંસારના મુસાફર છીએ. મુસાફરી કરતા કરતા આ માનવ શરીરરૂપી ધર્મશાળામાં આવીને સ્થિર થયા છીએ. પરંતુ આ ધર્મશાળા પણ સ્થિર નથી. એક દિવસ તો તેને છોડીને જવું પડશે. જતા પહેલાં અધવચ રસ્તામાં આ હુણ્ણરૂપી લૂંટારા આત્મિક ધનને લૂંટી લે, તો ખાલી હાથે આ મહાયાત્રા કેવી રીતે પૂરી થશે ?

આ સંસાર એક ભયાનક અટવી છે. અનંતકાળથી એમાં ભટકતા ઘણા પુણ્યોદયે જીવે માનવ શરીરરૂપી નગરને પ્રાપ્ત કર્યું છે. જ્યાં થોડો ઘણો આરામ મળ્યો. જો કે એનું જવાનું સ્થાન મોક્ષધામ હજી ઘણું દૂર છે અને આત્માને ત્યાં પહોંચવાની અભિલાષા છે. પરંતુ મહાયાત્રા કરતો કરતો આવેલો હોવાથી થાકી જવાથી આ સુવિધાજનક પડાવપર આવીને સૂઈ ગયો છે. એવો સૂતો છે કે પ્રમાદના કારણથી ઉઠવાનું નામ નથી લેતો. માનવી એ ભૂલી ગયો છે કે આ કાયા નગરીમાં કામ-ક્રોધ-લોભ અને વિષયલોભ આદિ અનેક ઠગારા છે. જે પ્રતિક્ષણ આત્મધન લૂંટવા માટે આબુખાબુ ઘૂમી રહ્યા છે. અરે, બીજાનું તો શું કહેવું, પરંતુ સ્વયં તેની પાંચ ઈન્દ્રિયો પણ તે ઠગની સાથે ભેગી થઈને ઠગારી બની ગઈ છે. એની શક્તિ તો ઘણી છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે જે મિથ્યાત્વના અંધારામાં મોહ નિદ્રાને વશ થઈને સળગ નથી રહેતો, તેનું સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રરૂપી અમૂલ્ય ધન, કષાય આદિ ઠગ અને વાસનારૂપી ઠગારીઓ ચોરી લે છે. તેનું પરિણામ એ આવે છે કે મનુષ્ય, મોક્ષ મંઝીલે પહોંચાડનારી પૂંજને ગુમાવી બેસે છે અને સંસારરૂપ અટવીમાં પરિભ્રમણ કરે છે. માટે જ્ઞાની પુરૂષો કેટલા મીઠા અને કોમળ શખ્દોથી જગાડે છે. હે આત્મા ! હવે તારી નિદ્રામાંથી તું જાગ. તમારા સદ્ગુણ એક ચોકીદાર સમાન તમારા આત્મધનની રક્ષા કરી રહ્યા છે. તથા પ્રમાદરૂપી નિદ્રાથી સળગ બનાવી રહ્યા છે. તમે તેમની શિક્ષાને ગ્રહણ કરીને જાગૃત બનો. પ્રાતઃકાળ થઈ ગયો છે તેથી તમારા આત્મધનની રક્ષા કરીને જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમાં સાવધાનીથી આગળ કદમ ભરો.

બંધુઓ ! પૂર્વોપાજિત પુણ્યના ફળસ્વરૂપ તમને આ મનુષ્યજન્મ મળી ગયો.

હવે પ્રમાદ ન કરશો. જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, સંયમની તરફ આગળ વધો. સંસારના કાર્યો તો પાણી વલોવવા જેવા છે. જે કાર્યો કરવાથી તમને કંઈ લાભ નહિ થાય. પરલોકને માટે પૂંજ એકત્રિત નહિ કરી શકો. ધન-વૈભવ બધું અહીં રહી જશે. જો તમે પરલોકની યાત્રા માટે કંઈ પણ ભેગું કરવા ઈચ્છતા હો તો શુભ કર્મોના સંચય કરો. તે શુભ કર્મોના સંચય ધર્મની આરાધના કરવાથી થશે. આ જડ દ્રવ્ય ભેગું કરવાથી નહિ થાય. ધન-દોલત આદિથી આત્માનું જરા પણ કલ્યાણ થવું અસંભવિત છે. છતાં પણ અજ્ઞાની જીવ આ માયા, મમતા અને મોહમાં મસ્ત બનીને પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે.

આપણે અધિકાર ત્યાં સુધી આવ્યો છે કે કૃષ્ણ વાસુદેવે લવણસમુદ્રના અધિષ્ઠાથી સુસ્થિત દેવ પાસે લવણસમુદ્રમાં છ રથ ચાલે તેટલો માર્ગ કરી આપવા કહ્યું. દેવ તથાસ્તુ કહીને ચાલ્યો ગયો. હવે કૃષ્ણ વાસુદેવે પોતાની ચતુરંગી સેનાને તથા પાંડવોની સેનાને પાછી વાળી અને પોતે તથા પાંચ પાંડવોએ રથમાં બેસીને લવણ સમુદ્રમાં મુસાફરી શરૂ કરી. જેમ રોડપર રથ ચાલતા હોય તેમ લવણ સમુદ્રની વચ્ચે થઈને પસાર થવા લાગ્યા. પસાર થતા થતા તેઓએ આજો લવણસમુદ્ર ઓળંગી દીધો. અને જ્યાં અમરકંઠા રાજધાની અને તેમાં પણ જ્યાં અત્રોધાન હતું, ત્યાં પહોંચી ગયા. અને પોતાના રથને ત્યાં ઊભા રાખ્યા. પાંચ પાંડવો અને કૃષ્ણ વાસુદેવ એ છ જણા છે. સૈન્યને સાથે લાવ્યા નથી. કૃષ્ણ વાસુદેવ મહા બળવાન પુરૂષ છે. તે સમજે છે કે એક દ્રૌપદીને લાવવી તેમાં સૈન્ય આદિની શી જરૂર છે? અમે છ જણા બસ છીએ. કૃષ્ણ વાસુદેવમાં અર્ધચક્રીનું બળ છે. કૃષ્ણ વાસુદેવે રથને થોભાવ્યા પછી પોતાના ઠાક સારથીને બોલાવીને કહ્યું : હે દેવાનુપ્રિય ! તમે અમરકંઠા રાજધાનીમાં બાવ. ત્યાં જઈને પહેલા દૂતને સંદેશો આપજો. તેમને વિનયવિવેક સાચવી જયવિજય શબ્દોથી વધાવજો. આટલું કર્યા પછી પદ્મનાભ રાજાના સિંહાસનને ડાળા પગથી ડોકર મારજો અને લાલાની અણીએ લેખ આપીને કપાળમાં ત્રણ બ્રહ્મચક્ર ચઢાવીને એકદમ લાલચોળ થઈ ક્રોધના આવેશમાં આવીને તેને આ પ્રમાણે કહેજો....અરે ઓ ! પદ્મનાભ !

“ અપત્વિય પત્વિયા ! દુરંતપત લક્ષ્મણા ! હીનપુન્ના ! ચાતુરસાસિરિદિરિધિ ક્ષિત્તિ પરિવિગ્નયા ! ”

દ્રૌપદી દેવી ત્રિખંડ અધિપતિ કૃષ્ણ વાસુદેવની બહેન અને પાંચ પાંડવોની પત્ની છે કે જેને તે હરણ કરાવીને અહીં મંગાવી છે. તે આ મોટી ભૂલ કરી છે. ભયંકર ગુનો કર્યો છે. તારું મોતનું નગારું વાગી રહ્યું છે. દ્રૌપદીનું રક્ષણ કરવા માટે કૃષ્ણ વાસુદેવ અને પાંચ પાંડવો અમરકંકા રાજધાનીના ઉદ્યાનમાં આંખ્યા છે. હવે જો તું તારું હિત ધૃષ્ટિથી હોય તો હરણ કરાવીને તારે ત્યાં રાખેલી દ્રૌપદીને તું કૃષ્ણ વાસુદેવની પાસે જઈને જલ્દી સોંપી દે અને તેમના ચરણમાં પડી તારી ભૂલની માફી માંગ, તો તું જીવતો રહીશ અને તને કંઈ આંચ આવશે નહિ. અને જો દ્રૌપદીને પાછી ન સોંપવી હોય તો યુદ્ધ કરવા માટે સજ્જ થઈને બહારના મેદાનમાં આવી જા. અમે તને બતાવી દઈશું. કૃષ્ણ વાસુદેવ પાંચ પાંડવોની સાથે દ્રૌપદી દેવીને લેવા માટે અત્યારે આવી ગયા છે. તે દ્રૌપદીને લીધા વિના પાછા ફરવાના નથી. એટલે યુદ્ધ કરીને લોહીની નદીઓ વહેવડાવવી તેના કરતાં તમે જાતે જઈને દ્રૌપદીને સોંપી આવો, તો તમારો ગુનો માફ થઈ જશે. અને તમારી આબરૂ જળવાઈ રહેશે.

આ પ્રમાણે પોતાના સ્વામીના વચન સાંભળીને દાડકના દિલમાં પણ હર્ષ સમાતો નથી. તે નમાલો કે રેંછપેંછ ન હતો. તે પણ શૂરવીર હતો. તેવા દાડક સારથીએ હુબટ હુબટ થઈને કૃષ્ણ વાસુદેવનો સંદેશો સાંભળ્યો અને તેમની આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરીને અમરકંકા રાજધાનીમાં દાખલ થઈને જ્યાં પદ્મનાભ રાજા સિંહાસને બેઠા હતા ત્યાં ગયો. જઈને પહેલા વિનયપૂર્વક બે હાથ જોડીને નમસ્કાર કરી જયવિજય શબ્દોથી રાજાને વધાવ્યા. પછી તેણે આ પ્રમાણે કહ્યું, હે મહારાજ ! આ તો મારી પ્રવૃત્તિ છે. હૃતની ફરજ બજાવતાં મેં વિનયોપચાર માટે નમસ્કાર કર્યો છે. તથા જયવિજય શબ્દોથી આપને વધાવ્યા છે. પરંતુ મારા સ્વામીએ તેમના મુખથી તમારા માટે જે કંઈ આજ્ઞા આપી છે તે કંઈક બીજું જ છે. અને તે આ પ્રમાણે છે. એમ કહીને એકદમ ક્રોધમાં લાલચોળ થઈ ગયો અને ડાબા પગથી રાજાના સિંહાસનને ઠોકર મારીને તેણે રાજાને લાલાના અગ્રભાગથી લેખ આપીને કપાળમાં ત્રણ બ્રકુટી ચઢાવી. રાષ્ટ્રથી આંખો લાલ કરીને કહ્યું. અરે મૃત્યુની પ્રાર્થના કરવાવાળા ! હીન પુણ્યવાળા ! મોતને નોતરનારા ! ભાન ભૂલેલા ! તું નહીં જાણતો હોય કે મેં દ્રૌપદીને હરણ કરીને મંગાવી છે તે કોણ છે ? સાંભળ.

હું દારકા નગરીના મહારાજા કૃષ્ણ વાસુદેવનો દાડક નામે સારથી છું. સતી દ્રૌપદી કૃષ્ણ વાસુદેવની બહેન છે. પાંચ પાંડવોની પત્ની છે અને દ્રુપદ રાજાની પુત્રી છે. સતીનું રક્ષણ કરવા સારી દુનિયા તૈયાર છે. તે દ્રૌપદીને લેવા માટે કૃષ્ણ વાસુદેવ તથા પાંચ પાંડવો આપના ઉદ્યાનમાં આંખ્યા છે. જો તમે તમારું હિત ધૃષ્ટિથી હો તો ઉદ્યાનમાં આવીને દ્રૌપદી દેવીને કૃષ્ણ વાસુદેવને સોંપી જાઓ, અને ભૂલની માફી માંગજો. અને દ્રૌપદીને ન સોંપવી હોય તો યુદ્ધ કરવા

તૈયાર થજો. વિષય લ'પટ જીવો, વિષય એ વિષથી પણ ભય'કર છે તેમ જાણતા નથી. દારૂક સારથીએ પદ્મનાભના સિંહાસનને ડાખા પગથી ઠોકર મારી તેમજ ઘણા ભારે શબ્દો કહ્યા તેથી તેમને થયું કે ભરસલામાં મારું આણું ઘોર અપમાન કર્યું! તેથી હૃતના વચ્ચેના સાંભળીને પદ્મનાભ રાજાની બ્રહ્મટી ચઢી ગઈ અને ક્રોધથી લાલચોળ થઈને જોડ્યો—શ્રી કૃષ્ણવાસુદેવથી જે થાય તે ભલે કરી લે. પણ કોઈપણ સ્થિતિમાં હું દ્રૌપદીને પાછી સોંપવાનો નથી. વિષનું પાન કરનારાઓ વિવિધ પ્રયોગથી જયી જાય છે. જ્યારે વિષયો તો જીવનું ભવોભવમાં અહિત કરે છે. પદ્મનાભ રાજાએ કોઈ દિવસ કૃષ્ણ વાસુદેવનું નામ સાંભળ્યું નથી. તેને ખબર ન હતી કે કૃષ્ણ વાસુદેવનું જળ કેટલું છે. દશ લાખ સુભટોને એકી સાથે યુદ્ધમાં હરાવવાનું સામર્થ્ય કૃષ્ણ વાસુદેવમાં છે. એ તેને ખબર ન હતી. એને તો અભિમાનનો પારો ચઢ્યો હતો. જ્ઞાની કહે છે અહંકાર એ અલંકાર નહિ પણ વિકાર છે.

પદ્મનાભ રાજાએ દારૂક સારથીનું અપમાન કરીને કહ્યું, કે કૃષ્ણવાસુદેવને કહી દેજો કે એના માટે હું અત્યારે યુદ્ધ કરવા તૈયાર છું. આ પ્રમાણે કહીને દારૂક સારથીને કહ્યું—રાજ્યનીતિ-શાસ્ત્રોમાં હૃતને અવધ્ય કહેવામાં આવ્યો છે એટલે તને જતો કરું છું. રાજ્યમાં રાજાને હૃત પર ગમે તેવો ક્રોધ આવે તો પણ તે હૃતને કાંઈ કહી શકે નહિ કે મારી શકે નહિ. તેનો ક્રોધ તેને કાળૂમાં રાખવો પડે, કારણ કે તે સમજે છે કે હૃત એ તો ચિહ્નનો ચાકર છે. પદ્મનાભ રાજાએ હૃતનું સત્કાર સન્માન કર્યા વગર પાછલા બારણેથી બહાર કાઢી મૂક્યો. રાજ્યના નિયમ પ્રમાણે કોઈપણ હૃત સંદેશો લઈને આવે તેનું રાજાએ સત્કાર-સન્માન કરવું જોઈએ. અને મુખ્ય બારણેથી તેને જવા માટે માર્ગ આપવો જોઈએ. પરંતુ પદ્મનાભ રાજાએ તો શુદ્ધસાના આવેશમાં દારૂક સારથીને સત્કાર સન્માન કર્યા વગર પાછલા બારણેથી કાઢી મૂક્યો. માણસને ક્રોધ આવે ત્યારે વિનય વિવેક બલાઈ જાય છે.

મુનિ ! આપનું રૂપ અથાગ છે, આપ સૌમ્ય પ્રકૃતિના છો, અને ભોગ ભોગવવાની ઉંમર તમારી છે, છતાં તે છોડીને આપે સંયમ શા માટે લીધો ? તે રીતે અહીં ગંગસેના ચંદ્રચંદ્ર સાધવીજીને પૂછે છે, મહાસતીજી ! દેવાંગનાને શરમાવે એવું આપનું રૂપ છે. આપનું લલાટ તેજથી ઝગારા મારી રહ્યું છે. નયનોમાંથી અમી વરસી રહી છે. અને હજી યુવાન અવસ્થા છે, છતાં આપે દુષ્કર સંયમ-માર્ગ કેમ ગ્રહણ કર્યો ? ચંદ્રચંદ્ર સાધવીજી કહે. સંયમ ન લઈએ તો જીવનમાં બીજું શું કરવાનું ? સંસારી સુખમાં પડેલી ગંગસેના કહે છે, કેમ વલી શું કરવાનું ? આખી દુનિયા જેમ રંગરાગમાં મહાલી રહી છે તેમ રંગરાગમાં મહાલવાનું અને આનંદ કરવાનો. આ લવમાં જે સુખના સાધનો મળ્યા છે તે પછી કેને ખગર કે બીજા લવમાં મળશે ! મહાસતીજી કહે-સંસારના સુખની મોજ લૂંટ્યા પછી સરવાળામાં શું ? ગંગસેના કહે, જે બધાનું થશે તે આપણું થશે. મૃત્યુ આવે એટલે જીવનની પૂર્ણાહૂતિ થશે. પછી આ રંગરાગ શું મળશે ખરા ? માટે “હૃથાગયા હમે કામા ।” હાથમાં આવેલા કામભોગો શા માટે ન ભોગવી લેવા ? ચંદ્રચંદ્ર સાધવીજી કહે, દેવાનુપ્રિયા ? આપ એમ ન બોલો. હજી આપણા માટે પરલોક છે. આપણે એટલે આ કાયા નહિ પણ આત્મા છીએ. આ જીવનમાં તો આ એક કાયાના મુકામમાં આવીને વસ્યા. મૃત્યુ પછી પાછા બીજા કોઈ મુકામે ચાલ્યા જઈશું ! રાજકુમારી કહે, પણ દેહ અને આત્મા જુદા હોય એવું કયાં દેખાય છે ! સાધવીજી એને સમજાવતાં કહે છે હે ભાગ્યવતી ! આત્મા છે ત્યાં સુધી શરીરને વેદના થાય છે. જ્યારે આત્મા ચાલ્યો જાય છે ને કલેવર પડ્યું રહે છે ત્યારે તેને અગ્નિમાં બાળી નાંખે છે, છતાં કંઈ વેદન થતું નથી, માટે આત્મા છે. આ રીતે ઘણી દલીલોથી મહાસતીજીએ સમજાવ્યું. તેથી ગંગસેનાને શ્રદ્ધા થઈ કે આત્મા દેહથી કોઈ જુદી વસ્તુ છે, અને એ જ જીની જીની કાયા મૂકી નવી નવી કાયામાં કેદ પૂરાતો આવ્યો છે. રાજપુત્રી ગંગસેના આત્માની શ્રદ્ધાવાળી બની ને જન્મ-જરા-મરણના ભયથી ભયભીત બનીને એમાંથી છૂટવા ઈચ્છે છે ને ગુરૂણીને કહે છે. હે મૈયા ભગવતી ! તો પછી આ જન્મ-મરણની જાળમાંથી કેવી રીતે છૂટાય ?

મોક્ષનો ઉપાય :-ચંદ્રચંદ્ર સાધવીજી કહે-બહેન ! એ માટે તો સર્વપ્રથમ સર્વ પાપથી મુક્ત થવું જોઈએ. અને સર્વથા હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અબ્રહ્મચર્ય અને પરિગ્રહ આ પાંચ પાપોથી મુક્ત થવાથી જીવ જન્મ-મરણની જાળમાંથી છૂટી શકે છે અને મોક્ષને મેળવે છે. બહેન ! તને મારા રૂપ પર આકર્ષણ થયું છે, એ રૂપ અને આ તેજ બ્રહ્મચર્યનું છે. બ્રહ્મચર્યના તેજ આગળ સર્વ તેજ ઝાંખા છે. ચંદ્રનો પ્રકાશ કેટલો ? તેમ સંયમ ને બ્રહ્મચર્યના પ્રકાશ આગળ બીજા તેજ ઝાંખા છે. બ્રહ્મચર્ય એ મહાન વ્રત છે.

ચંદ્રચંદ્ર સાધવીજીને, દીયા ગંગસેના ઉપદેશ,
ભરયૌવનમે' શીલવત લે, તબ્બ લોગ જંગલ હો...ઓતા...

સાધવીજીનો મહાન ઉપદેશ સાંભળીને ગંગસેનાએ ત્યાં ને ત્યાં આજીવન બ્રહ્મચર્ય-વ્રતની પ્રતિજ્ઞા લઈ લીધી. ગુરુજીનો ઉપકાર માનતા એણે કહ્યું-ગુરુજી દેવ ! આપે તો આજે દિવ્ય પ્રકાશ આપ્યો છે. અનંત અનંત કાળથી મીંચાઈ ગયેલી આંખને ખોલી નાંખી. આપનો તો મારા પર અનંતો ઉપકાર છે. આપે તો આત્માનું વચસ્વ ઓળખાવી વાસના-વિકારો પર અંકુશ મૂકી દેવાની મહાન ચાવી ખતાવી દીધી. આત્માનું અથાગ બળ મારામાં પ્રકાશિત કર્યું. આ રીતે ખૂબ ખૂબ ઉપકાર માનતી ગંગસેના મહાસતીજીના ચરણમાં પડી વંદન કરીને રાજમહેલમાં પાછી ફરી. તેના દિલમાં વૈરાગ્યની ન્યોત ઝળહળી ઊઠી છે, એતું મન સંસાર પરથી ઊઠી ગયું છે. ઘેર આવી માતાપિતાને પગે પડીને કહે છે હે માતાપિતા ! હવે મને સંસારમાં જરાય રસ નથી, હું ચંદ્રચંદ્ર મહાસતીજી પાસે ગઈ હતી. તેમણે મને આત્મતત્ત્વની સુંદર સમજ આપી. તેમના વૈરાગ્ય ભર્યા ઉપદેશથી મારું મન વૈરાગ્યથી રંગાઈ ગયું છે. મારા દિલમાં વૈરાગ્યના કિરણો પ્રગટી ઉઠ્યા છે.

માતા પિતા પાસે માંગેલી આજ્ઞા :-ગંગસેના કહે છે હે માતા પિતા ! મારો મહાન લાગ્યોદય કે આપના ઘરમાં જન્મીને મને આજે ગુરુજીનો યોગ અને તત્ત્વનો પ્રકાશ મળ્યો. હવે મારે આ વિષ જેવો સંસાર નથી જોઈતો. મારે સંયમ લેવો છે તેથી મારા પર કૃપા કરી આપ મને સંયમની આજ્ઞા આપો. માતા પિતા કહે-ઓ વહાલસાચી દીકરી ! તું રાજશાહી સુખમાં ઉછરી છે. સંયમી જીવન ઘણું કઠીન માર્ગ છે. તારાથી સંયમના કષ્ટો કેમ વેકાશે ? સંયમી જીવનમાં ઘેર ઘેર ગૌચરી જવું પડશે. ટાઢા-ઊના લોજન મળશે. માથાના કેશ લાલ-પાલ્લાની જેમ ચુંટવા પડશે. માટે તું ખૂબ વિચાર કરજે. હજી તારી યુવાની છે. યુવાનીમાં સંયમ પાળવો મીઠુના ઢાંતે લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું કઠીન છે. અમારો કંઈ સ્વાર્થ નથી, અમારે તો આમેય તું સંસારમાં રહેત તો લગ્ન કરીને પારકે ઘેર વળાવવો પડત. અમારે તો તું પરણીને ક્યાંક જાય કે સંયમ લઈને મહાસતીજી સાથે જાય એ જાને સરખું છે. પરંતુ ત્યાગી જીવનમાં કઠોર વ્રત પાલન કરવાનું છે. માટે તું વિચાર કરજે. તારાથી બરાબર પાળી શકાશે કે નહિ ?

ગંગસેના કહે-હે લાડીલા માતાપિતા ! આપની વાત સત્ય છે. પરંતુ આ જીવે તરક-તિર્યંચ ગતિમાં જે ભયંકર દુઃખો વેકા છે તેની આગળ સંયમના દુઃખ મને કંઈ દેખાતા નથી. આ ભવમાં જો રાજશાહી સુખને નહિ છોડું તો ફરીને એવા દુઃખો ભોગવવા જવું પડશે. માટે મારો દલ નિર્ણય છે કે મારે સંયમ લેવો છે. જૂઠા પડેલા માનવીને ખ્યાલ આવે કે હું જંગલમાં ભૂલો પડી ગયો છું, મારો માર્ગ બદલાઈ ગયો.

છે. જંગલમાં આંખ ખૂલ્યા પછી પણ જો નગરનો માર્ગ ન લેવો હોય અને જંગલમાં ભટકતા રહેવું હોય તો આંખ ખૂલ્યાનો અર્થ શું ? હવે મને સ્પષ્ટ સમજાઈ ગયું છે કે રાજશાહી સુખો એ સુખો નથી. એ તો ખરજવાની ખણજને ચળવા જેવું છે. ખૂબ તરસ લાગે ને દરિયાના પાણી પીવા મળે તો જલ્દી તરસ વધે. તેમ આ સુખના લોગવટા જીવની તૃષ્ણા વધારનારા છે. માટે એવા સુખ હવે મારે નથી જોઈતા. હે માતા ! આ સંસારનું કયું સુખ એવું છે કે જે લોગવીને જીવને કાયમી શાંતિ મળતી હોય ! કે તેની તૃષ્ણાનો નાશ થતો હોય ! તૃષ્ણાનો નાશ તો ત્યાગના માર્ગે જવાથી થાય છે. તૃષ્ણાની શાંતિ ત્યાગથી થાય છે. લોગથી નહિ. આ સંસારના સુખો પરિણામમાં ભયંકર દુઃખને આપનારા છે, માટે હવે મારે એ સુખો નથી જોઈતા. હું તો એવા સુખને ઈચ્છું છું કે જે સુખ ક્યારે પણ આવ્યા પછી જાય નહિ. અને એ સુખની પાછળ દુઃખની છાયા પણ ન હોય. તે સુખ સંયમ માર્ગથી મળવાનું છે. માટે આપ હવે મને સંયમ-માર્ગે વળાવો. હું આપનો મહાન ઉપકાર માનીશ. રાજ-રાણીને લાગ્યું કે દીકરીને વૈરાગ્ય સમજાવવાનું છે. માટે હવે અમારે આજ્ઞા આપવી જોઈએ. હવે રાજા રાણી ગંગસેનાનો દીક્ષા-મહોત્સવ કેવી રીતે ઉજવશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૧૮

કારતક સુદ ૧૧ ને શનિવાર તા. ૨૪-૧૧-૭૪

અનંત કર્ણુનિધી, શાસન સમ્રાટ વીર ભગવાનના સુખમાંથી ઝરેલી શાશ્વતી વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત. જ્ઞાનીપુરુષ આ જગતના માનવોમાં સાચા નરરત્ન છે. તે યથાર્થ તત્ત્વને પોતાના કેવળજ્ઞાન દ્વારા જાણીને જનકલ્યાણને માટે ઉપદેશ આપે છે. તીર્થંકર ભગવાન તથા કેવળીઓ જે કંઈ કહે છે તેમાં જનકલ્યાણના સાન્નિધ્ય હેતુ સિવાય બીજો કોઈ હેતુ નથી હોતો. તેથી તેમના ઉપદેશોને પચાવવાની અને તે અનુસાર આચરણ કરવાની શક્તિ પેદા કરવી જોઈએ.

જ્ઞાની પુરુષો કહે છે, માનવભવ અત્યંત દુર્લભ છે. અને તેની એકેક ક્ષણ પણ અમૂલ્ય છે. કોઈ પણ મનુષ્ય વિદ્વાન હોય કે મૂર્ખ હોય, ધનવાન હોય કે નિર્ધન હોય, વીર હોય કે કાયર અથવા બળવાન હોય કે નિર્બળ, કોઈ સદાકાળને માટે જીવિત રહી શકતા નથી. એટલા માટે દરેક વ્યક્તિએ વિચાર કરવો જોઈએ કે પોતાના અદ્ય અને નિશ્ચય જીવનનો સદુપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ ? જે વ્યક્તિ સમજદાર અને વિવેકવાન છે તે સમજી શકે છે કે જીવનનો સદુપયોગ વિશાળ પરિવાર હોવાથી અને તેની મમતામાં ગૂઢ થવાથી નથી થતો. કરોડો રૂપિયા

મેળવવાથી, લોગવિલાસના અગણિત સાધનો વસાવવાથી પણ નથી થતો. વિચાર કરવાની વાત છે કે શું માનવીને પ્રચુર લોગસામગ્રી મળી જાય છતાં તૃપ્તિ થાય છે ખરી? ક્યારે પણ નથી થતી. જે રીતે અગ્નિમાં નિરંતર આહુતિ નાંખતા રહેવાથી અગ્નિ શાંત નથી થતી પણ વધુ પ્રબલિત થાય છે. તે રીતે અનંત લોગ-સામગ્રી મળવા છતાં પણ મનુષ્યની લોગલાલસા સદા અતૃપ્ત રહે છે. ધનની લાલસા અથવા સ્ત્રી, પુત્ર, ભાઈ, ભગિની, માતા-પિતા આદિ સાંસારિક સંબંધીઓ પ્રત્યેના મોહ મનુષ્યને આંધળો બનાવી દે છે. અને તેને સંસારથી મુક્ત થવાની ઇચ્છા પર પાણી ફેરવી દે છે. જે માનવને આ સંસાર ચક્રથી છૂટવાનો ખટકારો થયો છે તેણે આત્માનો વિવેક જગાડવો પડશે. સંસારના તમામ પદાર્થો પ્રત્યેની આસક્તિનો ત્યાગ કરવો પડશે. તેણે એ વિચારવું જોઈશે કે આ જીવન ધર્મસાધનાને માટે છે. પણ સંસારમાં લુપ્ત બનીને આત્મનાશને માટે નથી. સંસારમાં આસક્ત રહેવાથી આત્માનું કલ્યાણ ક્યારે પણ થવાનું નથી. એટલા માટે મહાપુરુષો અને સંત-સતીજીઓ આભ્યંતર અને બાહ્યપરિવ્રહ્મનો ત્યાગ કરીને ધર્મનો આશ્રય લે છે. અને સંસારથી વિરક્ત થઈને આત્મસાધના કરે છે. અને સંસારમાં રચાપચ્યા જીવોને ઉપદેશ આપે છે.

આ માનવજીવન અમૂલ્ય અને દુર્લભ છે. તેથી દરેક આત્મકલ્યાણના ઇચ્છુક માનવે મંગલમય ધર્મને શ્રદ્ધાપૂર્વક ગ્રહણ કરવો જોઈએ. ધર્મની અમર ન્યોત્તિ આ સંસાર રૂપી અરણ્યમાં ભટકતા જીવોને સાચો માર્ગ બતાવી શકે છે. તેમ જ તેને અનંત સુખ અને શાન્તિ શાંતિરૂપી અમરપથની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે છે. ધર્મનું શરણું ગ્રહણ કરવાથી આત્માનું કલ્યાણ અને મંગલ થઈ જશે. માટે ભગવાન બોલ્યા છે કે “ ધર્મો મંગલ મુક્તિઃ । ” ધર્મ એ ઉત્કૃષ્ટ મંગલ છે. મંગલનો અર્થ એ છે કે જે આત્માની પુરાઈઓ અને પાપોનો નાશ કરે અને સુખ-શાંતિ અર્પણ કરે. ધર્મ તે આપી શકે છે. એટલા માટે તે મંગલમય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ જે પ્રાણીઓને માટે મંગલમય છે, તેનું નામ ધર્મ છે. અહિંસા, સંયમ અને તપરૂપી ધર્મની આરાધના કરવાથી માનવનું મંગલ થાય છે તથા તેના આત્માનું કલ્યાણ થઈ શકે છે. એટલું જ નહિ પણ એવા ધર્મનું આરાધન કરવાવાળાને દેવ પણ નમસ્કાર કરે છે. પરંતુ આજના યુગમાં ધર્મ ઉપેક્ષાની વસ્તુ બની ગયો છે. જેના જીવનમાં ધર્મ નથી તે સંસારના પદાર્થોમાં આસક્ત થઈને રાત-દિવસ તેમાં રચ્યો પચ્યો રહે છે.

હવે હું જઈને કૃષ્ણ વાસુદેવને બધા સમાચાર આપ્યા. ત્યાર પછી પદ્મનાભ રાજાએ પોતાના સેના-નાયકને બોલાવીને લગાઈની તૈયારીઓ કરવા કહ્યું અને કહ્યું કે તને જલ્દીથી પ્રધાન હસ્તિરત્નને ગરાબર સજ્જ કરો. રાજાની આજ્ઞા વધારી રહેત હસ્તિરત્નને તૈયારતા નિર્માણવેશથી સુરોગિત કરી પાંદ, આબરતો વગેરેની શાળામાં પદ્મનાભ રાજા પાસે લઈ ગયા. પદ્મનાભ રાજાએ બખતર પહેલું તેમજ બીજા

શસ્ત્રોથી સજ્જ થઈને તે પોતાના લડાઈમાં જવાના હસ્તિરત્ન ઉપર સવાર થઈ પોતાની ચતુરંગી સેનાને લઈને જ્યાં કૃષ્ણ વાસુદેવ છે તે તરફ જવા તૈયાર થયા. તેના મનમાં અભિમાન છે કે અહીં! મારું સૈન્ય કેટલું વિશાળ છે! સામા પક્ષમાં તો પાંચ પાંડવો ને છઠ્ઠા કૃષ્ણવાસુદેવ એ છ જણા છે. મારા આટલા મોટા સૈન્ય સામે છ જણાનું શું ગળું? તેમની તાકાત છે કે મને હરાવીને દ્રૌપદીને લઈ જઈ શકે? એ છ જણાને તો હું ચપટીમાં ચોળી નાંખીશ. આ છ જણા મારા સૈન્ય સામે ટકી શકશે નહિ. પદ્મનાભ રાજાને ક્યાં ખબર છે કે :

“ બાકર બચ્ચા લાખ લાખે બિચારા, સિંહણ બચ્ચું એક એકે હજારા. ”

બકરીના લાખ બચ્ચા હોય તો પણ બિચારા છે. એમની તાકાત છે કે સિંહણના બચ્ચાની સામે ઊભા રહી શકે? તેમ ભલે મારું સૈન્ય ગમે તેટલું મોટું હોય પણ કૃષ્ણ વાસુદેવના બળ આગળ તો કાંઈ જ નથી. તે કૃષ્ણ વાસુદેવના બળથી, શક્તિથી અપરિચિત છે. કોઈ દિવસ નામ પણ સાંભળ્યું નથી. તેથી તેના બળનું તેને અભિમાન છે. જ્ઞાની કહે છે ગમે તેવો બળવાન હોય પણ પરસ્પરી લંપટ હોય તેના જેવો પાપી કોઈ નથી. અને તે યુદ્ધમાં વિજય મેળવી શકતો નથી. નેપોલિયન બોનાપાર્ટે બધા યુદ્ધમાં વિજય મેળવ્યો પણ એક વખત હાર ખાધી તેનું કારણ એ છે કે લડાઈમાં જતી વખતે તેને સ્ત્રીનો વિચાર આવ્યો. મનમાં વિકાર ઉત્પન્ન થયો તેથી તે જીત મેળવી શક્યો નહિ. ફક્ત એક વિચારના કારણે તેનો પરાજય થયો. તો જે સતી સ્ત્રીનું ચારિત્ર લૂંટવા તૈયાર થાય તેનો વિજય તો થાય જ ક્યાંથી ?

પદ્મનાભ રાજા પોતાના સૈન્ય સહિત યુદ્ધ કરવા માટે કૃષ્ણ વાસુદેવ તરફ આવી રહ્યા છે. કૃષ્ણ વાસુદેવે દૂરથી પદ્મનાભ રાજાને હસ્તિરત્ન પર બેસીને યુદ્ધ કરવા માટે સજ્જ થઈને આવતા જોયા. તેની સાથે મોટું લશ્કર છે. તેમને જોઈને કૃષ્ણ વાસુદેવે પાંચ પાંડવોને બોલાવીને કહ્યું. પદ્મનાભ રાજા પોતાના સૈન્ય સહિત યુદ્ધ કરવા આપણી તરફ આવી રહ્યા છે. તે હવે નજીકમાં આવતા દેખાય છે. તો હિ વત્સ !

किन्नं तुभ्ये पद्मनाभेणं सद्धिं जुञ्जिहिह उदाहृ पेच्छिहिहि ?

શું તમે પદ્મનાભ રાજાની સાથે યુદ્ધમાં ઉતરશો કે ફક્ત યુદ્ધને જોશો? લડાઈ કરવા જવાનું છે તો તમારાથી સામનો થઈ શકશે? તમારે લડવા જવું છે? દ્રૌપદી પાંચ પાંડવોની પત્ની છે તેથી કૃષ્ણ વાસુદેવ તેમને જવાનું કહે છે એમ નથી, પણ તેમના એ લાવ છે કે એક વાર તેમની ઈચ્છા હોય તો પરાક્રમ બતાવીને જીત મેળવી આવે તો તેમને વધુ આનંદ આવે. ત્યારે પાંડવોએ કહ્યું હિ મહારાજા ! અમે યુદ્ધમાં જઈશું. અમે તેમનો સામનો કરીશું. તમે અમારા યુદ્ધને જોજો. પાંચ પાંડવો યુદ્ધમાં જવા માટે બખતર પ્રહરી શસ્ત્રો લઈને પોતપોતાના રથ પર સવાર થઈ ગયા. તેમની

પાસે સૈન્ય નથી એટલે બીજી તૈયારી તો કરવાની નથી. પોતે તૈયાર થઈ ગયા અને પદ્મનાભ રાજા તરફ રવાના થયા.

પદ્મનાભ રાજાના મનમાં એ ફાંકો છે કે કૃષ્ણને દૂત મને કહી ગયો છે કે એા હીણ પુણ્યા ! મૃત્યુને નોતરનારો ! કાળી ચૌદશના નહિ જન્મેલા ! તો હવે હું તેમને ખતાવી દઉં કે હું હીણ પુણ્યવાળો છું, હું મૃત્યુને નોતરનારો છું કે તું મૃત્યુને નોતરનારો અને હીણપુણ્યવાળો છે ! પાંચ પાંડવોને રથમાં બેસીને આવતા બેઠને પદ્મનાભ રાજા વિચાર કરે છે કે આ તો ફક્ત પાંચ જણ છે. તેમની શી તાકાત કે શું બળ છે કે તેઓ અમારી સામે ટકી શકે ? પાંડવોએ પદ્મનાભ રાજાની પાસે જઈને કહ્યું. આજે કાં તો અમે નહિ અને કાં તો પદ્મનાભ નહિ. કહેવાય છે કે શુકન કરતાં શબ્દો આકરા. પાંડવો આ શબ્દો બોલ્યા એ હારસૂચક શબ્દો હતા. તેમણે બે કહેવું હતું તો એમ કહેવું હતું કે ગમે તેમ કરીશું પણ અમે દ્રૌપદીને લઈને જ પીશું. દ્રૌપદીને લીધા વિના પીછે હઠ કરવાના નથી. પરંતુ પાંચ પાંડવો આમ ન બોલતાં બોલી ગયા કે કાં તો અમે નહિ કાં તો તમે નહિ. જેના મનમાં જેવા વિચાર હોય તેવું તેને ફળ મળે.

એક વખત બે ખેડૂત ખેતરમાં જઈ રહ્યા હતા. રસ્તામાં તેમને એક જૈન મુનિ મળ્યા. મુનિના મસ્તકે લોચ કરેલો હતો. એક ખેડૂતે આ મુનિને બેઠને એમ વિચાર કર્યો કે આ મુંડીયો મને સામો મળ્યો એટલે મારું ખેતર મુંડીયા જેવું થશે. બીજા ખેડૂતે વિચાર કર્યો અહો ! હું કેવો ભાગ્યશાળી ! મને આવા પવિત્ર સંત મળ્યા. કેવા પ્રભાવશાળી સંત છે ! મુખ પર કંઈના ઘોઘ વરસી રહ્યો છે. લલાટે ચારિત્રના તેજ બળકે છે. આજે તો મારું કામ થઈ ગયું. બંનેના ખેતર લગોલગ છે. પણ જેના મનમાં મુનિને બેઠને સારા વિચાર આવ્યા હતા તેના ખેતરમાં પુષ્કળ પાક થયો અને ઘણું કમાયો. બીજા ખેડૂતે મુનિને મુંડીયા માન્યા હતા તો તેનું ખેતર મુંડીયા જેવું થયું. એટલે ખાસ પાક થયો નહિ. આમાં દોષ મુનિનો નથી પણ પોતાની ખરાબ વૃત્તિનો છે.

પાંડવોએ પદ્મનાભ રાજાને આ શબ્દો કહ્યા પછી તરત પદ્મનાભના સૈન્ય સાથે પાંડવોનું ભયંકર યુદ્ધ થયું, પરંતુ યુદ્ધ કરતાં પહેલા બોલાયેલા શબ્દો પાંડવોને આડે આવ્યા. પદ્મનાભ રાજાએ બાણોની વર્ષા શરૂ કરી અને પાંડવોના રથ પાછા પડવા લાગ્યા. પદ્મનાભે પાંચ પાંડવોના રથની ધ્વજાઓ ઉડાડી દીધી. પછી પાંડવો એક દિશામાંથી બીજી દિશા તરફ જઈ શકે નહિ તેમ તેઓએ રસ્તો રોકી દીધો તેથી ભયના માર્યા એક દિશામાંથી બીજી દિશા તરફ ભાગ્યા. પાંડવો હવે થાકી ગયા. બલ, વીર્ય અને શક્તિ વગરના થઈ ગયા ને કૃષ્ણ વાસુદેવ પાસે ગયા. ત્યારે કૃષ્ણ વાસુદેવે પૂછ્યું : અહો દેવાનુગ્રિય ! તમે પદ્મનાભ સાથે કેવી રીતે યુદ્ધ કર્યું ! ત્યારે પાંડવોએ

કહ્યું. આપની આજ્ઞાથી ખજતર પહેરીને રથ પર આરૂઢ થઈને પદ્મનાભ રાજાની પાસે ગયા ત્યાં જઈને અમે તેમને એવું કહ્યું કે કાં તો અમે નહિ અથવા કાં તો પદ્મનાભ નહિ. એમ કહીને યુદ્ધ શરૂ કર્યું. પદ્મનાભ રાજાએ અમારા રથોની ધ્વજા નીચી પાડી દીધી. યુદ્ધમાં અમે હારી ગયા છીએ. ત્યાંથી ભાગતા અમે આપની પાસે આવ્યા છીએ. આ સાંભળીને કૃષ્ણ વાસુદેવે કહ્યું.

“एवं वयंता अम्हे णो पउमनाभे राय त्ति कट्टु पउमनाभेणं सद्धिं संपल्लगं ताओ णं तुम्हे णो पउमनाभे, हयमहिपवर जाव पडिसेहन्ते।”

હે પાંડવો ! યુદ્ધમાં જતી વખતે તમે એમ કહેતા હતા કે અમે જ વિજય પ્રાપ્ત કરીશું. પદ્મનાભ રાજા વિજય પ્રાપ્ત નહિ કરે. આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તમે પદ્મનાભ રાજાની સાથે યુદ્ધની શરૂઆત કરી હતી. આ સ્થિતિમાં તો તમારો વિજય થવો જોઈએ. તમે નમાલા કે હીલાપોચા નથી પણ શક્તિશાળી, પરાક્રમી, શૂરવીર છો. પાછા પડો તેમ નથી. પદ્મનાભ રાજાની જીત ન થવી જોઈએ. તમે તેના રાજ્ય-ચિન્હની-ધ્વજાને નષ્ટ કરી યુદ્ધ ક્ષેત્રમાંથી તેને ભગાડી દેત. પણ તમારી મનની ઈચ્છા સફળ થઈ શકી નહિ. પદ્મનાભ રાજા પાસે યુદ્ધ શરૂ કરતા બોલાયેલા વચનોએ જ તમને પરાજય અપાવ્યો છે. હવે તમે જુઓ. હું યુદ્ધના મેદાનમાં દુશ્મન સામે ઝઝૂમવા જાઉં છું. આમાં તો અવશ્ય મને વિજય પ્રાપ્ત થશે. પણ પદ્મનાભ રાજા વિજય પ્રાપ્ત નહિ કરે. એમ કહીને કૃષ્ણ વાસુદેવ રથ ઉપર સવાર થઈને પદ્મનાથ રાજાની પાસે ગયા.

પદ્મનાભ રાજાના મનમાં આનંદ છે કે હવે હું જીતી ગયો. મારો વિજય થયો ને પાંચ પાંડવો હારી ગયા. કૃષ્ણ વાસુદેવને જોઈને તે મનમાં કુલાય છે, હરખાય છે કે, અહો ! પાંચ પાંડવો તો હારી ગયા. હવે આ એકની શી તાકાત છે કે તે મારી સાથે બાથ ભીડી શકે ને દ્રૌપદીને લઈ જાય ! તેને તો હું ચપટીમાં ચોળી નાંખીશ. પદ્મનાભને ક્યાં ખબર છે કે હું તેને ચપટીમાં ચોળી નાંખીશ કે હું ચપટીમાં ચોળાઈ જઈશ ? કૃષ્ણ વાસુદેવ એક છે ને સામે ભિલેલું સૈન્ય વિશાળ છે. પદ્મનાભ રાજાનો સૈન્ય-સાગર છલકાઈ રહ્યો છે. તેમની સન્મુખ જઈને કૃષ્ણ વાસુદેવે પોતાનો પંચજન્ય સફેદ શંખ કે જે તેમની સેના માટે હર્ષોત્પાદક અને શત્રુઓની સેના માટે સંહાર-રૂપ હતો તે શંખને જોરથી વગાડ્યો. આ શંખનો અવાજ સાંભળતાં જ પદ્મનાભ રાજાની ત્રીજા ભાગની સેના હારી ગઈ અને દશેદિશામાં ભાગવા લાગી. કંઈક સૈનિકો તો મરી ગયા. તેઓ આ શંખની ગર્જના સહન કરી શક્યા નહિ. જ્યારે હીરોશીમા પર બોંબ પડ્યો ત્યારે જ્યાં પડ્યો ત્યાં તો માનવો સાફ થઈ ગયા પણ બોંબના અવાજથી પણ કેટલાય માણસો સાફ થઈ ગયા. આ તો સામાન્ય માનવીનો બનાવેલો બોંબ હતો જ્યારે અહીં તો વાસુદેવનું ગળ છે. ત્યાર પછી વાસુદેવે પોતાનું સારંગ-

હું જીવવાનો નથી. મારું મૃત્યુ સામે આવીને ઊભું છે. હવે જીવવાનો શો રસ્તો? અત્યારે તો તેને બીજો કેઈ આધાર રહ્યો નથી. પદ્મનાભ રાજા ખૂબ મૂંઝાયા છે. મરણનો ભય લાગ્યો છે. હવે તેમાંથી જીવવાનો શો રસ્તો શોધશે ને ત્યાં શું જનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર :- ગંગાસેનાનો ભવ્ય દીક્ષામહોત્સવ :-

ગંગાસેનાના ૬૬ વૈરાગ્યભર્યા જવાબ સાંભળીને માતા-પિતાએ દીક્ષાની આજ્ઞા આપી અને ખૂબ ઠાઠમાઠથી તેનો દીક્ષામહોત્સવ ઉજવવાનું નક્કી કર્યું. પુત્રીનો લગ્નોત્સવ કરે તો ક્યાં ખર્ચો નથી લાગતો? આ તો આત્મકલ્યાણના માર્ગે જઈ રહી છે. લગ્નોત્સવનો ખર્ચ પાપરૂપ છે જ્યારે આ તો આત્મકલ્યાણના ઉત્સવ નિમિત્તનો ખર્ચ, એ તો ધર્મખર્ચ કહેવાય. પુણ્યનું કાર્ય કહેવાય. આ ખર્ચે લાં પૈસા લેખે લાગે છે. જે આવું સમજે છે તે દીક્ષામહોત્સવના ખર્ચમાં શી કમીના રાખે? તેથી ગંગાસેના પાસે ખૂબ દાન દેવરાવ્યું. જૈન શાસનની પ્રભાવના કરી. આવા રાજ-વૈભવ છોડી રાજકુમારી દીક્ષા લે છે, આથી ઘણાના હૈયા હચમચી ગયા. ગંગાસેનાએ દીક્ષા લીધી ત્યારે હજારો નરનારીઓની આંખો આંસુથી ભીંજાઈ ગઈ હતી. જૈન-શાસનનો દીક્ષામહોત્સવ જૈનેતરો પર છાપ પાડે છે. તેમાં વળી રાજશાહી સુખો છોડીને ચારિત્ર લેતા જીવે એટલે તો હૈયે ચમકારો થાય. ગંગાસેના દીક્ષા લઈને સુકોમળ શરીર હોવા છતાં તપશ્ચર્યા કરી રહી છે. ત્યાગ કરે છે ને સંયમના કષ્ટો પણ હસતા ચહેરે સહન કરે છે. ચારિત્ર પાળી રહી છે. જ્ઞાની આચાર્ય કહે છે, હવે શું બન્યું તે સાંભળો :-

રુપિદત્તાની પૂર્વભવની ભૂલ કઈ? : તે સમયે સંગમ નામની છોકરીએ તાપ-સીની દીક્ષા લીધેલી. પરંતુ દીક્ષા લીધા પછી જૈન દર્શનનું જ્ઞાન મેળવવા ચંદ્રચંદ્ર સાધવીજીની પાસે આવીને રહી. તેની જ્ઞાન મેળવવાની તમન્ના ખૂબ હતી. તેથી બધા સાધવીઓ સાથે એકમેક થઈને રહે છે. તે તાપસી હતી એટલે તે તેના ગૌચરી પાણી અલગ લાવીને કરે છે. જેમ જેમ જ્ઞાન લાણુતી ગઈ તેમ તેમ તેને જૈન દર્શન પર અખૂટ શ્રદ્ધા વધતી ગઈ. પછી પરિણામ એ આવ્યું કે તેનો વેશ તાપસીનો રહ્યો પરંતુ ભગવાને બતાવેલા સંયમ માર્ગનું યથાતથ્ય પાલન કરવા લાગી અને તેણે નિયમ કાર્યો કે મારે જીવજીવ સુધી નીવી કરવી.

સંગમ નામા એક તાપસી, નીવી કરત હમેશ,
સુખ સુખ મહિમા ફેલી જિનકી, થેં સુણ કીન્હા દેખ. હો શ્રોતા.

સંગમ નામની તાપસી મહાન તપની આરાધના કરી રહી છે. સંસારના સંગથી તદન ન્યારી રહે છે. સંસારના કેઈ સંગ એને મૂંઝવતા નથી. સંગરહિત જીવન જીવી

નિઃશંક ભાવે તપ તપી રહી છે. આવી જોરદાર તપશ્ચર્યા દ્વારા કાયાનો કસ ખેંચી રહી છે. તેણે એક જ ગણતરી રાખી છે કે તપ દ્વારા કાયાનો જેટલો કસ ખેંચાય તેટલો આત્મામાં કસ પૂરાય છે. જડ પુદ્ગલ ઘસાવાની સાથે આત્માનાં ઓજસ, વર્ચસ્વ અને સ્વતંત્રતા વધે છે.

આ તાપસી ખૂબ તપ કરી રહી છે, એટલે બધી સાધવીઓ તેની પ્રશંસા કરે છે. પણ અહીં ઋષિદત્તાનો જીવ ગંગાસેના સાધવી ભૂલી પડે છે. એ સંયમ તપની આરાધના કરે છે, પરંતુ તાપસીની કીર્તિ ખૂબ ફેલાવા લાગી. આખા ગામમાં તેના ગુણ ગંવાવા લાગ્યા. શું આ તાપસીનો મહાન તપ છે ! કેટલા શુદ્ધ ભાવે તપ કરી આત્માને તપાવી રહ્યા છે. સૌ તેમના વંદન કરવા આવવા લાગ્યા ને લળીલળીને વંદન કરતા બોલે છે, ધન્ય છે આપને ! આપે સંયમી જીવન તપદ્વારા દેદિગ્યમાન બનાવ્યું છે. આ બધી પ્રશંસા સાંભળીને ગંગાસેનાના મનમાં ઇર્ષ્યાની આગ લભૂકી ઉઠી. આ વળી આટલી બધી શાની પંકાય ? મારી નહિ એટલી આ તાપસીની પ્રશંસા કેમ થાય ? માન મને મળવું જોઈએ પણ અમારાથી ઊતરતી તાપસીને માન શાનું મળવું જોઈએ ? એવી ઇર્ષ્યા આવી ગઈ. શાની કહે છે. મન સારું રાખીએ તો સારું, નહિતર એ બહુ ખરાબ ચીજ છે. મનમાં એક ખરાબ વિચાર આવ્યો તો પછી તે ફાલી કુલી મોટો થતો જાય છે. અને પરિણામે એ વિચાર-વાણી અને વર્તનમાં પણ ઉતરી જાય છે. ઇર્ષ્યાથી મન સુધરે કે બગડે ? ઇર્ષ્યાનો ભાવ કષાયના ઘરનો કે ઉપશમના ઘરનો ? ખીજના ગુણાનુરાગના ઘરનો કે એના પ્રત્યે દ્વેષના ઘરનો ? ઇર્ષ્યા એ ભાવ સારો કહેવાય નહિ. તેથી મન સારું ન થાય. પણ બગડે. પરંતુ ગંગાસેનાને એ ક્યાં જોવું છે કે લેવા દેવા વિના મારા હાથે મારું મન બગડી રહી છું. તાપસીની પ્રશંસા કરનારા તો કરવાના છે. મારે શા માટે બળવું જોઈએ ? આ કંઈ વિચાર ન કર્યો તેથી બગડેલું મન જંપ્યું નહિ. મનમાં થયું કે આ તાપસીને એવું કાંઈક કરું કે ખીજઓ એની પ્રશંસા કરતા બંધ થઈ જાય. મનની ઇર્ષ્યા હવે વાણીમાં ઉતરી. ગંગાસેના તાપસીને નીચી પાડવા હવે તેના પર કેવું કલંક ચઢાવશે ને શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૧૯

કારતક સુદ ૧૨ ને સોમવાર તા. ૨૫-૧૧-૭૪

જો તમારે આત્મામાં જીવનનું દર્શન કરવું હોય તો તમારે ત્રણ વાત બરાબર

સમજવા જેવી છે. તે ત્રણે વાત તમને સંસારમાં લાગુ પડે છે. તમારે ક્યાંથી ખસવું? કેવી રીતે જીવવું અને કેવી રીતે મુક્ત થવું? સમજીને સરકવું તેનું નામ સંસાર. જાણીને જીવવું તેનું નામ જીવન. મૂકાઈને મુક્ત થઈ જવું તેનું નામ મોક્ષ. આ સંસારમાં તમે ક્યારે ડાહ્યા કહેવાઓ? સંસારમાં રહેવા છતાં ધીમે ધીમે સરકતા જાવ. (શ્રોતામાંથી અવાજ :- કેવી રીતે સરકી શકાય?) સાંભળો. તમે કોઈક જગ્યાએ જતા હો, તમારી પાસે થોડી માલમિલકત હોય અને તમને ચાર પાંચ ગુંડાઓએ ઘેરી લીધા. આવા સમયે તમે લાગવા જાવ તો તે તમને છરી મારે તેવી સ્થિતિ છે, ત્યારે તમે શું કરો? ધીમે ધીમે સરકી જવાનો ઉપાય શોધો કે નહિ? (શ્રોતામાંથી અવાજ :- શોધીએ.) આ જ રીતે આ સંસારમાં પણ એ જ કામ કરવાનું છે. સંસારના સકંજમાં આવી ગયા છો, હવે તમે લાગવા જાવ તો બધા સગાં તમને ઘેરી લે. તમને છોડે તેમ નથી. તમને નહિ જવા દેવા માટે વળગી રહ્યા છે. આથી તમે ખૂબ ખુશ થવાના! અરે મનમાં મલકાવ કે હું કેવો લાગ્યશાળી છું! મને કેટલા બધા રોકનારા છે? હું ગમે તેટલું કરું તો પણ છૂટી શકું નહિ. મારા પ્રત્યે બધાનો પ્રેમ છે. જે જૂથ્યા તેને આવું રોકનાર કોઈ હશે નહિ. આમ તમે માનો છો ને? શું ભલા માણસ! આ તમારી બુદ્ધિ છે! તીર્થંકરો, ચક્રવર્તીઓ અને રાજા મહારાજાઓ સંયમના માર્ગે આવીને જ સિદ્ધિને વર્યા છે. તમારા કરતાં તેમને રોકનારા સેંકડો માણસો હતા. પણ તેઓ તમારી જેમ સંસારના ગુલામ ન હતા. પણ બહાદુર હતા એટલે છોડીને નીકળી ગયા. પણ તમે કેમ નીકળી શકતા નથી? કોણ તમને રોક્યા છે? તે વાત તમારે થોડી સમજવા જેવી છે. તમને તમારા પત્ની અને ઘરના માણસો જે રોકે છે તેમાં તેમનો સ્વાર્થ છે. તે સમજે છે કે આવો વગર પગારનો નોકર રળી-રળી બધાને માટે ચિંતા કરતો હોય તેવો ક્યાંથી મળે? ઘરડા થાવ ત્યારે જીવનની છેલ્લી ઘડી સુધી હુકાને બેસો છો અને છોકરાના છોકરા રમાડતાં રાજી થાવ છો ને! પાછા મનમાં માનો છો કે હું ન હોત તો આ છોકરાઓનું કોણ કરત? પણ મોહના નશામાં પડેલાને ખબર નથી કે તું જો ચિંતામાં ઉપડીશ તો તારું કોણ કરશે? પણ જીવે સમજવું જોઈએ કે આ બધું સાચવ્યા કરીશ, મેળવ્યા કરીશ, લગ્ન આદિ પ્રસંગોમાં હાજરી આપ્યા કરીશ તો મારું જીવન આમ ને આમ પૂરું થઈ જશે. આ દુનિયા તમને એમ કહેશે કે આ બહુ વ્યવહાર કુશળ છે. બહુ ઓળખાણવાળો છે, પણ આત્માની ઓળખ વિના બધી ઓળખ નકામી છે. આત્માની ઓળખ કરવા માટે આ માનવજન્મ મળ્યો છે.

જેને આત્માની ઓળખાણ નથી એવા પદ્મનાભ રાજા દ્રૌપદીને મેળવવા કૃષ્ણ-વાસુદેવની સામે યુદ્ધમાં ઉતર્યા. પણ કૃષ્ણવાસુદેવના શંખના અવાજથી ને ધનુષ્યના ટંકારથી પદ્મનાભ રાજાની એનાનો ત્રીજો ભાગ મરાયો. કંઈક નાસી ગયા. તેથી

પદ્મનાભ રાજા પોતાના મહેલમાં જઈને છૂપાઈ ગયો ને કિલ્લાના દરવાજા બંધ કરાવી દીધા. કૃષ્ણ વાસુદેવ લડવીર પુરૂષ હતા. તે દરવાજા બંધ જોઈને પાછા ફરે તેવા ન હતા. તેમનો તો દઢ નિશ્ચય છે કે પદ્મનાભ રાજા તો ચોરી કરીને દ્રૌપદીને લઈ ગયો છે. પણ મારે ચોરી કરીને દ્રૌપદીને નથી લેવી. સામી છાતીએ તેની સામે લડી તેને હરાવીને હું દ્રૌપદીને મેળવીશ. એમ વિચાર કરીને તેમણે પૈકેય સમુદ્ધાત કરીને એક વિશાળકાય નૃસિંહનું રૂપ ધારણ કર્યું. પછી મોટી ભયંકર સિંહ ગર્જના કરી. પોતાનો પંજો ધરતી પર પછાડ્યો. તેથી અમરકંકાના ગઢના કાંગરા ખરવા લાગ્યા. અટારીઓ, મકાનોના ધાખા તૂટી પડ્યા. અને ઘણા મકાનો પડીને સાવ જમીનદોસ્ત થઈ ગયા. તેના ભંડારોમાં જે ધન હતું તે પણ નદીની ભરતીના પાણીની જેમ ઉછળીને બહાર પડવા લાગ્યું. કૃષ્ણ વાસુદેવે પડકાર કર્યો. હે પદ્મનાભ ! હવે તું ક્યાં સંતાઈ ગયો છે ? બહાર નીકળ ને આવ મારી સામે. પદ્મનાભ રાજા તો આ બધું જોઈને ધ્રુજી ગયો. બસ, હવે મારું આવી બન્યું. હવે જીવવાની આશા નથી. ક્યાં સંતાઈ જાઉં ? લોખંડની કોઠીમાં પૂરાઈ જાઉં તો પણ આ કૃષ્ણ વાસુદેવ તોડી નાંખે તેમ છે. તેની ગર્જનાએ આટલી નવાજૂની કરી નાંખી ! આ તો કોઈ અજબગજબનો બળીયો પુરુષ આવ્યો લાગે છે. હવે મારે બચવું હોય તો ક્યાં જાઉં ? કોનું શરણું લઉં તો હું બચી શકું ?

કૃષ્ણ મહારાજાએ જે શંખ ફૂંક્યો હતો તેનો અવાજ ગામના લોકોએ સાંભળ્યો તે રીતે દ્રૌપદીએ પણ સાંભળ્યો હતો. શંખનો અવાજ સાંભળીને તે એકદમ તેજસ્વી ને સ્વસ્થ બની ગઈ. અહો ! મારો લાઈ મારું રક્ષણ કરવા આવી ગયો. તે આનંદમાં આવી ગઈ. પદ્મનાભ રાજા ખૂબ ભયભીત થઈ ગયો. તેને થયું કે હવે હું સતી દ્રૌપદીના શરણે જાઉં તો બચી જઈશ. એમ નિશ્ચય કરી લપાતો-છૂપાતો, ગભરાતો-ગભરાતો દ્રૌપદીના મહેલે ગયો. તેની ૭૦૦ રાણીઓ પાસે ન ગયો. દ્રૌપદીના ચરણમાં પડી ધ્રુજતા ધ્રુજતા કહે છે, સતી તું મારું રક્ષણ કર. દ્રૌપદી કહે છે.

“ કિષ્ણં તુમં દેવાણુપ્પિયા ! ન જાણાસિ કણ્હસ્સ વાસુદેવસ્સ ઉત્તમપુરિસ્સ ત્રિપ્પયં કહેમાણે મમં હહ હવ્વમાણેસિ । ”

હે દેવાનુપ્રિય ! શું તમે ઉત્તમ પુરૂષ કૃષ્ણ વાસુદેવને ઓળખતા નથી ? તમને ખબર નથી કે દ્રૌપદી કોની બહેન છે ? કદાચ તમે ન જાણતા હોય, કારણકે તમે ઘાતકી ખંડમાં વસ્યા છો ને મારો લાઈ જંબુદ્રીપના ભરતશ્ત્રેષ્ઠમાં વસે છે. પરંતુ તમે ત્યાં મારું દેવ પાસે સાહારણ કરીને અહીં લઈ આવ્યા ત્યાં મેં આપને કહ્યું હતું કે મારા લાઈ કૃષ્ણ વાસુદેવ ખૂબ બળવાન પુરૂષ છે. મારે આપ આ વાત છોડી દો. ૬૩ યજ્ઞકા પુરૂષમાં કૃષ્ણ વાસુદેવનો નંબર લાગ્યો છે. આપ એમની સામે નહિ દાવો, છતાં આપ

ન માન્યા, ત્યારે આપ ન સમજ્યા, પણ જ્યારે તેમના હૃતે આવીને આપને કહ્યું ત્યારે જો સમજ્યા હોત ને મને પાછી સોંપી હોત તો આ દશા ન આવત. હવે જો તમને મૃત્યુનો લય લાગ્યો હોય ને સુખે જીવન જીવવું હોય તો તમે અહીંથી વિલંબ રહિત જાવ. જઈને સ્નાન કરો. સ્નાન કરીને સ્ત્રીના વેશ પહેરો અને પાણીથી ભીંજાયેલી સાડી પગ સુધી ઢળકતી પહેરો. પગનો અંગુઠો પણ ખુલ્લો ન રહેવો જોઈએ. આ વેશ પહેરીને તમે એકલા જતા નહિ. પણ અંતેઉરની ૭૦૦ રાણીઓને સાથે લઈને જાવ. વળી સાવ ખાલી હાથે કૃષ્ણ વાસુદેવ પાસે ન જશો પણ તમારા લંડારમાં જે કિંમતો રત્નો હોય તે સાથે લેજો. સૌથી મોખરે મને રાખજો. પછી તમે અને તમારી પાછળ ૭૦૦ રાણીઓ ગીતો ગાતી ગાતી આવે. આ રીતે તમે કૃષ્ણ વાસુદેવ પાસે જાવ. કૃષ્ણ વાસુદેવ કોઈ દિવસ સ્ત્રીને હાથનો સ્પર્શ કરતા નથી. કૃષ્ણ વાસુદેવ પાસે જઈ તેમના ચરણમાં પડજો અને કહેજો કે દ્રૌપદીનું હરણ કરાવીને મેં ગંભીર ભૂલ કરી છે. આપને હું ઓળખી શક્યો નહિ. માટે મને માફ કરો. ક્ષમા આપો. હે દેવાનુંપ્રિય ! ઉત્તમ પુરૂષો તેમની સામે નમ્ર બનેલા માણસો પ્રત્યે એકદમ વાતસલ્ય-લાવ-વાળા થઈ જાય છે. ફક્ત નમસ્કાર કરવાથી જ તેઓ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તમે કરશો તો બચી જશો. આ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. પદ્મનાભ રાજા કાંઈ જોવો તેવો ન હતો. એ પરાક્રમી, શક્તિશાળી પુરૂષ હતા પણ કૃષ્ણ વાસુદેવના બળ આગળ તેમનું બળ શા વિસાતમાં ? રાજાને મરણનો લય લાગ્યો છે. દરેક જીવને મરણ અપ્રિય છે.

“ તદ્દા જાં સે પદ્મનાભે દેવદાસે દેવીયે એયમદં પદ્મિણેઈ પદ્મિણિત્તા પ્હાણ જાવ સરણં સ્વેહ । ”

દ્રૌપદી દેવીના કહેવાથી પદ્મનાભ રાજાએ સ્નાન કરી સ્ત્રીના ભીનાં કપડા પહેર્યાં. દ્રૌપદીને આગળ કરી પછી પોતે હાથમાં કિંમતી રત્નોની ભેટ લઈને ચાલ્યો. પાછળ તેની ૭૦૦ રાણીઓ ગીતો ગાતી જતી હતી. આ રીતે કરવામાં તેની રાણીઓ આગળ તેની કિંમત કેટલી રહી ! એમ ચાલતાં તે કૃષ્ણ વાસુદેવ પાસે પહોંચી ગયો. અને તેના ચરણમાં નમી પડ્યો. અને કહેવા લાગ્યો. હે ઉત્તમ પુરૂષ ! મેં આપને જાણ્યા નહિ. પીછાણ્યા નહિ, ઓળખ્યા નહિ. હવે આપની અધિષ્ઠિત મેં જોઈ લીધી છે. આપનું બળ-પરાક્રમ પણ મેં જોઈ લીધું છે. મેં દ્રૌપદીનું અપહરણ કરાવ્યું તે લયંકર મોટી ભૂલ કરી. મારા અપરાધ બદલ હું નમ્ર બનીને આપની પાસે વારંવાર ક્ષમા માગું છું. આપ મારા ગુનાની માફી આપો. મને ક્ષમા આપો. આપે હૃતને મોકલ્યો ત્યારે જો સમજી ગયો હોત તો અબળા બનવાનો પ્રસંગ ન આવત. “ જં જાવ જાહં મુજ્જો (૨) એવં કરણાણ । ” હે દેવાનુંપ્રિય ! હવે ફરીને

હું કદાપિ આવું કાર્ય નહિ કરું. આપ મને ઉદાર દિલે મારા ગુનાની માફી આપો. આ પ્રમાણે કહીને બંને હાથ જોડીને કૃષ્ણ વાસુદેવના ચરણમાં પડી ગયો અને પોતાના હાથથી દ્રૌપદીને કૃષ્ણ-વાસુદેવને સુપ્રત કરી દીધી. અને કહ્યું : હવે આપ સતીને સંભાળજો. હવે ક્યારે પણ હું કોઈ પણ સતીને કષ્ટમાં નાંખીશ નહિ.

પદ્મનાભ રાજાના વચનો સાંભળી કૃષ્ણ-વાસુદેવે કહ્યું, અરે ઓ પદ્મનાભ ! મરણના અભિલાષી ! અકાળે મૃત્યુને ઈચ્છનારા ! તને ખબર નહોતી કે દ્રૌપદી મારી બહેન છે. તેનું તેં અપહરણ કરાવ્યું ! ભાઈ થાવ તો આવા ખમીરવાળા થજો. બહેન રોતી આવે તો ભાઈનું હૃદય વલોવાઈ જાય ને દિલ દ્રવી જાય. અહો ! મારા જીવતાં મારી બહેનની આંખમાં આંસુ હોય ! હું જીવતો છું ત્યાં સુધી બહેનનો વાળ કોઈ વાંકો કરી શકશે નહિ. પહેલાના જમાનામાં દીકરો માતાની આંખમાં આંસુ જોવે તો તેના દિલમાં આઘાત લાગે. મારા જીવતાં માતાની આંખમાં આંસુ ! આજે કેવો જમાનો આવ્યો છે ? પત્ની રડતી હોય તો પતિ કહે દેવી ! મારા દેખતાં તારી આંખમાં આંસુ કેમ ? દેવ દેવી પાછળ પાગલ બન્યો છે. માતાના આંસુ લૂછવાનું ભૂલી ગયો છે. માતાની આંખમાં આંસુ દેખે તો તેને કંઈ ન થાય. માતાના ઉપકારને સાવ વિસરી ગયા છે. દીકરો માતાને લાત મારશે તોય કહશે કે મારો દીકરો ! આજે છોકરાઓ ભાન ભૂલી ગયા છે. દેવીના આંસુ દેખે છે પણ માતાના આંસુ નથી જોતા.

કૃષ્ણ-વાસુદેવને દ્રૌપદી સોંપી દીધા પછી કૃષ્ણ-વાસુદેવે કહ્યું કે પદ્મનાભ ! તેં ભયંકર મોટી ભૂલ કરી છે પરંતુ જ્યારે તું આ સ્થિતિમાં મારી પાસે આવ્યો છે, તો હવે તને મારા તરફથી અભય છે. કોઈ જાતનો ભય રાખીશ નહિ. કારણ કે સ્ત્રી વેષ ધારણ કરનાર પર હું હાથ ઉપાડતો નથી. હવે ધ્યાન રાખજો કે કોઈ પરસ્ત્રી સામે તારે દૃષ્ટિ કરવી નહિ કે આંગળી ચીંધવી નહિ. પદ્મનાભ રાજાએ તે કબુલ કર્યું. પછી સ્ત્રીનો વેષ ઉતારી પુરૂષનો વેષ પહેરી લીધો. પછી કૃષ્ણ વાસુદેવે તેને વિદાય કર્યો. ત્યારબાદ કૃષ્ણ વાસુદેવ દ્રૌપદીને લઈને રથ પર સવાર થઈને જ્યાં પાંડવો હતા ત્યાં આવીને તેમણે પોતાના હાથથી દ્રૌપદીને પાંડવોને સોંપી દીધી. પછી કૃષ્ણ વાસુદેવનો રથ અને પાંચ પાંડવોના પાંચ રથ એમ છ રથ લવણ સમુદ્રના કિનારા તરફ રવાના થયા. દ્રૌપદીને પાંડવોના રથમાં બેસાડી છે. જે દિશામાંથી તેઓ આવ્યા છે તે દિશામાં લવણ સમુદ્રને પાર કરીને જવાનું છે. હવે પાંચ પાંડવો, સતી દ્રૌપદી અને કૃષ્ણ વાસુદેવ એમના છ રથો લવણ સમુદ્રના કિનારે પહોંચશે અને ત્યાં શું બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

ચરિત્ર : ગંગાસેનાએ સંગમ તાપસી પર ચઢાવેલું આળ :

સંગમ તાપસીની પ્રશંસા ગંગાસેનાથી સહન ન થઈ, એટલે તાપસીના ગુણ

ગાતી સાધવીઓને ગંગસેના કહે છે અરે, તમે આની પ્રશંસા શું કરો છો ? આને તમે ઓળખતા નથી ?

રાત્રે માંસ ખાતી રાક્ષસી, ધરી દોષકી રેશ,

ખુશ હોં કર્મ નિકાચિત બાંધ્યા, રંજન ક્રિયા લગાર હો...ઓતા.

આ તો દંભી તાપસી દિવસે રોજ નીવીના પચ્ચણાણુ લે છે ને રાત્રે રોજ માંસ ખાય છે. બાંધુઓ, જેની સાધુ સ્વપ્નમાં પણ ચિંતવણુ ન કરે, સાધુપણમાં ન કલેષે અને સંયમી જીવનને ન શેલે એવું ખોટું આજ્ઞાચઢાવ્યું. આ વાત એક કાનેથી બીજા કાને પહોંચતા આખા ગામમાં ફેલાઈ ગઈ. સારી વાત ફેલાતા વાર લાગે પણ ખરાબ વાત તો જલ્દી ફેલાઈ જાય છે. વાત ફેલાઈ ગઈ એટલે લોકો તાપસીની નિંદા કરવા લાગ્યા. સંગમ તાપસી નીવી માટે ભિક્ષા લેવા જાય તો તેને કોઈ ગૌચરી વહોરાવવા પણ તૈયાર ન થાય. તે જ્યાં જાય ત્યાં બધા એમ બોલે કે આ રાક્ષસણી છે. કોઈ ઘરમાં પેસવા ન દે. આ તાપસીને ભલા રહેવાનું સ્થાન ન રહ્યું.

અહીં આચાર્ય મહારાજ ઋષિદત્તાને કહી રહ્યા છે હે ઋષિદત્તા ! તેં આ અસત્ આરોપ ચઢાવવાથી અને તાપસીની નિંદા થતી સાંભળીને ખૂબ હરખાવાથી નાનોસૂનો કર્મબંધ નહિ પણ મોટો કર્મબંધ ઉપરાળ્યો. નિકાચિત કર્મબાંધ્યું. આ કર્મ એવું બાંધ્યું કે તારા ઉપશમ ભાવને નષ્ટ કરી નાંખે. ગંગસેનાને સુંદર સંયમ-પાલન કરવાથી ઉપશમ ભાવની મહાન કમાણી થઈ હતી. પણ લયંકર અસત્ આજ્ઞા ચઢાવવામાં દ્વેષ ભાવ આવ્યો તેથી ઉપશમ ભાવને સાફ કરી નાખ્યો. આ આરોપ કંઈ અજાણ્યે નથી ચઢાવ્યો. જાણી જોઈને ચઢાવ્યો છે. એટલે એ લયંકર આરોપની પાછળ મનમાં લયંકર ઈર્ષ્યા હતી. એ ઈર્ષ્યા, મેળવેલા ઉપશમ ભાવને કયાંથી ટકવા દે ?

સંગમ તાપસી તો પ્રશમ-ઉપશમ ભાવમાં જૂલતી હતી. અમૃતરસની વાવડી જેવી એને પોતાના ઉપરના આજ્ઞાથી જરા પણ દ્વેષ આવ્યો નહિ. એને તો એક જ વિચાર આવ્યો હતો કે મારો પ્રશમ-ઉપશમ ભાવ બરાબર છે. એ જ અંતે મારી ખરી ચીજ છે. ખરી મૂડી છે. એને હું શા માટે ન સાચવું ? બીજાના શબ્દ કે પ્રવૃત્તિ સામે મારે જોવાનું શું કામ ? એ ગમે તેમ કહે કે કરે એ કાંઈ મારા આત્માને ચોંટાડતું નથી. મારે મારી મૂડી બગાડવી નથી. બસ, આ વિચાર ઉપર તાપસીએ બહારનો જરા પણ સંગ ના રાખ્યો. એ તો નિઃસંગપણે લવલંગની ભાવના તરફ દોડી રહી હતી. ગંગસેના એક સાધવી હતા ત્યારે સંગમ તાપસી હોવા છતાં એ ગંગસેના કરતાં કેટલી આગળ વધી ગઈ. કહેવત છે ને કે બુદ્ધિ કોઈના બાપની નહિ. એમ ઉપશમ-ભાવ, ક્ષમા એ કોઈ બાહ્ય ધરની વસ્તુ નથી. જે એની જરૂર રાખે એની એ ચીજ છે. સંગમ તાપસીને પોતાના પર રાક્ષસણી-માંસ ભક્ષિણીનું આજ્ઞા ચઢાવનારી ગંગસેના સાધવી પ્રત્યે જરા પણ રોષ ન થયો. આચાર્ય મહારાજ ઋષિદત્તાને કહી રહ્યા છે.

દેવાનુપ્રિયા ! કર્મ ખાંધતી વખતે તે બીજા જેટલું હોય છે પણ ઉદયમાં આવે ત્યારે મોટું વડ જેટલું થઈ જાય છે. તે સંગમ તાપસી પર જોટું આળ ચઢાવ્યું, પણ અંતિમ સમય સુધી ગુરૂ આગળ પ્રાયશ્ચિત કર્યું નહિ. તારે ગુરૂ સમક્ષ કહેવાની જરૂર હતી કે ગુરૂણીદેવ ! મેં ખહુ મોટી ભૂલ કરી છે. સંગમ તાપસીને જોટું આળ ચઢાવ્યું છે. હું જોટી છું ને તે સાચી છે. પણ તે પ્રાયશ્ચિત ન કર્યું તેથી ભવોભવ રખડાવે એવાં ઘોર પાપ ખાંધ્યાં. ત્યાંથી કાળ કરીને ભવસાગરમાં ભમવા લાગી.

ખંધુઓ ! ગંગાસેના સાધ્વીએ સંગમ તાપસીની પ્રશંસામાં મન જવા દીધું તો ચિત્તમાં એને બળતરા ઊભી થઈને ? જો એણે તપમાં અનુમોદના કરી હોત તો આત્મહિતના લાભમાં ઉતરત, પણ એ ગળું કે શક્તિ ન હતી, તેથી બળતરા ઊભી થઈ. પણ એને એટલેથી અટકી જવાની જરૂર હતી. જો એણે એટલો વિચાર કર્યો હોત કે જ્યાં મારું તુચ્છ, નિઃસત્વ, તામસી મન બળે છે એને મારે શી લેવાદેવા ? જગત છે. એમાં ખંધું ચ ચાલે. બધે મારું મન કેટલું જવા દઈશ ? મને મારું સંભાળવા દે. તો તેનું આટલું ભવવનમાં ભટકવાનું ન થાત. પરંતુ તેને આવા ઉચ્ચ વિચારો ન આવ્યા. બળતરા ઊભી થતા તાપસીને રાત્રે માંસ ખાનારી રાક્ષસી તરીકેનું ભયંકર આળ ચઢાવ્યું. એનું પ્રાયશ્ચિત નહિ કરવાથી, ઘોર પાપ ખાંધ્યાં. અને એ કર્મોએ તેને ભવોમાં ભટકતી કરી.

ગંગાસેના પછીના ભવ : ઋષિદત્તાને આચાર્ય લગવંત તેનો પૂર્વ ભવ કહી રહ્યા છે કે અનેક દુઃખદ ભવોમાં ભટકતી, મહાદુઃખો વેઠતી તે ઘણા ભવો કર્યા. ત્યાં પરાધીનપણે કર્મનો ઘણો માર ખાતાં ખાતાં ઘણી અકામનિર્જરા થવાથી તું રાજપુત્રી થઈ. ગંગાસેનાના ભવમાં કરેલી તપ સંયમની સારી સાધનાના સંસ્કાર ઉદયમાં આવવાથી રાજપુત્રી હોવા છતાં તું વીતરાગ ભગવાનની ઉપાસિકા બની અને ખૂબ તપ કરવા લાગી. એક ગંભીર ભૂલના કારણે ધર્મનો આરાધક આત્મા પણ કેવો ગળડે છે ! એ ગંગાસેનાના દુઃખદ ભવોની પરંપરા પરથી સમજવા મળે છે. જૈન દર્શન નિષ્પક્ષપાતી-શુણુગ્રાહી દર્શન છે. જૈનધર્મને પામેલી ગંગાસેના ઈર્ષ્યામાં તણાઈ અને ભૂલી તો એમ જ બતાવ્યું અને તાપસી હોવા છતાં તેનામાં શુણુની કેટલી વિશેષતા હતી તો વિશેષતા બતાવી. આ ચરિત્ર પરથી આપણે એ સમજવું છે કે ગંગાસેના જૈન સાધ્વી હોવા છતાં ઈર્ષ્યા અને આરોપના કારણથી ભવોમાં ભટકી; તો પછી આપણે એવા કોઈ દુષ્કૃત્ય તો કરતા નથી ને ? જો દુષ્કૃત્ય કરતા હોઈશું તો પછી ભવવનમાં કેટલા ભમશું ?

રાજપુત્રી ઘોર તપ કરવા લાગી. પૂર્વનો કરેલો ધર્મ નકામો ન ગયો. માટે શ્રદ્ધા રાખીને ધર્મ કર્યા કરો. એ નકામો નહિ જાય. રાત્રી ગુરૂદેવ કહે છે હે ઋષિદત્તા ! તે રાજપુત્રીના ભવમાં કઠોર તપશ્ચર્યા કરી પરંતુ સ્ત્રી-સ્વભાવને વશ થઈને તું

માયા કપટમાં પડી ગઈ અને તેથી મરીને બીજા ઈશાન દેવલોકના ઈન્દ્રની ઈન્દ્રાણી બની. તપ કરવાથી દેવલોક મળ્યું, પરંતુ સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેખની જેમ માયાકપટ કરવાથી સ્ત્રીપણું મળ્યું. માટે ધર્મ કરવો તો વિશુદ્ધ કરવો અને જીવન પવિત્ર અને સ્પૃહા વિનાનું જીવવું જોઈએ. ત્યાંથી તું મરીને અહીં હરિષેષ રાજાની રાણી પ્રીતિમતીની પુત્રી ઋષિદત્તા તરીકે જન્મ પામી. ૮ દિવસની તને મૂકીને તારી માતા મૃત્યુ પામી. પિતાએ તને ઉછેરીને મોટી કરી. અને કનકકુમાર સાથે પરણાવી. એમાં ઘણા કાળ પહેલા તાપસી પર ચઢાવેલા રાક્ષસીપણના આરોપના પાપકર્મો ભોગવતાં શેષ ભાગ બાકી રહ્યો તે અહીં ઉદયમાં આવ્યો. તેથી તારા પર અહીં રાક્ષસી તરીકેનું ભયંકર આળ ચઢ્યું. બસ, તારા કલંકનું આ કારણ છે. બાંધેલાં કર્મો જીવને ભોગવ્યા વગર છૂટકો નથી.

“ઋષિદત્તાને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન” :—પોતાની કર્મકહાણી સાંભળીને ઋષિદત્તાને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું.

મુણ હુઆ જાતિસ્મરણ સતીકો, સચ્ચા કિયા ઈન્સાફ,
દેઈ પુત્રકો રાજ્ય દંપતી, લિયા યોગ ઘર ખંત હો...ઓતા૦...

જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થવાથી પોતાના આત્માના પૂર્વભવ યાદ આવવાથી પોતાના પ્રત્યે તેને તિરસ્કાર થયો. અહો ! આવું ગોઝારું કૃત્ય કરનારી હું ! એના મનને એમ થયું કે આટલું થોડું પણ કર્મ રહી ગયેલું જેણે આ ભવમાં આટલો ભાવ લજવ્યો, તો પછી આત્માના ખજાનાની અંદર તો બીજા કેટલાય આવાં કર્મો પડ્યા હશે તો પછી શું એ ભવિષ્યમાં ભોગવવા માટે જિલા રાખવા ? તો હું આ ભવમાં શા માટે તપથી એનો નાશ ન કરું ? જ્ઞાનીઓ કહે છે પૂર્વ જન્મમાં કરેલા કર્મો કાં તો ભોગવીને અથવા તો તપ કરીને ખપાવી શકાય છે. આવા શુદ્ધ વિચારો આવતાં તેનાં વૈરાગ્યની જ્યોતિ વધુ ઝળહળી ઊઠી. ત્યાગની ભાવનામાં વધારો થવા લાગ્યો. ઋષિદત્તાને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થતાં પોતે કરેલી ભયંકર ભૂલ યાદ આવતાં જાણે અત્યારે સાક્ષાત્ અનુભવતી હોય એમ નજર સામે દેખાવા લાગ્યું. એક ભૂલની કેટલી શિક્ષા ! એ વિચારતાં તેનું હૃદય કંપવા લાગ્યું. અને વૈરાગ્યના કિરણો વધુ પ્રકાશિત બન્યા. રાજા કનકરથ પહેલેથી તત્ત્વ-દષ્ટિવાળા હતા. એમાં આ સાંભળવા મળ્યું. એક ભૂલ પાછળ અનેક ભવોમાં કારમા દુઃખ ભોગવ્યા તેથી રાજાનો વૈરાગ્ય ઝળહળી ઊઠ્યો.

બંધુઓ ! આ ચરિત્ર સાંભળતા વિચાર કરો કે મારા પૂર્વજન્મમાં આવું કાંઈ બન્યું હશે કે નહિ ? જેમ કનકરથે ઋષિદત્તાનું સાંભળ્યું કે પૂર્વની ભૂલના કર્મો થોડા બાકી રહી જવાથી ઋષિદત્તાને માથે કલંક ચઢ્યું તો વૈરાગ્ય ભાવ ઝળહળી ઊઠ્યો. તો હવે તમને કનકરથ રાજાની જેમ વૈરાગ્ય ભાવ આવે છે કે નહિ ? જો વૈરાગ્ય ન આવતો હોય તો વિચારવું જોઈએ કે મને કેમ વૈરાગ્યભાવ નથી આવતો ? વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન

કરે તેવા વિશિષ્ટ પ્રસંગ જોવા-સાંભળવા મળે છતાં વૈરાગ્ય ન જાણે એ આત્માનો ભવાલિનદીપણનો મહાન રોગ છે. સંસારના સુખો પ્રત્યે નફરત થાય, ગ્લાનિ થાય એ વૈરાગ્ય છે. એ આત્માનું આરોગ્ય છે. કનકરથના જીવનમાંથી એ જાણવા મળે છે કે તેના જીવનમાં સંસારમાં રહેવા છતાં મોહદષ્ટિને બદલે તત્ત્વદષ્ટિ વધતી હતી. એમાં ઋષિદત્તાના પૂર્વભવની હકીકત જાણવા મળી. તેથી મોકો મળતાં વૈરાગ્ય વધુ ખીલી જાયો. તેથી જાને ગુરૂદેવને કહે છે ગુરૂદેવ ! એક જન્મના હૃષ્ટ્યથી ખાંધેલા કર્મો અનેક ભવોમાં ભટકવું પડ્યું, અને જલિમ દુઃખો ભોગવવા પડ્યા. તો હવે અમારી ઈચ્છા જન્મોજન્મના કર્મો તોડવાની છે તો અમારે શું કરવું ? ગુરૂદેવ કહે, તો તમે સંયમ લઈને તપની સાધનામાં જોડાઈ જાવ. હવે ક્ષણ માત્રનો પ્રમાદ કરશો નહિ.

અસારે ડમુત્ર સંસારે સારેય દિ તપઃ ક્રિયા ।

વિલમ્બો યુજ્યતે નાત્ર જીવિતે સ્વલ્પકે સતિ ॥

આ અસાર સંસારમાં તપ ક્રિયા એ સારભૂત છે. કારણ કે પુરાણા કર્મોને ખાળવાનું એ અમૂલ્ય સાધન છે. આમાં હવે વિલંબ કરવા જેવો નથી. કારણ કે આયુષ્ય બહુ અલ્પ છે અને કર્મો તોડવાના ઘણાં જન્મોના છે.

રાજા કનકરથ અને રાણી ઋષિદત્તાએ ગુરૂવચન તરત સ્વીકારી લીધું. અને પોતાના પુત્ર સિંહરથને રાજ્યગાદી સોંપી સારા પ્રમાણમાં દાન દઈ શાસન-પ્રભાવના કરી સંયમ માર્ગ સ્વીકારી લીધો. સંયમ લઈને જાને આત્માએ અધોર તપની સાધના કરવા લાગ્યા. જ્યાં શીતળનાથ ભગવાનનો જન્મ થયો હતો તે ભદ્રીલપુર નગરમાં કનકરથ રાજા અને ઋષિદત્તા જાનેએ તપ રૂપી અગ્નિમાં કર્મસમૂહને ધાળી નાંખ્યા ને કેવળ જ્ઞાનની જ્યોત પ્રગટાવી દીધી. અને પછી અનેક જીવોને પ્રતિબોધ પમાડી ચાર અઘાતી કર્મોનો ક્ષય કરી મોક્ષમાં પહોંચી ગયા.

જાંધુઓ ! આ પવિત્ર સતીના ચરિત્રમાંથી આપે ઘણું જ અકલ્પ કયું હશે, તેમ હું માનું છું. ગમે તેટલા સંકટ આવ્યા છતાં પોતાના શિયળ માટે કેટલી અડગ રહી ! તેમજ આવા ભયંકર કષ્ટ વેડવા છતાં કર્મના દોષ જોયા પણ પરના દોષ ન જોયા. જે રૂક્મણીએ ભયંકર કલંક ચઢાવવાનું કાવત્રુ રચાવ્યું તે જ રૂક્મણી પ્રત્યે પણ કેટલી ક્ષમા ! તેના ભવિષ્યના સુખ માટે પોતાનું કેટલું બલિદાન આપ્યું ! સારાંશ એ છે કે કષ્ટ વેડીને પણ ખીજતું લડું ઈચ્છ્યું તેમજ સત્યનો, શીલનો ને ધર્મનો જયજયકાર કરાવ્યો. આપ સૌ કોઈ ભાઈ બહેનો ઋષિદત્તા અને કનકરથ જેવું પવિત્ર જીવન જીવવાની કળા શીખો, તે જ અભ્યર્થના.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૨૦

કારતક સુદ ૧૩-૧૪ મંગળવાર તા. ૨૬-૧૧-૭૪

કરુણાસાગર, આપણા પરમ ઉપકારી પ્રભુએ કર્મની ભેખડો તોડવા માટે એ જ કર્મભાંડુ છે કે હે આત્માઓ ! જે આત્માની કર્મધીન અવસ્થા છે તે સંસાર છે અને કર્મરહિત અવસ્થા તે મોક્ષ. આપણા આત્મા કર્મની ઘેરાયેલો છે. આ બધી સામગ્રી કર્મજન્ય છે. કર્મો શત્રુ છે કે મિત્ર ? (શ્રોતામાંથી અવાજ-શત્રુ) શત્રુએ બિછાવેલ સામગ્રીને આનંદપૂર્વક સાવચેતી રાખ્યા વિના જો ભોગવવામાં પડ્યા હો તો તમે મૂખ ખરા કે નહિ ? માનો કેઈ તમારો કદો દુશ્મન છે, તેણે અવસર જોઈને તમને આ પીવા બોલાવ્યા. તમે ગયા અને ટેબલ પર બેઠા, પણ તમને રહેજ ગંધ આવી કે ચામાં ઝેર નાંખ્યું છે તો તમે શું કરો ? પેટમાં દુઃખ છે એમ કહીને ઊભા થઈ જવ કે નહિ ? (શ્રોતામાંથી અવાજ : થઈ જઈએ.) આ જ રીતે કર્મ રૂપી શત્રુએ જાળ બિછાવી છે એવું તમને જ્ઞાનીઓ દ્વારા જાણવા મળ્યું, તો તમારાથી બેસી રહેવાય ખરું ? હા. એક વાત છે. તમે કર્મને શત્રુ માનો છો કે નહિ ? ભગવાને તો એને શત્રુ કહ્યા છે. અમે પણ શત્રુરૂપે જાણીએ છીએ. તમે સાધુઓ પાસે આવ્યા ત્યારે તમને જાણવા મળ્યું કે કર્મ એ શત્રુ છે, છતાં તમારા બાળકને તમે એમ કહો છો કે આ આપણો દુશ્મન છે પણ કર્મ આપણા શત્રુ છે એ વાત કોઈ દિવસ કહી છે ? તમારો કોઈ સ્નેહી હોય અને તેની સાથે કોઈ જતું હોય. તેને ખબર નથી કે આ મારો શત્રુ છે પણ તમને ખબર છે તો તમે ચેતાવ્યા વગર રહો ખરા ?

આ જ રીતે અનંત જ્ઞાનીઓ પ્રત્યે જો તમને વિશ્વાસ થતો હોય તો ભગવાને એ જ કહ્યું છે કે કર્મ શત્રુથી ચેતો પણ આ થાય ક્યારે ? તમારામાં શ્રદ્ધા આવે ત્યારે ને ? શ્રદ્ધા આવે તો મિથ્યાત્વ જાય. આ મિથ્યાત્વે સત્યાસત્યને સમજવા દીધું નથી. અને તેણે અનંત જ્ઞાનીઓના વચનથી અલગ કરાવ્યા છે. અને તે કારણે જેનો રાગ કરવા જેવો હતો તે કર્યો નથી પણ પર એવા શરીરનો તેમજ પર પુદ્ગલનો રાગ કર્યો છે. પણ યાદ રાખજો કે આ શરીરને ગમે તેટલું સાચવશો તો પણ એક દિવસ તમારે છોડવાનું જ છે. આ રીતે જે જે તમને મળ્યું છે તે બધું તમારી ઇચ્છા હશે કે નહિ હોય પણ છોડવાનું છે. નહીં તો એ તમને છોડશે. શરીર કે લક્ષ્મી એકે રાખ્યા રહેવાના નથી. આજે તમે જુઓ છો ને કે આજનો લાખોપતિ આવતી કાલનો લિખારી બને છે. આજનો નિરોગી કાયાવાળો કાલે ભયંકર રોગમાં સપડાય છે. બોલો, આનો મોહ રાખવા જેવો છે ? શરીર બગડ્યું કે તમે હો હા કરી મૂકો. પણ શરીર

કચ્છે તેની તમને ખાત્રી છે ? ના, તો પછી જ્યાં સુધી શરીર સારું છે ત્યાં સુધી આત્મા નિર્મળ અને તેવું કંઈક કરી લે, નહીં તો આ દુનિયાની સામગ્રી ખાલી હાથ-તાલી ઢઈને ચાલી જશે.

યાદ રાખજો. કર્મ સત્તાનું ઝેર ભયંકર છે. આત્મા કર્મશત્રુની જાળમાં ફસાયેલો છે. દુનિયાનો જેલર તો કઢાચ લાંચ રૂશ્વત લે અને તેની પાસે કાયદા વિરૂદ્ધ કરાવવું હોય તો કરાવી લેવાય. પણ આ જેલર એવો છે કે ન લાંચ લે, ન પ્રાર્થના સેવે. આ જેલમાં તો એવી રીતે વર્તવું જોઈએ કે જેલમાંથી છૂટાય. જેલમાંથી છૂટવાનો રસ્તો છે પણ તમને જેલ જેલરૂપે ક્યાં લાગે છે ? પોતાને દત્તી નહિ માનનારો દવા ખાય કે દવાને ઢોળીદે ? પોતાને દત્તી નહિ માનનારો વેદ કે ડોક્ટર દવા આપવા આવે અને ગાળ ન દે તો તેની મહેરબાની ગણાય. આ રીતે કર્મસત્તાનું બંધન ડાંખે છે ? તેને કાઢવા માટે વિચાર થાય છે ? આ મનુષ્યભવ આદિ સામગ્રી પુણ્યોદયે મળી છે. આનો એવો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે કર્મબંધન તૂટી જાય.

પદ્મનાભ રાગજો દ્રૌપદીને કૃષ્ણ વાસુદેવને સોંપી દીધી. પછી પોતે પોતાના અંતેર સહિત પોતાના મહેલમાં ગયા. ત્યાંથી કૃષ્ણ વાસુદેવ દ્રૌપદીને સાથે લઈને રથમાં બેસી જ્યાં પાંડવો હતા ત્યાં આવીને પાંડવોને સોંપી દીધી. પછી છ એ રથ તૈયાર કર્યા. દેવની સહાયથી લવણ સમુદ્રની વચ્ચે થઈને જંબુદ્વીપના ભરત-ક્ષેત્રમાં જઈ રહ્યા છે.

તેણં કાલેણં તેણં સમણં વાયઙ્સંઙે દ્વીવે પુરત્થિમિથ્થે ભારદ્દે વાસે ચંપા ણામં ણયરી હોત્થા, પુણ્ણમદ્દે ચેદ્દણ તત્થ ણં ચંપાણ નયરીણ કવિલે ણામં વાસુદેવે રાયા હોત્થા, મહિયા હિમવંતસવણઓ ।

તે કાળ અને તે સમયે પૂર્વાર્ધ ઘાતક્રીખંડ દ્વીપના ભરત ક્ષેત્રમાં ચંપા નામની નગરી હતી. તેમાં પૂર્ણભદ્ર નામે ઉદ્યાન હતું. તે ચંપા નગરીમાં કપિલ વાસુદેવ રાજ્ય કરતા હતા. તેઓ મહા હિમવંત જેવા જળવાન હતા. તેમને હિમવંત કેમ કહ્યા ? જેમ મેરૂ પર્વતને કોઈ ગમે તે રીતે હવમચાવવા જાય, અરે પ્રલય કાળના પવન વાંચ તો મેરૂ પર્વતને તો શું પણ તેના શિખરને પણ કોઈ ડોલાવવા સમર્થ નથી. એમ આ કપિલ વાસુદેવ મહાજળવાન હતા. કોઈનાથી હારે તેવા ન હતા. કપિલ વાસુદેવ કૃષ્ણ વાસુદેવ જેવા જ જાણીયા અને મહાહિમવંત પર્વત જેવા છે. તે પણ સુંદર ન્યાય નીતિથી રાજ્ય ચલાવે છે. તે સમયે ત્યાં શું બન્યું ?

“તેણં કાલેણં તેણં સમણં મુણિ સુવ્વણ અરહા ચંપાણ પુણ્ણમદ્દે ડજાણે સમોસદ્દે ।”

તે સમયે મુનિસુત્રત તીર્થંકર ભગવાન ચંપા નગરીના પૂર્ણભદ્ર ઉદ્યાનમાં પધાર્યા હતા. કપિલ વાસુદેવ તથા આખી પ્રજા ધર્મ સાંભળવા ગઈ. ત્રણ ખંડના અધિપતિ

હોવા છતાં ધર્મને ભૂલતા ન હતા. તે વનપાલકને કહી રાખતા હતા કે ભગવાન જ્યારે આપણા ગામમાં પધારે ત્યારે તરત મને સમાચાર આપજો. એ માટે એમના દિલમાં તલસાટ હતો. કપિલ વાસુદેવ એક ચિત્તે પ્રભુની દેશના સાંભળી રહ્યા છે. તે તેમાં તરબોળ બની ગયા છે. ખરેખર સંત સમાગમ એ કોઈ અલૌકિક ચીજ છે.

સ્ત્રીમર અને સંત : = ધાતુનો ટુકડો પાણીમાં મૂકશો તો ડૂબી જશે. પરંતુ એજ ધાતુની સેંકડો ટન વજનની સ્ત્રીમર તો તરશે. તે તરીને બીજાને તારશે પણ ખરી. કારણ કે તે ધાતુ ઘડતર પામેલી છે. એના ઘડવૈયાઓએ ઘણા ધા અને અન્ય ઉપાયો વડે તેની મધ્યમાં અવકાશ ઊભો કર્યો હોય છે. આ અવકાશને કારણે એ પોતે તરી શકે છે ને અન્યને પણ તારી શકે છે. સાગરમાં તરવા માટે જેમ ધાતુ ઘડતર માંગે છે તેમ ભવસાગરને તરવા માટે જીવન પણ ઘડતર માંગે છે. જેમ ધાતુ કારખાનામાં ઘણા ધા સહીને ઘડાયા પછી પોતે તરીને બીજાને તારે તેવી સ્ત્રીમર બની ગઈ. તેવી રીતે સત્સંગ અને વીતરાગવાણીના વચનામૃતોથી આત્મા અનાસકત ભાવ કેળવે તો ઘડતર પામેલું જીવન સંત સમાન બની જાય છે. અને તે સંત સ્વાર્થ-વૃત્તિના અભાવ રૂપ અવકાશના કારણે પોતે તરે છે ને બીજાને તારે છે. આવા સંતાના સમાગમથી જીવન તેજસ્વી બની શકે છે.

કપિલ વાસુદેવ મુનિસુત્રત ભગવાનની દેશના એકતાર થઈને સાંભળે છે. ધર્મોપદેશ સાંભળતા તેમણે કૃષ્ણ વાસુદેવના શંખને ધ્વનિ સાંભળ્યો. ત્યારે તે કપિલ વાસુદેવના મનમાં આ જાતનો આધ્યાત્મિક સંકલ્પ ઉત્પન્ન થયો કે શું ધાતકીખંડ નામના દ્વીપમાં વિદ્યમાન ભરતક્ષેત્રમાં બીજો કોઈ વાસુદેવ ઉત્પન્ન થયો છે ? કારણ કે તેમના શંખને આ ધ્વનિ મારાથી વગાડવામાં આવેલા શંખના ધ્વનિ જેવો જ છે. મારા જેવો શંખ કોણે વગાડ્યો ? મારા જેવો બળીયો કોણ આવ્યો ? મનમાં આવે સંકલ્પ થયો છતાં દેશના સાંભળતા ઊઠીને તરત ચાલવા ન માંડયું, પણ બેસી રહ્યા. ભગવાને કપિલ વાસુદેવના મનના અધ્યવસાય જાણી લીધા ને કહ્યું—તારા મનમાં આ જાતના અધ્યવસાય ઉત્પન્ન થયા છે, પણ હે કપિલ વાસુદેવ ! તું ગલરાઈશ નહિ. આ તારાથી નબળો નથી પણ તારા જેવો જ બળીયો છે. તું ધાતકી ખંડનો વાસુદેવ છે અને એ જંબુદ્વીપનો વાસુદેવ છે. તેમનું અહીં આવવાનું શું કારણ બન્યું તે સાંભળ.

કપિલ વાસુદેવના મનમાં થયું કે અહો ! અનાયાસે જંબુદ્વીપના વાસુદેવ મારા ખંડમાં પધાર્યા હોય તો તે મારા મહેમાન કહેવાય, મારે તેમનું સ્વાગત-સન્માન કરવું જોઈએ. કેશી સ્વામી અને ગૌતમ સ્વામી બંને લેગા થવાના હતા, ત્યારે ગૌતમ સ્વામીને આવતા જોઈને કેશી સ્વામીના શિષ્યોએ કહ્યું કે ગૌતમસ્વામી આપની પાસે આવી રહ્યા છે. આ સાંભળીને કેશીસ્વામી તરત પોતાના આસન પરથી ઊભા થઈ ગયા ને ગૌતમસ્વામીની સામે ગયા. હું મોટો છું એવું અભિમાન નહોતું. બંને

લેગા થયા ત્યારે શાસ્ત્રકાર બોલે છે કે તેઓ કેવા દેખાતા હતા ? “ ચંદ્ર સૂર સમન્વિતા । ” ચંદ્ર અને સૂર્યની કાંતિ સમાન તેજસ્વી દેખાતા હતા. આ રીતે કપિલ વાસુદેવને કૃષ્ણ વાસુદેવને મળવાનું મન થયું.

મુનિસુત્રત લગવાન કહે છે હે કપિલ વાસુદેવ ! એક જ ક્ષેત્રમાં, એક જ યુગમાં, એક જ સમયમાં, બે અરિહંત પ્રભુ, બે ચક્રવર્તી, બે વાસુદેવ અને બે બલદેવ ઉત્પન્ન થયા હોય, ઉત્પન્ન થઈ રહ્યા હોય, અને ભવિષ્યમાં ઉત્પન્ન થવાના હોય તેવી વાત સંભવી શકે તેમ નથી. પણ અહીં તો શું બન્યું છે ? સાંભળો. જંબુદ્વીપના ભરત-ક્ષેત્રમાં વિદ્યમાન હસ્તિનાપુર નગરમાં પાંડુરાજના પાંચ પુત્રો પાંચ પાંડવો છે. તે પાંચ પાંડવોની પત્ની સતી દ્રૌપદી છે. તેમાં ધર્મરાજ દ્રૌપદી સાથે અગાશીમાં સૂતા હતા. પદ્મનાભ રાજા દ્રૌપદીના રૂપ-લાવણ્યની વાતો સાંભળી તેના પર મુગ્ધ થઈ ગયો તેથી તેણે પૂર્વભવના મિત્રદેવને બોલાવી દેવ દ્વારા તેનું અપહરણ કરાવ્યું છે. તે દ્રૌપદી અહીં પદ્મનાભ રાજાના બીજા મહેલમાં રહી છૂટના પારણે આચંબીત કરે છે. તેણે પદ્મનાભ રાજાને કહ્યું છે કે મારે છ માસની પ્રતિજ્ઞા છે. દ્રૌપદીના પતિ પાંચ પાંડવો અને કૃષ્ણ વાસુદેવ દ્રૌપદીની વહારે આવ્યા છે. ધૃત્યાદિ બનેલી અથથી ઇતિ સુધી હકીકત કહી સંભળાવી અને કહ્યું. પદ્મનાભ રાજાની સાથે યુદ્ધ કરતાં કૃષ્ણ વાસુદેવે જે શંખ ધ્વનિ કર્યો તે તમારા શંખ ધ્વનિ જેવો ઇષ્ટકારી, પ્રિયકારી છે. કૃષ્ણ વાસુદેવે શંખનો ધ્વનિ કર્યા પછી નૃસિંહનું રૂપ ધારણ કરી એક પાંખે જમીન સાથે પછાડ્યો. ત્યાં નગરમાં કેટલાય મકાનો જમીનદોસ્ત થઈ ગયા. કંઈક અગાશીઓ તૂટી પડી, કોટ કાંગરા તૂટી પડ્યા, બેદાનબેદાન થઈ ગયું અને શંખના ધ્વનિથી તેમજ સારંગ ધનુષ્યના ટંકારથી બધી સેના લાગાલાગ થઈ ગઈ ને પદ્મનાભ રાજા પોતાના મહેલમાં જઈને સંતાઈ ગયો. છેવટે ખૂબ ગભરાઈ ગયો એટલે તે દ્રૌપદીના શરણમાં ગયો. તે સમજે છે કે જેનું બ્રહ્મચર્ય શુદ્ધ છે તે જ બીજાનું રક્ષણ કરી શકે છે. તેથી સતીની પાસે ગયો. સતી દ્રૌપદી પવિત્ર સતી છે. તેણે વૈરનો બદલો વૈરથી ન લીધો. તે કર્મના અટલ સિદ્ધાંતને તથા મૈત્રીલાવને સમજનારી હતી, એટલે એણે પદ્મનાભ રાજાને રક્ષણ માટે રસ્તો બતાવ્યો કે તમે સ્નાન કરી સ્ત્રીને લીનો પોષાક પહેરી મને આગળ કરી તમારી ૭૦૦ રાણીઓને સાથે લઈ જઈને મને પાછી સોંપી દો. સતીના કહેવાથી આ રીતે પદ્મનાભ રાજા કૃષ્ણ વાસુદેવ પાસે ગયો. તેમના ચરણમાં પડી માફી માંગી દ્રૌપદીને પાછી સોંપી દીધી. પછી કૃષ્ણ વાસુદેવનો રથ અને પાંચ પાંડવોના રથ લવણ સમુદ્રમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે.

આ બધી વાત લગવાનના મુખેથી સાંભળીને કપિલ વાસુદેવે લગવાનને વંદન નમસ્કાર કરીને કહ્યું, હે પ્રભુ !

गच्छामि णं अहं भंते । कण्ह वासुदेव उत्तमपुरिसं सरिस पुरिस पासामि । हुं नमो हुं

અને જઈને મારા સમાન ઉત્તમ પુરૂષ કૃષ્ણ વાસુદેવ કે જેઓ વાસુદેવપદને શોભાવે છે તેમને મળું છું અને તેમને સત્કાર કરું છું. ત્યારે મુનિસુવ્રત પ્રભુ કહે છે હે દેવાનુપ્રિય ! એક તીર્થંકર બીજા તીર્થંકરને મળે, ચકવતી ચકવતીને મળે, બળદેવ બળદેવને મળે, અને વાસુદેવ વાસુદેવને મળે એવું ભૂતકાળમાં બન્યું નથી, વર્તમાનકાળમાં બનતું નથી ને ભવિષ્યકાળમાં બનશે નહિ. બળીયા બળીયા પુરૂષો ભેગા ન થઈ શકે. બહુ થાય તો લવણસમુદ્રની વચ્ચેથી પસાર થતા કૃષ્ણ વાસુદેવના રથની સફેદ અને પીળી ધ્વજાઓને જોઈ શકશો. કપિલ વાસુદેવને કૃષ્ણ વાસુદેવને મળવાનો દિલમાં કેટલો તલસાટ છે ? અહો ! તેઓ મારા ખંડમાં મહેમાન બનીને આવ્યા ને હું તેમને મળી ન શક્યો કે તેમનું સત્કાર-સન્માન પણ ન કરી શક્યો ? જે રીતે કપિલ વાસુદેવને કૃષ્ણ વાસુદેવને મળવાનો તલસાટ હતો તેમ આપણા આત્માને શેનો તલસાટ હોવો જોઈએ ? ક્યારે મોક્ષગતિને મેળવું ? આવો તલસાટ આત્મામાં ઉપડશે ત્યારે તે આત્મા સંસારમાં રહેતો હશે, વહેપાર ધંધા કરતો હશે છતાં તે તેનાથી અલિપ્ત રહેશે. તે પાપભીરૂ હશે. તેના દિલમાં એ ભાવ થશે કે ક્યારે અરિહંત ભગવાનનો ઉપાસક બની ક્યારે અરિહંત પદને પામું !

કપિલ વાસુદેવ રથમાં બેસીને લવણસમુદ્રના કિનારે આવ્યા. જોયું તો કૃષ્ણ-વાસુદેવ અને પાંચ પાંડવો એ છ ના રથ લવણસમુદ્રને ઓળંગી રહ્યા છે. કૃષ્ણ-વાસુદેવના રથની ઘોળી અને પીળી ધ્વજાઓના અગ્રભાગને જોઈને મનમાં બોલવા લાગ્યા કે આ મારા સમાન ઉત્તમ પુરૂષ કૃષ્ણ વાસુદેવ લવણસમુદ્રની વચ્ચે થઈને પસાર થઈ રહ્યા છે. આમ બોલીને તેમણે પોતાનો પાંચજન્ય શંખ વગાડ્યો. કૃષ્ણ વાસુદેવે કપિલ વાસુદેવના શંખનો અવાજ સાંભળ્યો ત્યારે તેમના મનમાં થયું કે આ મારા જેવો બળીયો પુરૂષ લાગે છે. હું જંબુદ્વીપનો વાસુદેવ છું. તે ઘાતકીખંડનો વાસુદેવ છે એમ વિચારીને તેમણે શંખ વગાડ્યો. આ રીતે તે બંને વાસુદેવ પ્રત્યક્ષ રીતે નહિ પણ શંખના ધ્વનિથી પરસ્પર મળ્યા. કપિલ વાસુદેવે શંખના ધ્વનિમાં એ સંકેત કર્યો કે હે કૃષ્ણ વાસુદેવ ! આપ તો અમારા મહેમાન કહેવાઓ. મારે આપનું સ્વાગત-સન્માન કરવું છે માટે આપ પાછા વળો ને અમારું સ્વાગત સ્વીકારો. ત્રણ ખંડના અધિપતિ હોવા છતાં કેટલો વિનય-વિવેક સાચવે છે ! આજે તો વિનયને દેશનિકાલ કરી દીધો છે. સંતાનો માતાપિતાનો વિનય-વિવેક પણ જાળવી શકતા નથી, કપિલ વાસુદેવે કહ્યું, આપ પાછા વળો ને મને પાવન કરો. ને મારું બહુમાન સ્વીકારો. ત્યારે વાસુદેવે શંખના સ્વરમાં સ્વર મિલાવીને કહ્યું-હું આપનું સ્વાગત, બહુમાન જરૂર સ્વીકારત પણ અત્યારે અમારે મોડું થયું છે. તેથી પાછો વળી શકું તેમ નથી. આપ હુઃખ ન લગાડતા. આપની સત્કાર-સન્માનની ભાવના માટે હું આપનો આભારી છું. જે વાસુદેવના શંખનાદ પણ ત્રણ કાળમાં મળે નહિ. આ બંને વાસુદેવના સામસામા શંખનાદો થયા તે આ જગતમાં મોટું આશ્ચર્ય બની

ગયું. આ ચોવીઝીમાં ૧૦ આશ્ચર્યકારક ઘટનાઓ. બની છે તેમાં આ પણ એક આશ્ચર્ય બની ગયું છે.

ત્યાંથી કપિલ વાસુદેવ પાછા ફરી અમરકંકા રાજધાનીમાં આવ્યા. તે નગરીના મહેલો પડી લાંબ્યા છે. ધન્યો નષ્ટ થઈ ગઈ છે. કંઈક મહેલની અટારીઓ પડી ગઈ છે. કોટ અને કાંગરા તૂટી પડ્યા છે. બધું અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. અને નગરી ખેદાનમેદાન થઈ ગઈ છે. આ બધું જોઈને ત્રણ ખંડના અધિપતિ કપિલ વાસુદેવ પદ્મનાભ રાજા પાસે ગયા. પદ્મનાભ રાજાએ તેમનું સન્માન કર્યું. પછી કપિલ વાસુદેવે પૂછ્યું—હે પદ્મનાભ રાજા ! આ અમરકંકા સંભગ્ગા જાવ સન્નિવહ્યા ? અહો દેવાનુપ્રિય ! કયા કારણથી આ અમરકંકા નગરીની ધ્વજો તૂટી ગઈ છે ? અને આખી નગરી ખેદાનમેદાન થઈ ગઈ છે ? આ નગરીમાં શું બન્યું છે ? હવે આ પદ્મનાભ રાજાએ શો જવાબ આપ્યો તે સાંભળો. પદ્મનાભ રાજાએ કહ્યું—અહો દેવાનુપ્રિય ! જંબુદ્વીપના ભરત ક્ષેત્રમાંથી કૃષ્ણ વાસુદેવ અને પાંચ પાંડવો આપનું રાજ્ય છીનવી લેવા માટે આવ્યા હતા. મેં તેમની સાથે ખૂબ યુદ્ધ કર્યું. આ રીતે પોતાનું પરાક્રમ બતાવવાની જ્યાં વાત કરે છે ત્યાં કપિલ વાસુદેવ બોલ્યા—ઓ દંભી અને માયાવી ! ખોટા ઠગ ! મિથ્યા લાષણ કરનાર ! અરે, અકાળે મૃત્યુને ઈચ્છનાર ! તું બધું ભૂલી ગયો ? સ્ત્રીને ભીનો પોપાક પહેરી તારી ૭૦૦ રાણીઓ તારી પાછળ ગીતો ગાતી હતી એવી રીતે તારો વરઘોડો નીકળ્યો હતો અને લાચાર બનીને કૃષ્ણ વાસુદેવની પાસે તેં સ્ત્રી વેશે જઈ ચરણમાં પડી માફી માંગી હતી, તે બધું શું ભૂલી ગયો ? કૃષ્ણ વાસુદેવે નૃસિંહનું રૂપ લઈને એક પંજો ધરતી પર પછાડ્યો ને આખી નગરી ખેદાનમેદાન કરી દીધી અને તું તો બીકણ બિલાડી જેવો બનીને મહેલમાં સંતાઈ ગયો હતો. કપિલ વાસુદેવ તો બધી વાત યુનિસુત્ર લગવાન પાસેથી સાંભળીને આવ્યા હતા. આ તો પદ્મનાભ રાજા શું કહે છે એ જાણવા માટે પૂછતા હતા. પદ્મનાભ રાજાએ કેટલી માયાવી વાત બોલી કરી દીધી ? તેમના મનમાં એમ કે મારી વાત કોઈ જાણતું નથી. પણ એને ક્યાં ખબર છે કે અંપાનગરીથી આ કપિલ વાસુદેવ કેવળી લગવાનના મુખેથી બધી વાત સાંભળીને આવ્યા છે. આગળ કપિલ વાસુદેવ કહે છે હે પદ્મનાભ ! તને કૃષ્ણ વાસુદેવે કહ્યું હતું કે મૃત્યુની પ્રાર્થના કરનારા, અકાળે મૃત્યુને નોતરનારા ! હીણપુરુષ ! આ બધા શબ્દો કહ્યા હતા તે તું ભૂલી ગયો ! એ તો કૃષ્ણ વાસુદેવની દયા કે તને છવતો મૂક્યો. દ્રૌપદીની અમીદૃષ્ટિ કે તને મૃત્યુના ભયથી બચવાનો રસ્તો બતાવ્યો. તારી ૭૦૦ રાણીઓ હતી તે તને એટલી પડી કે તેં જંબુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રના હસ્તિનાપુર નગરમાંથી મિત્ર દેવ પાસે દ્રૌપદીનું અપહરણ કરાવ્યું ! હે પદ્મનાભ ! તું શું નહોતો જાણતો કે મારા જેવા ઉત્તમ પુરુષ કૃષ્ણ-વાસુદેવની સાથે તેં શત્રુતા કરી ? આ પ્રમાણે કદીને તેઓ ખૂબ ડોધથી લાલચોળ થઈ

ગયા. પદ્મનાભ રાજા કાળોમેશ જેવો થઈ ગયો. કપિલ વાસુદેવે પદ્મનાભ રાજાને પદ્મબ્રહ્મ કરી રાજસિંહાસનેથી ઉઠાડી મૂક્યો અને તેને દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો. અને પદ્મનાભના પુત્ર સુનાભનો ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક રાજ્યાભિષેક કર્યો. પદ્મનાભ રાજાના પાપનો ઉદય જાગ્યો. તેનું પાપ પ્રગટ થયું. આ સમયે તેનો મિત્રદેવ પણ સહાય કરવા ન આવ્યો. આ વાત અહીં રહી ગઈ. હવે કૃષ્ણ વાસુદેવ અને પાંચ પાંડવો એ છ ના રથ લવણસમુદ્રમાં આવી રહ્યા છે. તેઓ કેવી રીતે જંબુદ્વીપમાં પહોંચશે ને શું નવાં જુની બનાવ બનશે તેના ભાવ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૨૧

કારતક સુદ પુનમ ને ગુરુવાર તા. ૨૮-૧૧-૭૪

અનંત જ્ઞાનીઓ કહી ગયા છે કે આત્માને પ્રગતિના પંથે લઈ જવા માટે ધર્મની જરૂર છે. પરભવના સુખ માટે પણ ધર્મની જરૂર છે. ખાલુ, પીલુ અને મોજ મજા ઉઠાવવી તે પ્રગતિનો માર્ગ નથી. પણ ધર્મારાધના કરી મોક્ષમાં જવાનો પુરૂષાર્થ કરવો તે પ્રગતિનો માર્ગ છે. પરંતુ જીવનો જેટલો પુરૂષાર્થ સંસાર તરફનો છે તેટલો મોક્ષ તરફનો નથી. સંસારના દરેક કાર્યો હેય છે, જ્યારે આત્મલક્ષે કરવામાં આવતા દરેક કાર્યો ઉપાદેય છે. માટે સંસારના પદાર્થો પ્રત્યેથી મમતા ઘટાડો, રાગ છોડો અને આત્મલક્ષી બનો. આત્માએ ઘણું મેળવ્યું અને ઘણું લોગવ્યું, છતાં હજી તૃપ્તિ થઈ નથી. જીવ સંતોષના ઘરમાં આવતો નથી. માનવી, સંતોષના ઘરમાં આવે તો સુખે રહી શકે. બાકી અતૃપ્તિની આગ તો લડકે બળી રહી છે. તે ક્યારે પણ શાંત થઈ શકતી નથી.

“સંતોષ તો હિ પ્રવલં ચ સૌખ્યં !” સંતોષ રૂપી પાણી અતૃપ્તિની આગને શાંત કરી શકે છે. “જહા લાહો તહા લોહો, લાહા લોહો પવહ્નિ.” જેમ લાલ મળે તેમ લોહ વધતો જાય છે. (અહીં પૂ મહાસતીજીએ લોહી શેઠનું દૃષ્ટાંત આપ્યું હતું. તૃણા કેટલી ખરાબ છે તેના ઉપર સુંદર વાત રજુ કરી હતી.)

આપણે મૂળ વાત પર આવીએ. કૃષ્ણ વાસુદેવ જ્યારે લવણસમુદ્રની વચ્ચેથી પસાર થઈને ગંગા નદી પાસે આવ્યા ત્યારે તેમણે પાંડવોને કહ્યું—હે દેવાનુપ્રિયો ! ગંગા નદી જેનો દરોજા ભેજનનો પટ છે તે ગંગા નદીને નૌકા દ્વારા તરી જાઓ. આપ તે મોટી નૌકામાં પાંચે રથો સહિત બેસી જાઓ અને ગંગા નદીને પાર કરી જાઓ. અને ત્યાં પહોંચ્યા પછી મને તે નૌકા પાછી મોકલજો, જેથી હું તેમાં બેસીને લવણસમુદ્રના કિનારે આવી જઈશ. તમે જાવ અને હું

લવણસમુદ્રને ઓળંગતી વખતે-અંને વખતે સહાયક બન્યો છે. તેનો ઉપકાર માનું. એમ કહીને પાંચ પાંડવોને મોકલ્યા. અને કૃષ્ણ વાસુદેવે લવણસમુદ્રના અધિષ્ઠાતા સુસ્થિતદેવને બોલાવી તેનો ખૂબ ઉપકાર માન્યો. ઉપકારીના ઉપકારને ભૂલવો ન જોઈએ. કૃષ્ણવાસુદેવે દેવનો ઉપકાર માનીને કહ્યું-અહો દેવ! આપે અમને સહાય ન કરી હોત તો અમે બે લાખ જનનો લવણસમુદ્ર કેવી રીતે ઓળંગી શકત ? આપનો અમારા પર મહાન ઉપકાર છે. દેવ તો પછી ચાલ્યો ગયો. ગુણી માણસો હમેશા બીજાના ગુણ દેખે છે. જ્ઞાની કહે છે ગુણનો ગુણાકાર કરવો, પુરાઈની ખાદ ખાકી કરવી, ભૂલનો ભાગાકાર અને સદ્ગુણનો સરવાળો કરવો.

કૃષ્ણ વાસુદેવની આજ્ઞાથી પાંડવોના રથ, આગળ ચાલતા થયા. અને જ્યાં ગંગા નદી હતી ત્યાં આવ્યા. કિનારે મોટી એકાર્થિક નૌકા પડી હતી તેમાં પાંચ પાંડવો દ્રૌપદી સહિત પાંચે રથને લઈને અંદર બેસી ગયા. કૃષ્ણવાસુદેવે પાંડવોને ખૂબ ભલામણ કરી છે કે આપ સાચવીને નૌકામાં જલો. પવન પ્રતિકૂળ હોય તો ખૂબ ધ્યાન રાખજો. અને આપ સહીસલામત કિનારે પહોંચ્યા પછી મને નૌકા પાછી મોકલાવજો. આ રીતે ઘણી ભલામણ કરી હતી. પવન અનુકૂળ હતો તેથી નૌકા સડસડાટ ચાલી જાય છે. પાંચે પાંડવો તથા દ્રૌપદી ક્ષેમકુશળ ગંગાનદી પાર ઊતરી ગયા. ક્યારેક ડાહ્યા પુરૂષો પણ ભાન ભૂલે છે ત્યારે તેમની બુદ્ધિ ખગડે છે.

ગંગા નદીના કિનારે પહોંચ્યા પછી પાંચે પાંડવોના મનમાં કુવિચાર જાગ્યો. તેઓ પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે કૃષ્ણ વાસુદેવનું બળ-તાકાત અને શક્તિ કેટલી છે ! તેઓ મોટી ગંગા નદીને બે ભુજ વડે તરવામાં સમર્થ છે કે નહિ ? આપણે તેમની શક્તિનું માપ કાઢીએ. એમ વિચાર કરીને તેમણે તે એકાર્થિક નૌકાને કૃષ્ણ વાસુદેવને આવવા માટે પાછી મોકલી નહિ અને ત્યાં જ છૂપાવી દઈને, કૃષ્ણ વાસુદેવની રાહ જોતા ઊભા રહ્યા. પાંડવોને આવો કુવિચાર આવ્યો. તેમણે દ્રૌપદીને મેળવી ત્યારે કૃષ્ણ વાસુદેવનું પરાક્રમ નહોતું જોયું કે તેમની શક્તિનું માપ કાઢવા તૈયાર થયા !

દ્રૌપદીએ પાંડવોને ખૂબ સમજાવ્યા ને કહ્યું. કૃષ્ણવાસુદેવના બળનો તો હવે આપે તાજો દાખલો જોયો છે. આ રીતે કરવામાં તમે તમારા વિનાશને નોતરી રહ્યા છો. તમે મને મેળવવા પદ્મનાભ રાજા સામે યુદ્ધમાં ઊતર્યા. ત્યાંથી આપ પરાજય પામીને કેવા ભાગ્યા હતા ! જો કૃષ્ણ વાસુદેવ ન હોત તો હું તમારા ઘેર પાછી આવી શકત નહિ. જો કૃષ્ણ વાસુદેવે નૃસિંહનું રૂપ લઈ એક પંજો પછાટી અમરકંડા નગરી ખેદાનમેદાન કરી નાંખી ત્યારે તમે તેમનું બળ નહોતું જોયું કે આજે તેમની શક્તિનું માપ કાઢવા તૈયાર થયા છો ! તમારે અકાળે મૃત્યુ નોતરવું હોય તો આ વાત કરજો. કૃષ્ણ વાસુદેવ આપણા રક્ષણદાતા છે. મહાન ઉપકારી છે. તેમને સતાવશો અને જો તેમનો પ્રકોપ થશે તો આપણને ઊભા રહેવાનો વખત નહિ રહે. આવા વાસુદેવની શક્તિનું માપ કાઢવા ઊડ્યા એટલે આપ તેની મજકરી કરી રહ્યા છો, ઉપકારીના ઉપકારને

ભૂલીને અપકાર કરવા તૈયાર થયા છે. આ રીતે દ્રૌપદીએ પાંડવોને ઘણું સમજાવ્યા છતાં પાંચ પાંડવો ન માન્યા. અને નૌકાને ન મોકલતા જૂપાવી દીધી. અને કૃષ્ણ વાસુદેવની રાહ જોતા ઊભા રહ્યા.

કૃષ્ણ વાસુદેવ લવણ સુદ્રતા અધિપતિ સુસ્થિત દેવને મળી તેમનો મહાન ઉપકાર માની જ્યાં ગંગા નદી હતી ત્યાં આવ્યા. ચારે બાજુ નાવની તપાસ કરી પરંતુ કોઈ સ્થાને નૌકા ન મળી. નૌકા ન મળવાથી તેમના દિલમાં આઘાત લાગ્યો. નૌકા આવી નથી તેમજ જતી દેખાતી પણ નથી. શું હોડી ડૂબી ગઈ હશે ? પાંડવો ગંગા નદીને પાર નહીં કરી શક્યા હોય ! પાંડવોનું શું થયું હશે ? મેં કુંતાફાઈને કહ્યું છે કે ફાઈ ! તમે જરા પણ ચિંતા ના કરશો. હું ગમે ત્યાંથી દ્રૌપદીને લાવી આપીશ. દ્રૌપદી તો મેળવી. હસતાં મુખડે હું દ્રૌપદીને લેવા ગયો હતો તેના બદલે શું બધાને ગુમાવીને જઈશ ? હું કુંતાફાઈને શો જવાબ આપીશ ? આ રીતે દિલમાં ખૂબ આઘાત છે. પાંડવો પ્રત્યે ખૂબ લાગણી છે. પાંડવો ખૂબ ડાહ્યા ને પ્રભાવશાળી છે, તેથી તેમના દિલમાં આવો વિચાર તો આવે જ ક્યાંથી ? કે મારું બળ જોવા નૌકા નથી મોકલી. કૃષ્ણ વાસુદેવને આ સાથે એ આશ્ચર્ય પણ થયું કે હોડી ડૂબી ગઈ હશે તો પાંડવો સામા કિનારે કેવી રીતે પહોંચ્યા હશે ? શું સાડીબાસક જોજનનો ગંગાનો પટ તેઓ પોતાના બળથી તરી ગયા હશે ! હવે શું કરવું ?

વાસુદેવનું બળ છે. નૌકા ન મળવાથી તેમણે એક હાથમાં ઘોડા અને સારથી સહિત રથ લીધો અને બીજા હાથથી દરો યોજનના વિસ્તારવાળી ગંગા નદીને પાર કરવા લાગ્યા. બે ભુજબળથી તરવાનું હોય તો થાક આછો લાગે, પણ આ તો એક હાથમાં ઘોડો અને સારથી સહિત રથ લીધો ને એક ભુજબળથી તરે છે. તેથી તરતા તરતા જ્યારે નદીના મધ્ય ભાગમાં આવ્યા ત્યારે તેઓ એકદમ થાકી ગયા. આખા શરીરે પરસેવા વળી ગયા. ત્યારે તેમના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે અહો ! પાંચ પાંડવો કેટલા બળવાન છે કે જેઓ આટલી મોટી ગંગા નદીને બે ભુજબળથી તરી ગયા !! તે સમજે છે કે નૌકા પાછી આવી નહિ તેથી ડૂબી ગઈ લાગે છે. સાથે કૃષ્ણ વાસુદેવને એક નવાઈ જેવી વાત એ લાગે છે કે આટલા પરાક્રમી હોવા છતાં પદ્મનાભ રાજાને કેમ હરાવી શક્યા નહિ ! આ તો વાસુદેવ છે. કૃષ્ણ વાસુદેવના મનનો અધ્યવસાય બાણીને ગંગાદેવીએ ત્યાં નદીની મધ્યમાં એક મહેલ બનાવી દીધો. કૃષ્ણ વાસુદેવે ત્યાં રથને નીચે મૂક્યો ને બે ઘડી વિશ્રામ લીધો. આરામ લઈને ફરીથી ઘોડો અને સારથી સહિત એક હાથમાં રથને ઉપાડીને એક ભુજથી ગંગા નદી તરવા લાગ્યા. ને તરતા તરતા ગંગા નદી પાર ઉતરી ગયા ને કિનારે પહોંચી ગયા. કિનારે પાંચ પાંડવો ઊભા હતા. પાંડવોને જોઈને કૃષ્ણ વાસુદેવનો હર્ષ સમાતો નથી. તેમના મનમાં થયું કે હવે હસતા મુખડે કુંતાફાઈ પાસે જઈને

કરવા લઈ આવ્યા છે ? પાંડવોએ ઘણી મોટી ભૂલ કરી છે. આપ એમની ભૂલને માફ કરો. મેં એમને ઘણું સમજાવ્યું છતાં ન સમજ્યા ને અકાળે કુબુદ્ધિ થઈ. આપને મહાન કષ્ટમાં નાંખ્યા. આ ગુનો નાનોસુનો નથી પણ મહાન ગુનો કર્યો છે. આપ અમારા વડીલ છો. આ બાળકની ભૂલ સમજી માફી આપો. આપનો ક્રોધ શાંત કરો. દ્રૌપદી પગમાં પડી ખૂબ કરગરી ત્યારે કૃષ્ણવાસુદેવે કહ્યું—ખડેન ! પાંડવોના વચનને ભૂલી શકું તેમ નથી. મેં જે લોહદંડ હાથમાં લીધો છે તે મારો ક્રોધ બિનચારો વિના નીચે મૂકાશે નહિ. દ્રૌપદીએ પાંડવોને રથમાંથી નીચે ઉતાર્યા. અને શ્રીકૃષ્ણ ક્રોધથી ઉઠાવેલો લોહદંડ પાંચે રથ પર માર્યો ને રથના ચુરેચુરા કરી નાંખ્યા. અને કહ્યું, તમે મારા બળ, વીર્ય અને પરાક્રમને ઝોળખી શક્યા નહિ અને નાવને સંતાડી દઈને મારી મરકરી કરી તેથી હું તમને દેશનિકાલ કરું છું. હવે તમે મારી હાથમાં કેાઈ જગ્યાએ રહેશો નહિ. આ પ્રમાણે કહીને કૃષ્ણવાસુદેવે તે સ્થળે રથમર્દન નામે નગર વસાવ્યું, પછી શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવે પોતાનો રથ લઈને દ્વારકા નગરી તરફ પ્રયાણ કર્યું.

પાંચ પાંડવો પાસે રથ તો છે નહિ. તેઓ પગે ચાલતા ચાલતા હસ્તિનાપુર નગરમાં પહોંચ્યા. જનતાને બળર પડો કે પાંચ પાંડવો સતી દ્રૌપદીને લઈને આવ્યા છે એટલે પ્રજા તેમનું વધામણું કરવા અને સ્વાગત કરવા હર્ષધેલી બની. સૌના દિલમાં હર્ષ છે પણ પાંચ પાંડવો અને દ્રૌપદીનું મુખ ઉદાસ છે. પ્રજા વિચાર કરે છે કે પાંડવો દ્રૌપદીને મેળવીને આવ્યા છે તેથી તેમના દિલમાં આનંદ હોવો જોઈએ. તેના બદલે તેમના મુખ પર શોક છવાયેલો લાગે છે. નક્કી કંઈ કારણ હશે ! પાંચ પાંડવો પિતા પાસે પહોંચી ગયા. જઈને પાંડુરાજ તથા કુંતામાતાના ચરણમાં પડ્યા. અને પિતાજીને કહ્યું કે પિતાજી ! સાંભળો. કૃષ્ણવાસુદેવે અમને અત્યારે આ દેશથી બહાર જવાની આજ્ઞા આપી છે. કુંતાજી કહે ! હે વહાલસોયા પુત્રો ! મારો ભત્રીજો એવો નથી કે વગર વાંકે દેશ છોડી જવાની આજ્ઞા આપે. શું આપ તેમના કંઈ વાંક ગુનામાં આવ્યા હતા ? પાંડવોએ પોતે હસ્તિનાપુર નગરથી નીકળ્યા ત્યારથી ગંગા નદી પાર કરી ત્યાં સુધીની બધી વાત કરી. અને પછી પોતે કૃષ્ણ વાસુદેવનું બળ જોવા માટે નૌકા ન મોકલતા જૂપાવી દીધી તે બધી વાત જોવી બની હતી તેવી કહી. સ્નેહ પણ જૂપાવ્યું નહિ. કહેતાં કહેતાં પાંચે પાંડવો તથા દ્રૌપદી ચોધાર આંસુએ રડવા લાગ્યા. હે માતા-પિતા ! દ્રૌપદીએ અમને ખૂબ સમજાવ્યા પણ અકાળે અમારી મતિ બદલાઈ. પાંડુરાજએ કહ્યું હે પુત્રો ! તમે બહુ મોટી ભૂલ કરી છે. તમે લોકોએ કૃષ્ણવાસુદેવનું ખૂરું કરીને સારું કર્યું નથી. તેમને અણગમતું કાર્ય તમે કર્યું છે. કૃષ્ણ વાસુદેવ ત્રણ ખંડના અધિપતિ છે. ત્રણ ખંડ છોડીને તમે કયાં અને કેવી રીતે જશો ? આમ કહીને પાંડુરાજએ કુંતાજીને બોલાવીને કહ્યું : દ્વારકા નગરીમાં કૃષ્ણ વાસુદેવ પાસે જલદીથી પહોંચી જાવ અને તેમને કહો કે તમે પાંડવોને દેશનિકાલ

કર્તા છે. તમે દક્ષિણાર્ધ લરતક્ષેત્રના ત્રણ ખંડના અધિપતિ છો, જ્યારે બધા દેશે તમારા છે. તો તમે બતાવો કે પાંડવો ક્યાં જઈને રહે ? પાંડુ રાજાની આજ્ઞાથી જે રીતે પહેલા કુંતાજી હાથીપર બેસીને દ્વારકા નગરી ગયા હતા તે રીતે ગયા અને દ્વારકા નગરીના બહારના ઉદ્યાનમાં ઉતર્યા. કૃષ્ણવાસુદેવને સમાચાર મોકલાવ્યા કે તમારા કુંતાદેઈ આવ્યા છે. સમાચાર સાંભળીને તરત જ કૃષ્ણ વાસુદેવ આસન પરથી ઊભા થઈ ગયા અને પોતાના પરિવાર તેમ જ હાથી વગેરે લઈને તેમનું સ્વાગત કરવા માટે ગયા. તેમના સ્વાગતમાં જરા પણ ખામી ન રાખી. પ્રેમથી તેમનું સત્કાર-સન્માન કર્યું. કુંતાજીએ પછી સ્નાન કર્યું. બધાએ તેમને પ્રેમથી જમાડ્યા. પછી આરામ લઈને ઊઠ્યા બાદ કૃષ્ણજીએ પૂછ્યું. હે દેઈ ! આપને આટલે દૂર સુધી આવવાનું શું પ્રયોજન બન્યું ? આ લત્તીજનનું શું કામ પડ્યું ? મારા લાયક જે સેવા હોય તે કરમાવો. કુંતાજી કહે દીકરા ! વાત એવી છે કે કહેતાં દિલ દ્રવી જાય છે. આંખમાં આંસુ છલકાઈ જાય છે. પાંડવોએ તારું બળ જોવા નૌકા છૂપાવી દીધી તે ઉપકારીના ઉપકારને ભૂલી ગયા. તમે તેમના રથના ભુક્ષા કરી તેમને દેશનિકાલની આજ્ઞા કરી. તો આ વિષે મારે આપને પૂછવું છે કે આપ ત્રણ ખંડના અધિપતિ છો. તો તમે જ અમને બતાવો કે પાંડવો હસ્તિનાપુર છોડીને કઈ દિશા કે વિદિશા તરફ જાય ? આ સાંભળીને કૃષ્ણ વાસુદેવે કહ્યું હે દેઈ ! જેમ દેવના વચન ન બદલાય તેમ વાસુદેવ, ચક્રવર્તી, બળદેવ આ બધા ઉત્તમ પુરુષો જે કંઈ પણ કહે છે તે એક જ વાર કહે છે, તેમાં કોઈ ભતનો ફેરફાર થઈ શકતો નથી. એટલા માટે પાંચે પાંડવો દક્ષિણ સમુદ્ર તરફ જાય અને ત્યાં પાંડુમથુરા નગરી વસાવીને રહે અને મને મુખ ન બતાવે. આ પ્રમાણે કહીને કુંતાદેઈનું સત્કાર સન્માન કરીને ત્યાંથી વિદાય કર્યા. હવે કુંતાજી હસ્તિનાપુર નગર પહોંચીને પાંડવોને વાત કરશે ને પાંડવો કેવી રીતે નગર વસાવીને રહેશે તેના લાવ અવસરે કહેવાશે. (લોકાશાહે જૈન શાસન માટે શું શું કાર્ય કર્યું છે, તેમને જૈન ધર્મ માટે કેટલી શ્રદ્ધા હતી તેમજ સાચા સાધુકોને કહેવાય વગેરે લોકાશાહના જીવનમાંથી સુંદર વર્ણન કર્યું હતું.)

આજે ચાતુર્માસ-પૂર્ણાદૂતિનો દિવસ છે. આ પાંચ માસના ચાતુર્માસના દિવસોમાં આપે તપ ત્યાગની આરાધના સારી રીતે કરીને આનંદમંગલપૂર્વક ચાતુર્માસમાં સંપૂર્ણ રીતે સહકાર આપ્યો છે. આપના શ્રી સંઘના દરેક લાઈબાઈને આમારા નવ મહાસતીજી વતી કાંઈ મન દુઃખ થયું હોય, વ્યાખ્યાનમાં આપને ભગૃત કરવા મીઠા લાવધી કોઈક દિવસ કડક શબ્દો બોલાઈ ગયા હોય ને આપના દિલમાં દુઃખ થયું હોય તો અમારા નવ મહાસતીજી વતી આપ સૌની પાસે અંતઃકરણ પૂર્વક દસમા યાત્રું છું. આપ સૌ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપની આરાધનામાં ખૂબ આગળ વધજો.

આપના આત્માના ઉદ્ધાનમાં જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના કુલડાં ખીલવીને એ બગીચો રમણીય બનાવશે. અને આ અમૂલ્ય માનવ ભવમાં જીવને એક ધર્મ સંસાર-સમુદ્રથી તારનાર છે. જો મોક્ષ મેળવવો હોય તો વીતરાગ વાણીમાં શ્રદ્ધા લાવજો અને સચોટ શ્રદ્ધા થાય પછી આચરણમાં ઉતારશે. આ ધર્મનો રંગજો હાડહાડની મિજબાનમાં લાગી જાય તો આત્માનું કલ્યાણ થયા વિના ન રહે. અંતમાં આપ સર્વેની પાસે ક્ષમા માંગી વિરમું છું. (પૂ. મહાસતીજીએ ક્ષમાચાચના કરી ત્યારે સર્વ લાઇ બહેનોની આંખો આંસુથી છલકાઇ ગઈ હતી.)

“ક્ષમાપના વખતે પ્રસુખ શ્રી ગંભીરભાઈનું પ્રવચન”

પ્રખર વ્યાખ્યાતા, બા. ધ્ર. વિદુષી પૂ. શ્રી શારદાબાઈ મહાસતીજીએ આપણી વિનંતીને માન આપી માટુંગા ચાતુર્માસ પધારી આપણા પર ઘણો મોટો ઉપકાર કર્યો છે, તે બદલ આપણે તેમના ખૂબ ઋણી છીએ. પૂ. મહાસતીજીમાં ઘણી જ વિદ્વતા છે, સરળતા છે અને તેમની વાણીમાં કોઈ અપૂર્વ એજસ છે. આકર્ષક ભાવવાહી શૈલીથી હૃદયસ્પર્શી પ્રવચન ફરમાવે છે તે હું પાંચ માસના અનુભવથી જાણી શક્યો છું. તેમના મધુર પ્રવચનોએ માટુંગાની જનતા ઉપર ખૂબ પ્રભાવ પાડ્યો છે. મારા કંઈક જૈન બંધુઓ ઉપાશ્રયે આવતા ન હતા તેઓ ઉપાશ્રયે આવતા થઈ ગયા છે. પૂ. મહાસતીજીનો પ્રભાવ તેમની વાણી અને તેમની સરળતા કોઈ અદ્ભૂત છે.

પૂ. મહાસતીજીની સાનિધ્યમાં પાંચ પાંચ મહિના ક્યાં પસાર થઈ ગયા તેની ખબર પણ ન પડી. પૂ. મહાસતીજીની વાણીના મીઠા શબ્દો કાનમાં ગુંજ્યા કરે છે. તેમના ચાતુર્માસના સ્મરણો જનતાના હૃદયપટ પરથી ભૂલાતા નથી. પરમ દિવસે મહાસતીજી માટુંગાનો ઉપાશ્રય છોડી દેશે. તેમને વિદાય આપતાં હૈયું કામ કરતું નથી. પૂ. મહાસતીજીએ શ્રી સંઘ પાસે ક્ષમાપના કરી છે તેમ હું પણ માટુંગા શ્રી સંઘવતી નવે મહાસતીજીની ક્ષમા માંગું છું. અમારી સેવામાં, ભાવ ભક્તિમાં કોઈ ખામી રહી ગઈ હોય તો ફરી ફરીને હું શ્રી સંઘવતી ક્ષમા માંગું છું. (ગંભીરભાઈએ જ્યારે મહાસતીજી પાસે ક્ષમા માંગી ત્યારે શ્રી સંઘના લાઇ બહેનોની આંખમાં આંસુની ધાર વહી રહી હતી.) છેલ્લે ગંભીરભાઈએ પૂ. મહાસતીજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માની ફરી ફરીને મહાસતીજીને માટુંગા ક્ષેત્રને આવો લાભ આપવા વિનંતી કરી હતી ને કહ્યું હતું કે તમે ભલે બધે જાવ, પણ માટુંગાને ભૂલશો નહિ અને ફરી ફરીને વહેલા ચાતુર્માસ પધારજો.

ૐ શાંતિ

વ્યાખ્યાન નં. ૧૨૨

કારતક વદ એકમ ને શુક્રવાર તા. ૨૯-૧૧-૭૪

શાસનસમ્રાટ, વીર ભગવાન, ત્રિલોકીનાથના મુખકમળમાંથી ઝરેલી શાશ્વતી વાણી તેનું નામ સિદ્ધાંત. વીર પ્રભુની વાણી સાંભળતાં જેમ એક ગાળે ને મોર નાચે તેમ ભવ્ય જીવોના હૈયાં નાચી ઊઠે છે.

આપણે જ્ઞાતાજ્ઞ સૂત્રનો દ્રૌપદીનો અધિકાર ચાલે છે. કારતક સુદ પુનમ અને વદ એકમ સૂત્ર બોલવાની અસંભવિય છે. કુંતાજી કૃષ્ણ વાસુદેવ પાસેથી નીકળી હાથી ઉપર બેસી હસ્તિનાપુર પહોંચી ગયા. પછી કૃષ્ણ વાસુદેવે જે વાત કરી હતી તે પાંડુ-રાજાને કરી. પછી પાંડુરાજાએ પાંચ પાંડવોને બોલાવીને કહ્યું કે કૃષ્ણ વાસુદેવની આજ્ઞા છે કે તમે અહીંથી દક્ષિણ દિશા તરફ સમુદ્રના કિનારા પર જાઓ અને ત્યાં જઈને પાંડુ-મથુરાનગરી વસાવો. તમારી ભૂલથી તમારે હસ્તિનાપુર નગરનું આટલું મોટું રાજ્ય છોડવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે. તમારી કરેલી ભૂલ તમને નડી રહી છે. કૃષ્ણ વાસુદેવે પાંડવોને દેશ-નિકાલની આજ્ઞા આપી, પણ તેમનામાં સંજ્ઞનતા હતી, તેમણે એમ નહોતું કહ્યું કે તમે પહેર્યા કપડે ચાલ્યા જાઓ. તેઓ સમજતા હતા કે નગરી વસાવવાનું હું કહું છું તો તે માટે બધી વસ્તુઓ જોઈશે, એટલે કૃષ્ણ વાસુદેવની આજ્ઞાથી પાંડુરાજાની આજ્ઞા સ્વીકારીને (તેઓ) ઘોડા, હાથી, રથ અને પાયદળવાળી ચતુરંગિણી સેનાની સાથે રડતી આંખે પાંડવો તથા દ્રૌપદી હસ્તિનાપુર નગરની બહાર નીકળ્યા. પાંડવોએ ભૂલ કરી પણ તેમનામાં સંજ્ઞનતા હતી એટલે વિચાર કરે છે કે આપણે બહુ મોટી ભૂલ કરી છે. આપણી ભૂલથી આપણને દેશનિકાલની સજા થઈ છે. તેમાં કૃષ્ણ વાસુદેવનો જરા પણ વાંક નથી. તે કૃષ્ણ વાસુદેવનું વાંકું ન બોલ્યા. તેમના દોષ ન જોયા પણ આપણે આવી ભૂલ કરી છે તે ભૂલનો ભોગવટો મળ્યો છે એમ સ્વદોષ જોયા, પાંડવો પોતાની ચતુરંગી સેના સહિત જ્યાં દક્ષિણ દિશાના સમુદ્રનો કિનારો હતો ત્યાં પહોંચ્યા. ત્યાં પહોંચીને તેમણે પાંડુ-મથુરાનગરી વસાવી. ગમે તે રીતે નગરી વસાવીને રહે પણ આ જાતનું એક લાંછન તો લાગ્યું ને પાંડવોને કૃષ્ણજીએ દેશનિકાલ કર્યા ત્યારે આ નગરી વસાવી હતી. પાંચ પાંડવો અને દ્રૌપદી આનંદથી રહે છે ને ધર્મધ્યાન કરે છે. જે કર્મનો દોષ જોવે છે તે વિપત્તિમાં આર્તધ્યાન રૌદ્રધ્યાન નથી કરતા. તે સમજે છે કે કરેલાં કર્મો ભોગવ્યા વગર છૂટકો નથી. આ દેશનિકાલ તો સારો છે પણ જો આત્મા દેવ-ગુરુ ધર્મની અશાંતના કરશે તો એવો દેશનિકાલ થઈ જશે કે અનંતકાળે જીવ ધર્મ નહિ પામે એવા સ્થાનોમાં પટકાઈ જશે.

દ્રૌપદી પાંડવોની સાથે વિપુલ કામલોગો લોગવતી રહેવા લાગી. સંસારના સુખ લોગવતાં લોગવતાં દ્રૌપદી સગર્ભા થઈ. જ્યારે ગર્ભમાં પુણ્યવાન જીવ આવીને ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે માતાને ઉપવાસ, આયંબીલ વિગેરે કરવાનું તેમજ ધર્મધ્યાન કરવાનું મન થાય છે અને કુપાત્ર જીવ આવે ત્યારે માતા ધર્મધ્યાન કરતી હોય તો પણ તે અટકી જાય છે. નવ માસ અને સાડા સાત દિવસનો ગર્ભકાળ પૂરો થતાં દ્રૌપદીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. તેનું શરીર ખૂબ સુકોમળ છે. માતા-પિતાએ વિચાર કર્યો કે આ પુત્ર અમારા પાંચ પાંડવોનો છે અને દ્રૌપદીથી આ ઉત્પન્ન થયો છે માટે આ પુત્રનું નામ પાંડુસેન કુમાર રાખીએ. આમ વિચાર કરી તેનું નામ પાંડુસેનકુમાર રાખ્યું. બીજના ચંદ્રની માફક કુમાર વધતો જાય છે. ધીમે ધીમે પાંચ વર્ષનો થયો. પછી વિદ્યાભ્યાસ કરવા માટે કલાચાર્યની પાસે મોકલ્યો. તે પાંડુસેનકુમાર ૭૨ કલાઓમાં નિષ્ણાત બની ગયો. યોગ્ય ઉંમરે પહોંચ્યો ત્યારે તેને યુવરાજની પદવી આપી તેનાં લગ્ન કર્યાં.

એક વર્ષતના સમયમાં લગવાન નેમનાથ પ્રભુના સ્થવિર મુનિઓ ગ્રામાનુશ્રામ વિચરતા વિચરતા પાંડુ-મથુરા નગરીમાં પધાર્યા. મુનિઓમાં કોઈ વય-સ્થવિર છે. કોઈ ચારિત્ર સ્થવિર છે. માટીના વાસણમાં પાણી નાંખવાથી તે વધુ શિતળતાને પામે છે તેમ લગવાનના આ સ્થવિર મુનિઓમાં જ્ઞાન ખરાબર પરચું હતું. તેથી બધા મુનિઓ શિતળ અને શાંત હતા. પાંચ પાંડવો અને દ્રૌપદીના અથાગ પુણ્યનો ઉદય કે આ અજાણી ભૂમિમાં મુનિઓ પધાર્યા. મોક્ષગામી જીવો છે. લગવાને સાચા સાધકને લાકડાની નૌકાની ઉપમા આપી છે. લાકડાની નૌકા પોતે તરે ને બીજને તારે, તેમ નિઃશ્ચ મુનિઓ પોતે તરે ને બીજને તારે છે. પુંકાની નૌકા ગમે તેટલી સુંદર બનાવેલી હોય, તેમાં બેસવાની સીટો હોય, બધી વ્યવસ્થા સુંદર રીતે કરી હોય, છતાં એ નૌકા સામા કિનારે નહિ પહોંચાડે પણ ખરાબર મધદરિયે ડૂબાડી દેશે, તેમ જ મુનિઓ સાધુના આચાર-વિચારથી બ્રહ્મ થયેલા છે, મન ફાવે તેમ વર્તી રહ્યા છે તેવા આત્માઓ પોતે ડૂબે છે ને બીજને ડૂબાડે છે. પણ સાચા સંત પોતે તરે ને બીજને તારે. મુનિઓ પધાર્યાના સમાચાર સાંભળીને પાંચ પાંડવોના હૈયા હરખાઈ ગયા. હસ્તિનાપુર છોડ્યા પછી તેમના માટે આ ખૂબ આનંદનો વિષય હતો. સંસારની દૃષ્ટિએ પુત્રનો જન્મ થયો એ તેમને મન આનંદનો વિષય કહેવાય, પણ એ આનંદને ઠાંકી દે તેવો આનંદ પાંડવોને મુનિ પધાર્યાના સમાચાર મળતાં થયો. પાંચ પાંડવો અને નગરની જનતા ધર્મોપદેશ સાંભળવા ગઈ. એક વખતના ઉપદેશે પાંડવોનો આત્મા જાગી ઉઠ્યો. તેમનામાં વૈરાગ્યનો પ્રકાશ થયો. તેમને શ્રદ્ધા થઈ ગઈ કે સંયમ વગર ત્રણ કાળમાં સિદ્ધિ થવાની નથી. તેમને સંયમ લેવાની અભિલાષા જાગી. મોક્ષ-તત્ત્વની રૂચી થઈ. એકવાર દેશના સાંભળીને પાંડવો જાગી ગયા અને અમે તમને

પાંચ પાંચ મહિનાથી વીતરાગવાણીનું પાન કરાવીએ છીએ છતાં માટુંગાના એકે શ્રાવકને દીક્ષા લેવાનું મન થાય છે? દેશના પૂરી થયા પછી પાંડવો કહે છે, અમે અમારી પત્ની દ્રૌપદીને પૂછીને તેમજ પાંડુસેન કુમારનો રાજ્યાભિષેક કરી આપની પાસે સંયમ લેવા ઇચ્છીએ છીએ. ત્યારે મુનિઓએ કહ્યું : અહો દેવાનુપ્રિય ! તમને જેમ સુખ ઉપજે તેમ કરો. પણ સારા કાર્યમાં જરા પણ વિલંબ કે પ્રમાદ કરશો નહિ.

વીતરાગ વાણી સાંભળી પાંડવો ઘેર આવ્યા, પણ હવે તેમના જીવનમાં ઘણો ફરક પડી ગયો હતો. જેમ કોઈ માણસને ખૂબ તાવ આવે પછી તેની જીભમાંથી સ્વાદ ભીડી જાય છે તેમ હવે પાંડવોને સંસાર પરથી સ્વાદ ભીડી ગયો. હસ્તિનાપુર નગર છોડતાં દુઃખ થયું હતું પણ હવે પાંડુ મથુરા નગરી આનંદથી સ્વઈચ્છાએ છોડવા તૈયાર થયા. પાંચે પાંડવો દ્રૌપદીને કહે છે હે દેવી ! ગુરુદેવની વાણી સાંભળીને અમને સંયમ લેવાનું મન થયું છે. તારી આજ્ઞા મળે તો પાંડુસેન કુમારનો રાજ્યાભિષેક કરી અમે સંયમ લેવા ઇચ્છીએ છીએ. આ સમાચાર સાંભળતા દ્રૌપદીને ખૂબ આનંદ થયો. તેનું મુખ ફિક્કું ન પડી ગયું. તે આજ્ઞા જેવી દ્રૌપદી નહોતી. તેનું હૈયું હૃદયથી નાચી ઊઠ્યું. અહો ! ધન્ય ઘડી, ધન્ય લાગ્ય કે આપને સંયમનો માર્ગ ગમ્યો છે. આપ જો દીક્ષા લેવા ઇચ્છો છો તો તમારા વિના આ સંસારમાં મારા માટે બીજો કયો આધાર છે? આજ મુધી સંસારમાં તમારી સાથે રહી છું તો ત્યાગમાર્ગમાં પણ સાથે જ આવીશ. અને આપણે મોક્ષ માર્ગનો પ્રવાસ જોડીશું. શું તે સમયના હજીકની આત્માઓ ! એક વાર દેશના સાંભળેને ત્યાગ-માર્ગે ચાલી નીકળે. તે સમયે કેવો રંગ જામતો હશે !

પાંચે પાંડવોએ પાંડુસેન કુમારનો રાજ્યાભિષેક કરીને તેને રાજસિંહાસને બેસાડી દીધો. રાજ બનેલા પાંડુસેન કુમારે કૌટુંબિક પુરુષોને બોલાવીને કહ્યું : હે દેવાનુપ્રિયો ! દીક્ષા લેતી વખતે ઉપયોગમાં આવનારી બધી વસ્તુઓ તેમજ પુરુષ-સહસ્રવાહિની-પાલખી લઈ આવો. પાંડુરાજની આજ્ઞા સ્વીકારીને તરત બધી વસ્તુઓ હાજર કરી. ખૂબ ધન બધી દીક્ષા મહોત્સવ ખૂબ સુંદર રીતે ઉજવી ધર્મને ફેલાવે. કર્યો. અને ઘણા ઠાઠમાડથી લબ્ધ દીક્ષા મહોત્સવ ઉજવ્યો. પછી પાંડુસેન કુમારને કહ્યું કે તું સંસારમાં રહે, તો પણ અલિપ્ત ભાવથી રહેજે. પાંડવોએ તથા દ્રૌપદીએ સ્થવિર મુનિઓ પાસે દીક્ષા લીધી અને પછી દ્રૌપદીને સુવ્રતા નામના સાધવીજીને સોંપી દીધી. દીક્ષા લીધા પછી પાંચે પાંડવોએ યૌદ્ધ પૂર્વનું જ્ઞાન મેળવ્યું અને પુરાણાં કર્મોને ખપાવવા માટે તેમણે છક્રથી શરૂ કરીને માસખમણ સુધીની તપશ્ચર્યાઓ ચાલુ કરી. દ્રૌપદી સતીજીએ ગુરુણીની સાનિધ્યમાં રહી ૧૧ અંગનું જ્ઞાન મેળવ્યું. અને ઘણાં વર્ષો મુધી છક્ર, અક્રમ, પાંચ, છ ઉપવાસ આદિ તપશ્ચર્યાથી પોતાના આત્માને ભાવિત કરતાં વિચરે છે. પાંચ પાંડવો અને દ્રૌપદી દીક્ષા લઈને આરાધનામાં બિતરી ગયા.

ત્યાર પછી તે સ્થવિર ભગવંતો બહારના જનપદમાં વિહાર કરવા લાગ્યા. તે સમયે આર્દ્ર પ્રભુ નેમનાથ ભગવાન વિહાર કરતાં કરતાં સૌરાષ્ટ્ર દેશમાં આવ્યા. જનતાના મુખેથી સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રભુ પદાર્યાના સમાચાર સાંભળી પાંડવોના મનમાં નેમનાથ પ્રભુના દર્શનની ઝિજ્ઞાસા જાગી. પાંડવોને કૃષ્ણવાસુદેવે હૃદયાર કર્યો હતા

તેથી પાંડવોએ લવણસુદ્રના દક્ષિણ કિનારે આ પાંડુ મથુરા નગરી વસાવી. ત્યાં દીક્ષા લીધી હતી. ક્યાં એ છેડા ને ક્યાં સૌરાષ્ટ્રનો છેડા ! એટલે દીક્ષા લીધા પછી ઘણો સમય વીતી ગયો. પાંડવોને નેમનાથ ભગવાનના દર્શનનો તલસાટ જાણ્યો છે. એટલે પોતાના સ્થવિર ગુરૂ પાસે જઈને વંદન કરીને વિનયપૂર્વક કહે છે, ગુરૂદેવ ! ભગવાન સૌરાષ્ટ્ર દેશમાં પધાર્યા છે તો અમારે તેમના વંદન કરવા માટે જવું છે. જો આપ આજ્ઞા આપો તો અમે જઈએ. સ્થવિર મુનિએ સુપાત્ર શિષ્યોને જોઈને આજ્ઞા આપી. ગુરૂની આજ્ઞા લઈને તે પાંચ પાંડવ (મુનિઓ) ત્યાંથી નીકળ્યા. નીકળીને પાંચ પાંડવોએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે જ્યાં સુધી આપણને અહીં ત ભગવાન નેમનાથના દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી માસખમણના પારણે માસખમણ કરવા. આવી કઠીન પ્રતિજ્ઞા લઈને ઝડપી વિહાર કરી રહ્યા છે. ભગવાન નેમનાથના દર્શનની પાંડવોને ખૂબ ઝંખના છે. તેમને દર્શનની લગની લાગી છે.

લગની લાગી છે કે અગની જાગી છે, તારા મિલનની પ્રભુ,
પલેપલ ઝંખ્યા કરું તને કે.....લગની લાગી છે.....

છેક પાંડુ મથુરા નગરીથી સૌરાષ્ટ્રમાં પહોંચવું છે. એટલે ઝડપી વિહાર કરે છે. માસખમણના તપ ચાલે છે. આ તપ કરીને યેસી રહેવાનું નથી પણ રોજ ને રોજ ઝડપી વિહાર કરવાના છે. જેમ પાંડવોને નેમનાથ પ્રભુના દર્શનનો તલસાટ ઉપડ્યો છે તેમ એક વાર આત્માને મોક્ષ માટેનો તલસાટ ઉપડે ને પુરુષાર્થ કરે તો જરૂર મેળવી શકે. પરંતુ હજી જેટલો આત્માને સંસારી સુખ મેળવવાનો તલસાટ છે તેટલો મોક્ષ તરફનો નથી. પાંચ અણુગારો વિહાર કરતાં કરતાં હસ્તિ કલ્પ નગરમાં સહસ્રામવન-ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. તેમને માસખમણના પારણાનો દિન છે. એટલે પ્રથમ પ્રહરમાં સ્વાધ્યાય, બીજા પ્રહરે ધ્યાન કરીને ત્રીજા પ્રહરે યુધિષ્ઠિર મુનિ સિવાયના ચારે મુનિઓ ગૌચરી માટે નીકળ્યા. પાંચ પાંડવોમાં યુધિષ્ઠિર મુનિ મોટા છે એટલે અત્યારે તેઓ ગુરૂપદે છે. ચારે મુનિઓ ભંચ-નીચ અને મધ્યમકુળમાં ગૌચરીની ગવેષણા કરતા ફરી રહ્યા છે. ત્યાં લોકોના મુખેથી સમાચાર સાંભળ્યા કે ભગવાન નેમનાથ પ્રભુ એક માસના સંથારા સહિત પડદા અણુગારોની સાથે સિદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત થઈને મોક્ષપદને પામ્યા છે. આ સમાચાર સાંભળી મુનિઓએ વિચાર કર્યો કે હવે આપણને ગૌચરી લેવી કલ્પતી નથી. એમ વિચાર કરી તે ચારે મુનિઓ પાછા વળી ગયા. આવીને ઘરિયાવહી પડિચ્છમી અને લાવેલા આહારને યુધિષ્ઠિર અણુગારની સામે મૂકીને કહ્યું કે ગુરૂદેવ ! આપણને જેમના દર્શનની તીવ્ર તમન્ના હતી, તલસાટ હતો તેવા નેમનાથ ભગવાન સિદ્ધ-બુદ્ધ થઈને મોક્ષે પહોંચી ગયા. આપણે કેવા કમલાગી કે આપણને પ્રભુના દર્શન ન થયા. અહો ! જેના દર્શન કરી આપણા જીવનને શુદ્ધ બનાવવું હતું, નેત્ર પાવન કરવા હતા, આત્મકલ્યાણ કરવું હતું, જ્ઞાનામૃતના મીઠા ઘુંટડા પીવા હતા એવા પ્રભુ તો મોક્ષે પહોંચી ગયા. એવી જનતાના મુખેથી વાત સાંભળીને અમે પાછા આવ્યા છીએ. આ સમાચાર સાંભળતાં જેમ વિજળીનો કરંટ લાગે એવો દિલમાં ભયંકર આઘાત લાગ્યો. લાવેલા આહારને પરંબી

હીધો ને વિચાર કર્યો કે આપણે તો ભગવાન નેમનાથના દર્શન માટે નીકળ્યા ત્યારે અભિગ્રહ કર્યો છે કે ભગવાન નેમનાથના દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી આપણે માસખ-મણના પારણે માસખમણ કરવા. આપણે અભિગ્રહ પૂરો ન થયો માટે હવે આપણા માટે એ જ યોગ્ય છે કે શત્રુજય પર્વત ઉપર જઈ સંધારો કરીએ. આ રીતે નિર્ણય કરી પાંચે મુનિઓએ શત્રુજય પર્વત ઉપર જઈ આલોવી, પડિછમી, નિંદી, નિશદલ ધર્મને ચારે આહારના પરચખાણ કરી અનશન વ્રત સ્વીકારી લીધું. પહેલા ૩૦ ઉપવાસ તો હતા. પારણું હજુ કયું નથી ને સંધારા કરી હીધા. શી ગુરૂગની ! શો ગુરૂ દર્શનનો તલસાટ ! સંધારો કરી જ્ઞાન ધ્યાનમાં મસ્ત રહે છે. એમના હૈયામાં અરિહંત-અરિહંતના પોકારો થઈ રહ્યા છે. જેને દેહ વહાલો નથી પણ ગુરૂ અને ધર્મ વહાલા છે એવા પાંડવોનો સંધારો એ માસ ચાલ્યો. પહેલાના ૩૦ દિવસના ઉપવાસ હતા અને એ માસની સંલેખણ ચાલી એટલે કુલ ૬૦ દિવસના ઉપવાસ થયા.

પાંડવોએ જે લક્ષ્મી સંયમ લીધો હતો. સંસારને છોડી સમસ્ત સુખોને લાત મારી ઘરથી બહાર નીકળી ગયા હતા. અને હીક્ષા લેતા નિર્ણય કર્યો હતો કે ગમે તેવા ઉપમર્ગોના ઉલ્કાપાત મચે તો પણ કાયાને વોસરાવવા તૈયાર છીએ. આવા ધ્યેયથી જેમણે હીક્ષા લીધી હતી તે ધ્યેય તેમનું સફળ થયું. એ માસનો સંધારો પૂરો થતાં ઘાતી અઘાતી કર્મોને ખપાવી સિદ્ધપદને પામી ગયા. ભગવાનના દર્શન કરવા નીકળ્યા હતા તો દર્શન કરવાને બદલે એમના જેવા બની ગયા. દર્શન કરવાને બદલે દર્શન દેનાર બની ગયા. પોતાનું આત્મકલ્યાણ કરી ગયા. દ્રૌપદી, ઘણાં વર્ષો સુધી સંયમનું પાલન કરી એક માસની સંલેખણ કરી પાંચમા દેવલોકમાં ૧૦ સાગરની સ્થિતિએ દેવપણે ઉત્પન્ન થઈ. દેવલોકની ભવન્ધિતિ પૂરી કરીને મહાવિદેહક્ષેત્રમાં જન્મ લઈ ત્યાં સંયમ લઈ સિદ્ધ-બુદ્ધ થઈ પોતાના સમસ્ત દુઃખોનો અંત કરશે. દરેક ભાઈ બહેનોની ખૂબ લાવના હતી કે મહાસતીજી ! આપ અધિકાર પૂરો કરો. તેથી ટૂંકમાં કહી અધિકાર પૂરો કર્યો. આપ સૌએ દ્રૌપદીનો નાગેશ્રી બ્રાહ્મણીના ભવથી લઈ ને દ્રૌપદીનો સંપૂર્ણ અધિકાર સાંભળ્યો છે. આ અધિકારમાંથી ઘણું ઘણું જાણવાનું ને શીખવાનું મળે છે. નાગેશ્રી માસખમણના તપસ્વી મુનિને ઉકરડા માની કડવી તુખીતું શાક વહોરાવી મુનિની બ્રાહ્મણાતક બની તો તેને નારકીમાં, તિર્યંચમાં કેવા ભયંકર દુઃખો સહન કરવા પડ્યા. માટે કર્મ બાંધતાં પાછા હડો.

આજે ચાતુર્માસ પૂર્ણ થાય છે. આપ આરાધનાના ઉદ્યાનમાં ખૂબ સારી રીતે જોડાજો. એ બગીચો ખીલેલો રાખવા જો તમે પોતે માળી બનશો ને વીતરાગવાણી રૂપી પાણીનું સિંચન કરશો તો જરૂર બગીચો ખીલી ઉડશે. અને ધર્મક્ષેત્રમાં આગળ પ્રગતિ કરજો તે જ શુભલાવના સહિત વિરમું છું. ફરીફરીને આપ સૌના દિલમાં કાંઈ મન દુઃખ થયું હોય તો બધા સતીજીઓ વતી સુમા યાચી વ્યાખ્યાન બંધ કરું છું.

અધિકાર પૂરો કરવાની દૃષ્ટિથી ઘણો જ ટૂંકાવી નાખ્યો છે. તા. ૬. ૫. મહાસતીજીએ વ્યાખ્યાન દરરોજ વિસ્તારપૂર્વક ફરમાવ્યા છે, પણ પુસ્તક ઘણું જ મોટું થઈ જવાથી કાંઈક બળે વ્યાખ્યાનનો સાર લેજો કરી એકેક વ્યાખ્યાનમાં લખ્યો છે.

સમાપ્ત

અગાઉથી નોંધાયેલ પુસ્તકના ગ્રાહકોની યાદી

પુસ્તકોની નામ

સંખ્યા

- ૧૫૧ શ્રી મણીલાલ શામજી વીરાણી
૧૦૧ શ્રી શીવ (જૈન ભુવન) પ્રાર્થના મંડળ
૧૦૧ શ્રી સુલદ્રાબેન દલપતરામ ઝવેરી
૫૧ શ્રી ગીરજશંકર ખીમચંદ શેઠ
૫૧ શ્રી ચુનીલાલ મુળજી મોટાણી
૫૧ શ્રી સુશીલાબેન રમણીકલાલ રાજમલ
મહેતા
૫૧ શ્રી સુલદ્રાબેન રસીકલાલ ઝવેરી
૫૧ શ્રી તારાબેન ચીમનલાલ શાહ
૫૧ શ્રી ચીમનલાલ હીરાચંદભાઈ
૫૦ શ્રી લાઠીયા શીવલાલભાઈ
૫૦ શ્રી નેમચંદભાઈ એન. શાહ
૪૦ શ્રી પાનાચંદ કુંગરશી તુરખીયા
૨૫ શ્રી તારાચંદ દીપચંદ અવલાણી
૨૫ શ્રી ધરમચંદ દેવચંદ પોપટાણી
૨૫ શ્રી મેઘજી વેલજી
૨૫ શ્રી કોકીલાબેન પ્રભુદાસ
૩૧ શ્રી રમણીકલાલ નારણદાસ
૨૦ શ્રી રસીકલાલ ચત્રભુજ મોદી
૨૦ શ્રી લક્ષ્મીચંદ મેઘજી
૨૦ શ્રી રવિચંદ સુખલાલ શાહ
૨૦ શ્રી વર્ધમાન સ્થા. જૈન શ્રાવકસંઘ,
દાદર
૧૫ શ્રી કુસુમબહેન કાંતિલાલ
૧૫ શ્રી નિલાબેન વિનુભાઈ દેસાઈ
૧૫ શ્રી શીવજી લાલજી
૧૫ શ્રી છળીલદાસ હરજીવનદાસ
૧૧ શ્રી જયંતીલાલ કપુરચંદ મહેતા
૧૧ શ્રી ચંદ્રકાન્ત તારાચંદ બઢાણી

- ૧૧ શ્રી પુરુષોત્તમ કુંગરશી દોશી
૧૧ શ્રી વિનયચંદ્ર હરજીવનદાસ શાહ
૧૧ શ્રી જેઠાલાલ વીજપાળ શાહ
૧૧ શ્રી ખાલાચંદ શાકરચંદ
૧૧ શ્રી મફતલાલ ચુનીલાલ ઝવેરી
ખંભાતવાળા
૧૧ શ્રી ગીરધરલાલ ત્રીકમજી
૧૧ શ્રી નાનાલાલ કાળીદાસ
૧૧ હેમરાજ રામજી સાવલા
૧૧ શ્રી ચીમનલાલ છોટાલાલ ખંભાતવાળા
૧૧ શ્રી વાડીલાલ કુલચંદ પટેલ ,,
૧૧ શ્રી જેઠાલાલ નીમચંદ શાહ ,,
૧૧ શ્રી વર્ધમાનસ્થા જૈન શ્રાવકસંઘ ધાણુ
૧૧ શ્રી નાગરદાસ માણેકલાલ લખતરવાળા
૧૧ શ્રી વાડીલાલ છગનલાલ
૧૧ શ્રી શાંતિલાલ ચુનીલાલ
૧૦ શ્રી ભોગીલાલ નારણદાસ
૧૦ શ્રી મનુભાઈ નેણુશી પારેખ
૧૦ શ્રી નાનાલાલ દેવચંદ પોપટાણી
૧૦ શ્રી કંચનબેન પાનાચંદ તુરખીયા
૧૦ શ્રી કીર્તિકુમાર પાનાચંદ તુરખીયા
૧૦ શ્રી નિશીતકુમાર પાનાચંદ તુરખીયા
૧૦ શ્રી શીવલાલ ગુલાબચંદ શેઠ
૧૦ શ્રી નટવરલાલ હરખચંદ શાહ
૧૦ શ્રી લાલજી પ્રેમજી
૧૦ શ્રી ટોકરશી વેલજી
૧૦ શ્રી ચીમનલાલ હીરાચંદ
૧૦ શ્રી ચાણતાબેન ચીમનલાલ દોશી
૧૦ શ્રી સ્થા. જૈન મોટા સંઘ, રાજકોટ
૧૦ શ્રી સોમચંદ જેઠાભાઈ
૭ શ્રી ગુલાબચંદ હીરાચંદ સંઘાણી

૧ શ્રી ચીમનલાલ રતીલાલ મહેતા
 ૧ શ્રી પ્રેમજી રામજી કું.
 ૫ શ્રી જદવજી વસનજી શાહ
 ૫ શ્રી ગાંગજી દેવજી
 ૫ શ્રી લક્ષ્મીતાળેન સુમનલાલ શેઠ
 ૫ શ્રી માણેકલાલ ડાહ્યાલાલ મહેતા
 ૫ શ્રી ચંપકલાલ મણીલાલ અજમેરા
 ૫ શ્રી બીજપાર રાઘવજી ખીરાણી
 ૫ શ્રી છળીસદાસ ચત્રજી સંઘવી
 ૫ શ્રી નજલાલ કાનજીભાઈ સંઘવી
 ૫ શ્રી અમીચંદ ઓઘડભાઈ સંઘવી
 ૫ શ્રી છોટાલાલ દેવકરજી
 ૫ શ્રી પ્રાણુલાલ બાલાચંદ
 ૫ શ્રી રંજનજેન ચંદુલાલ શાહ
 ૫ શ્રી ચંદુલાલ લક્ષ્મીચંદ શાહ
 ૫ શ્રી જયશ્રીજેન દીક્ષીપદ્માર શાહ
 ૫ શ્રી સ્વરૂપચંદ મોતીચંદ પટેલ
 ૫ શ્રી કીર્તિલાલ કચરાભાઈ ભણુશાહી
 ૫ શ્રી ફારવડં નટુડીયો
 ૫ શ્રી લક્ષ્મીચંદ ભાઈલાલ શાહ
 ૫ શ્રી જયંતીલાલ તારાચંદ ઘાટકોપર
 ૫ શ્રી રમણીકલાલ ભાઈલાલ શાહ
 ૫ શ્રી જયંતીલાલ ભાઈલાલ શાહ
 ૫ શ્રી લક્ષ્મીતચંદ્ર ભાઈલાલ શાહ
 ૫ શ્રી વિક્રમકુમાર ભાઈલાલ શાહ
 ૫ શ્રી વિનયચંદ હિંમનલાલ દોશી
 ૫ શ્રી રમીકલાલ ભાઈલાલ શાહ

૫ શ્રી શાંતિલાલ ચુનીલાલ ખંભાતવાળા
 ૫ શ્રી ભાઈલાલ જદવજી શાહ
 ૫ શ્રી મણિલાલ અમરચંદ પારેખ
 ૫ શ્રી અંબાલાલ કાનજી ધાણુ
 ૫ શ્રી નવિનચંદ્ર રામજી ગાલા
 ૫ શ્રી વીજપાળ દેવસી
 ૫ શ્રી જેસિંગભાઈ ત્રીકમજી દડીયા
 ૫ શ્રી અમુલખ હીમજીભાઈ ગાંધી
 ૫ શ્રી ખીમજી કાંચડ ધાણુ
 ૫ શ્રી રતનશી વેરશી ધાણુ
 ૫ શ્રી રાયસી ભુરાલાલ જેસડા-કચ્છ
 ૫ શ્રી પ્રેમજી દેવસી
 ૫ શ્રી વેરસી મોમાયા રવ-કચ્છ
 ૫ શ્રી ચંપકલાલ છોટાલાલ ખંભાતવાળા
 ૫ શ્રી હરકીશન કાનજી પટેલ
 ૫ શ્રી જયંતીલાલ વડલભદાસ ઘાટડીયા
 ૫ શ્રી અમુલખ કીડાભાઈ
 ૫ શ્રી મણીલાલ પોચાભાઈ
 ૫ શ્રી પન્નાલાલ કરમચંદ માડ
 ૫ શ્રી જગજીવનદાસ રતનશી બગડીયા
 ૫ શ્રી પુનજીલાલ ભાઈચંદ સંઘવી, ખંભાત
 ૫ શ્રી ભોગીલાલ ચીમનલાલ „
 ૫ શ્રી કુલાભાઈ જગવાનદાસ „
 ૫ શ્રી જદવજી નોકનલાલ શાહ, અમરચંદ
 ૫ શ્રી હવજીલાલ જનનલાલ સંઘવી „
 ૭ શ્રી હરિલાલ અનુપચંદ ચાવ ખંભાત

શુદ્ધિ પત્રક

ઘ્યાનનંબર	પાના	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧	૧	૬	બાહ્યદોષોનું	આત્માના દોષોનું
૧	૧	૩૦	અજ્ઞતા	અજ્ઞા
૧	૬	૧૦	પીઓ	પિઓ
૨	૧૩	૮	આગ્યા	આગ્યા
૨	૧૩	૨૪	કથન	હાથ
૨	૧૩	૨૭	ચંચા	ચંપા
૨	૧૪	૧૧	હુધમ	સુધમ હુધમ
૩	૨૪	૪	વેરી	કાપી
૩	૨૪	૨૫	કથાં	કથાં
૩	૨૫	૯	બગીચામાં	બગીચામાં
૩	૨૬	૨૦	ધર્મ	ધર
૩	૨૬	૩૧	પ્રલટાયુ	પલટાયુ
૫	૪૪	૧૨	મહાભયાણિ	મહાભયાણિ
૬	૪૬	૨૯	ચાલરો	ચાલરો
૬	૪૭	૩-૪	કુંડી	હુંડી
૭	૫૬	૨૪	અર્ધદગ્ધ	અર્ધદગ્ધ
૭	૫૭	૨૭	ગયા	ગયા
૮	૬૦	૧૨	इच्छनिरोहं	इच्छानिरोहं
૮	૬૧	૭	હિસા	હિંસા
૮	૬૫	૬	ચહત્તણ	ચહત્તણ
૯	૬૯	૧૫	વિત	વિત્ત
૯	૭૨	૧૧	પડયું	પડયું
૧૦	૮૨	૧૧	કામમાંથી	કામમાંથી
૧૦	૮૫	૧	પસા	પૈસા
૧૦	૮૭	૨૬	શેઠાણીના	શેઠાણીના
૧૦	૮૭	૮	સાંકળી	સાંકળ
૧૧	૮૯	૧૫	ખાવી	નાંખવી
૧૩	૧૦૫	૧૭	પર્યાયેષુ	પર્યાયેષુ
૧૩	૧૦૮	૩૧	સંતાય	સંતાપ
૧૩	૧૧૦	૧૨	એમી	એમાં

૧૪	૧૨૦	૧૬-૧૭	સુહિ	સુહી
૧૫	૧૨૫	૧	આઈચેસુ	આઈચેસુ
૧૫	૧૨૬	૧૫	નિઝિરિયં	નિઝિરિયં
૧૬	૧૪૦	૧૫	દાનનેા	દાવનેા
૧૭	૧૪૬	૨૬	આ સ'મત	અસ'મત
૧૮	૧૫૭	૬	વર્ત'માન	વર્ધ'માન
૧૮	૧૫૯	૭	વાદ	વાર
૧૯	૧૬૭	૭	ભગવાન	મુનિ
૨૦	૧૭૬	૭	ધર્મ'રૂપી	ધર્મ'રૂપી
૨૧	૧૭૯	૨૩	સસમય	સસમયણ
૨૨	૧૮૫	૧૩	કાળ કરે તો તેના	કાળ કરે તો અનુત્તર
			ભુક્ષા ઊડી જાય	વિમાનમાં જાય.
૨૨	૧૮૬	૨૯	મુનિની	મુનિને
૨૨	૧૮૮	૧૫-૧૬	લાલુત્તિ	લામુત્તિ, અલામુત્તિ
૨૨	૧૯૩	૪	સંવુજ્ઞદ	સંવુજ્ઞદ કિં ન વુજ્ઞદ
૨૮	૨૨૭	૧૪	હર	કર
૨૯	૨૪૦	૫-૧૦	હું	હં
૩૨	૨૫૫	૧	વચ્ચુ'	બચ્ચુ'
૩૨	૨૫૫	૧	હાં	કાં
૩૬	૨૮૮	૧૭	પાપાદિ	પાપદિ'
૪૧	૩૩૬	૨૯	હવનની	હવની
૪૨	૩૩૯	૧	પડશે	પડશે
૪૩	૩૫૧	૮	કેળવવાન	કેળવવાની
૪૩	૩૫૬	૮	ચાદ	ચાર
૪૪	૩૬૦	૧૭	સંપત્તિ	સંતપ્ત
૪૪	૩૬૪	૨૮	દચ્છન્તા	દચ્છન્તો
૪૫	૩૮૦	૧૧	મમ્મણ	મમ્મણનો હવ
૪૮	૪૦૬	૫	ત્યારે	ત્યારે.
૪૯	૪૦૯	૨૧	નિઃશંકિયં	નિઃશંક
૫૦	૪૧૭	૧૬	વિયોની	વિયોનાં
૫૪	૪૪૬	૧	બીહરિ	બીહર કઈ

	૪૪૯	૨૮	અને	તો
૫૫	૪૬૫	૧૩	તાપસેની	તાપસે
૫૬	૪૭૦	૨૨-૨૩-૨૪	દમાવુ'	દમાવુ'
૫૬	૪૭૧	૮	કપાવવું	કપાવું
૫૬	૪૬૦	૮	અને જ્યાં	ત્યાં
૫૬	૪૬૦	૬	આવવી	આવતી
૬૨	૫૧૩	૧૮	જળે	જળે
૬૪	૫૩૨	૯	ઉદરથી	ઉદરથી
૬૮	૫૬૫	૨૧	સને	અને
૭૨	૬૦૩	૧૪	તો	તો જન્મ છે ત્યાં
૭૨	૬૦૪	૨૫	જીવનની	જીવની
૭૪	૬૨૯	૩	એક	એક
૭૫	૬૩૫	૧૬	થોડા	થોડા
૭૬	૬૪૨	૨૫	અન્ય	અન્ય
૭૬	૬૬૫	૨૧	ગિરિપટ્ટણ	ગિરિપટ્ટણ
૮૦	૬૭૮	૩	સદાવે	સદાવે
			સદાવા	સદાવિત્તા
૮૨	૬૯૨	૧૩	થયે	ગયે
૮૪	૭૦૫	૧૨	ગૌર અંવ	ગૌરવ
૮૫	૭૦૮	૩૦	વંસગરહિયા	વંસગરહિયા ન સિજ્ઞન્તિ
૮૬	૭૧૪	૨૩	વિશિષ્ટતા	વિશિષ્ટતા
૮૭	૭૨૪	૨	રક્ષણ	રક્ષણ
૯૧	૭૪૬	૪	ખાપુલ !	ખાપુલ !
૯૬	૭૮૫	૨૨	આપણે	આપને
૯૬	૭૯૨	૧૫	હુવળ	હુવળ
૯૮	૮૦૭	૭	રૂપિયાનો	રૂપિયાનો અર્થ કરવા છતાં
૧૦૬	૮૮૧	૨	જેમણે	જેમણે
૧૧૧	૮૯૫	૧૫	મુનિ હતા ?	મુનિ કોણ હતા ?
૧૧૨	૯૦૧	૧૨	મટે	માટે
૧૧૬	૯૩૧	૧૦	શ્રેયના માર્ગે જવું	શ્રેયના માર્ગે જવું કે શ્રેયના ?
૧૨૦	૯૬૨	૫	કર્મની	કર્મથી